

0579-682X

المجلد

22. 11. 1943

— 100 —

فإنَّه لَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ رَبِّهِمْ بَيِّنَاتٍ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عِندَ رَبِّهِمْ يُؤْتِي مَا يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

— 1 —

— 2 —

وَمِنْهُمْ مَنْ يَخُفُّهُمْ أَمْثِلَ الْبَقَرَةِ لَا نَفْعَ لَهَا وَالْخَيْرُ أَكْثَرُ فَاصْبِرْ

مرکز تحقیقات کتابخانه و اسناد ملی

مرکز تحقیقات کلامیه و علوم اسلامی

المعجم

وَفِي الْغَدِ الْقُرْآنُ سُبْحًا

المجلد التاسع

مركز تالیف و تحقیق

فَسَدِّ الْفُرْآنِ يَجْمَعُ الْبُحُوثَ الْإِسْلَامِيَّةَ

پارسیان و ایرانیان

مدير القسمة

وَلَا تَسْأَلْهُنَّ مَخْرُوجًا لِطَعْنِ ذُنُوبِهِنَّ لَكِنَّ مَخْرُوجًا

المعجم في لغة القرآن و سبلاغته / تأليف و تحقيق قسم القرآن بمجمع البحوث الإسلامية: بإشراف و إشراف معتمد واعظ زاده الخراساني. - مشهد، مجمع البحوث الإسلامية. ١٤٢٥ ق. = ١٣٨٣ ش.

ISBN 964-444-795-6 (شابک ج ٩)

ISBN 964-444-179-6 (شابک دوره)

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیبا.

عربی: ١. قرآن -- واژه نامه ها. ٢. قرآن -- دایرة المعارفها. الف. واعظ زاده خراسانی، معتمد، ١٣٠٤ - ب. بنیاد پژوهشهای اسلامی.

٢٩٧/١٣

م ٥٧ / ٤ / ٦٦ BP

کتابخانه ملی ایران

٨٦٩٧ - ٧٨ م

کتابخانه

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

شماره ثبت: ٠٢٢٠٨٩
تاریخ ثبت:

مجمع البحوث الإسلامية

المعجم

في لغة القرآن و سبلاغته / ج ٩

تأليف و تحقيق: قسم القرآن بمجمع البحوث الإسلامية

إشراف: الأستاذ معتمد واعظ زاده الخراساني

الطبعة الأولى: ١٤٢٥ ق. / ١٣٨٣ ش

١٠٠٠ نسخة

الثمن ٥٠٠٠٠ ريال

الطبعة: مؤسسة الطبع و النشر التابعة للأمانة الزهرية المقدسة

حقوق الطبع محفوظة للنشر

مراكز التوزيع

مجمع البحوث الإسلامية، الهاتف و الفاكس (مشهد) ٢٢٢٠٨٠٣، ص. ب ٣٦٦ - ٩١٧٣٥

شركة به نشر، (مشهد) الهاتف ٧ - ٨٥١١١٣٦ الفاكس ٨٥١٥٥٦٠

Web Site: www.islamic-ri.org

E-mail: info@islamic-ri.org

المؤلفون

الأستاذ محمد واعظ زاده الخراساني

ناصر النجفي

قاسم النوري

محمد حسن مؤمن زاده

حسين خاكشور

السيد عبد الحميد عظيمي

السيد جواد سيدي

السيد حسين رضويان

علي رضا غفراني

محمد رضا نوري

السيد علي صباغ دارابي

أبو القاسم حسن پور

خضر فيض الله

محمد ملكوتي نسب

وقد قُوض عرض الآيات و ضبطها إلى أبي الحسن الملكي و مقابلة النصوص إلى محمد جواد الحويزي و عبد الكريم الرحيمي و تنزيه الحروف إلى حسين الطائي في قسم الكمبيوتر.

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

المحتويات

٤٢٩	ج ز أ	٩	المقدمة
٤٤٥	ج ز ع	١١	ج ب ن
٤٦١	ج ز ي	١٧	ج ب هـ
٥٧٧	ج س د	٢٥	ج ب ي
٥٩٥	ج س س	٤٧	ج ث ث
٦٠٩	ج س م	٥٣	ج ث م
٦٢٣	ج ع ل	٦٣	ج ث و - ي
٦٥٣	ج ف أ	٧٣	ج ح د
٦٦١	ج ف ن	٨٩	ج ح م
٦٦٩	ج ف و	٩٩	ج د ث
٦٧٩	ج ل ب	١٠٥	ج د د
٦٩٩	ج ل د	١٣٥	ج د ر
٧٢٩	ج ل س	١٤٩	ج د ل
٧٤١	ج ل ل	٢٣٥	ج ذ ذ
٧٦١	ج ل و - ي	٢٤٧	ج ذ ع
٧٨٧	ج م ح	٢٦١	ج ذ و
٧٩٥	ج م د	٢٧١	ج ر ح
٨٠٥	ج م ع	٢٩٥	ج ر د
٨٦٩	ج م ل	٣٠٣	ج ر ر
الأعلام المنقول عنهم		٣٢١	ج ر ن
بلا واسطة و أسماء كتبهم		٣٣٩	ج ر ع
٨٩٥		٣٤٩	ج ر ف
الأعلام المنقول عنهم		٣٥٩	ج ر م
بلا واسطة		٤٠٣	ج ر ي

مرکز تحقیقات کلامیه و علوم اسلامی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

نحمد الله تعالى على نعمائه كلها، ونصلي ونسلم على رسوله المصطفى نبينا محمداً وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين .
نشكره تعالى على أن وفقنا لتأليف المجلد التاسع من موسوعتنا القرآنية: «المعجم في لغة القرآن و سر بلاغته»، وتقديمه إلى رواد العلوم القرآنية، والمختصين بمعرفة لغاته، وأسرار بلاغته، ورموز إعجازه، وطرائف تفسيره.
وقد اشتمل هذا الجزء على شرح (٢٢) مفردة قرآنية من حروف الجيم، ابتداء من (ج ب ن) و انتهاء بـ (ج م ل)، وأوسع المواد فيه بحثاً و تنقيحاً هي (ج ز ي).
ثم نسأله تعالى، و نبتهل إليه أن يتم علينا نعمته و يكمل لنا رحمته و يساعدنا و يأخذ بأيدينا، و يسدّد خطانا بما يضارع الأمل في استمرار العمل، إنه خير ظهير، وبالإجابة جدير.

محمد واعظ زاده الخراساني

مدير قسم القرآن بمجمع البحوث الإسلامية

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

ج ب ن

الجبن

لفظ واحد، مرة واحدة، في سورة مكية

النصوص اللغوية

- الغليل: الجبن، مثل، الذي يوكل، وتجنن اللجن: ولا يملك فيها ولا جلاء، ولا تكون «الجبنانة» في الرئيل صار كالجبن. (الأزهرى ١١: ١٢٤)
- ورجل جبان وامرأة جبانة، ورجال جبناء ونساء جبنات. أبو عمرو والشيباني: قاتلته فما أجبتته، ومأنته فما أجبتته. (الأزهرى ١١: ١٢٤)
- وأجبتته: حسبته جباناً. والجبن: حَرْفُ الجَبْنَةِ ما بين الضدَّتين، منفصلاً عن التاحية، كل ذلك جبن واحد، وبعضهم يقول: هما جبان.
- والجبنانة: واحدة، والجباين كثيرة. (١٥٣: ٦)
- المفضل الضبي: العرب تقول: فلان جبان الكلب، إذا كان نهاية في السخاء. [ثم استشهد بنمر] (الأزهرى ١١: ١٢٣)
- ابن شميل: الجبنانة: ما استوى من الأرض وتلّس ولا شجر فيه، وفيه آكامٌ وجلاء، وقد تكون مستوية
- أبو زيد: امرأة جبان وجبانة. (الأزهرى ١١: ١٢٤)
- اللحياني: والجبن مذكّر لا غير، والجمع: أجبن وأجنته وجبن.
- ابن السكيت: رجل جبان وقوم جبناء وجبن، وقد جبن الرجل؛ ويقال: جبن بالفتح. (١٧٦)
- ويقال: جبن وجبنة، يضم الجيم والباء وتسكينها أيضاً. وبعضهم يضم الجيم والباء ويثقل التون، فيقول: جبن وجبنة، وبعضهم يضم أولها ويسكن ثانيها. (إصلاح المطلق: ١١٨)
- شهر: قال أبو خثيرة: الجبان: ما استوى من الأرض

في ارتفاع، ويكون كرم المسيت. (الأزهري: ١١: ١٢٤)
 الدينوري: الجبائين: كرام المقابت، وهي مستوية
 في ارتفاع، الواحدة: جبانة. (ابن سيده ٧: ٤٦٥)
 الأزهري: في الحديث: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احتض أحد
 ابني ربه، وهو يقول: «إِنكُمْ لَتَجْبُونُونَ وَتُبْخَلُونَ»
 وَتُجْهَلُونَ، وَإِنكُمْ لَمِنْ رَجَحَانِ أَفْه».

يقال: جَبَنْتُ الرَّجُلَ، وَنَخَلْتُهُ، وَجَهَلْتُهُ، إِذَا
 نَسِيتَهُ إِلَى الْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَالْجَهْلِ، وَأَجَبْتُهُ، وَأَجَلْتُهُ،
 وَأَجَهَلْتُهُ، إِذَا وَجَدْتَهُ جَبَانًا بِخِلَافِ جَاهِلًا.

يريد: أَنَّ الْوَلَدَ لَمَّا صَارَ سَيِّئًا لِلْجُبْنِ الْأَبِ عَنِ الْجِهَادِ،
 وَإِنْفَاقِ الْمَالِ، وَالِافْتِنَانِ بِهِ، كَانَ كَأَنَّهُ نَسِيَ إِلَى هَذِهِ
 الْحَالِ، وَرَمَاهُ بِهَا، وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَقُولُ: «الْوَلَدُ مُجْبَنٌ» (١)
 مَبْخَلَةٌ. [ونقل كلام الأليث ثم قال:]

قلت: وعلى هذا كلام العرب، والجنية بين الجبينين
 ويقال: اجْبَنَ غُلَانُ اللَّيْلِ، إِذَا اتَّخَذَهُ جُبْنًا.

(١١: ١٢٣)

الصَّاحِبُ: الْجُبْنُ مُنْقَلٌ مَائُوكِلٌ، وَتَجَبَنَ اللَّيْلِ.

ورجل جَبَانٌ، وامرأة جَبَانَةٌ وَجَبَانٌ، وَأَجَبْتُهُ:
 وَجَدْتُهُ جَبَانًا، وَرَجُلًا جُبْنًا وَأَجْبَانًا، وَنِسْوَةً جَبَانًا
 وَجُبْنَاءَ، وَيُقَالُ لِلْجَبَانِ: جَبَانٌ، بِالتَّشْدِيدِ.

والجبين: حرف الجبهة مابين الصدغين، متصلًا
 بمخذاة الناصية، وجمعه: جبائن. (٧: ١٣٢)

البحروري: الجُبْنُ: هذا الذي يؤكل، والجنية أخص
 منه، والجُبْنُ أيضًا: صفة الجبان، والجُبْنُ، بضم الجيم
 والباء لغة فيهما وبعضهم يقول: جُبْنٌ وَجُبْنَةٌ، بالتضم
 والتشديد.

وقد جَبَنَ فهو جَبَانٌ، وَجَبَنَ أيضًا بالتضم فهو جبين.
 وقالوا: امرأة جَبَانٌ، كما قالوا: حصان ورزان، عن
 ابن السراج.

وَأَجَبْتُهُ: وَجَدْتُهُ جَبَانًا، وَجَبْنَتُهُ تَجَبُّنًا: نَسِيتُهُ إِلَى
 الْجُبْنِ.

ويقال: «الْوَلَدُ مُجْبَنَةٌ مَبْخَلَةٌ» لِأَنَّهُ يُحِبُّ الْبَقَاءَ
 وَالْمَالَ لِأَجَلِهِ.

والجبان والجبانة بالتشديد: الصَّعْرَاءُ.

وَتَجَبَنَ الرَّجُلُ: غَلَطَ.

والجبين فوق الصدغ، وهما جبينان عن يمين الجبهة
 وشمالها. (٩٠: ٢-٥)

ابن فارس: الجيم والباء والتون ثلاث كلمات
 لا ينفصّل بعضها ببعض، فالجُبْنُ: الذي يؤكل، وربما

نُفِلَتْ نُونُهُ مَعَ ضَمِّ الْبَاءِ، وَالْجُبْنُ: صفة الجبان.
 والجَبَانُ مَاعْنٍ بَيْنَ الْجَبَةِ وَبَيْنَهَا، كُلٌّ وَاحِدٌ مِنْهَا

(١: ٥٠٣)

أَبُو سَهْلٍ الْهَرَوِيُّ: الْجُبْنُ: الَّذِي يُوْكَلُ بِضَمِّ الْبَاءِ،
 وَكَذِبٌ مِنَ الْجُبْنِ، وَهُوَ الْفَرْعُ. (التلويح: ٦٦)

ابن سيده: الجبان من الرجال: الذي يهاب التقدّم
 على كل شيء ليلاً كان أو نهاراً. سيبويه: والجمع: جُبْنَاءُ
 فُتَبِهَ بِهِ لِمِثْلِهِ لِأَنَّهُ مِثْلُهُ فِي الْعِدَّةِ وَالزِّيَادَةِ. وَالْأُنْثَى:
 جَبَانٌ وَجَبَانَةٌ.

وقد جَبَنَ يَجْبُنُ، وَجَبَنَ جُبْنًا، وَجَبَانَةٌ.

وَأَجَبْتُهُ: وَجَدْتُهُ جَبَانًا، أَوْ حَسِبْتُهُ إِهَاءً.

وحكى سيبويه: هو يُجْبِنُ، أي يُرْمِي بِذَلِكَ وَيُقَالُ لَهُ.

(١) عند البحروري وغيره: سجنه.

كالمجنن والكبد.

ومن المجاز: فلان شجاع القلب، جبان الوجه أي

حيي. (أساس البلاغة: ٥١)

[ذكر حديث النبي ﷺ المتقدم عن الأزهري
وقال:]

معناه: إن الولد يُوقع أباه في المجنن، خوفاً من أن

يقتل قبضع ولده بعده، وفي البخل إبقاء على ماله له.

وفي الجهل شغلاً به عن طلب العلم. (الفاثق ١: ١٨٥)

ابن الأثير: في حديث الشفاعة: «فلما كنا بظهر

المجنان» المجنان والمجنونة: الصحراء، وتسمى بهما

المقابر، لأنها تكون في الصحراء، تسمية للشئ،

بوضعه. وقد تكرر في الحديث ذكر المجنن والمجان، هو

عد الشجاعة والشجاع. (١: ٢٢٧)

الفقير من: جن جنناً ورن: قرب قرناً، وجبانة

بالفتح، وهي لغة من باب «قتل» فهو جبان، أي ضعيف

القلب، وامرأة جبان أيضاً، وربما قيل: جبانته، وجمع

المذكر: جبناء، وجمع المؤنث: جبانات.

وأجبنته: وجدته جباناً.

والمجنن: المأكول، فيه ثلاث لغات، رواها أبو عبيدة

عن يونس بن حبيب سماعاً عن العرب، أجودها سكون

الباء، والثانية ضمها للإنباع، والثالثة - وهي أفحها -

التثنية. ومنهم من يجعل التثنية من ضرورة الشعر.

والجبين: ناحية الجبهة من تحافة الزرعة إلى

الصدغ، وهما جبينان عن يمين الجبهة وشمالها، قاله

الأزهري وابن فارس وغيرهما، فتكون الجبهة بين

جبينين. وجمعه: جبن، بضمتين مثل بريد وبريد، وأجبنته

والمجبتان: حرفان مكتفا الجبهة من جانبيها فيما بين

المحاجبين، مُضْعِداً إلى قصاص الشعر.

وقيل: هما ما بين القصاص إلى المحاجبين.

وقيل: حروف الجبهة: ما بين الصدغين متصلاً عداء

التأخية، كل ذلك جبين واحد.

والمجنن والمجنن: الذي يؤكل، والواحدة من كل ذلك

بالهاء.

وتجبن اللبن: صار كالمجنن.

والمجان، والمجبتان: المقبرة. وهو عند سيويه اسم

كالقذاف. (٧: ٤٦٥)

الراغب: «رُتِلَ لِجَبِينِ» الصافات: ١٠٣.

فالمجبتان جانباً الجبهة. والمجنن: ضعف القلب عجزاً.

يحق أن يهوى عليه، ورجل جبان وامرأة جبان،

وأجبنته: وجدته جباناً وحكمت بحته، والمجنن

ما يؤكل، وتجبن اللبن صار كالمجنن.

الزمخشري: رجل جبان، ورجال جبناء، وفي

حديث خالد: «فلا نامت أعين الجنباء» وامرأة جبان.

ونساء جبانات. [ثم استشهد بشعر]

كقولهم: امرأة جواد، ويقال: جبانته، سمع بعض

العرب يقول: الضبع جبانة لا تقبل على الضفير، إذا صُفِرَ

بها قرئت.

وأجبننت فلاناً وأجكنته: وجدته كذلك. وعن عمرو

ابن معد يكرب: «قاتلناكم فاجبنناكم»، وجبنته:

نسبته إلى المجنن. وخرجوا إلى الجبانة والمجان، وهي

الصحراء. [ثم استشهد بشعر]

ورجل صلت الجبين. وتجبن اللبن وتكشد: صار

مثل أسلحة.

وَالْجَبَانَةُ مَثَلُ الْبَاءِ وَثُبُوتُ الْهَاءِ أَكْثَرُ مِنْ حَذْفِهَا.
هِيَ الْمُصَلَّى فِي الصَّحَرَاءِ، وَرَبَّمَا أُطْلِقَتْ عَلَى الْمَقْبَرَةِ، لِأَنَّ
الْمُصَلَّى غَالِبًا تَكُونُ فِي الْمَقْبَرَةِ. (١: ٩١)

الْقَبِيرُونَ أَيَادِي: الْجُبْنُ: بِالضَّمِّ وَبِضْمَتَيْنِ وَكَتْمٌ:
مَعْرُوفٌ، وَقَدْ تَجَبَّنَ اللَّبَنُ: صَارَ كَالْجُبْنِ.

وَرَجُلٌ جَبَانٌ كَسَحَابٍ وَشَدَادٍ وَأَمِيرٍ: هَيُوثٌ
لِلْأَنْشَاءِ لَا يُقَدَّمُ عَلَيْهَا، جَمْعُهَا: جَبَاءٌ، وَهِيَ جَبَانٌ
وَجَبَانَةٌ وَجَبِينٌ، وَقَدْ جَبُنَ كَكَرُمَ جَبَانَةٌ وَجَبْنَا بِالضَّمِّ
وَبِضْمَتَيْنِ.

وَأَجَبَنَهُ وَجَدَهُ أَوْ حَبِيْبَهُ جَبَانًا كَأَجَبْتَنِي، وَهُوَ يُجَبِّنُ
تُجَبِّنًا يُزْمَى بِهِ.

وَالْجَبِينَانِ: حَرْفَانِ مُكْتَنِفَا الْجَبِيْةِ مِنْ جَانِبَيْهَا فَمَا
بَيْنَ الْحَاجَتَيْنِ مُصْعَدًا إِلَى قُصَاصِ الشَّرِّ. أَوْ حُرُوفُ
الْجَبِيْةِ مَا بَيْنَ الصَّدْضَيْنِ مُتَعَلِّقًا بِحِذَاءِ النَّاصِيَةِ كُلِّهِ جَبِينٌ
جَمْعُهُ: أَجَبْنٌ وَأَجَبَةٌ وَجَبْنٌ بِضْمَتَيْنِ.

وَالْجَبَانُ وَالْجَبَانَةُ مُشَدَّدَتَيْنِ: الْمَقْبَرَةُ وَالصَّحَرَاءُ
وَالْمُنْتَبِثُ الْكَرِيمُ، أَوْ الْأَرْضُ الْمُسْتَوِيَّةُ فِي ارْتِفَاعٍ.
وَأَجَبَتِ اللَّبَنُ: اتَّخَذَهُ جُبْنًا.

وَهُوَ جَبَانُ الْكَلْبِ: نَهَايَةُ فِي الْكَرَمِ. (٤: ٢١٠)
الطَّرِيْعِي: فِي الذَّعَاءِ: «لَا نَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْجُبْنِ»، لِأَنَّهُ
يَنْعَى الْإِغْلَاطَ عَلَى الْفُصَاةِ. الْجُبْنُ بِالضَّمِّ فَالسَّكُونُ:
صِفَةُ الْجَبَانِ.

وَمِنْهُ حَدِيثٌ حَلِيٌّ: «لَا تُجْزِي صَلَاةً لَا يَصِيبُ
الْأَنْفَ فِيهَا مَا يَصِيبُ الْجَبِينَيْنِ».

قَالَ بَعْضُ الشَّارِحِينَ: يَحْمُوزُ نَصَبُ الْأَنْفِ وَالْجَبِينَيْنِ

مَعًا بِالْمُضْمَوِيَّةِ، وَرَفْعُهَا بِالْفَاعِلِيَّةِ، وَنَصَبُ الْأَوَّلِ وَرَفْعُ

الثَّانِي، وَعَكْسُهُ. (٦: ٢٢٤)

مَحْصُودٌ شَيْتٌ: الْجَبَانُ: ضَعِيفُ الْقَلْبِ مَحْرَقًا، وَهِيَ
صِفَةُ مَنْ أَرْدَلُ صِفَاتِ الْعَسْكَرِيِّ.

الْجُبْنُ: اللَّبَنُ الْجَامِدُ الَّذِي يُقَدَّمُ طَعَامًا لِلْعَسْكَرِيِّينَ.
(١: ١٣٥)

الْقُدْنَانِي: الْخَبَرُ وَالْجُبْنُ وَالْجَبْنُ وَالْجُبْنُ.
وَيَقُولُونَ: يَأْكُلُ الْفُقَرَاءُ خُبْرًا وَجُبْنًا. وَالصَّوَابُ:
جُبْنًا أَوْ جُبْنًا أَوْ جُبْنًا. وَتُسَمَّى الْقِطْعَةُ مِنَ الْجُبْنِ: جُبْنَةً.
وَالْجُبْنُ: جَمْعُ الْجَبِينِ.

وَالْجُبْنُ: ضَعْفُ الْقَلْبِ مِنْ شِدَّةِ الْخَوْفِ، فَالزَّجَلُ
جَبَانٌ، أَوْ جَبَانٌ، أَوْ جَبِينٌ. وَالْمَرْأَةُ جَبَانٌ وَجَبَانَةٌ،
وَالْجَمْعُ: جَبَانَاتٌ، وَهِيَ: جَبَاءٌ.

(معجم الأخطاء الثمانية: ٥٤)
الْمُتَلَطِّفُ الْكَلَامَ: الْأَصْلُ الْوَاحِدُ عَلَيْهَا هُوَ مَا يُقَابِلُ
الشَّجَاعَةَ، وَيُعْبَرُ عَنْهُ بِالْمَهَابَةِ فِي الْإِقْدَامِ وَالتَّقَدُّمِ إِلَى أَمْرٍ،
وَيَلَازِمُ التَّأَخُّرَ وَالْحَذَرَ وَالْإِتْقَانَ.

وَبِنَاسِبَةِ هَذَا الْمَعْنَى يُطْلَقُ عَلَى «الْجَبِينِ» فَإِنَّهُ وَرَاءَ
الْجَبِيْةِ، وَالزَّجَلُ الشَّجَاعُ يُقَدَّمُ جَبِيْةً، فَكَأَنَّ الْجَبِينِ
جَبَانٌ وَمَتَأَخَّرُ مِنْ جَبِيْةِ الْبَرَارِ، مُضَافًا إِلَى أَنَّ الشَّجَاعَةَ
تَتَجَلَّى فِي الْجَبِيْةِ، كَمَا أَنَّ الْجُبْنُ يَتَجَلَّى فِي الْجَبِينِ.

وَأَمَّا الْجُبْنُ: فَإِنَّهُ مَا يَتَأَخَّرُ وَيَتَجَمَّعُ وَيَتَحَصَّلُ مِنْ
اللَّبَنِ، فَكَأَنَّهُ فِي الْجَبِيْةِ الْمُتَأَخَّرَةِ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ نَقُولَ: إِنَّ
هَذِهِ الْكَلِمَةَ بِهَذَا الْمَعْنَى مَا أُخِذَتْ مِنَ الْعِبْرِيَّةِ، لِإِنَّ الْأَصْلَ
فِيهَا هُوَ مَا يُؤْكَلُ وَيَتَحَصَّلُ مِنَ اللَّبَنِ.

قَامُوسٌ عِبْرِيٌّ - عَرَبِيٌّ - (جَبِينٌ) = أَحَدُهَا، أَحَدُهَا

ظهره، صنع الجُبْن.

(جَبَان) = صانع الجُبْن، بايع الجُبْن.

فيكون لفظ «الجُبْن» بمعنى ما يؤكل، مأخوذاً من اللغة العبرية لامن مادة «جَبْن» عربية. بمعنى ما يقابل الشجاعة، [ثم ذكر الآيات] (٥٠: ٢)

لاقتراحه على الأرض حتى لا تقع حينئذ على وجه ابنه، فتتهيج عنده عاطفة الأبوة، وتمنعه من تنفيذ الأمر الإلهي. (١٤: ٣٢٣)

راجع «ت ل ل».

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة: الجُبْن، ضد الشجاعة، يقال: جَبَنَ الرَّجُلُ يَجْبُنُ جُبْنًا وَجَبْنًا، فهو جَبَانٌ وَهَمَّ جُبْنَاءً، وهي جَبَانٌ وَجَبَانَةٌ وَهِنَّ جَبَانَاتٌ، وَجَبْنٌ يَجْبُنُ جَبَانَةً فَهُوَ جَبِينٌ، وَأَجْبَنَ: وَجَدَهُ جَبَانًا، أَوْ حَبَسَهُ إِيَّاهُ، وَجَبَنَ تَجْبِنًا: نَسَبَهُ إِلَى الْجُبْنِ، وَفُلَانٌ يُجْبِنُ: يُرْمَى بِالْجُبْنِ وَيُقَالُ لَهُ، وَيُقَالُ: الْوَلَدُ تَجْبَنُ تَجْبَلَةً، لِأَنَّهُ يُحِبُّ لِقَاءَ وَالِدِهِ وَالْمَالَ لَا يُجِدُّ.

وَالْجَبِينُ مَا بَيْنَ الْقَصَاصِ إِلَى الْحَاجِبِينَ، وَقِيلَ: فَوْقَ الْقَطْعِ، وَهِيَ جَبِينَانِ عَنِ عَيْنِ الْمُهْجَةِ وَشِمَاهَا.

والقول الأول أقرب إلى الاستعمال، لأنه يقال: عَرِقَ جَبِينُهُ وَانْبَسَطَ، وَقَطَّبَ جَبِينَهُ، فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ «المُهْجَةِ» تَرَادُفٌ، كَمَا أَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى هَذَا الْأَصْلِ أَيْضًا، لِأَنَّهُ يَنْقُضُ وَيَنْكُشُ عِنْدَ الْخُوفِ، وَهِيَ صِفَةُ الْجَبَانِ. وَالْجُبْنُ وَالْجَبْنُ وَالْجُبْنُ: الَّذِي يُوْكَلُّ، لِأَنَّ اللَّبْنَ يَجْتَمِعُ وَيَتَضَامُّ عِنْدَمَا يَصِيرُ جُبْنًا، يُقَالُ: تَجْبِنُ اللَّبَنُ، أَيْ صَارَ كَالْجُبْنِ، وَاجْتَبَنَ فُلَانٌ اللَّبَنَ: اتَّخَذَهُ جُبْنًا، وَيُقَالُ بِمَازَا: تَجْبِنُ الرَّجُلُ، أَيْ قَلَّظَ.

ومنه الْجَبَانُ وَالْجَبَانَةُ: الصَّحْرَاءُ، وَتَسْمَى بِهِيَ الْقَاوِرُ أَيْضًا، لِأَنَّهَا تَكُونُ فِي الصَّحْرَاءِ، تَسْمَى لِلشَّيْءِ بِمَوْضِعِهِ، وَهُوَ مِنْ هَذَا الْبَابِ، لِأَنَّ الصَّحْرَاءَ مَظَنَّةَ الْقِتَّةِ،

النصوص التفسيرية

الجَبِينِ

فَلَمَّا أَسْلَصَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. الصَّافَات: ١٠٣
الطَّبْرِي: يَقُولُ: وَصَرَعَهُ لِلْجَبِينِ، الْجَبِينَانِ، مَا عَنِ عَيْنِ الْمُهْجَةِ، وَعَنِ شِمَاهَا، وَلِلْوَجْهِ جَبِينَانِ، وَالْمُهْجَةُ بَيْنَهُمَا. (٢٣: ٨٠)

نَحْوُ الْمَوْزُونِ (٥: ٦٦)، وَالطُّوسِيِّ (٨: ٥١٧)،
وَالرَّاحِدِيِّ (٣: ٥٣٠).

الْأَلُوسِيُّ: الْجَبِينُ: أَحَدُ جَانِبِي الْمُهْجَةِ، وَشَدَّ جَمْعَهُ عَلَى: أَجَبِنَ، وَقِيَاسُهُ فِي الْقَلَّةِ: أَجَبَنَةُ كَكُنَيْبٍ وَأَكْنَبَةٍ، وَفِي الْكَثَرَةِ جُبْنَانٌ وَجُبْنٌ كَكُتْبَانٍ وَكُتُبٍ، وَاللَّامُ لِبَيَانِ مَا خَرَّ عَلَيْهِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَيَخْرُجُونَ لِبِلَادِقَانٍ﴾ الْإِسْرَاءُ: ١٠٩، وَقَوْلُهُ:

﴿وَخَرَّ صَرِيحًا لِلْيَدِينِ وَلِلْفَمِ﴾

وَلَيْتَ لِلتَّمَدِيدِ. (٢٣: ١٣٠)

نَحْوُ الطَّبَّاطِبَانِي (١٧: ١٥٢)، وَعَبْدُ النُّعْمِ الْجَمَّالِ (٤: ٢٦٢٣).

مَكَارِمُ الشَّيْرَازِيِّ: قَالَ الْبَعْضُ: إِنَّ الْمُرَادَ مِنْ عِبَارَةِ «تَلَّهُ لِلْجَبِينِ» هُوَ أَنَّهُ وَضَعَ جَبِينِ وَلَدِهِ طَبَقًا

فيتتاب سالكها الخوف، فسياب التَّقدُّم لاجتيازها وقطعها، وتتأب هذه الحالة كذلك من يدخل المقابر ويوزورها، فهي قفراء موحشة.

والجَبَّان والجَبَّانة أيضًا: ما استوى من الأرض في ارتفاع، ويكون كريم المنيب، وهذا المعنى مأخوذ من كرامة الجبين وعلوه في وجه الإنسان والحيوان.

٢- ولا يستبعد بتأنا أن يكون «الجبين» أصلًا برأسه هنا؛ إذ هو ليس صفة على «فعل» بمعنى «فاعل» أو «مفعول»، بل اسم صريح، ويدل على ذلك عدم اشتقاقه من فعل، أو اشتقاق لفظ منه، وكذا جمعه على: أَجْبُنْ وأَجْبِنَة وجُنْ، فهي صيغ تستعمل للأسماء دون الصفات غالبًا.

كما ورد هذا المعنى في الصِّبْرِيَّة بلفظ «جَبِي».

وما يتأربه في الآرامية والسريانية بلفظ «جَبِينا»، أي الحاجب. وهذا ما حمل بعض المستشرقين على القول بأن «الجبين» دخيل في العربية، وأنه دخل هذه اللغة من الآرامية والسريانية^(١). وهو ليس بشيء. كما ذهب بعض المسلمين إلى أن الجَبْن: الذي يؤكل، لفظ عبري، وهو قول -كسابقه- لا يؤيده به.

الاستعمال القرآني

﴿قُلْنَا اسْلَفْنَا وَتَلَّه لِالْجَبِينِ﴾ الصَّالِحَات: ١٠٣

لاحظ «ت ل ل».

(١) لاحظ أجيبين) من «السفر دامت الذخيلة في القرآن الكريم».

ج ب هـ

جَبَاهُهُم

لفظ واحد، مَوْءَة واحدة، في سورة مدنية

النصوص اللغوية

الْأَصْمَعِيُّ: الجبهة هي موضع السجود.

(القبوري: ١: ٩٦)

أَبُو عُبَيْدَةَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَرَاكُمْ مِنَ الْجَبْهَةِ وَالسَّجَّةِ

وَالْبَجَّةِ» هذه آلهة كانوا يعبدونها في الجاهلية.

(الأزهري: ٦: ٦٦)

ابن الأعرابي: قال بعض العرب: «لكلّ جابه

جوزة، ثم يؤذّن»، أي لكلّ من ورد علينا سفيه ثمّ منع

من الماء. (الأزهري: ٦: ٦٧)

ابن السكيت: جَبْهَةٌ يَجْبُهُ جَبْيًا.

وقد جَبْهَتْه، إذا صككت جَبْهَتْه.

(إصلاح المطلق: ٣٧٠)

وَرَدْنَا مَاءَ لَهْ جَبْيَةٍ، إمّا كان يلعنًا فلم ينضج ما لهم

الشرب، وإمّا كان آجئًا، وإمّا كان بعد القفر غليظًا

سفيه، شديدًا أمره. (الأزهري: ٦: ٦٦)

ابن أبي التّيمان: الجبئية: جبئية الإنسان،

الخليل: الجبئية: مُستوى ما بين الحاجبتين إلى

الناصية.

والأجبة: التريض الجبئية. والجبئية: مصدره. [تم]

استشهد بشعر]

وجَبْهَتْه: استقبلته بكلام فيه غلظ.

والجبئية: اسم يقع على الخيل لا يفرّد.

والجبئية: النجم الذي يقال له: جبئية الأسد.

(٣: ٣٩٥)

الضَّبِّي: جاء ثنا جَبْهَةٌ من الناس، يعنون جماعة.

(ابن السكيت: ٤٠)

الكِسَائِي: جَبْهَتَا الْمَاءِ جَبْيًا، إذا وَرَدَتْه وليست

عليه قامة ولا أداة. (الأزهري: ٦: ٦٦)

أَبُو عُبَيْدَةَ: في الحديث: «ليس في الجبئية ولا في

الثَّغَةِ صدقة» الجبئية: الخيل. (الأزهري: ٦: ٦٦)

بينهم وبينه ما يستعينون به على الشقي.

والعرب تقول: «لكل جابه جَوْزَة، ثم يوزن».

فالجابه مذكّر ناء، والجَوْزَة: قدر ما يشرب ثم، ويجوز.

(١: ٥٠٢)

ابن سيده: الجَسْبَة: موضع السجود، وقيل: هي

مستوى ما بين الحاجبين إلى الناحية. ووجدت بخط علي

ابن حمزة في المصنف: «فإذا انحسر الشعر عن حاجبي

جَبْهَيْتِهِ» ولا أدري كيف هذا إلا أن يريد الجانبين.

وجَبْهَة الفرس: ماتحت أذنيه وفوق عينيه، وجمعها:

جَبَاه.

ورجل أجْبَه: واسع الجَبْهَة حَنًا، والاسم:

الجَبْه. وقيل: الجَبْه: شُحُوص الجَبْهَة.

وفرس أجْبَه: شاخص الجَبْهَة، مرتفعها عن قَصَبَة

الأنف.

وجَبْهَة جَبْيًا: حَكُ جَبْهَتِهِ.

والجابه: الذي يلقاك بوجهه أو بجَبْهَتِهِ من الطير

والوَحْش، وهو يُتَشَادَم به، واستمار بعض الأفعال

الجَبْهَة للقَمَر. [ثم استشهد بشر]

وجَبْهَة القوم: سيدهم، على المثل.

وجاءتا جَبْهَة من الناس، أي جماعة.

وجَبْه الرّجل يُجَبْه جَبْيًا: رَدّه عن حاجته،

واستقبله بما يكره. والجَبْهَة: صنم كان يُعبد من دون الله

تعالى.

ورجل جَبْه، كجَبْيًا: جبان...

(٤: ١٧٥)

والأَجْبَه: الواضع الجَبْهَة الحنّا، أو الضخم الجَبْهَة

المتأخر منابت الشعر، والأُنْثَى: جَبْهَاء، والجمع: جُبْه.

وقد جَبّه كفرج، والجَبْهَاء: العظيم الجَبْهَة.

(الإفصاح ١: ٢٢)

جَبْه بالكلام يُجَبْه جَبْيًا: لقيه بما يكره، والتجبية:

أن يُعْمَر وجوه الزائرين ويُحْمَلًا على بعير أو حمار،

ويختلف بين وجوهها. (الإفصاح ١: ١٩٢)

الزَّاهِب: الجَبْهَة: موضع السجود من الرأس، قال

الله تعالى: «فَتَكُونُ بِمَا جَبَاهُهُمْ وَجُتُوبُهُمْ» التوبة:

٣٥. والنجم يقال له: جَبْهَة تَصَوَّرًا أَنَّهُ كالجَبْهَة للمشي

بالأسد، ويقال لأعيان الناس: جَبْهَة، وتسميتهم بذلك

كنسيتهم بالوجوه. (٨٧)

الزَّمْعَشْرِي: جَبْهَة ذات بهجة. ورجل أجْبَه:

معرض الجَبْهَة. وجَبْهَة: ضربت جَبْهَتِهِ

ومن الجاز: هو جَبْهَة قومه، كما يقال: وجههم،

وجاءني جَبْهَة بني فلان: لَمَرَوَاتِهِمْ، وجاءت جَبْهَة

للخيل: تبارها. [ثم استشهد بشر]

وجَبْهَة: لقيه بما يكره. ولقيت منه جَبْهَة، أي مذلة

وأذى، وجبينا الماء: وَرَدْنَاهُ وَلَا آلهَ شَيْءٌ، فلم يكن منا

إلا النظر إلى وجه الماء، ومنه جَبْهَة الشتاء: جاءنا

ولم تنهنا له. (أساس البلاغة: ٥١)

«أخبرجوا صدقاتكم، فإن الله تعالى قد أراحكم من

الجَبْهَة والسَّجَة والْبَجَة» الجَبْهَة: المذلة، من جَبْه، إذا

استقبله بالأذى. (الفائق ١: ١٨٤)

المُدينِي: في الحديث: «أنه سأل اليهود عن حدّ

الزاني عندهم، فقالوا: التَّجْبِيَة. فقال: وما التَّجْبِيَة؟

قالوا: أن تُحْمَمَ وجوه الزائرين، ويُحْمَلًا على بعير،

ويختلف بين وجوهها».

أصل التجبئة: أن يُحمل اثنان على دابة، ويُقبل قفاً
أحدهما إلى قفا الآخر، كذا ذكروه.

والقياس: أن يُقابل بين وجوهها، لأنه مأخوذ من
الجبئة.

وذكر صاحب «التيمة» أنه يُسمّى أن يكون أصله
الهُمَز، وأنه التجبئة، وهي الزدع والزجر. يقال: جبأته
فجبأ، أي ردفته فارتدع. والتجبئة أيضاً: أن يُنكس
رأسه، فيُحصل أن من قيل به ذلك نُكس رأسه
استخفاً، فسُمي ذلك الفعل تجبئة.

وَيُحْتَمَلُ أن يكون تجبياً من الجبة، وهو الاستقبال
بالمكروه، وأصله: إصابة الجبئة. يقال: جبئته، إذا
أصبت جبئته، كما يقال: رأسه. (١: ٢٩٤)

ابن الأثير: في حديث الزكاة: «ليس في الجبئة
صدقة» الجبئة: الخيل. وقال أبو سعيد الضرير قولاً فيه
بُعْدٌ وتَعَسُّفٌ.

الفَيَّومِيُّ: الجبئة من الإنسان، تُجمع على: جباة،
مثل كلبته وكرلاب.

وَجَبَّئَتْهُ أَجْبَتُهُ بفتحين: أصبت جبئته، والجبئة
أيضاً: الجماعة من الناس، والخيل. (١: ٩٦)

الفيروزآبادي: الجبئة: موضع السجود من
الوجه، أو مُستوى ما بين الحاجبين إلى الناصية، وسيد
القوم، ومنزل للقمر، والخيل، ولا واحد لها، وسراوات
القوم، أو الرجال الساحون في حمالة وسُرم، فلا يأتون
أحداً إلا استخفاً من ردهم، والمذلة، واسم صُرم،
والقُمر.

والأجبية: الأسد، والواسع الجبئة الحسنها أو

التأخضاها، وهي جبئها، والاسم: الجبئة مُحَرَّكة.

وَجَبَّئَتْهُ كَتَمَتْهُ: ضرب جبئته وردّه، أو لقيه بما
يكره، والماء: وردّه ولا آله سقى، فلم يكن منه إلا النظر
إلى وجه الماء، والشتاء القوم: جاءهم ولم يتهيؤوا له.
والجباية: الذي يلقاك بوجهه أو جبئته من طائر أو
وحش ويتشاءم به.

والجبء كسُكر: الجباة.

وَجَبَّئَتْهُ الْمَاءُ وَغَيْرُهُ: أنكره ولم يَشْتَمِرْ به.
والتجبئة: أن يُحْمَرَّ وجوه الزائرين ويُحْمَلَا على بعير
أو حمار، ويخالف بين وجوهها، وكان القياس أن يُقابل
بين وجوهها، لأنه من الجبئة.

والتجبئة أيضاً: أن يُنكس رأسه، ويحتمل أن يكون
من هذا لأن من قيل به ذلك يُنكس رأسه خجلاً، أو من
جبئه: أصابه بمكروه. (٢: ٢٨٤)

الجبئ: الجبئ: الجبئة: سجد الرجل الذي يصيبه
ندب السجود، والجبئان: يكتنفانها من كل جانب
جبين. (٧٨)

محمود شيت: الجبئة: هي عدة مناطق حركات
داخلة في حدود جغرافية معينة، ومنطقة الحركات: هي
قسم من ساحة الحركات. وساحة الحركات: هي الساحة
التي يتمكن أحد الخصمين من القتال فيها، وهي قسم
من ساحة الحرب، وساحة الحرب: هي جميع البلاد التي
يحتمل أن يقاتل فيها الفريقان المتخاصمان في البر
والبحر.

في الفتح الإسلامي مثلاً، كانت ساحة الحرب في أيام
عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هي البلاد التي يقاتل

والصواب: جَبَّهْتُ عُدُوِّي، أي لَقَيْتُهُ بِمَكْرُوهِ، وهو
بجاز.

وقال ابن سيده في «الحكم»: جَبَّهْتُ، إذا اسْتَقْبَلْتَهُ
بكلام فيه غِلْظَةً، وَجَبَّهْتُ بِالْمَكْرُوهِ، إذا اسْتَقْبَلْتَهُ بِهِ.
أَقْبِلِ الْخَاطِرَ وَجْهًا لَوْجُهُ
(لا) أَجَابِيهَا

ويقولون: أَجَابِيهِ الْخَاطِرَ وَجْهًا لَوْجُهُ. والصواب:
أَقْبِلِ الْخَاطِرَ وَجْهًا لَوْجُهُ. فيستعملون «جَاهَةً» قياسًا
على هَاتَيْنِ وَوَاجَةً وَشَاقَّةً. وهذا لم يُسْمَعْ عن العرب،
فلو صحَّ أَنَّ المعنى المقصود بِالْجَاهِيَةِ هو الْمُقَابِلَةُ جَبَّهْتُ
لِجَبَّهَةٍ، لَكَانَ ذِكْرُنَا وَجْهًا لَوْجُهُ خَشْوًا سَخِيفًا. فكيف
به وهو لا يصح! (معجم الأخطاء الشائعة: ٥٤)

الْمُضْطَفَّوِي: ظهر أَنَّ الأصل الواحد فيها: هو
موضع السَّجُود من الرَّأْس. وقلنا في الجَبْنِ: أَنَّ ظهور
الْجَمَاعَةِ وَتَحْيَلُ التَّنَحُّصِ يَكُونُ فِي الْجَبِيَةِ، وبهذا
الاعتبار يُطْلَقُ عَلَى مَنْ كَانَ مَوْجَّهًا وَمُقَدَّمًا مِنَ الْأَفْرَادِ أَوْ
مِنَ الْجَمَاعَةِ، وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الْخَيْلِ مُطْلَقًا، أَوْ إِذَا كَانَ
فِي مُقَدِّمِ الْجَمَاعَةِ. وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: جَبَّهْتُ وَأَمْثَالُهُ، فَمِنْ
الِاسْتِطْقَاقِ الْإِنْتِزَاعِيِّ. (٥٢: ٢)

النصوص التفسيرية

جَبَّاهُهُمْ

يَوْمَ يُخَنَسُ عَلَيْنَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيَتَنَكَّبُ عَلَى جَبَّاهِهِمْ
وَجُنُوبِهِمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنَّا نَمُنُّ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا
مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. التوبة: ٣٥

فيها الجيش الإسلامي في العراق وفي أرض الشام وفي
بلاد فارس وفي مصر -

وكانت مساحة الحرب، فيها عدَّةُ ساحات حركات:
مساحة حركات العراق، ومساحة حركات أرض الشام،
ومساحة حركات بلاد فارس، ومساحة حركات مصر...
وكان في مساحة حركات العراق مثلًا عدَّةُ جبهات:
جبهة حركات محور دِيَالِي، وجبهة حركات محور دجلة،
وجبهة حركات محور الفرات... الخ.

وكان في كلِّ جبهة من هذه الجبهات مناطق
حركات، فمثلًا مساحة حركات دجلة حتى الموصل شمالًا،
كان هناك منطقة حركات تكريت، ومنطقة حركات
الموصل. (١: ١٣٦)

الْعَدْنَانِي: جَبَّهَةٍ وَجَبْنِ

وَيُحْطِثُونَ عِنْدَمَا يَظُنُّونَ أَنَّ الْجَبَّهَةَ وَالْجَبْنِ نِسَابَانِ
لِشَيْءٍ وَاحِدٍ. فـ «الْجَبَّهَةُ» هي: مُسْتَوًى مَا بَيْنَ الْمَاجِئِينَ
إِلَى مُقَدِّمِ شَعْرِ الرَّأْسِ. بَيْنَا «الْجَبْنِ» هُوَ نَاحِيَةٌ فَوْقَ
الصَّدْغِ، وَهِيَ «جَبِينَانِ» مِنْ بَيْنِ الْجَبَّهَةِ وَجَبَّاهَا.
وَيُجْمَعُ الْجَبْنِ عَلَى: أَجْبْنٍ وَأَجْبِنَةٍ وَجَبْنٍ.
أَمَّا جَمْعُ جَبَّهَةٍ فَهُوَ جِبَاهٌ وَجَبَّاهَتٌ.

جاء في الآية (١٠٣) من سورة الصافات ﴿وَتَلَّهُ
لِلْجَبِينِ﴾ تَلَّهُ: مَرَّعَهُ عَلَى وَجْهِهِ.

وجاء في الآية (٣٥) من سورة التوبة ﴿فَتَنَكَّبُوا
بِهِنَّ جَبَّاهَهُمْ﴾.

جَبَّهْتُ عُدُوِّي

ويقولون: جَابَّهْتُ عُدُوِّي، أي: اسْتَقْبَلْتَهُ بِكَلَامٍ فِيهِ
غِلْظَةٌ - النَّيْنِ مُثَلَّثَةٌ - وَأَصْبَتْهُ بِمَا يَكْرَهُ.

الطُّوسِيّ: (جَبَاهُهُمْ) جمع جبهة، وهي صفحة أعلى الوجه فوق الحاجبين. وجَبَّتْهُ بالمكروه يَجْبِتُهُ جَبْتًا، إذا استقبله به. (٢٤٨: ٥)

الْمَيْبُودِيّ: خَصَّ المواضع الثلاثة من البدن، وهي الجبهة والجنب والظهر بالكيّ، لأنّ البخيل إذا سأله السائل زوى جبهته ثمّ أعرض عنه ثمّ وليه ظهره.

(١٣٣: ٤)

ابن عَطِيَّة: قرأ قوم (جَبَاهُهُمْ) بالإدغام، وأَشْمَوْهَا الضَّمّ.

أَبُو حَيَّان: خَصَّتْ هذه المواضع بالكيّ. قيل: لأنّه في الجبهة أشنع وفي الجنب والظهر أوجع. وقيل: لأنّها بمجوفة فيصل إلى أجوافها الحرة. بخلاف اليد والرجل.

(٣٧: ٥)

أَبُو الشَّعْوَد: لأنّ جمعهم لها وإسكانهم كان مُطْلَبَ الوجاهة بالبنى والتَّعَمُّ بالمطاعم النَّهْبِيَّة والمَلَأَصَّ البهيّة، أو لأنّهم ازوروا من السائل وأعرضوا عنه وولّوه ظهورهم، أو لأنّها أشرف الأعضاء الظاهرة فإنّها المشتتة على الأعضاء الرّئيسة الّتي هي الدِّماغ والقلب والكبد، أو لأنّها أصول الجهات الّتي هي مقادير البدن وماخره وجنابه.

(١٤٤: ٣)

نحوه البرُّوسويّ.

(٤٦٨: ٣)

الكاشاني: إنّ الجباه كناية عن مقادير البدن. [نحو ما تقدّم عن أبي الشعود وأضاف:] ويبقى عليه تكتة الاقتصار على هذه الأربع من بين الجهات الستّ، وتكلّف لها بعضهم بأنّ الكائن وقت الكنز لحذره من أن يطلّع عليه أحد يلتفت يمينًا وشمالًا

وأمامًا ووراء، ولا يكاد ينظر إلى فوق أو يتخيّل أن أحدًا يطلّع عليه من تحت، فقلنا كانت تلك الجهات الأربع مطنح ظهره ومطنّة حذره دون الجهتين الأخريين اقتصر عليها دونها، وهو مع ابتثائه على اعتبار الدفن في الكنز في حيز المنع، كما لا يخفى.

وقيل: إنّما خُصَّتْ هذه المواضع، لأنّ داخلها جوف بخلاف اليد والرجل، وفيه أنّ البطن كذلك، وفي جمعه مع الظاهر لطافة أيضًا.

وقيل: لأنّ الجبهة محلّ الوسم لظهورها، والجنب محلّ اللم، والظهر محلّ الحدود، لأنّ الدّاعي للكنز على الكنز وعدم الإنفاق خوف الفقر الّذي هو الموت الأحر، خفت أنّه سبب للكذب وعرق الجبين والاضطراب يمينًا وشمالًا، وعدم استقرار الجنب لتحصيل المماس مع خلوّ التّصمّم به عمّا يستند إليه ويُعَوَّل في المهمّات عليه، وللملاحظة الأمن من الكذب وعرق الجبين تُكوى جبهته، وملاحظة الأمن من الاضطراب والطّمع في استقرار الجنب يَكوى جنبه، وملاحظة استناد الظهر والأتكال على ما يُزعم أنّه الرّكن الأقوى والوزن الأوثق يَكوى ظهره، وقيل: غير ذلك، وهي أقوال يُنسب بعضها بعضًا، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.

العُطْبَانِيّ: ولعلّ تخصيص الجنباء والجنب والظهور، لأنّهم خفضوا لها، وهو السّجدة الّتي تكون بالجنباء، ولاذوا إليها واللّواذ بالجنب، واتكؤوا عليها والأتكال بالظهور، وقيل: غير ذلك، والله أعلم. (٢٥٢: ٩)

الأصول اللّغويّة

١- الأصل في هذه المادّة: الجبهة، وهي مستوى

عليها، ويجعل قفا أحدهما إلى قفا الآخر، وهذا لا يتقاس على الأصل، فاحتمل بعضهم له وجوهاً.

وقد تنبه لذلك المديني، فقال: «والقياس أن يُقابل بين وجوهها، لأنه مأخوذ من الجبهة. وذكر صاحب (الفتحة) أنه يشبه أن يكون أصله المزمز، وأنه (التجينة)، وهي الرذع والزجر، يقال: جَبَنَتْهُ فَجَبًا، أي رَذَعَتْه فارتدع. والتجبية أيضًا: أن ينكس رأسه، فيحتمل أن من قيل به ذلك نكس رأسه استحياء، فسمي ذلك الفعل تجبةً».

الاستعمال القرآني

جاءت الجبهة مرة واحدة، في سورة مدنية: وقد مضت
يلاحظ أولاً: قال الكاشاني: إن «الجبهة» كناية عن
علامات الجبهة ولا تساعد له، بل إردافها بالجانب
والظهور، كالتصریح بأن المراد بها معناها المشهور، وهو
أصل الوجه فوق الحاجبين إلى قصاص الشعر، وهو
أوفق بكونها علامة، كما سيأتي.

ثانياً: ذكروا لاختصاص المواضع الثلاثة بالكَيِّ وجوهاً:

١- أن البخل إذا سأله السائل نوى عنه جيبته، ثم أعرض عنه بجيبه، ثم ولّاه ظهره، فشكوى بها هذه الأعضاء عقوبة لما صدر عنها.

٢- أن الكَيِّ في الجبهة شنيع إذ يراه كل من نظر إليه، وفي الجنب والظهر أوجع، لأنها بمؤقتان فيصل الحر إلى الجوف، بخلاف اليد والرجل والجبهة.

٣- أن الذي يكثر الذهب والفضة والأموال

مابين الحاجبين إلى الناحية، والجمع جباه، يقال: جَبَنَهُ يَجْبِنُهُ جَبْنًا، أي صكَّ جَبِنَتَهُ. والجَبَنُ: شخوص الجبهة، والأجبه: المريض الجبهة، يقال: رجل أجبه بين الجبه. أي واسع الجبهة حسنها، وامرأة جَبِيَاء: عرضة الجبهة، وفرس أجبه: شاخص الجبهة مرتفعها عن قصبة الأنف، وجبهة الفرس: ماتحت أذنيه وفوق عينيه.

والجابه: الذي يلقاك بوجهه أو بجيبته من الطير والوحش، وهو يتشام منه.

والجبهة: سيد القوم، والجباهة من أعيان الناس، يقال: جاءتنا جبهة من الناس، وهي أيضًا الرجال الذين يسمون في حمالة أو منعم أو جبر فقير، لا يكاد أحد يردّهم، وتقول العرب في الرجل الذي يغطي في مثل هذه الحقوق: رحم الله فلاناً، فقد كان يغطي في الجبهة. والجبهة: النجم الذي يقال له: جبهة الأسد، وهي أربعة أنجم يزلها القمر.

ومنه قولهم: جَبَنَ الرَّجُلُ يَجْبِنُهُ جَبْنًا، أي رده عن حاجته واستقبله بما يكره، وجَبَنَ فلاناً: استقبله بكلام فيه غلظة، وهو من: جَبَنَهُ جَبْنًا، أي صكَّ جيبته.

ويقال أيضًا: اجتبهتُ ماءً كنا اجتباها، أي أنكرته ولم استمره، وورد ماء له جبيبة، أي بعيد القمر، غليظ سقيه، شديد أمره، وجَبَنَ الماءَ جَبْنًا، أي ورده وليس عليه قامة ولا أداة للاستسقاء.

٢- وليس منه: رجل جَبَنٌ، أي جبان، لأنه مبدل من المزمز، نظير أرقط الماء وهرقته، وأصله جَبِيَاء، يقال: جَبَنَاتُ من الأمر، أي جِبَتْه وارتدعت عنه.

وكذلك التجبية، فأصله «التجينة»، وهو أن يحمل رجل على دابة فينكس رأسه، أو يحمل رجلان

ولا ينفقها في سبيل الله إنما يطلب بها الوجاهة والتشتم بالنفس، وبالطعام الشهية والملابس البيّنة، فتكوى جباههم لإزالة الوجاهة، وجنوبيهم وظهورهم لإزالة أثر تلك المطاعم والملابس.

٤- أنها أشرف الأعضاء المشتملة على الأعضاء الرئسية التي هي الدماغ والقلب والكبد، ولأنها أصول الجهات الأربع التي هي مقادير البدن وماخره وجنابه.

٥- أن الذي يكثرها لحذره من أن يطلع عليه أحد يلتفت يميناً وشمالاً، وأماماً ووراء.

ولا يكاد ينظر إلى فوق، أو يتخيل أن أحداً يطلع عليه من تحت، فلتما كانت تلك الجهات الأربع مطمح نظره ومطلته حذره، دون الجهتين الآخرين من الجهات الست اقتصر عليها دونها.

٦- إن الجهة موضع الوسم لظهورها، والجنب موضع الأثم، والظهر موضع الحدود.

٧- إن إمساكه عن إغافها نشأ عن خوفه الفقر الذي هو الموت الأحمر، لأنه سبب الكد وعرق الجبين. والاضطراب يميناً وشمالاً، وعدم استقرار الجنب لتحصيل المعاش، مع خلوه عما يستند إليه ظهره، ويعول عليه في الملتصقات، فتكوى بها جزء لما يضافه من الكد والاضطراب، وعدم الاعتدال في هذه الأعضاء.

٨- لأنهم خضعوا لتلك الأموال بالجباة، لا ذوا إليها بالجنوب، واتكؤوا عليها بالظهور.

٩- وهذه الوجوه متقاربة لا يخلو شيء منها من لطف، كما لا يخلو من ضعف. ويخطر بالبال وجه آخر:

وهو أن الكي في هذه الأعضاء للذين يكتزون الذهب والفضة كالعلامة هؤلاء في جهنم من بين أهلها، كما أن اللون الأحمر على ظهر الماشية ورأسها وعقبها علامة لأصحابها، وقد جاء في الروايات علامات لكل طائفة من أهل النار. فالكي عذاب وعلامة لهم معاً، وبذلك جمع الله لهم بين العذاب الجسدي والروحي.

ثالثاً: ﴿الَّذِينَ يَكْتِزُونَ﴾ في الآية عطف على صدر الآية: ﴿إِنْ كَثُرَ مِنْ الْآخِرِ وَالزَّهْبَانِ لَيَأْكُلُنَّ أَمْوَالَهُ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ...﴾ التوبة: ٣٤.

ولعلها بيان وعلة لها بمنزلة الكبرى للصغرى، أي إن هؤلاء الأثيار والزهبان من أظهر مصاديق الذين يكتزون الذهب والفضة، وهم باعتبار منصبهم الذي يخاطبهم الزهد والإعراض عن الدنيا يحفون الأموال التي اكتسبوها بالباطل، ويكتزونها ذهباً وفضة لئلا يطلع عليها متابعيهم، فيكشف سرهم، ويظهر خبث باطنهم، ويعرف أهل ملتهم دغلهم وجيلهم، فشخصهم الله بهذه العلامات من بين أهل النار، وقد ويختم تهكماً في ذيل الآيتين ﴿فَيُتْرَكُ مِنْهُمْ بِغَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ الانشقاق: ٢٤، و﴿فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتِزُونَ﴾ التوبة: ٣٥، وبذلك جمع لهم بين الأثم الجسدي والأثم الروحي مرة أخرى.

رابعاً: يبدو أن اختصاص هؤلاء بلفظ «الجباة» مرة واحدة، في سورة مدنية - والمدينة موطن اليهود، وقد خص الله حوالي مئة من آيات سورة البقرة بهم - يكاد يكون إغشاة لسرهم للمؤمنين ولأهل ملتهم معاً، ليجتنبوا دسائسهم، لاحظ «ح ب ر»، و«ر ه ب».

ج ب ي

٩ الفاظ . ١٢ مؤ : ٨ مكّية . ٤ مدنيّة

في ١٢ سورة : ١٠ مكّية ، ٢ مدنيّة

يُحْيِي ١:١	اجتنبنا ١-١	والتجّية: ركوع كركوع المصلّي . والتجّية: أن يُحْيِي
اجتباء ١-٢-٣	اجتنبناهم ١-١	الرجل على وجهه بارئًا.
اجتباكم ١-١	يحيي ١-٢	سأحيي الرجل الرجل، إذا قرّبه . قال الله تعالى:
اجتبتها ١-١	يحييك ١-١	﴿فاجتنب ربة﴾ القلم: ٥٠ . أي: قرّبه . (١٩٢: ٦)
الجواب ١:١		الأحفش الأكبر: الإجماء: بيع الحرث قبل صلاحه.

(الأزهرّي ١١: ٢١٤)

النصوص اللغويّة

الكسائي: يقال منه: جَيِّتُ الماء في الحوض أجبيه
جَيِّ، مقصور.

(الأزهرّي ١١: ٢١٤)

جَيِّتُ الماء في الحوض وجَيَّوته، أي: جمَعته.

(المجوهري ٦: ٢٢٩٧)

أبو زيد: الجاية: الحوض .

(٦٣)

الأصمعي: الجبا، مقصور: ساحول البئر والجبا

بكسر الجيم: ما جمعت في الحوض من الماء، ويقال له

أيضًا: جُبُوة وجباوة .

(الأزهرّي ١١: ٢١٤)

نحوه القالي .

(٢٤٨: ٢)

الخليل: جَيِّتُ الفراج جباية، أي جمعه
وحصلته، وجَيِّ المستقي الماء في الحوض جَيِّيًا وجَيِّ .
[ثم استشهد بشعر]

والجَيِّ: تحفّر البئر . والجَيِّ: ثيلة البئر، وهي ترابها
الذي حولها . تراها من بعيد، تقول: أرى جَيِّ بئر وجَيِّ
حَوْض.

والجباية: حَوْض ضخم واسع، تشرب منه الإبل في
مركبٍ من الأرض.

ابن الأعرابي: العرب تقول: «إذا جاءت السنة جاء معها الجاهلي والجاهلي» فالجاهلي: الجراد، والجاهلي: الذئب، ولم يمزحها. (الأزهري ١١: ٢١٤)

الجهن: أن يتقدم الساق للابل قبل ورودها بيوم فيجبي لها الماء في الحوض، ثم يوردها من الغد. [ثم استشهد بشعر] (ابن سيده ٧: ٥١١)

أبو عبيد: الإجماء: ينزع الحسرت قبل أن يتبدؤ صلاحه، وقيل: «من أجهى فقد أربى» أي من عين فقد أربى. (الأزهري ١١: ٢١٥)

في حديث ابن مسعود في ذكر القيامة حين يُنْفَع في الصور، قال: «فيقومون فيجئون نجية رجل واحد قياماً لرب العالمين».

التجبية تكون في حالين: أحدهما: أن يضع يديه على ركبته وهو قائم، والآخر: أن يكتب على وجهه ياركاً، وهو السجود. (الجوهري ٦: ٢٢٩٨)

ابن السكيت: المقرأة: الحوض العظيم يقرى فيه الماء، أي يجمع، وهي الجابية. يقال: قرئت الماء، أي جمعه وجبيته أيضاً مثله، ومنه قول الله تعالى: ﴿وَجِفَانِ كَالْجَوَابِ﴾ سبأ: ١٣. (الأضداد: ١٧٣)

شيمو: جئيت أجي جئياً، وجئوت أجبو جئوا وجبائة وجبأوة. والجاهلي: الجراد. [ثم استشهد بشعر] (الأزهري ١١: ٢١٤)

الدينوري: الجبابة: الزكاي التي تحفر وتُصَب فيها قضبان الكرم. (ابن سيده ٧: ٥١١)

ابن أبي اليمان: الاجباء: الاختيار، قال الله جل ثناؤه: ﴿فَاجْتَبَيْهُ وَثَقَّهُ﴾ القلم: ٥٠. (٤٩)

المبرد: سمعت أعرابية تُشد:

ننى الذم عن رمل الملق جفنة

كجاية الشيخ المراقى تسفهق

«جاية الشيخ» تريد النهر الذي يجري على

جايته، فاؤها لا ينقطع لأن النهر يمدد. (٤: ١)

ابن دُرَيْد: جَبَى الخراج يجميه ويجماء جَبِيًّا وجبابة.

والجبي: الحوض الذي يَجِي فيه الماء، أي يجمع،

والماء الذي يَجِي فيه الجبي. [ثم استشهد بشعر]

والجبي: ماحول البئر، لغة يمانية، ويجمع: أجباء،

والجباء: الماء الذي يجمع بعيه. والجبابة: الحوض

الظيم. [ثم استشهد بشعر] (٣: ١٩٩)

تَقَطَّرَ به: الجواي: جمع الجابية، وهي حفرة

كالخوض ونحوه. (المروزي ١: ٣١٦)

ابن الأثير: [الجبي] هو جمع جئبة. والجبي:

ماحول الحوض يكتب بالياء. والجبأ: موضع.

(الأزهري ١١: ٢١٤)

القالي: الجابية: الحوض الذي يَجِي فيه الماء، أي

يجمع، وجمعها: جواب، قال الله عز وجل: ﴿وَجِفَانِ

كَالْجَوَابِ﴾ سبأ: ١٣. (٢: ٣٠٠)

الأزهري: [بعد نقل كلام الأصمعي قال:]

الجبي: ماجمع في الحوض من الماء الذي يُسقى من

البئر.

جبابة الخراج: جمعه وتحصيله، مأخوذة منه.

(١١: ٢١٤، ٢١٥)

الصاحب: جَبَى الخراج يَجِي جبابة وجبئة، ويَجَبُو

جَبَاوَةٌ وَجَبَاءٌ.

والتجبية: أن يقوم الإنسان قيام الزاكع. (٢٢٩٧:٦)

ابن فارس: الجيم والباء وما بعده من المحتل أصل واحد، يدل على جمع الشيء والتجمع. يقال: جبييت المال أجبيه جبايةً، وجبييت الماء في الحوض. والحوض نفسه: جباية. [ثم استشهد بشعر]

والجبا: مقصور: ماحول البئر. والجبا بكسر الجيم: ما جمع من الماء في الحوض أو غيره، ويقال له: جبوة وجباوة. (٥٠٣:١)

التهوي: «وَأَجَبَيْنَاهُمْ» أي اخترناهم، مأخوذ من: جبيت الماء في الحوض، إذا جمعته. ويقال: جبيت المال، إذا حصّته لنفسك.

يقال: والجبا: مفتوح الجيم: ماحول البئر، ومنه الحديث: «فحمد رسول الله ﷺ على جباها، فسقنا واستبقينا»

والجبا، بالكسر: ما جمعت فيه من الماء.

وفي حديث سعد: «تبطي في جبوته»

ويقال: جبيت الخراج وجبوته، وهو حسن الجببة والجبوة. [ثم نقل قول أبي عبيد في معنى التجبية وأضاف:]

وقد حملة بعض الناس على قوله: «فَيُخْرَوْنَ سَجُودًا لِرَبِّ الْعَالَمِينَ» فجعل السجود هو التجبية. (٣١٦:١) الشريف المرتضى: الإجابة في اللغة العربية: هو أن يباع الزرع قبل أن يتدو صلاحه، يقال: أجبى الرجل يجي إجابةً، إذا فعل ذلك.

فمعنى ما روي عنه عليه السلام «مَنْ أَجَبَى فَقَدْ أَرَى» أن من باع الزرع قبل أن يتدو صلاحه - وقد نهى عن ذلك

وجبى المشتق يبي جبتاً في الحوض، ويحبو حبواً وجبتاً وجباوة وجبئة.

والجبى: تخفف البئر تراء من بعيد، والجمع: الأجباء. والجباية: حوض ضخم واسع، تشرب منه الإبل. والجباة - غير مهموز - من الأرض: ما تظلم منها. والجمع: جبى. وجبى يجي، إذا ركع. والتجبية: أن تضع يديك على ركبتيك وأنت قائم، وأن يجي باركاً على وجهه.

والجبى: الملح في الجزى المسرع.

ولقبة للحرب نسي: جبى جعل. وجعل اسم رجل. (١٩٨:٧)

التهوي: الجبا بالفتح، مقصور: تيلة البئر، وهي ترابها الذي حولها تراء من بعيد، ومنه: امرأة يباى على «فنى» مثال وخى، إذا كانت قائمة التدين.

والجبى بالكسر، مقصوراً: الماء المجموع في الحوض للإبل، وكذلك الجبوة والجباوة.

والجباية: الحوض الذي يجي فيه الماء للإبل. [ثم استشهد بشعر]

والجمع: الجواي، ومنه قوله تعالى: «وَجَفَانِ كَالْجَوَابِ» سبأ: ١٣.

والجباية: مدينة بالشام.

وجبيت الخراج جباية وجبوته جباوة، ولا يميز، وأصله المزم.

والإجابة: بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه، وفي الحديث: «مَنْ أَجَبَى فَقَدْ أَرَى» وأصله المزم.

وحظر عليه - يجري مجرى من أُرِي، لأنه فاعل لمعصية محظورة عليه، وإن لم يكن بيع مالم يتد صلاحه ربًا في الحقيقة ولا معتاد، غير أنه جار مجراه في الحظر والمعصية، وجار مجرى قول القائل: «مَنْ زَنَى فَقَدْ سَرَقَ» أي هو عاصي مخالف لله تعالى، كما أن ذلك هذه الحال.

(٢: ٣٩٨)

ابن سيده: جَبَّيْتُ الخراج جباية، وجباوة، الأخير نادر.

وجبته من القوم، وجبته القوم. [ثم استشهد بشعر]

وجبني الماء في الخوض جَبْنًا، وجَبْنِي، وجَبْنِي، جمعه. وحكى سيبويه: جَبْنِي يَجْبُنِي، وهي عنده ضعيفة. والجَبْنِي: تحفير البئر.

والجَبْنِي: شفة البئر، عن أبي ليل. والجباية: الخوض الضخم. [ثم استشهد بشعر]

وجَبْنِي الزَّجَل: وضع يديه على ركبتيه في الصلاة أو على الأرض، وهو أيضًا انكبابه على وجهه. [ثم استشهد بشعر]

واجْتَبَيْتُ الشَّيْءَ: اختاره، وقوله تعالى: ﴿قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا﴾ الأصناف: ٢٠٢، معناه عند تلعب: جئت بها من نفسك.

والإجباء: بيع الزرع قبل أن يتد صلاحه.

والجباية: جماعة القوم. [ثم استشهد بشعر]

والجباي: المراد الذي يَجْبِي كُلَّ شَيْءٍ. [ثم استشهد

بشعر]

وباب الجباية: بدمشق.

وأما قضينا أن هذا كله من الياء لظهور الياء، ولائها لام، واللام ياء أكثر منها واوًا. (٧: ٥١١)

الزَّائِب: يقال: جَبَّيْتُ الماء في الخوض: جمعته، والخوض الجامع له: جباية، وجمعها: جواب، قال الله تعالى: ﴿وَجِبْقَانٍ كَالْخَوَابِ﴾ سبأ: ١٣، ومنه استدير جَبَّيْتُ الخراج جباية، ومنه قوله تعالى: ﴿يُجْبَى إِلَيْهِ قُرَاطُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ القصص: ٥٧.

والاجتباء: الجمع على طريق الاصطفاء، قال عز وجل: ﴿فَاجْتَبَيْتُ رِبِّيُّهُ﴾ القلم: ٥٠، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا﴾ الأصناف: ٢٠٢، أي يقولون: هلَّا جمعتها، نمرقًا منهم بآئك تخرع هذه الآيات وليت من الله.

والاجتباء الله العبد: تخلصه إياه بفيض إلهي، يتحصل له منه أنواع من التعم، بلاسي من العبد، وذلك للأجباء، وبعض من يقاربهم من الصديقين والشهداء. [ثم ذكر الآيات] (٨٧)

الزَّمْخَشَرِي: جَبَّيْتُ الخراج جباية: جمعه ﴿يَجْبَى إِلَيْهِ قُرَاطُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ القصص: ٥٧، وجبني الماء في الخوض، واسقوني من جبني حوضكم. ولفلان قدّر كالجباية، وجبنته كالجباية ﴿وَجِبْقَانٍ كَالْخَوَابِ﴾ سبأ: ١٣.

وجبني تجبته، إذا ركع، ولفلان لا يجبي: لا يصلي. ومن الجباز: فلان يجبني جبي الجهد، أي يقوم بالجهد، ويجمعه لنفسه. [ثم استشهد بشعر]

واجتباء: اختاره، مستعار منه، لأن من جمع شيئًا لنفسه فقد اختصه واصطفاه، وهو من جبوة الله

أصل التَّجِيَّة: أن يقوم الإنسان قيام الركوع، وقيل: هو أن يضع يديه على ركبتيه وهو قائم، وقيل: هو السجود، والمراد بقولهم: «لَا يُجْبَو» أنهم لَا يَهْتَلُونَ. ولفظ الحديث يدلّ على الركوع، لقوله في جوابهم: ولاخير في دين ليس فيه ركوع، فسمى الصلاة ركوعًا، لأنّه بعضها.

ومنه حديث الزُّبَيَا: «فَإِذَا أَنَا بَتَلْتُ أَسُودَ عَلَيْهِ قَوْمٌ يُجْبُونَ يُنْفَعُ فِي أَدْبَارِهِمُ بِالنَّارِ». وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمْ تَحْتَبُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا». الاجْتَبَاءُ: «افتعال» من الجَبَاية، وهو استخراج الأموال من مظائنها.

ومنه حديث سعد رضي الله عنه: «تَنْظِيٌّ فِي جَبَوْتِهِ» المَجْبُوَّةُ والجَبِيَّةُ: الحالة من جَبَى الخراج واستيفائه. وفيه: «إِنَّهُ اجْتَبَأَ لِنَفْسِهِ» أي اختاره واحفظاه.

(١: ٢٣٨)

الْفَيْوُومِيُّ: جَبِيَّتُ الْمَالِ وَالْخَرَجُ أَجْبِيهِ جَبَايَةٌ: جَمَعَتْهُ، وَجَبَوْتُهُ أَجْبَوُهُ جَبَاوَةً مِثْلَهُ. (١: ٩١) الفيروز آبادي: جَبَى الخراج كَرَمَى وَسَمَى جَبَايَةً وَجَبَاوَةً بِكَسْرِ هَا، وَالْقَوْمُ وَمَنْهُمْ، وَالْمَاءُ فِي الْحَوْضِ جَبَا مُثَلَّثَةً وَجَبِيًّا: جَمَعَتْهُ.

والجَبَا كَالْفَصَا: تَحَرَّرَ الْبُيُوتُ وَشَفَّتْهَا، وَأَنْ يَتَقَدَّمَ سَائِي الْأَهْلِ يَوْمَ قَبْلِ وَرُودِهَا فَيَجْثِي لَهَا مَاءً فِي الْحَوْضِ ثُمَّ يُورِدُهَا.

والجَبَايَةُ: حَوْضٌ ضَخْمٌ، وَالْجَبَاهَةُ، وَقرية بدمشق، وباب الجَبَايَةِ مِنْ أَبْوَابِهَا.

وصِفَوْتُهُ. (أُساس البلاغة: ٥١)

[ذكر حديث ابن مسعود المتقدم عن أبي عبيد وأضاف:]

قِيلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الرَّاكِعِ وَالسَّاجِدِ: مُجَبَّ. لِأَنَّهُ يَجْمَعُ بَانْحِنَانِهِ بَيْنَ أَسْفَلِ بَطْنِهِ وَأَعَالِي فَخْذِهِ.

(الفائق ١: ١٨٧)

التَّحْدِيثِيُّ: فِي حَدِيثِ الْحَدِيثِيَّةِ: «فَقَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى جَبَاهَا» الْجَبَا مَقْصُورٌ: مَاحُولُ الْبَثْرِ، وَالْجَبَا: الْمَاءُ، وَالْحَوْضُ الَّذِي فِيهِ الْمَاءُ. وَالْجَبِي بِالْكَسْرِ: مَا جَمَعَتْ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ، وَالْقِيَاسُ الْفَتْحُ أَيْضًا.

وفي حديث جابر: «كَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مُجَبِّيَةً جَاءَ الْوَلَدُ أَحْمُولُ» التَّجِيَّةُ: أَنْ يَأْتِيَهَا مِنْ خَلْفِهَا، مِنْ قَوْلِهِمْ: جَبَى الرَّجُلُ، إِذَا كَتَبَ عَلَى وَجْهِهِ، وَجَبَى يُجَبَى إِذَا رَكَعَ، أَوْ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ قَائِمًا أَوْ بَارِكًا.

ابن بري: جَبِيَّتُ الْخَرَجِ وَجَبَوْتُهُ، لِأَصْلِهِ فِي الْهَمْزِ سَهَابًا وَقِيَاسًا، أَمَّا السَّجَاعُ فَلِكُونُهُ لَمْ يُسْمَعْ فِيهِ الْهَمْزُ، وَأَمَّا الْقِيَاسُ فَلِأَنَّهُ مِنْ «جَبِيَّتْ» أَيِ جَمَعْتُ وَحَصَلْتُ، وَمِنْهُ: جَبِيَّتُ الْمَاءِ فِي الْحَوْضِ وَجَبَوْتُهُ.

والجَبَايُ: الَّذِي يَجْمَعُ الْمَالُ ^(١) لِلْأَهْلِ، وَالْجَبَاوَةُ: اسْمُ الْمَاءِ الْمَجْمُوعِ.

الجَبَا بِالْفَتْحِ: الْحَوْضُ، وَالْجَبَا بِالْكَسْرِ: الْمَاءُ. (تم استشهد بشعر) (ابن منظور ١٤: ١٢٨، ١٢٩)

ابن الأثير: وفي حديث ثقيف: «أَنْتُمْ اسْتَرْطَوْا أَلَا يُعْشَرُوا وَلَا يُعْشَرُوا وَلَا يُجْبَوُوا» فَقَالَ: لَكُمْ أَلَا تُعْشَرُوا، وَلَا تُعْشَرُوا. وَلَاخِيرُ فِي دِينٍ لَيْسَ فِيهِ رُكُوعٌ.

والجباي: الجراد.

والجبايا: الركايا ثمّر وتُنصب فيها قضبان الكرم.

واجتباء: اختاره.

وجنّي تجنيّة: وضَع يديه على رُكبيته أو على

الأرض، وانكبّ على وجهه.

والإجباء: أن يُغيب الرجل إبله عن المصدّق، ويبيع

الزّرع قبل بُدوّ صلاحه.

والثجّية: أن تقوم قيام الزّاكع.

وجبا كسّى وزمى جنوةً وجبّا وجباوةً وجبايةً

بكسرهنّ، وجبّا والجباوة والجبوة والجباة والجبا

بكسرهنّ والجباوة: ما جُمع في الحوض من ماء.

والجبّا: الحوض، أو مقام من يستقي على الطّسق.

وما حول البئر، الجمع: أجباء.

مَجْتَمَعُ اللّغة: جَمعُ الماء والمخرّاج بحسب جنسها

وجباية: جمعه.

واجتنى الشيء: اختله واختار.

واجتنى الشخص: استخلصه واصطفاه.

ويقال: للحوض الذي يُجمع فيه الماء: جباية.

وجمه: جواب.

(١٨٦: ١)

نحوه: محمّد إسحاق إبراهيم.

محمود شيت: الجباي: الموظّف الذي يجبي المال

من العسكريّين. يقال: جابي دار الضّيّاط، جابي جمعيّة

مساكن الضّيّاط.

الجباية: حوض سقي الدّوابّ، يقال: جباية

المسكّر.

الجباية السّفريّة: الجباية التي تُتعمل في

معسكرات العراء في التّدريب، أو في المراحل.

(١٣٨: ١)

المُضْطَفَوِيّ: والظاهر من موارد الاستعمال أن

الأصل الواحد في هذه المادّة: هو الجمع بقيد الانتخاب

والاستخراج وإطلاق هذه المادّة إذا أُريد منها هذا القيد،

فيقال: جَبِيتُ الخراج، إذا حصّلت وأُخرجت من

أموالهم. وجَبِيتُ المال، إذا استخرجت وجمعت من

الأموال وتراب حول البئر. باعتبار استخراجها من البئر.

والجبا هو الماء الذي يُجمع ويُستحصل من المياه، وهكذا

ظواهرها.

وأما الاجتباء: فعناء الجني بإضافة خصوصيّة

للصفة، فإنها تدلّ على الدقّة والامتياز الخاصّ. [ثمّ ذكر

(٥٣: ٢)

(٥٣: ٢) (الآيات)

النصوص التفسيرية

يُجْنِي

...أَوْ لَمْ تُسَكَّنْ لَهُمْ حَرْماً أَمِنَّا يُجْنِي إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ

النقص: ٥٧

شئٍ رِزْقاً...

ابن عباس: يُحمل إليه ألوان كلّ شيء من

(٣٢٨)

الثمرات.

أي يُجمع إليه ثمرات كلّ أرض ويولد.

(القرطبيّ: ١٣: ٣٠٠)

نحوه: الماورديّ (٤: ٢٦٠)، والطبرسيّ (٤: ٢٦٠)

الفراء: ذُكرت (يُجْنِي) وإن كانت «الثمرات» مؤنثة

لأنّك فرقت بينهما (أيته). [ثمّ استشهد بشعر] (٢: ٣٠٨)

والكاشاني (٤: ٩٨).

البزوصوي: يحمل إلى ذلك الحرم ويجمع فيه، من قولك: جَبَيْتُ الماء في الحوض، أي جمعته، والحوض الجامع له: جابية.

نحوه الأكوبي (٢٠: ٩٧).

عبد الكريم الخطيب: تحمل إليهم مما في أيديها من ثمرات وخيرات، كما تحمل إليهم مما في قلوبها من توفير ونكرهم.

مكارم الشيرازي: الله الذي جعل هذه الأرض المالحة والمليئة بالصخور والحالية من الأشجار والأنهار جعلها حرماً تهفو إليه القلوب، ويوقى إليه بالثمرات من مختلف نقاط العالم، كل ذلك بيد قدرته القاهرة.

(١٢: ٢٤٠)

إِجْتَبِيَهُ

١- شاكراً لِاتَّقِيهِ إِجْتَبِيَهُ وَهَذِيهِ إِلَى حِرَاطٍ

مُسْتَبِيمٍ. الثعل: ١٢١.

ابن عباس: اصطفا بالنبوة والإسلام. (٢٣٢)

أبو عبيدة: اختاره. (١: ٣٦٩)

نحوه القمي (١: ٣٩١)، والواحدي (٣: ٩٠)،

والهروي (٣: ١٠١)، والقرطبي (١٠: ١٩٨).

الطبري: اصطفا واختاره لخصته. (١٤: ١٩١)

نحوه الطوسي (٦: ٤٣٨)، وابن كثير (٤: ٢٣٤)،

والسيدي (٥: ٤٦٨)، وطه الدرة (٧: ٥٤٤).

الزمخشري: اخصه واصطفاه للنبوة. (٢: ٤٣٤)

مثلته التنسي (٢: ٤-٣)، والثيسابوري (١٤: ١٢٩)،

أبو عبيدة: مجازه يُجمع كما يُجَبَى الماء في الجابية فيُجمع للواردة. (٢: ١٠٨)

الطبري: يُجمع إليه وهو من قولهم: جَبَيْتُ الماء في الحوض، إذا جمعته فيه، وإنما أريد بذلك: يحمل إليه ثمرات كل بلد. (٣٠: ٩٤)

أبو زرقة: قرأ نافع: (عُجِنِي إِلَيْهِ) بالثاء، لتأنيث الثمرات. وقرأ الباقر بالياء، لأن تأنيث الثمرات غير حقيقي، فإذا كان كذلك كان بمنزلة الوعظ والموعظة إذا ذكرت جاز، وكذلك إذا أنثت. (٥٤٨)

الطوسي: أي يجلب إلى هذا الذي جعلناه حرماً ثمرات كل شيء. فن قرأ بالثاء فل تأنيث الثمرات، ومن قرأ بالياء، فلأن التأنيث غير حقيقي. (٨: ١٦٥)

البهوي: قرأ أهل المدينة (عُجِنِي) بالثاء لأجل الثمرات، والآخر بالياء للحائل بين الاسم المؤنث والفعل، أي يجلب ويجمع. (٥٤: ٥٤٤)

الزمخشري: يجلب ويجمع. قرئ بالياء والثاء. وقرئ (عُجِنِي) بالثاء من الجني، وتعديته به إلى كقوله: يُجِنِي إلى فيه ويُجِنِي إلى الماخة. (٣: ١٨٥)

نحوه ابن عطية (٤: ٢٩٣)، والتنسي (٣: ٢٤١).

الفخر الرازي: يجمع، من قولهم: جَبَيْتُ الماء في الحوض، إذا جمعته. قرأ أهل المدينة (عُجِنِي) بالثاء، وأهل الكوفة وأبو عمرو بالياء، وذلك أن تأنيث الثمرات تأنيث جمع وليس بتأنيث حقيقي، فيجوز تأنيثه على اللفظ وتذكيره على المعنى. (٢٥: ٣)

البيضاوي: يحمل إليه ويجمع فيه... (٢: ١٩٧)

نحوه الشريفي (٣: ١١٠)، وأبو السعود (٥: ١٣٠).

ونحوه شبر (٣: ٤٥٥)، والقاسمي (١٠: ٣٨٧٥).

ابن عطية: تخيره. (٣: ٤٣١)

الفخر الرازي: أي اصطفاؤه للنبوة، والاجتهاء هو أن تأخذ الشيء بالكلية، وهو «افتعال» من جثيت، وأصله: جمع الماء في الخوض، والجهابية هي الخوض.

(٢٠: ١٣٥)

الغضائري: يجوز أن يكون حالاً، وقد معه مرادة، وأن يكون خبراً ثانياً لـ (إن) وأن يكون مستأنفاً.

(٢: ٩-٨)

الشربيني: أي اصطفاؤه للنبوة، واختاره لخطفه.

(٢: ٢٦٩)

نحوه شبر.

البزوصوي: اختاره للنبوة.

(٥: ٩١)

نحوه المرأغي.

الآلوسي: أصل الاجتهاء: الجمع على طريق

الاصطفاء، ويطلق على تخصيص الله تعالى العبد بفيض

إلهي، يحصل له منه أنواع من النعم بلاسمي منه،

ويكون للأنبياء عليهم السلام ومن يقاربهم. (١٤: ٢٥٠)

الطباطبائي: الاجتهاء من الجبابة، وهو الجمع،

واجتهاء الله الإنسان هو إخلاصه لنفسه، وجمعه من

التفرق في المذاهب المختلفة. (١٢: ٣٦٨)

عبد الكريم الخطيب: أي وكان شاكرًا لأنعم ربه

إذ اجتهاء ربه، أي اصطفاؤه لرسالته، وأخرجه من عالم

الكفر المتكاثف حوله، وعدها إلى الحق والخير والإيمان. (٧: ٣٩٢)

٢- ثم اجتنبه ربه فتأب عليه وهدي. طه: ١٢٢

ابن عباس: اصطفاؤه. (٢٦٧)

الفراء: اختاره. (٢: ١٩٤)

ابن قتيبة: ليس الاجتهاء الاختيار، تقول

الرجل: اجتبت فلاناً إلى موافقي، وفلان يجتبي فلاناً إلى

نفسه، إذا قرّبه وأدناه، فعني اجتهاء ربه قرّبه إلى رحمته،

والدليل على ذلك قوله: «فتأب عليه وهدي».

(ابن أبي اليمان: ٥٠)

الطبري: اصطفاؤه ربه من بعد معصيته إياه، فرفضه

الرجوع إلى ما رضى عنه، والعمل بطاعته. (١٦: ٢٢٤)

البغوي: اختاره واصطفاه. (٣: ٢٧٨)

منه الميمني (٦: ١٨٤)، وابن عطية (٤: ٦٨).

والشربيني (٢: ٤٨٩)، وفضل الله (١٥: ١٦٧).

الزمخشري: فإن قلت: ما معنى «ثم اجتنبه ربه»؟

قلت: ثم بالحسن كبد التوبة وقرّبه إليه، من جى إلى كذا

فاجتنبهه، وظيره: جلّيت على العروس فاجتنيتها، ومنه

قوله عز وجل: «وَإِذَا لَمْ تَأْتِيَهُمْ بَأْيَةٌ قَالُوا لَوْلَا اجْتَنِبَتْهَا»

الأعراف: ٢٠٢، أي هلا جثيت إليك فاجتنيتها، وأصل

الكلمة: الجمع، ويقولون: اجثبت الفرس نفسها، إذا

اجتمعت نفسها راجعة بعد التفار. (٢: ٥٥٧)

الطبرسي: أي اصطفاؤه الله تعالى واختاره للرسالة.

(٤: ٣٤)

نحوه التباوري. (١٦: ١٦٦).

البيضاوي: اصطفاؤه وقرّبه بالحمل على التوبة

والتوفيق لها، من جى إلى كذا فاجتنبته، مثل جلّيت على

- العروس فاجتلبتها. وأصل معنى الكلمة: الجمع. (٦٣: ٢) رسالة.
- نحوه النَّسْفِيّ (٣: ٦٨). وأبوحيان (٦: ٢٨٦). (١٠: ١٩٨)
- وأبو الشُّعُود (٤: ٣١٤)، والبرُّوسوي (٥: ٤٣٩). الزَّمَّخْشَرِيّ: فجمعه إليه وقرّبه بالتوبة عليه، كما قال: ﴿ثُمَّ اجْتَنِبْهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى﴾ طه: ١٢٢.
- الألوسي: [نحو البَيْضَاوِيّ وأضاف:] (٤: ١٤٨)
- فالجهنبي كأنه في الأصل من جُمِعَتْ فيه الحسن حتى اختاره غيره وقرّبه. (١٦: ٢٧٥)
- الطُّبَاطِبَائِيّ: بمعنى الجمع على طريق الاصطفاء، ففيه جمعه تعالى عبده لنفسه لا يشاركه فيه أحد، وجعله من المُتَلَصِّين بفتح اللّام. وعلى هذا المعنى يتفرّع عليه قوله: ﴿فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى﴾ كأنه كان ذا أجزاء متفرقة مشتتة، فجمعهما من هنا وهناك إلى مكان واحد. ثم تاب عليه ورجع إليه وهداه، وسلك به إلى نفسه.
- الكاشاني: بأن ردة إليه الولاية. (٥: ٢١٥)
- البرُّوسويّ: عطف على مقدّر، أي فتداركته نعمة من ربه. [ثم قال نحو البَيْضَاوِيّ] (٦: ٢٩١)
- ٣- فاجتنبه رَبُّهُ فَبَحَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. (١٤: ٢٢٣)
- أبن هبّاس: فاصطفاه ربه بالتوبة. (٤٨٢)
- ردّ الله إليه الوحي وشغفه في قومه. (أبوحيان ٣١٧٨)
- الطُّبَّرِيّ: فاجتنبى صاحب الحوت ربه. يعني اصطفاه واختاره لنبوته. (٢٩: ٤٥)
- نحوه ابن عَطِيَّة (٥: ٣٥٤)، والثرطبيّ (١٨: ٢٥٤)
- الطُّوسِيّ: اختار الله يونسًا. (١٠: ٩١)
- الواحدِيّ: استخلصه واصطفاه. (٤: ٣٤٢)
- المُتَبَيِّدِيّ: أي جدّدنا اجتناءه وأعدنا اصطفاؤه بعد الهنة، كقوله في آدم: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾ ثُمَّ اجْتَنِبَهُ رَبُّهُ طه: ١٢١، ١٢٢.
- وقيل: ﴿فاجتنبه رَبُّهُ﴾ أي اختاره
- الطُّبَّرِيّ: أي اختاره الله نبيًا. (٥: ٣٤١)
- نحوه الشُّرَيْبِيّ. (٤: ٣٦٦)
- البَيْضَاوِيّ: بأن ردّ الوحي إليه، أو استنبأه، إن صحّ أنّه لم يكن نبيًا قبل هذه الواقعة. (٢: ٤٩٨)
- النَّسْفِيّ: اصطفاه لدعائه وعذره. (٤: ٢٨٤)
- أبو الشُّعُود: عطف على مقدّر، أي فتداركته نعمة من ربه. [ثم قال نحو البَيْضَاوِيّ] (٦: ٢٩١)
- الكاشاني: بأن ردة إليه الولاية. (٥: ٢١٥)
- البرُّوسويّ: عطف على مقدّر، أي فتداركته نعمة ورحمته من ربه. فجمعه إليه، وقرّبه بالتوبة عليه بأن ردّ إليه الوحي وأرسله إلى منة ألف أو يزيدون. يقال: جَبِيتُ الماء في الخوض: جمعته. الجوامع له: جباية. والاجتناء: الجمع على طريق الاصطفاء.
- وقيل: استنبأه، إن صحّ أنّه لم يكن نبيًا قبل هذه الواقعة.
- ومن أنكر الكرامات والإرهاص لابدّ أن يختار القول الأوّل، لأنّ احتباسه في بطن الحوت وعدم موته هناك لمّا لم يكن إرهابًا ولا كرامة لابدّ أن يكون معجزة؛ وذلك يقتضي أن يكون رسولًا قبل هذه الواقعة
- (١٠: ١٢٦)
- نحوه الألوسي (٢٩: ٣٧)، والمرآغي (٢٩: ٤٧).
- مكارم الشيرازي: فقد حمّله الله مسؤولية

قومه مرة أخرى، وعاد إليه يبلغهم رسالة ربه، مما كانت نتيجته أن آمن قومه جميعاً، وقد من الله تعالى عليهم بالظافه ونعمه وإفضاله لفترة طويلة. (١٨: ٥١١)

اجْتَنِبْكُمْ

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جُعِلَ عَلَيْهِمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ ... المخرج: ٧٨

ابن عباس: اختاركم لدينه. (٢٨٤)

نحوه ابن قتيبة (٢٩٥)، والزجاج (٤٣٩)، والماوردي (٤: ٤٢)، والواحدي (٣: ٢٨١)، والبهي (٢: ٣٥٤)، والطبرسي (٤: ٩٧).

ابن زيد: هو هداكم. (الطبري ١٧: ٢٠٥)

الطبري: هو اختاركم لدينه، واصطفاكم لحزب أعدائه، والجهاد في سبيله. (١٧: ٢٧٥)

الطوسي: فالاجتناء هو اختيار الشيء، فلا فيه من الصلاح. وقيل: معناه اختاركم لدينه وجهاد أعدائه، والحق ينجي، والباطل يفتق. ولا بد أن يكون ذلك خطاباً متوجّهاً إلى من اختاره الله بفعل الطاعات، دون أن يكون ارتكب الكبائر الموبقات، وإن كان سبق منه جهاد في سبيل الله. (٧: ٣٤٤)

المسيدي: أي اختاركم لدينه وجهاد عدوه ونصرة نيته، واختاركم من سائر الأمم. (٦: ٤٠٦)

نحوه الزمخشري. القمّي الرازي: معناه أن التكليف تشريف من الله تعالى للمبد، فلما خصكم بهذا التشريف فقد خصكم

بأعظم التّشريفات، واختاركم لخدمته والاستغفال بطاعته، فأَي رتبة أعلى من هذا، وأي سعادة فوق هذا، ومُحتمل في اجتناءكم: خصكم بالهداية والمعوّنة والتيسير. (٢٣: ٧٣)

القرطبي: أي اختاركم للذّب عن دينه، والتزام أمره، وهذا تأكيد للأمر بالجهادة، أي وجب عليكم أن تجاهدوا، لأن الله اختاركم له. (١٢: ١٠٠)

مثله طه الدّرة. (٩: ٢٦٩)

البيضاوي: أي اختاركم لدينه ونصرته، وفيه نبيه صلى الله عليه وآله للجهاد والدّاعي إليه. (٢: ١٠١)

نحوه النسفي (٣: ١١٢)، وأبو السعود (٤: ٣٩٩)، والبروسوي (٦: ٦٤)، والسيوري (١٧: ١٢٤)

أبو حيان: أي اختاركم لتحتل تكليفاته، وفي قوله: (هو) اختاركم واختصاص، أي هو لا غيره. (٦: ٣٩١)

الشّيباني: أي اختاركم لدينه ولنصرته، وجعل الرّسالة فيكم والرّسول منكم، وجعله أشرف الرّسل ودينه أشرف الأديان، وكتابه أعظم الكتب، وجعلكم لكونكم أتباعه - خير الأمم. (٢: ٥٦٨)

نحوه المراغي. (١٧: ١٤٨)

فضل الله: واختاركم من بين خلقه لتكونوا الأئمة المرحومة الدّاعية للجهادة، التي تحمل من خلال الرّسول محمد ﷺ رسالة الإسلام للنّاس كافّة، ومحمّلكم مسؤوليّة ذلك، وتلك كرامة إلهيّة لاتفوقها كرامة، تفرض عليكم رعايتها وتحريكها في الأنحاء الذي يحبه الله. (١٦: ١٢٦)

اجْتَنِبَهَا

الطَّبَرِيُّ: هَلَّا اخْتَرْتَهَا واحطفتها، من قول الله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يُجَنِّبُكَ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾
آل عمران: ١٧٩، يعني: يختار ويصطفى.

تم اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معناه هَلَّا افتملتها من قبل نفسك واختلفتها؟
بمعنى هَلَّا اجتنبتها اختلافاً؟ كما تقول العرب: لقد اختار فلان هذا الأمر، وتخير اختلافاً.

وقال آخرون: معنى ذلك: هَلَّا أخذتها من ربك، وتقبلتها منه.

وأولى التأويلين بالصواب في ذلك، تأويل من قال تأويله: هَلَّا أخذتها من نفسك، لدلالة قول الله: ﴿...قُلْ بِمَا أَنبَغَ مَا يُوْخَىٰ إِلَىٰ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرَ مِنْ رَبِّكُمْ﴾، بين ذلك أن الله إنما أمر نبيه ﷺ بأن يجيبهم بالخير من نفسه، أنه إنما يتبع ما ينزل عليه ربه، ويوحى إليه، لا لمجرد محبة من قبل نفسه قولاً، وإنشئه، فيدعو الناس إليه.

الزجاج: أي هَلَّا اختلفتها، أي هَلَّا أتيت بها من نفسك، فأعلمهم ﷺ أن الآيات من قبل الله جل ثناؤه.

(٣٩٧: ٢)

نحوه الحازن.

الماوردي: هَلَّا اخترتها لنفسك.

السيثدي: أي هَلَّا تقولتها من نفسك، واخترعتها من عندك، تقول: اجتئث الشيء واخترعته واختلقته، بمعنى.

الزمخشري: هَلَّا اجتمعتها افتعلاً من عند نفسك، لأنهم كانوا يقولون: ﴿مَا هَذَا إِلَّا إِلْفُكَ مُفْتَرِي﴾ سباً.

وإذا لم تأت بهم يأتيه قالوا لولا اجتنبتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهذه ذرمة للذي يؤمنون.

ابن عباس: هَلَّا تكلفتها من الله، ويقال: تخلفتها من تلقاء نفسك.

لولا تلقيتها.

لولا أخذتها فأنشأتها.

نحوه السدي (٢٧٧)، والبهوي (٢: ٢٦٢).

لولا تقبلتها من الله.

معناه اختلفتها، واقتلعتها من قبل نفسك.

(الطوسي ٥: ٧٨)

مجاهيد: لولا اقتضيتها، قالوا: أخرجهما من نفسك.

(الطبري ٩: ١٦١)

الضحاك: لولا أخذتها أنت، فجئت بها من السماء.

(الطبري ٩: ١٦١)

قتادة: أي لولا أتيت بها من قبل نفسك، هذا قول كفار قريش.

لولا جئت بها من نفسك.

لولا تلقيتها من ربك.

ابن زيد: لولا تقولتها، جئت بها من عندك.

(الطبري ٩: ١٦١)

الفرأه: هَلَّا افتملتها، وهو كلام العرب، جائز أن يقال: اختار الشيء، وهذا اختياره.

اجتئث الكلام واختلقته وارجمته، إذا افتملته من قبل نفسك.

(الطبري ٩: ١٦١)

٤٣، أو هلأ أخذتها منزلة عليك مقترحة. (١٣٩: ٢)

ابن عطية، ومعنى اللفظة في كلام العرب: تغيرتها واصطنعها. وقال ابن عباس وقتادة ومجاهد وابن زيد وغيرهم: المراد بهذه اللفظة: هلأ اخترتها واختلقها من قبلك ومن عند نفسك.

والمعنى أن كلامك كله كذلك على ما كانت قريش تزعمه. وقال ابن عباس أيضًا والضحك: المراد: هلأ تلقيتها من الله وتغيرتها عليه؛ إذ نزع أنك نبي وأن منزلتك عنده منزلة الرسالة، فأمره الله عز وجل أن يجيب بالتسليم لله تعالى، وأن الأمر في الوحي إليه يُنزل متى شاء، لا معقب لحكمه في ذلك. (٤٩٣: ٢)

الفخر الرازي: [نحو القرء وابن زيد ثم قال:] لا أنهم كانوا يقولون: إن هذا إلا إلهك مفترى، أو يقال: هلأ اقترحتها على إلهك ومعبودك إن كنت صادقًا في أن الله يقبل دعائك ويجيب التماسك. وعندها لم يرد رسول الله أن يذكر الجواب الشافي، وهو قوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي﴾. (١٠١: ١٥) نحوه الثيسابوري. (١١١: ٩)

البيضاوي: هلأ جمعها تقولاً من غمك كسائر ما تقرؤه، أو هلأ طلبتها من الله. (٣٨٢: ١) نحوه النسفي (٩٢: ٢)، والفريسي (٥٤٩: ١)، وأبو السمود (٧١: ٣) والكاشاني (٢٦١: ٢).

الألوسي: [نحو الزمخشري ثم أضاف:] ومما ذكرنا يُعلم أن له «اجتبي» معنيين: جمع وأخذ، ويختلف المراد حسب الاختلاف في تفسير الآية. [ثم ذكر اختلاف اللغويين في أصله وقال:]

ومن جعل الأصل شيئاً لا ينكر الاستعمال في الآخر مجازاً، كما لا يخفى. (١٤٩: ٩)

الطباطبائي: كلام منهم جار مجرى التَّكْم والسَّخَرَةِ، والمعنى على ما يعطيه السياق: أنك إذا أتيتهم بآية كذبوا بها، وإذا لم تأتهم بآية كما لو أبطأت فيها قالوا: لولا اجتبيت ماتسبه آية وجمعتها من هنا وهناك فأتيت بها. (٣٨٢: ٨)

اجْتَبَيْنَاهُمْ

... واجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

الأنعام: ٨٧ مجاهد: أخلصناهم. (الطبري: ٧: ٢٦٢)

أبو عبيدة: أي اخترناهم، يقال: اجتبي فلان كذا (٢٠٠: ١)

أبو عبيدة: أي اختار. (٢١٣: ٤)

الطبري: واخترناهم لديننا وبلاغ رسالتنا إلى من أرسلناهم إليه، كالأذي اخترنا نحن سمينا، يقال منه: اجتبي فلان لنفسه كذا، إذا اختاره واصطفاه، يجتبيه اجتباءً. (٢٦٢: ٧)

الزجاج: مثل اخترناهم، وهو مأخوذ من جيت الماء في الحوض، إذا جمعه. (٢٦٩: ٢)

القسي: أي اخترناهم. (٢٠٩: ١)

البغوي: اخترناهم واصطفيناهم. (١٤٢: ٢) مثله الخازن. (١٢٩: ٢)

المبدي: أي استخلصناهم بالتبوة. (٤١٦: ٣) ابن عطية: معناه تخيرناهم وأرشدناهم

وضمنناهم إلى خاصتنا، وأرشدناهم إلى الإيمان والفوز
برضى الله تعالى. (٣١٨: ٢)

الفخر الرازي: يفيد النبوة، لأن الاجتناء إذا ذكر
في حق الأنبياء ﷺ لا يليق به إلا الحمل على النبوة
والرسالة. (١٣: ٦٧)

العلياط طباطبائي: [نقل قول الراغب في اللغة ثم قال:]
والذي ذكره من معنى الاجتناء، وإن كان كذلك
على ما يفيد موارد وقواعد في كلامه تعالى، لكنه لازم
المعنى الأصلي بحسب اعطافه على صناعه فيهم، والذي
يعطيه سياق الآيات أن العناية تعلقت بمعنى الكلمة
الأصلي، وهو الجمع من مواضع وأمكنة مختلفة متنتة،
فيكون تهيدا لما يذكر بعده من الهداية إلى صراط
مستقيم، كأنه يقول: وجمعناهم على تفرقهم حتى إذا
اجتمعوا وانضم بعضهم إلى بعض، هديناهم جميعا إلى
صراط كذا وكذا. (٧: ٢٤٧)

وهذا المعنى جاء قوله: ﴿أَلَمْ يَجْعَلْ لِنَبِيِّهِ مِنْ
يَشَاءَ...﴾ الشورى: ١٣، وقوله: ﴿وَرُسُلٌ هَدَيْنَا
وَاجْتَبَيْنَا...﴾ مريم: ٥٨.

يَجْعَلِي

١... وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ
يَجْعَلِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ... آل عمران: ١٧٩
مجاهد: يخلصهم لنفسه. (الطبري ٤: ١٨٨)
أبو حنيفة: يختار. (١: ١٠٩)

الزجاج: سببه أن قوما قالوا: حلا جعلنا الله أنبياء؟
فأخبر الله تعالى أنه ﴿يَجْعَلِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾،

ولكن في الآية تبيين الصفة لا التبيين، لأن الأنبياء
كلهم محبون. (الطوسي ٣: ٦٣)

الواحدي: أي يختار لمعرفة ذلك. (١: ٥٢٦)
نحوه المكي: (٢: ٣٦٢)

الزمخشري: فيخبره ببعض المنيات ﴿فَأَمِنُوا
بِأَمْرِ رَسُولِهِ﴾ آل عمران: ١٧٩، بأن تقدروه حق قدره،
وتعلموه وحده مطلقا على الغيوب، وأن تُنزلوهم
منازلهم بأن تعلموهم عبادا محبتين لا يعلمون إلا
ما علمهم الله، ولا يخبرون إلا بما أخبرهم الله به من
الغيوب، وليسوا من علم الغيب في شيء. (١: ٤٨٣)
ابن عطية: معناه: يختار ويصطلي، وهي من
جَعَلَ الماء والمال. (١: ٥٤٦)

نحوه أبو حنيفة. (٣: ١٢٦)
الطبرسي: أي يختار من يشاء فيطلع على الغيب،
أي يوضحه على علم الغيب ويعرفه إياه. (١: ٥٤٥)

الفخر الرازي: أي ولكن الله يصطلي من رسله من
يشاء، فخصهم بإعلامهم أن هذا مؤمن وهذا منافق،
ومحتمل: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فيمتحن
خلفه بالشرائع على أيديهم حتى يتميز الفريقان
بالامتحان، ومحتمل أيضا أن يكون المعنى: وما كان الله
ليجعلكم كلكم عالمين بالغيب، من حيث يعلم الرسول
حتى تصيروا مستغنين عن الرسول، بل الله يخص من
يشاء من عباده بالرسالة، ثم يكلف الباقي طاعة هؤلاء
الرسل. (٩: ١١١)

أبو السعود: والتعرض للاجتناء للإيمان بأن
الوقوف على أمثال تلك الأسرار الغيبية لا يتأتى إلا بمن

رَّسَّخَهُ اللهُ تَعَالَى لِنَصَبِ جَلِيلٍ، تَقَاعَصَرَتْ عَنْهُ هَمُّ
الْأُمَمِ، وَاصْطَفَاهُ عَلَى الْجَبَاهِيرِ لِإِرْشَادِهِمْ.

وَتَعَمِيمِ الاجْتِبَاءِ لِنَائِرِ الرَّسْلِ ﷺ، لِلدَّلَالَةِ عَلَى
أَن شَأْنَهُ ﷺ فِي هَذَا الْبَابِ أَمْرٌ مَتِينٌ، لَهُ أَصْلٌ أَصِيلٌ جَارٍ
عَلَى سُنَّةِ اللهِ تَعَالَى الْمَسْلُوكَةِ فِيمَا بَيْنَ الرَّسْلِ الْخَالِيَةِ ﷺ،
(٧١: ٢)

نَحْوَهُ الْآلُوسِيُّ (٤: ١٢٨)، وَالْمَرَاغِيُّ (٤: ١٤٣).

عَسَنِينَ مَخْلُوفٍ: مِنَ الْاجْتِبَاءِ بِمَعْنَى الْاخْتِيَارِ.
وَاجْتِبَاءُ اللهِ الْعَبْدَ: تَخْلِيصُهُ لِإِيَاءِ بَيْضِ الْهَيِّ، بِحَمَلٍ لَهُ
مِنْهُ أَنْوَاعٌ مِنَ النِّعَمِ بِلَا كَيْفٍ مِنْهُ. (١٣٤: ١)

مَكَارِمُ الشِّيرَازِيِّ: أَيُّ أَنَّهُ يَخْتَارُ فِي كُلِّ عَصْرِ مِنْ
بَيْنِ أَنْبِيَائِهِ مَنْ يُحْلِلُهُمْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ النِّيَوبِ،
وَيُوقِفُهُمْ عَلَى بَعْضِ الْأَسْرَارِ، بِحُكْمِ احْتِيَاجِ الْقِيَادَةِ
الرِّسَالِيَّةِ إِلَى ذَلِكَ. (٢٠: ٣)

نَحْوَهُ فَضْلُ اللهِ.

يَجْتَبِيكَ

وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ
الْأَحَادِيثِ. يوسف: ٦

هَكَرْمَةً: يَصْطَفِيكَ. (الطَّبْرِيُّ ١٢: ١٥٣)

نَحْوَهُ الطَّبْرِيُّ. (١٢: ١٥٣)

الْحَمْسَنُ: بِالنَّبَوَةِ. (الْمَاوَزْدِيُّ ٣: ٨)

مُقَاتِلٌ: بِالسُّجُودِ لَكَ. (الْقُرْطُبِيُّ ٩: ١٢٨)

الْقَوَّامُ: جَوَابٌ لِقَوْلِهِ: ﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ
كَوْكَبًا﴾ يَوْسُفُ: ٥، [إِلَى أَنْ قَالَ:] وَ(يَجْتَبِيكَ).

يَصْطَفِيكَ. (٢١: ٣٦)

أَبُو عُبَيْدَةَ: أَيُّ يَخْتَارُكَ. (١: ٣٠٢)

نَحْوَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ. (٢١٢)

الرَّجَّاحُ: سَمَاءٌ يَخْتَارُكَ وَيَصْطَفِيكَ، وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ
جَبَّيْتُ الشَّيْءَ، إِذَا حَصَلَتْ لِنَفْسِكَ، وَمِنْهُ جَبَّيْتُ الْمَاءَ فِي
الْحَوْضِ. (٣: ٩١)

نَحْوَهُ ابْنُ عَطِيَّةٍ (٣: ٢٢٠)، وَالشَّرِيفِيُّ (٢: ٩٠).

عَبْدُ الْجَبَّارِ: مَسْأَلَةٌ: قَالُوا: نَحْنُ ذَكَرُ تَعَالَى بَعْدَهَا
مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِالطَّاعَةِ بَعْضَ عِبَادِهِ، فَقَالَ:
﴿وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ
الْأَحَادِيثِ﴾.

وَالْجَوَابُ مِنْ ذَلِكَ قَدْ سَلَفَ فِي نِظَائِهِ، وَلَئِنْ
الْاجْتِبَاءُ هُوَ الْاخْتِصَاصُ، وَلَمْ يَقُلْ تَعَالَى: إِنَّهُ خَصَّهُ
بِطَلْقِ الطَّاعَةِ فِيهِ، فَالْمُرَادُ إِذَا آتَاهُ اخْتَارَهُ وَاخْتَصَّهُ بِأَنْ
حَمَلَهُ الرِّسَالَةَ، وَكَانَ يَعْقُوبُ ﷺ يَعْلَمُ أَنَّهُ تَعَالَى سَبْعِينَ

سَبْعِينَ سَبْعِينَ بِذَلِكَ، فَقَالَ مَا قَالُ، وَبَيَّنَّ أَنَّهُ يَعْلَمُهُ مِنْ

تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، وَيَعْنِي بِذَلِكَ كَلَامَ اللهِ، لِأَنَّهَا
الْأَحَادِيثُ الَّتِي يَعْرِفُ تَأْوِيلَهَا الْأَنْبِيَاءُ ﷺ.

(مِثْلُ الْقُرْآنِ ١: ٣٩٠)

الْمَاوَزْدِيُّ: فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقَاوِيلَ:

أَحَدُهَا: بِحَسَنِ الْخَلْقِ وَالْخَلْقِ.

الثَّانِي: بِتَرْكِ الْإِتْقَانِ.

الثَّالِثُ: [قَوْلُ الْحَسَنِ الْمُتَقَدِّمِ] (٣: ٨)

الطُّوسِيُّ: هَذِهِ حِكَايَةُ مَا قَالِ يَعْقُوبُ لِابْنِهِ

يُوسُفَ ﷺ، وَقَوْلُهُ لَهُ: إِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيكَ وَيَخْتَارُكَ،

وَيَصْطَفِيكَ وَيُكْرِمُكَ بِذَلِكَ، كَمَا أَكْرَمَكَ بِأَنْ أُرَاكَ فِي

مَنَامِكَ هَذِهِ الرُّؤْيَا.

النَّيْطَانِيَّةُ الْمَفْرَقَةُ لِلْإِنْسَانِ، وَيُرَكِّبُهُ صِرَاطُهُ الْمُسْتَقِيمُ،
وهو أن يتولَّى أمره ويخصّه بنفسه، فلا يكون لغيره عليه
نصيب، كما أخبر تعالى بذلك في يوسف عليه السلام إذ قال:
﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾ يوسف: ٢٤.

(٧٩: ١١)

عبد الكريم الخطيب: أي كما بدأ الله بلطفه بك
وتكريمه إياك صغيراً، فإنه سيتولّىك برعايته، ويفيض
عليك من نعمه كبيراً، فيجتبيك، أي يختارك،
وبصطفيك للرئاسة والنبوة. (١٢٣٦: ٦)

الجواب

يَعْتَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ
كَافُؤَاتٍ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ...
ابن عباس: قطاع كالجواب كحياض الإبل
لأشهر الإبل (٣٦٠)

مجاهد: حياض الإبل. (الطبري ٧١: ٢٢)
نحو الضحك (الطبري ٧١: ٢٢)، والمحسن
(الطبري ٧٢: ٢٢)، والقراء (٣٥٦: ٢).

قتادة: جفان كبوة الأرض من العظم. والجوبة
من الأرض: يستنقع فيها الماء. (الطبري ٧١: ٢٢)
السدي: كالحائط. (المؤزدي ٤: ٤٣٩)

أبو عبيدة: واحدة: جاية، وهي الخوض الذي
يجمي فيه الماء. [تم استشهاد بـ] (١٤٤: ٢)
نحو الطبري (٧١: ٢٢)، والطوسي (٣٨٣: ٨)،
والهروي (٢٣٤: ٥).

ابن قتيبة: (الجوابي)، الحياض، جمع جاية. [تم]

فوجه التشبيه وهو إعطاء الرؤيا بإعطاء الاجتهاد.
مع ما أنضاف إليه من الصفات الكريمة المسمودة التي
ذكرها. والاجتهاد: اختيار معالي الأمور للمجتنبي، مثل
ما اختاره الله تعالى ليوسف من الخصال الكريمة والأمر
السنية. (٩٨: ٦)

نحو الهروي (٣: ٢١٥)، والزمخشري (٢: ٣-٣).
المتبدي: أي كما أراك ريتك هذه الرؤيا، كذلك
يخصك وبصطفيك بالنبوة. (٨: ٥)

نحو أبو حيان. (٢٨١: ٥)
البيضاوي: النبوة والملك أو لأسور عظام.
والاجتهاد: من جئيت الشيء، إذا حصلته لنفسك.

(٢٨٧: ١)

نحو النبي. (٢١٢: ٢)

الهمز وسوي: (وكذلك) أي مثل اجتهادك
واختيارك من بين إخوانك مثل هذه الرؤيا العظيمة
الدالة على شرف وعز وكبرياء شأنك، فالكاف في محل
النصب على أنه صفة مصدر محذوف ﴿يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ﴾
يختارك وبصطفيك لما هو أعظم منها كالنبوة، ويبرز
مصدق تلك الرؤيا في عالم الشهادة، إذ لابد لكل صورة
مرتبة في عالم المثال حقيقة واقعة في عالم الشهادة.

(٢١٥: ٤)

الطباطبائي: في معنى الاجتهاد: جمع أجزاء
الشيء وحفظها من التفرق والتشتت، وفيه سلوك
وحركة من الجاني نحو المجنبي، فاجتهاد الله سبحانه عبداً
من عباده، هو أن يقصده برحمته ويخصه بيزيد كرامته،
فيجمع شمله ويحفظه من التفرق في السبل المستفرقة

[استشهد بشر]

(٣٥٤)

أبو علي: إثبات الياء مع الألف واللام أجود،
(الطوسي: ٨: ٣٨٢)

الزجاج: أكثر الثراء على الوقف بغير ياء، وكان
الأصل الوقف بالياء، إلا أن الكسرة تنوب عنها،
وكانت بغير ألف ولام الوقف عليها بغير ياء، تقول: هذه
جواب، فأدخلت الألف واللام، وترك الكلام على
ما كان عليه قبل دخولها، والجوابي: جمع جاية،
والجائية: الحوض الكبير، [ثم استشهد بشر] (٢٤٦: ٤)
أبو زرعة: قرأ ابن كثير (كالجوابي) بالياء في
الوصل والوقف، على الأصل، والجوابي: جمع جاية
وهي الحوض الكبير، [ثم استشهد بشر]

وقرأ أبو عمرو ووزن (كالجوابي) بالياء في الوصل،
وحذف في الوقف تبعاً لأصل في الدرج، وتبعاً للمصحف
في الوقف.

وقرأ الهاقون: بحذف الياء في المالين: اجتزؤوا عن
الكسر بالياء. (٥٨٤)

الواحدى: جمع الجئية، وهي الحوض الكبير يجي
الماء، أي يجتمع. قال المفسرون: يعني قصاعاً في العظم
كحياض الإبل، يجتمع على القصة الواحدة ألف رجل
يأكلون منها. (٤٨٩: ٣)

نحوه المبيدي.

الزمخشري: الجوابي: الحياض الكبار. [ثم

[استشهد بشر]

لأن الماء يجي فيها، أي يجمع، جعل الفعل لها مجازاً،
وهي من الصفات العالية كالدابة. قيل: كان يقعد على

الجفنة ألف رجل. وقرئ بحذف الياء اكتفاً بالكسرة،
كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ﴾ القمر: ٦، (٢٨٢: ٣)
نحوه التيضوي (٢: ٢٥٧)، والنيسابوري (٢٢: ٤٤)،
وأبو السمود (٥: ٢٥٦)، والبروسوي (٧: ٢٧٥)،
الطبرسي: أي صحاف كالحياض التي يجي فيها
الماء، أي يجمع، وكان سليمان عليه السلام يصلح طعام جيشه في
مثل هذه الجفان، فإنه لم يمكنه أن يطعمهم في مثل قصاع
الناس لكثرتهم. (٣٨٣: ٤)

الآلوسي: أي كالحياض العظام، جمع جائية، من
الجاية، أي الجمع. فهي في الأصل مجاز في الطرّف أو
التسعة، لأنها يجي إليها لاجائية، ثم غلبت على الإناء
الخصوص غلبة الدابة في ذوات الأربع، وجاء تشبيه
الجفنة بالجاية في كلامهم. [ثم استشهد بشر]

(١١٩: ٢٢)

بغت الخطاطين: الجفان: جمع جفنة، والجوابي:
جمع جائية، وحيدتان في القرآن.

وتفسير الجفان بالحياض قريب، مع ملاحظة أن
الجفان تتخذ للطعام على وجه الاختصاص - ويشهد له
بيت طرفة^(١) - على حين يغلب أن تكون الحياض للماء.
وكذلك تفسير الجوابي بالواسعة، هو على وجه
التقريب، ويبقى للجوابي دلالة العمق مع السعة، حين
يكون الاتساع أحياناً غير عمق. (٣١١)

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة: الجئي، وهو الجمع، يقال:

(١) كالجوابي لا تأتي بسرعة لقرى الأضياف أو للتحضير *

الهمز لكثرة الاستعمال، حسب بعضهم من «جَيَّ»، قال ابن سيده: «الجاي: الجراد الذي يجي كل شيء».

والإجباء: بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه أو يدرك، أو هو أن يشتب الرجل إبله عن المصدق، من: أجبأته، أي واريته، وفي الحديث: «ومن أجبي فقد أزي». قال ابن الأثير: «والأصل في هذه اللفظة الهمز، ولكنه روي هكذا غير مهموز، فإما أن يكون تحريفاً من الزاوي، أو يكون ترك الهمز للازدواج بأزى».

والجبا: التراب، وهذه الجوهري من «ج ب و»، فقال: «الجبا: تيلة البر، وهو ترابها الذي حولها، تراها من بعد»، وتعقبه الزبيدي بقوله: «أصله الهمز».

الاستعمال القرآني

جاءت (١٢) مرة: مجرداً مرتين: (١) و(١٢)،

١- «وَقَالُوا إِنَّمَا نَسْبَحُ إِلَهُكَ نَسْبَحُكَ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَمْ نَسْكُنْ لَكَ حَرَمًا آمِنًا يُحْيِي إِلَهُهُ الْقُرْآنَ كُلُّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ»

القصص: ٥٧

٢- «أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الْكِتَابِ خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ»

٣- «وَمِنْ آيَاتِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَحْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» الأنعام: ٨٧

٤- «وَكَانَ اللَّهُ لِيَتَذَكَّرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْنَا مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ

جَيَّ السَّاقِي الْمَاءِ فِي الْخَوْضِ يَجِيهِ وَيَجْبَاهُ جَيَّ وَجَيَّ وَجَيَّ وَجَيَّ وَجَبَايَةً، أي جمعه، واستعمل هذا المعنى في جمع الخراج وتحصيله أيضاً يقال: جَيَّ الخراج والشئ يَجِيهِ وَيَجْبَاهُ جَبَايَةً، وهو جاب.

والجباية: الخوض الضخم، والجماعة أيضاً، والجمع: الجواي.

ومن الجاز: اجتمى الرجل الرجل: اختاره واصطفاه، من قولهم: جَيَّ الشيء، أي خلصه لنفسه. وجَيَّ الرجل نجيةً: وضع يديه على ركبته، أو على الأرض، أو انكب على وجهه، فكأنه يجمع بين أعضائه في هذه الأحوال.

٢- وبين «جَيَّ» اليائي و«جَبَا» الواوي اشتقاق أكبر، إذ يقال من الثاني: «جَبَا الماء والخوض والخراج يَجْبُو جَبْوًا وَجَبْوَةً وَجَبَاوَةً، أي جمعه وحصله والجباوة: اسم الماء المصروع، والمجوة والمجوة والجباوة والجبا: ما جمع في الخوض من الماء.

ولذا حذوها اللغويون قاطبة مادة واحدة، تبأ لسيبويه، حيث قال: «أدخلوا الواو على الياء لكثرة دخول الياء عليها، ولأن للواو خاصية كما أن للياء خاصية، إلا الفيروزبادي، فقد فرق بينهما، ولكنه رغم ذلك خلط بعض مشتقات الواوي باليائي والمكس، وتبعه الزبيدي شارح القاموس، دون أن يستدرك عليه.

٣- كما خلط آخرون المهموز بهذين الأصلين، كالجباي، أي الجراد، نقل صاحب اللسان عن التهذيب: «سمي الجراد الجباي لطلوعه: يقال: جَبَا علينا فلان، أي طلع، والجباي: الجراد، يهمز ولا يهمز»، وحيث ترك

حَتَّى يَمِيزَ الْحَقِيقَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْطِيَكَمْ عَلَى
الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْهِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ
وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ

آل عمران: ١٧٩

٥ - ﴿فَمَنْعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ
أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ
مَانَعُوهُمْ إِلَهِي اللَّهُ يَجْحَى مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَهُهُ مَنْ
يُشِيبُ﴾

التورى: ١٣

٦ - ﴿...وَعَصَى آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَى ۖ ثُمَّ اجْتَبَا زَوْجَهُ
فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى﴾

طه: ١٢١، ١٢٢

٧ - ﴿إِنْ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانَا إِلَهَ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ۖ شَهِدُوا لَاتِلْهِمْ اجْتَبَا وَهَدَى إِلَهُهُ صِرَاطًا
مُسْتَقِيمًا﴾

التحل: ١٢٠، ١٢١

٨ - ﴿وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَحْتِهَا
الْأَحَادِيثَ وَيُمِيزُ بَيْنَ شَيْئِهِ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَخْفُونَ كَمَا
أَتَتْهَا عَلَى أَنْبِيَائِكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَأِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

يوسف: ٦

٩ - ﴿لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْقَرَاءِ
وَهُوَ مَذْمُومٌ ۖ فَاجْتَبَا رَبُّهُ لِنَجْلَهُ مِنَ السَّالِفِينَ﴾

القلم: ٤٩، ٥٠

١٠ - ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ
إِبْرَاهِيمَ...﴾

الحج: ٧٨

١١ - ﴿وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ
إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَافٍ مِنْ رَبِّكُمْ

وَهَدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

الأعراف: ٢٠٣

١٢ - ﴿يَتَعَلَّمُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَخَارِبٍ وَقَسَابِلٍ
وَجَفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ ارْجِعُوا آلَ دَاوُدَ سُكُوتًا
وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾

سبا: ١٣

يلاحظ أولاً: أنه جاء بمراد بالمعنى اللغوي الأصلي
مرتين فعلاً واسماً:

الأولى في (١): ﴿يَجْحَى إِلَهُهُ نَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ وفيها
بحوث:

١ - وهب الله أهل مكة - وهي أرض قحرة غير ذي
زرع - جباية التمار إلىهم من أطراف البلاد، كما وهبهم
جوار البيت الحرام والتوطن في البلد الآمن قديماً،
ومعهم بركة النبوة حديثاً. وقد اعتذروا لرفضهم هذه
التبوة - وهي الهدى - بأنهم لو اتبعوا الهدى مع النبي،
وقاموا بما جاء به من الكتاب لخطفون من أرضهم،
فأمر الله لهم بآله كما جى إليهم التمرات من بلاد بعيدة
- وهي نمر مادية - ولم يخطفوا من أرضهم، كذلك
أتاهم تمرات شجرة النبوة - وهي النعم المعنوية - التي
وهبها الله الرسل بصورة شتى، فجمعها لهم تماماً - على
فترة من الرسل وسدود من الهدى - في هذا الذين
الحنيف.

فيبدو أنه مثل هذه الموهبة المعنوية العظمى بتلك
النعم المادية الصغرى، فرد اعتذارهم الباطل بأنه تعالى
خصهم فضلاً عن هذه التمرات بجوار البيت الحرام،
وبأنهم من ذرية إبراهيم عليه السلام، فاختصاصهم بالهدى
أولى بهم وأحق من تلك التمرات، فأين تمار الأشجار
من تمار الإيمان؟

الكسب، فالاجتناء هو المبالغة في الجمع، واجتناء الرسل، هو المبالغة في جمع القيم فيهم، واختصاصهم بالنبوة من بين الناس، وقد عبّروا عنه بـ: اخترناهم، اصطفيانهم، أخلصناهم ونحوها.

قال الصخر الرازي: «الاجتناء إذا ذكر في حق الأنبياء ﷺ لا يليق به إلا الحمل على النبوة والرسالة». وقال الآكوسي: «المجتبى كأنه في الأصل من جمعت فيه الحسن حتى اختاره غيره وقرّبه».

وقال الطباطبائي: «في معنى الاجتناء جمع أجزاء الشيء وحفظها من التفرق والتشتت، وفيه حركة من الجائي نحو المجتبى، فاجتناء الله عبداً من عباده، هو أن يقصده برحمته ويغفقه بمزيد كرامته ليجمع شمله، ويحفظه من التفرق في السبل المتفرقة الشيطانية المتفرقة للإنسان، ويركبه الصراط المستقيم، وهو أن يتولى أمره، فلا يكون لغيره، فيه نصيب».

فقد لاحظوا فيه «الجمع» إلا أن الآكوسي اعتبر جمع الحسن والقيم في النبي، والطباطبائي اعتبر جمع النبي من التفرق واختصاصه بالله فيتولى أمره، ومن ذلك ظهر أن الاختيار والاصطفاء والإخلاص ونحوها كلها لازم للمعنى، وكناية عن المبالغة في جمع القيم في الرسل، ويظهر من بعضهم أن الاجتناء هو مطاوعة المجتبى، قال التيضاوي: «من «جبي إلى كذا فاجتبته، مثل جلبت عليّ العروس فاجتبيتها» وأصل معنى الكلمة «الجمع» وتبعه غيره، والأوّل هو الأقرب.

٢- آيات اجتناء الرسل صنفان: صنف منها يعمّ الأنبياء كافة، فهم نعمة من البشر، جمع الله فيهم القيم.

٢- قولهم: «إِنْ نَشِيعَ الْهَدَى مَقَكَ تُنْخَطِفُ مِنْ أَرْضِنَا»، يعلن خطورة مصاحبتهم للنبي في دعوته، لأنه يدعو إلى التوحيد، والناس مشركون، فيقابلونهم بإخراجهم من أرضهم، كما أخرجوا جماعة ممن آمن به من ذي قبل، وكادوا أن يخرجوا النبي منها، وقد فرض الله الهجرة على المؤمنين لتلاصقهم علاقتهم بأرضهم من الهدى.

٣- جاء (يُجْبَى) بجهولاً إيماء إلى كثرة تلك التيارات، وأنها تُجْبَى إليهم من كل مكان، وبآيات كثيرة لأخصى.

٤- قد سبق أن أصل المادة يدل على جمع الماء في الخوض، فهي تمثل لنا أن آثار الإيمان والهداية كالأنهار الجارية، تُجمع في جابية الشريعة.

٥- الجمع بين التسمات والمهرم الآمن يُنْجِلْ لَنَا الْوَقْلُ القلوب تنفرا إلى البيت من كل بلد كما تجبى إليه التسمات منها.

الثانية في (١٢): «وَجَعَلْنَا كَالْجَوَابِ» (الجواب) جمع الجابية، وأصلها: (الجوابي) - وقد قرئت بها - وهي ظرف يُجمع فيه الماء للإبل، وهذه جاءت وفق متن اللغة بلا إيماء وكناية، والأولى جاءت كناية وتمثيلاً.

ثانياً: جاء الفعل من باب «الافتعال» في غيرهما من الآيات، وأريد به اختيار الرسل للرسالة في ثمان منها: (٢-٩)، واختيار هذه الأمة لدعوتها إلى الإسلام مرة في (١٠)، وأريد به الاختلاق في (١١)، وفيها جهات من البحث:

١- باب «الافتعال» له معانٍ أقربها وألصقها بهذه الآيات المبالغة في الفعل، مثل اكسب، أي يبالغ في

وهذا في (٢ - ٥)، وصنف منها يختص نبيا من الأنبياء، ابتداء بآدم أبي البشر (٦)، ثم إبراهيم (٧) ثم يوسف (٨) ثم يونس (٩).

٣- وقد اجتنى الله آدم بعد أن عصى ربه وتاب الله عليه وهذاه (٦)، وكذلك اجتنى يونس (٩) بعد أن صدر عنه ما شأنه فتداركته رحمة من ربه، أما غيرها من الأنبياء فاجتباهم ابتداء من غير سبق ما يشينهم، نصة منه إليهم.

٤- قد جمع الله (الهدى) وضمتها إلى الاجتباء في (٢) و(٣) و(٥) و(٦) و(٧)، وهذا نص في أن الأنبياء أكرموا بالنبوة مع الهداية، والهداية مقدمة النبوة، فالله يهدي الأنبياء ثم يجتبيهم لوحده ورسالته.

٥- ربط الله في (٤) بين الاطلاع على الغيب وبين الرسالة، رمزا إلى أنه لا يعلم الغيب إلا الله، والرسول يعلمونه من الله ويوحى منه.

٦- خصت الآية (١٠) وهي خطاب إلى المؤمنين الأوائل بأن الله اجتباهم لهذه الدعوة، وهي ملأه أبيهم إبراهيم عليه السلام، بعد أن وصفه في (٧) بأنه كان أمة، قائما لله، حنيفا، ولم يكن من المشركين، شاكرًا لأنعمه، فاجتباهم وجمع فيه هذه القيم الكبرى، وهذاه إلى صراط مستقيم.

والاجتباء فيها هو أنه تعالى جمع فيهم من الصفات والمخصال ما يخدم لتلقي هذه الدعوة بقلوبهم، ولتنشرها بين الأمم بجهادهم وجهودهم، ورفع عنهم الحرج في دينهم، فقال: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَتَّى يُجَاهِدَ وَهُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جُعِلَ عَلَيْهِمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ﴾ الحج: ٧٨، وقد

وصفهم بـ ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ قَاسِدًا﴾ البقرة: ١٤٣، فقد من عليهم وبالحق فيهم فاجتباهم لهذه الدعوة، كما اجتنى رسوله بالنبوة.

ومنه نستشعر بأن العرب الإبراهيمية كانت مستعدة لها أكثر من غيرها من الشعوب، فالآية ظير الآية (٨) حيث قال تعالى ليوسف: ﴿وَبِئْسَ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَتَقُوتَ كَمَا اتَّكَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِزْهِيمٍ وَانْتِقَ﴾، ومثلها (٢) و(٣) و(٥) حيث أكدت الوراثة في النبوة عن الآباء.

٧- جاء في (١١) خطاب الكفار للنبي ﷺ ﴿قَالُوا لَا اجْتَبَيْتَنَا﴾، وقد فسروها بـ: تكلفتها، تخلفتها، التذنتها، أهملتتها، تقولتها، افعلتها، اخترعتها، جئت بها من نفسك، اصطفتها افتتالا من نفسك ونحوها، ومعناها (والله الذي أتهم كانوا يتهمونه بأنه يغتري على الله، ويقول الآيات من عند نفسه، كما قالوا: ﴿مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرٍ﴾ سبأ: ٤٣، فهذا تعريض منهم له بأنه لا يقول على الله آية، كما كنت تقول عليه الآيات قبلها؟ والحق أن اجتنى جاء هنا بمعناه الشائع، وهو الاختيار، والاختلاق والتكلف ونحوها، لازم المعنى يستفاد من السياق، أي إذا أنت تختار الآية وتسندها إلى الله فقد اخترتها.

وفسره آخرون بـ (لولا تلقيتنا من ربك) أي إذا أنت نزعهم أنك نبي وأن منزلتك عنده منزلة الرسالة، فهلا اقترحتها على ربك إن كنت صادقا في أن الله يقبل دعاءك، ويحبب طلبك.

والآية بعدها: «وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا...».

ثالثاً: توجد علاقة بين الاجتهاد والبحث، بشأن الأنبياء، لاحظ «ب ع ت».

رابعاً: الآيات كلها مكّية سوى آية آل عمران (٤) فهي خطاب للمؤمنين بأنّه سوف يعتبرهم ويميّز بين الخبيث والطيب منهم لاختلاطهم بالمناققين في المدينة، وفي نفس الوقت دفعٌ لنسبة علم النّبيّ بالغيب، ولعلّ اليهود هم الذين طرحوها وألقوها بين المؤمنين، وأمّا آية سورة الحجّ (١٠) فردّده بين المكّية والمدنيّة، كما سفت مناراً.

وسرّ اختصاصها بمكّة هو إصرار أهلها على إنكار النبوات رأساً فاحتاجوا إلى التأكيد لها مراراً.

وحاصل الوجهين أنّ الأمر في «لَوْ لَا أَجَبْتَهَا» يدور بين التّقول من عند نفسه، وبين الأخذ من ربّه، أي بين الافتراء على الله والافتراح عليه، وكلاهما تعريض للنّبيّ ﷺ، فالأوّل تعريض له بأنّه يفتري على الله، والثاني تعريض له بأنّه يدّعي القرب من الله بالرسالة فيجيبه متى دعاه ويقبل منه ما اقترح عليه فلم لا يدعوه الآن ليبيّنه فينزل عليه الآية؟

وقد حكى الطّبريّ القولين، وفضل الأوّل استناداً إلى ما بعده: «قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي» وعندنا أنّه ليس صريحاً في نفي الافتراء، بل يحتمل كما يحتمل نفي الافتراح، أي إنّني لا اقترح على الله الآيات، بل أتبع ما أوحى إليّ من ربّي الذي ربّاني وعلمني وهداني بالوحي، من دون أن أقترح عليه شيئاً، ويؤيّد ذلك الآية: «هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ...».

مركز بحوث القرآن الكريم - بيروت

مرکز تحقیقات کتاب و اطلاع‌رسانی

ج ث ث

اجْتَثَّ

لفظ واحد، مرة واحدة، في سورة مكية

النصوص اللغوية

- والأخضر لها وحملت بحرثومتها، وقد جثت جثًا.
(الأزهرى ١٠: ٤٧٢)
- والاجتاث أوحى^(١) منه، واللازم: اجتث والجمث أيضا.
وشجرة مجثثة: لأصل لها في الأرض.
والجمث من «العروض» مستعمل فياعلات
مرتين. ولايجيء من هذا النحو أنقص منه ولا أطول إلا
بالزحاف. [إلى أن قال:]
والجمثة: خلق البدن المجسم.
وجثت منه وجثت، ورجل مجنوث ومجنوث، أي
قد جث، يعني أفرغ.
(١٢: ٦)
- الأخفش الأكبر: الجمثة: ما ساقط من أصول
التخل.
(الأزهرى ١٠: ٤٧٢)
- الكسائي: جث الرجل جاثًا، وجث جثًا، فهو
مجثوث، ومجثوث، إذا فرغ وخاف. (الأزهرى ١: ٤٧٢)
- أبو عمرو السيباني: الجمثة: التخله التي كانت
- أبو عبيد: منه حديث النبي ﷺ في المغاري، في أول
يوم مارأى جبريل عليه السلام قال: «فَجِثَّتْ مِنْهُ فَرْقًا»
وبعضهم يقول: «جِثَّتْ». قال الكسائي: هما جميعًا من
الزعب، يقال: رجل مجثوث ومجثوث. (١: ٢٤٦)
- ابن الأعرابي: جث المشتار، إذا أخذ العسل بجثته
ومحاربه، وهو مامات من التخل في العسل.
- (الأزهرى ١٠: ٤٧١)
- وجث الجراد: ميتته. (ابن سيده ٧: ١٩٤)

(١) أسرع منه في القطع.

ابن السكيت: وجئت مني فرقا، امتلا مني رعبا.

(١٨٢)

ابن أبي التيجان: الجئت: القلع.

(٢٢٦)

الزجاج: ومعنى اجئت في اللغة: أخذت جئته

(١٦٦: ٣)

بكلها.

ابن دريد: جئت الشجر وغيرها جئا، إذا

انزعتهما من أصلها، وفسر قوله جل نفاؤه: «اجئت

من فوق الأرض ما لها من قرار» إبراهيم: ٢٦، من هذا.

والله أعلم. والمجئة والمجئات: حديدة يُقطع بها

الفسيل، والفيلة: جئته. [ثم استشهد بشعر] (٤٣: ١١)

والجئت: ما ارتفع من الأرض حتى يكون له شخص،

مثل الأكمة الصغيرة ونحوها. [ثم استشهد بشعر]

وأحسب أن جئة الرجل من هذا اشتقاقها. وقال

قوم من أهل اللغة: لا تسمى جئة إلا أن يكون قاعدا أو

نائما. فأما القائم فلا يقال: جئته إنما يقال: جئته

وزعموا أن أهل الخطاب الأخص كان يقول: لا أقول: جئة

الرجل إلا لشخصه على سرج أو رحل، ويكون معنسا،

(٤٤: ١)

ولم يُسمع عن غيره.

الضاحي: [نحو الخليل وأضاف:]

والجئيت: الوادي من النخل، وقيل: هي التي

جئت، أي نُقلت. والجئيت: الثقيلة من الفلان.

والجئة: خلق البدن، والجماعة من الناس،

والجميع: جئت.

والجئت من «المرؤس»: «مُسْتَعْمِلُنْ فاعِلَانْ»

مرتين.

والجئت: خرشاء العسل من شيعه ومافيه من ميت

النخل. وقيل: جئت النخل: ذوبها.

وجئت فلان بفائطه: رمي به.

وجئت بالعصا: ضربه بها. [إلى أن قال:]

ويقولون: وقعت منه في جئة، أي في بلاء.

والجئيت: ما تضاف في أصول الشجر. (٢٩٨: ٦)

الجهوري: الجئة: شخص الإنسان قاعدا أو نائما.

وجئت: قلعه، واجئته: اقتلعه.

والجئيت من النخل: الفسيل، والجئيت: الفيلة.

ولا تزال جئته حتى تُطيم، ثم هي نخلة.

والمجئة والمجئات: حديدة يُقطع بها الفيل.

والجئت بالفتح: الشمع، ويقال: هو كل قذى خالط

الفيل، من أجنته النخل وأبدانها. [ثم استشهد بشعر]

(٢٧٧: ١)

ابن فارس: الجيم والثاء يدل على تجمع الشيء،

وقيل: قياسه كقياس الجئيت: جئة الإنسان، إذا كان

قاعدا أو نائما، والجئت: مجتمع من الأرض مرتفع

كالأكمة. قال ابن دريد: «وأحسب أن جئة الرجل من

هذا».

وقال الجئت: قذى يخالط العسل. [ثم استشهد بشعر]

ويقال: الجئت: الشمع، والقياس واحد ويقال: نبت

جئيت: كثير، ولعل «الجئجات» من هذا. وجئيت من

الرجل، إذا فرغت، وذلك أن المذعور يتجمع.

فإن قال قائل: فكيف تقيس على هذا جئيت

الشيء واجئته إذا قلته، والجئيت من النخل: الفسيل،

والمجئة: الحديدة التي تقتلع بها الشيء؟

فالجواب: أن قياسه قياس الباب، لأنه لا يكون

والجُثْ: خِرْشَاءُ العسل، وهو ما كان عليها من فراخها أو أجنحتها.

والجُثْ: غِلاف الثمرة.

وَجُثَّ الرَّجُلُ جُثًّا: فَرِحَ. (١٩٣: ٧)

الجُثْ: كُلُّ قَذَى يَخَالطُ العسل من أجنحة النحل وأبدانها وفراخها وموتاتها، وغير ذلك.

(الإفصاح ١: ٤٦٥)

الجُثْ: الرَّمْلُ اليابس الحَشِين. (الإفصاح ٢: ٥٣-١)

معنى اجثث الشيء في اللغة: أَخَذَ جُثَّهُ بِكَأَلِهَا، جَنَّثَهُ أَجْثَةً جُثًّا، واجثثته: اقتلته وقطعته، فانجث الشيء واجث.

الزَّاعِبُ: يقال: جَنَّثَهُ فانجثت وجَنَسْتُهُ فانجثت. لَمَّا لَهِ مِنْ زَوْجِلٍ: «اجثثت مِنْ قُوَى الْأَرْضِ» أَيِ انْجَلَّتْ جُثَّتُهُ.

والجُثْ: ما جُثَّ به.

وجُثَّةُ الشيء: شَخْصُهُ الثَّانِي. والجُثْ: ما ارتفع من الأرض كالأُكْتَةِ، والجُثِيَّةُ سميت به، ولما يَأْتِي جُثُّهُ بِدَ طَحْنِهِ.

والجُثِيَّاتُ: نَبْتٌ. (٨٨)

الزَّمْعَمُشَرِيُّ: فُلَانٌ صَغِيرُ الجُثَّةِ، وهي شَخْصَتُهُ قَاعِدًا، وَلَهُمْ هِمٌّ دِقَاقٌ إِلَى جُثْثٍ ضِخَامٍ. وجُثُّهُ واجثثته: اسْتَأْصَلَهُ «اجثثت مِنْ قُوَى الْأَرْضِ».

وشَجَرٌ مُجَثَّتٌ: لَا أَصْلَ لَهُ فِي الْأَرْضِ.

(أَسَاسُ الْبَلَاغَةِ: ٥١)

[وفي حديث المبعث «فَجِئْتُ مِنْهُ فَرَقًا»]

مَجْثُوثًا إِلَّا وَقَدْ قُلِعَ بِجَمِيعِ أَصُولِهِ وَعُرُوقِهِ، حَتَّى لَا يَتَرَكَ مِنْهُ شَيْءٌ. فَقَدْ عَادَ إِلَى مَا أَصْلَاهُ. (٤٢٥: ١)

أَبُو هَلَالٍ: الْفَرْقُ بَيْنَ الشَّخْصِ وَالْجُثَّةِ: أَنَّ الْجُثَّةَ أَكْثَرُ مَا تَسْتَعْمَلُ فِي النَّاسِ، وَهُوَ شَخْصُ الْإِنْسَانِ إِذَا كَانَ قَاعِدًا أَوْ مُضْطَجِعًا، وَأَصْلُهُ: الْجُثْ، وَهُوَ الْقَطْعُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: «اجْثُثْتُ مِنْ قُوَى الْأَرْضِ».

وَالْمِجَثَّاتُ: الْحَدِيدَةُ الَّتِي يَقْلَعُ بِهَا الْفَسِيلَ، وَيَقَالُ لِلْفَسِيلِ: الْجَثِثُ، فَيَسْمَى شَخْصُ الْقَاعِدِ: جُثَّةً، لِقَصَرِهِ كَأَنَّهُ مَقْطُوعٌ^(١). (١٣١)

أَبْنُ سِيدِهِ: الْجُثْ: الْقَطْعُ، وَقِيلَ: انْتَرَاعُ الشَّجَرِ مِنْ أَصُولِهِ. جُثُّهُ يَجُثُّ جُثًّا وَاجْثَةً، فَانْجَثَ، وَاجْثَتْ.

وَالْمُجَثَّتُ: ضَرْبٌ مِنَ «الْفَرُوضِ»، عَلَى التَّشْبِيهِ بِذَلِكَ، كَأَنَّهُ اجْثَّتْ مِنَ الْخَفِيفِ، أَيْ قُلِعَ.

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: سَمِيَ مَجْثُوثًا، لِأَنَّهُ اجْثَثَتْ أَصْلُ الْجُزْءِ الثَّالِثِ، وَهُوَ «مَفٌّ» فَوَقَعَ ابْتِدَاءُ الْجُثَّةِ مِنْهُ. «عَوَالِدُ مَرْ».

وَالْجُثِيَّةُ: أَوَّلُ مَا يَقْلَعُ مِنَ الْفَسِيلِ مِنْ أَمْتِهِ، وَاحِدَتُهُ: جُثِيَّةٌ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَرِّ]

وَالْمِجَثَّةُ، وَالْمِجَثَّاتُ: مَا جُثَّ بِهِ الْجَثِثُ. وَالْجُثِيَّةُ: مَا يَسْقُطُ مِنَ الْغَيْبِ فِي أَصُولِ الْكَرَمِ.

وَجُثَّةُ الْإِنْسَانِ: شَخْصُهُ مَتَكَّنًا أَوْ مُضْطَجِعًا، وَجَمْعُهَا: جُثَثٌ، وَأَجْثَاتٌ. الْأَخِيرَةُ عَلَى طَرَحِ الزَّائِدِ، كَأَنَّهُ جَمْعُ: جُثْ، [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَرِّ]

وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ «أَجْثَاتٌ» جَمْعُ: جُثْثٌ الَّذِي هُوَ جَمْعُ: جُثَّةٍ، فَيَكُونُ عَلَى هَذَا جَمْعُ جَمْعٍ.

وَالْجُثْ: مَا أَشْرَفَ مِنَ الْأَرْضِ فَصَارَ لَهُ شَخْصٌ.

(١) وَالشَّخْصُ، مَا رَفَعَ مِنَ الْأَجْزَامِ.

جُئْتُ الرَّجُلَ: قُلِعَ مِنْ مَكَانِهِ فَرَعًا. وَالثَّاءُ بَدَلٌ مِنْ
فَاءِ جُئِفَ الشَّيْءِ بِمَعْنَى جُعِفَ، إِذَا قُلِعَ مِنْ أَصْلِهِ. [نَمَّ
اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ]

وَرَوَى: «فَجِئِشْتُ» وَهُوَ أَيْضًا مِنْ جَئَ وَاجْتَنَتْ، إِذَا
قُلِعَ. (الْفَائِقُ: ١: ١٨٣)

ابن الأثير: وفي حديث أبي هريرة: «قال رجل
لنبي ﷺ: «ما نرى هذه الكهنة إلا الشجرة التي اجتنت
من فوق الأرض، فقال: بل هي من المنه اجتنت، أي
قُطِعَتْ، والجلت: القُطْعَ.

وفي حديث أنس: «اللهم جاف الأرض عن جنته»
أي جده. (٢٣٨: ١)

الضفائني: الانجئات: الانقلاع.
وجئت الرجل، على سالم يستم فاعله: إذا فزع
وخاف. والجلت: البلاء.

والجلت: الدوي.
وجئت النحل تجت: إذا سمعت لها دويًا. (٢٥٥: ١)
القيومي: الجلته: الإنسان إذا كان قاعداً أو نائماً،
فإن كان مُتَنَهِّباً فهو طَلَلٌ، والشخص بعم الكل.
وجئت الشيء أجته من باب «قتل» واجتشته:
اقتلته. (٩١: ١)

القيروزي يادي: الجلت: القطع، أو انقزاع الشجر من
أصله، وبالضم: ما أسرف من الأرض حتى يكون كأكمة
صغيرة، وخِرْشَاءُ العسل، وميت الجراد، وغلاف الشجرة،
والشمع، أو كل قذو خالط العسل من أجنية النحل.
والجلته والمجئات: ما جئت به الجثيث، وهو
ما قرس من فراخ النخل.

وجلته الإنسان بالضم: شخطه، وبالكسر: البلاء.

وجئت: فزع وخرب، والنحل: رفقت دوتها.
وبحر المجئت وزنه: مُتَنَفِّحٌ لَنْ فاعلاتن فاعلاتن.
(١٦٩: ١)

المُضْطَفَوِي: «الجلت» يدل على الجمع بطريق
القلع، كما أن «الجلتي» كان الجمع بطريق الانتخاب،
وهـ «الجلت» بمعنى مُطلق التجمع.

والجلته وزان قُلتة: ما يتجمع بعنوان جسد الإنسان،
بحيث يلاحظ فيه هذا العنوان فقط كالجلت.

والجلت: باعتبار تجتمعه وانقلاعه واستخراجه من
الأرض على أطراف النخل. وصدق هذا العنوان
مشروط في الأول بالتوم أو القعود، وفي الثاني بعدم
الاستقلال حتى يقال: إنه نخل. (٥٤: ٢)

التخصص التفسيرية

اجتنت

وَجَلَّ كَلْبَةً خَبِثَةً كَشَجَرَةٍ خَبِثَةٍ اجْتَنَّتْ مِنْ قُبُورِ
الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ فَرَاخٍ. (إبراهيم: ٢٦)
ابن عباس: اقتلعت. (٢١٣)

مثله الماوردی (٣: ١٣٤)، والطوسي (٦: ٢٩٣).
قنادة: استوصلت من فوق الأرض.

(الطبري: ١٣: ٢١٢)
مثله الزجاج (٣: ١٦١)، وابن القيم (٣٢٢).
وفضل الله (١٣: ١٠٧)

مورج السدوسي: أخذت جثتها وهي نفسها،
والجلته: شخص الإنسان قاعداً أو قائماً.

(القرطبي: ٩: ٣٦٢)

الوهاء والضعف - لتقلبها أقل ربح . فالكاfer يرى أن بيده شيئاً وهو لا يستقر ولا يثني عنه ، كهذه الشجرة التي يظن بها على جد أو للجهل بها أنها شيء نافع وهي خبيثة الجني غير باقية . (٣ : ٣٣٦)

أبو حيان : «اجتثت من فوق الأرض» مقابل لقوله : «أصلها ثابت» أي لم يتمكن لها أصل ولا مرق في الأرض ، وإنما هي ثابتة على وجه الأرض . (٥ : ٤٢٣)

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة : الجث ، أي قطع أصل الشجر ، ثم عثم في كل قطع ، يقال : جثته يجثه جثاً ، وجثته واجثته فاجثت ، واجثت الشيء : أخذت جثته . والجث : أول ما يقطع من الفيل من أذنه ، واحده : جثينة ، أي القسيطة ، ولا تزال جثينة حتى تطعم ، ثم هي نخلة .

والجثنة والمجثات : حديدة يقطع بها الفسيل . والجث : السمع ، والمجراد الميت ، ومامات من النحل في العسل ، يقال : جث المشتار ، أي أخذ العسل بجثته وتجارته ، أي مامات فيه من النحل .

٢- ولقد أبد ابن فارس في هذا الأصل كثيراً ، إذ جعل الأصل لهذا الباب : تجمع الشيء ، وزعم أنه قياس صحيح ، وقاس عليه جثة الإنسان ، والجث ، أي مجتمع الأرض المرتفع ، والجث ، وهو ما يجمع في العسل ، والسمع ، ودعم هذا القياس بقوله : «نبت جثاجث : كثير ، ولعل الجثجات من هذا» ، و«جثت من الترجل ،

ابن قتيبة : أي استوصلت وقطعت . (٢٣٢) مثله الخازن . (٤ : ٣٤)

الطبري : استوصلت ، يقال منه : اجثت الشيء . اجثته اجثتاً ، إذا استأصلته . (١٣ : ٢١٢) البغوي : انقلعت . (٣ : ٣٨)

المسيدي : أي استوصلت جثته وقطعت بناتها ، لأن عروقها قريبة من الظاهر لانثت زماناً ، بخلاف النخلة وكثير من سائر الأشجار ، كذلك الكافر ليس لقوله ولا لعله أصل يستقر على الأرض ، ولا فرع يحد إلى السماء . (٥ : ٢٥٣)

الزمخشري : في مقابلة قوله : «أصلها ثابت» ومعنى اجثت استوصلت ، وحقيقة الاجثات : أخذ الجنة كلها . (٢ : ٣٧٧)

مثله الفخر الرازي (١٩ : ١٢١) ، والنسي (٢ : ٢٦١) ، والنيسابوري (١٣ : ١٢٦) ، والمراعي (١٣ : ١٤٧) ، والمجازي (١٣ : ٦٣) ، ونحوه البضاوي (١ : ٥٢٠) ، والبروسوي (٤ : ٤١٥) ، والأكوسي (١٣ : ٢١٤) .

الطبرسي : أي اقتطعت واستوصلت واقتلعت جثته من الأرض . (٣ : ٣١٣)

القرطبي : جثته : قلعه ، واجثته : اقتلعه من فوق الأرض ، أي ليس لها أصل راسخ يشرب بعروقه من الأرض . (٩ : ٣٦٢)

ابن عطية : [ذكر أقوال المتقدمين وقال:] والظاهر حندي أن التشبيه وقع بشجرة غير معينة إذا وجدت فيها هذه الأوصاف . فالجث ، هو أن تكون العضاء ، أو كشجر السموم أو نحوها ، إذا اجثت - أي اقتلعت ، حيث جثتها بنزع الأصول وبقيت في غاية

إذا قُرِعت منه، وذلك أن المذعور يتجمع»!

ونحن نكرر عليه سؤاله: «فكيف تقيس على هذا جُثَّت الشيء واجتثته، إذا قلعت، والجثث من النخل: القسيل، والمجثة: الحديدة التي يُقْلَع بها الشيء؟»

ولانفتح بقوله: «قياسه قياس الباب، لأنه لا يكون مجثوثاً إلا وقد قُلِع بجميع أصوله وغروقه، حتى لا يترك منه شيء، فقد عاد إلى ما أصلناه» لأنه تمحل بين.

ثم إن أصل ما أصل عليه ليس من هذا الباب، لأن «المجثاجث» و«المجثجات» من صيغة «ج ث ج ث» ومعنى الفرع من المهوز، قال ابن السكيت: «قد جُثِفَ الرجل وجُثِّثَ وزُنِدَ، إذا فُرِعَ»، وقال الخريزي في حديث النبي ﷺ: «فَجُثِّثَ منه» أراد «جُثِّثَ» فجعل مكان الهزة ثاء. والجثة: شخص الشيء، والجثث: الأرض المرتفعة، وغلاف الشجرة، من «الجثمة» و«الجثف»، فلان بدل عن الغاء، والفاء أكثر ما يعترض الراء من تحاليل الحروف عند الإبدال، مثل: الجذف والجذث، والغباء والثاء، والقوم والقوم، وغيرها كثير.

الاستعمال القرآني

جاءت مرة واحدة، في سورة مكية: وقد سبقت يلاحظ أولاً: أن (اجتثت) جاءت وصفاً لشجرة خبيثة نبتت على سطح الأرض لا قرار لها، مثلاً لكلمة خبيثة لابقاء لها، ومقابلةً لكلمة «طيبة» التي هي كشجرة طيبة لها قرار ثابت في تخوم الأرض.

ثانياً: تمثيل الكلمة طيبها وخبيثها بالشجرة بنوعها، من أجل غوها وسرايتها وأثرها الباقي والزائل. لاحظ «ك ل م» و«ش ج ر».

ثالثاً: جاء في جانب الكلمة «الطيبة» أنها شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أما الكلمة «الخبيثة» فاجتثت من فوق الأرض، فلا فرع لها، كما لا أصل لها، فلهذا سكنت عن أصلها وفرعها واكتفى بأنها اجتثت من فوق الأرض.

رابعاً: جاءت (اجتثت) ماضياً مؤنثاً بسهولة من باب «الافتعال» الدال على الضعف مرة واحدة، تقييلاً وتخفيفاً لها، كأنها انفعلت وغابت عن الأذهان واختضت عن الأذان والأبصار، كأن لم تكن شيئاً مذكوراً، وهذا يحكي منتهى ضعفها، كما أن الكلمة الطيبة لها أصل في تخوم الأرض وفرعها في السماء، ترتفع بلا حدود وإلى غير نهاية، وهذا يحكي منتهى قوتها.

خامساً: جاءت الكلمة بنوعها في آيتين، ثم طبقتها الله في آية بعدها على فريقين: على المؤمنين الذين وصفهم بأن الله يثبتهم بإيمانهم الصادق بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وعلى الظالمين الذين يضلهم الله بظلمهم البالغ ويفعل بهم ما يشاء. فلم يذكر المحييتين بشأنهم اكتفاء بما سبق. وتعميماً لحال الظالمين بأن الله يفعل بهم ما يشاء من الذل والهوان والعذاب في جميع الأحوال، وهي تشمل الدنيا والآخرة، إلا أن إهمال عالمهم أبلغ من اختصاصها بالدنيا والآخرة.

سادساً: وصف في هذه أهل «الكلمة الطيبة» بالمؤمنين الذين يثبتهم الله بالقول الثابت، وأهل «الكلمة الخبيثة» بالظالمين الذين يضلهم الله، والبحث في الهداية والإضلال المنسوتين إلى الله، يأتي في «ض ل ل» و«ه د ي»، فانظر.

ج ث م

جائين

لفظ واحد . ٥ مرّات مكيّة ، في ٣ سور مكيّة

النصوص اللغوية

مخوشة ، فإن قتلت هي . قيل : جثت فهي جائمة .

(١٠٠ : ٦)

عكرمة : المَجْتَمعة : الشاة ، تُرمى بالثّل حتّى تقتل .

الليث : والمجتمعة والمجتمعة : كلاهما الأكمة ، وهي

(الأزهرى ١١ : ٢٦)

الجنوم . [تم استشهد بشعر] (الأزهرى ١١ : ٢٧)

الخليل : جثم يحيم جثوما ، أي لزم مكانا لا يبرح .

أبورزيد : الجثمان : الجثمان ، يقال : ما أحسن

وفي بعض الوصف : إذا قُرب على العسل ، جثم

جثمان الرجل وجثمانه أي جسده . [تم استشهد بشعر]

على الميدة ، ثم قذف بالذاء .

(المجوهري ٥ : ١٨٨٢)

والجاثوم : الكائوس ، أي الديثان .

الأصمعي : جثت وجثوت واحد .

والجثامة : الرجل البليد ، والسيد الحليم .

(الأزهرى ١١ : ٢٧)

والجثمان بمنزلة الجثمان ، جامع لكل شيء ، تريد

الجثمان : الشخص ، والجثمان : الجسم . [تم استشهد

جثته وألواحه .

(المجوهري ٥ : ١٨٨٢)

بشعر]

والجنوم للطيّر كالرؤوس للفقير .

أبو عبيد : أما المَجْتَمعة التي تُهي حنبا ، فإنها

و«نهي عن المَجْتَمعة» وهي المصورة من الطير

المصورة أيضا ، ولكنها لا تكون إلا في الطير والأرانب

والأرانب وأشباهها ، مما يحيم بالأرض إذا لزمها ولبدت

وأشياء ذلك مما يحيم ، لأن الطير يحيم في الأرض وغيرها

عليها ، فإن حبسها إنسان قيل : جثتها فهي مجتمة ، أي

إذا لزمته وَلَبَّدَتْ عليه، فإن حبسها إنسان قيل: قد جُبِّمَتْ، أي فُعل ذلك بها، وهي مَجْمُعة، وهي المعبوسة. فإذا فعلت هي من غير فعل أحد قيل: قد جُبِّمَتْ عَجِيم جُثْمًا فهي جائمة. (١: ١٥٥)

ابن الأعرابي: الجاثوم: هو الكايوس. وهو الدُّيَّان. (الأزهري ١١: ٢٦)

شعر: المَجْمُعة: هي الشاة التي تُرمى بالحجارة حتى تموت، ثم تؤكل.

والشاة لا تُجَبِّم، إنما الجُثْم للطيور، ولكنه استُعمِر.

ويقال: جَثَمَ فلان بالأرض يَجَثِم جُثْمًا، إذا لَصِقَ بها ولَزِمها، فهو جاثم. [ثم استشهد بشعر]

وجَثِمَت المَذْذوق، إذا غَطِمَتْ فلزمت مكانها. [ثم استشهد بشعر]

ويقال: جُثْمَانِيَةِ الماء: وسطه ومجتمعه ومكانه. [ثم استشهد بشعر]

ويقال للذي يقع على الإنسان وهو نائم: جاثوم وجُثْمٌ وجُثْمَةٌ، ورازمٌ، وركاب، وجثامة. وهو هذا النبت الذي يقع على النائم. (الأزهري ١١: ٢٦)

الذَّيْنُورِيُّ: الجثم: العذق إذا عَظُمَ بُسرُه شيئًا، والجمع: جُثْموم.

(ابن سيده ٧: ٣٧٥)

المُبَرَّد: [قال] المَطْطِئَة:

أبوا غير ضرب يُجَبِّمُ الهامَ وَقَعَهُ وَطَسَنَ كَأَفْواءِ المَرْفَةِ المَحْمَرِ

«يُجَبِّمُ الهامَ وَقَعَهُ» إنما هو مثل، يقال: جَثَمَ الطائر كما يقال: بَرَكَ الجمل، ورَضَّ البعير. (١: ٢٣٢)

تَغَلَّبَ: وجَثَمَ اللَّيْلُ جُثْمًا: انتصف. [ثم استشهد

بشعر] (ابن سيده ٧: ٣٧٤)

ابن دريد: وجَثَمَ الطائر يَجَثِمُ وَيَجْثِمُ جُثْمًا وجُثْمًا، إذا لَصِقَ صدره بالأرض، وموقعه:

يَجَثِمُه، وكذلك السَّجْع، وربما استعير لغير السَّجْع والطيور، [ثم استشهد بشعر]

وجثان كل شيء: جسمه، يقال: أتاننا بئر يد كجثان

القطاة، أي كشيخصها. [ثم استشهد بشعر]

ويقال: جَثِمَتُ الطين أو التراب، إذا جمعت، وهي الجُثْمَة.

وفي الحديث: «نُهي عن المَجْمُعة» قال بعضهم: هي الشاة تُشدُّ ثم تُرمى حتى تُقتل، وجَثِمَتُ الطائر، إذا جَثِمَتْ وهو جاثم.

والجاثوم: الذي ينفذ على الناس في النوم. (٢: ٢٢)

ويجَثِمُ جُثْمًا، وكذلك الإنسان. [ثم استشهد بشعر]

ويقال: رجل جُثْفَةٌ وجُثَامَةٌ: للنؤوم الذي لا يسافر. والمَجْمُعة: المصورة إلا أنها في الطير خاصة

والأرانب وأشباه ذلك، تُجَثِمُ ثم تُرمى حتى تُقتل؛ وقد نُهي عن ذلك.

ويقال: جاءنا بئر يد مثل جُثْمَانِ القطاة. (٥: ١٨٨٢)

ابن فارس: الجيم والثاء والميم أصل صحيح، يدل على تجمع الشيء. فالجُثْمَان: شخص الإنسان، وجَثَمَ، إذا لَظِيَ بالأرض، وجَثَمَ الطائر يَجَثِمُ، وفي الحديث: «نُهي

عن المَجْمُعة» وهي المصورة على الموت. (١: ٥٠٥)

الهُزَوِيُّ: والجُثْموم للناس والطيور بمنزلة البروك

والجُثْمَانُ: الجسم. (٣٧٤: ٧)
 والجُثْمُومُ: جِثْلٌ. [ثم استشهد بشعر]
 [ثم قال مقلوبه: «ث ج م»: سرعة الصَّرف عن
 الشيء، و«م ث ج»: مُبِيعٌ بالشيء: غُذِيَ بِهِ]
 (٣٧٤: ٧)
 الطُّوسِيُّ: الجُثْمُومُ: السَّقُوطُ على الوجود، وقيل:
 هو القعود على الرُّكْبِ، يقال: جَثَمَ على القلب، إذا ثَقُلَ
 عليه. (٢٢: ٦)
 الرَّاحِبُ: والجُثْمَانُ: شخص الإنسان قاعداً.
 ورجل جُثْمَةٌ وجُثْمَانَةٌ: كناية عن التَّوَمُّمِ والكُتْلَانِ.
 (٨٨)
 الرَّمْحُفَرِيُّ: جَثَمُ الطَّائِرِ، وهذا جُثْمَةٌ، «ونهي
 عن المُجَثِّمَةِ وهي المصورة، وجاء بترديد كجُثْمَانِ
 القطاة، ورأيت تمرأ مثل جُثْمَانِ الجرَّور.
 ومن الغنار: فلان جُثْمَانَةٌ: لا ينهض للمكارم.
 (أساس البلاغة: ٥١)
 «نهي عن المُجَثِّمَةِ» هي المهيمة تُجَثَّمُ، ثم تُرمَى
 حتى تُقْتَلَ. (الفائق ١: ١٩٠)
 «ثم تجثمها لينكحها» تجثمها: من تجثم الطائر أنثاه،
 إذا علاها للشفاة. (الفائق ١: ٢٢٢)
 ابن الأثير: فيه: «أته نهى عن المُجَثِّمَةِ» هي كل
 حيوان يُنْصَبُ ويُرمى ليُقْتَلَ، إلا أنها تكثر في الطير
 والأرانب وأنباء ذلك مما يجثم في الأرض، أي يلزمها
 ويلتصق بها، وجثم الطائر جُثْمَانًا، وهو بمنزلة البرولة
 للإبل. (٢٣٩: ١)

للإبل. (٣١٩: ١)
 الأزهري: [وقيل:] الجُثْمَانَةُ: الرجل الذي
 لا يبرح بيته، وهو اللَّبْدُ^(١) أيضًا. (٢٧: ١١)
 الصَّاحِبُ: [نحو الخليل وأضاف:]
 والجُثْمَانُ: بمنزلة الجُثْمَانِ، وهو معظم كل شيء.
 والجاثوم: الكاثوس، وكذلك الجُثْمَةُ.
 وتَجَثَّمُ الطَّائِرُ تَجَثُّمًا، إذا سَفِدَ ونَزَا.
 ودارة الجُثْمُومِ: لبني الأصبط بن كلاب، والجُثْمُومُ: ماء
 لهم.
 وإذا استقلَّ الزَّرع من الأرض شيئًا سَمِيَ: جُثْمًا،
 يقال: جَثَمَ الزَّرع. (٧٩: ٧)
 ابن سيده: جَثَمَ الإنسان والطائر والنعامة
 والمُنْسِفَ والأرنب واليربوع يَجْثِمُ، ويَجْثِمُ جُثْمَانًا
 وجُثْمَانًا، فهو جاثم: لزم مكانه فلم يبرح. وقيل: هو أن
 يقع على صدره.
 وجمع الجاثم: جُثْمُومٌ.
 والجُثْمَامُ، والجاثوم: الدَّيْثَانُ والكاثوس، يَجْثِمُ على
 الإنسان.
 والجُثْمَانَةُ: السَّيِّدُ الحليم.
 والمُجَثِّمَةُ: الميوسة، وفي الحديث: «أته نهى عن
 المُجَثِّمَةِ». قال بعضهم: لا يكون إلا في الطائر والأرنب.
 وجثم الطين والتراب والزَّمَادُ: جمعتها، وهي الجُثْمَةُ.
 والجُثْمُ والجُثْمُ: الزَّرع إذا ارتفع عن الأرض شيئًا،
 واستقلَّ نباته. وقد جَثَمَ يَجْثِمُ.
 وجثمت العذوق جُثْمًا، بضم التاء، جُثْمَانًا: عظم
 بشرها شيئًا.

(١) من لا يبرح ولا يترك منزله.

الفَيَّومِيّ: جثم الطائر والأرنب يحثم من باب «ضرب» جثوماً، وهو كالبروك من البعير، وربما أطلق على الظباء والإبل.

والفاعل: جاثم وجثام مبالغة، ثم استعير الثاني مؤكداً بالهاء للرجل الذي يلازم الحضر ولا يسافر، ف قيل: فيه جثامة، وزان: علامة ونسابة، ثم سمي به.

(٩٦: ١)

الغبروز ابادي: جثم الإنسان والطائر والتمام والمخشف واليربوع يحثم جثماً وجثوماً، فهو جاثم وجثوم: لزم مكانه فلم يبرح، أو وقع على صدره، أو تلبّد بالأرض.

والليل جثوماً: انتصف، والزرع: ارتفع عن الأرض واستقلّ نباته، وهو جثم ويحرك.

والبلدق جثوماً: عظم بُسرء وهو جثم.

والطين والقراب والزّباد: جثمه، وهي الجثمة وهي بالضم.

وكفّراب: الكابوس كالجانوم.

والجثامة: البليد، والسيد الحليم، ونوام لا يسافر كالجانوم والجثمة كهجرة وحمرّد.

والجثتان: بالضم: الجشم، والشخص، وجثانية الماء في قول الفرّجّية:

وسانت يجثانية الماء نبيها

إلى ذات زجلٍ كالماتم حُشرا

أرادت الماء نفسه أو وسطه أو مجتمعه، والجثوم بالضم: ماء لهم، وجبيل، والأكمة كالجثة محرّكة، ودائرة

الجثوم: لبني الأضبط.

(٨٨: ٤)

تَجْتَمُعُ اللُّغَةُ: جثم يجثم جثوماً: لزم مكانه لاصقاً بالأرض لا يبرح، فهو جاثم وهم جاثمون. (١: ١٨٢) محمد إسماعيل إبراهيم: جثم الطائر، وقع على صدره، أو لزم مكانه.

وجثم الإنسان: لزم مكانه فلم يبرح، أو لصق بالأرض فهو جاثم، والجمع: جاثمون. (١: ١٠٢)

المُضْطَفَّوِيّ: الأصل الواحد في هذه المادة: هو التّجمع من جهة الاستقرار والسكون، والتّثبيت على المكان، فهي قرية من الجث والجثي والجثب. (٢: ٥٥٢)

النصوص التفسيرية

جاثمين

فَاخَذَهُمُ الرُّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ

الأعراف: ٧٨

ابن عباس: مبتين لا يتحركون. (١٣١)

نحوه ابن زيد (الطبري ٨: ٢٣٣)، والسيابوري (٨: ١٦٧)

خامدين مبتين لا يتحركون. (الواحدي ٢: ٣٨٤)

نحوه البضاوي. (١: ٣٥٧)

الإمام الصادق عليه السلام: [في حديث طويل يقول في

آخره:]

فلما كان نصف الليل أتاهم جبرئيل عليه السلام، فصرخ

عليهم صرخة خرفت تلك الصرخة أسماهم، وفلقت

قلوبهم، وصدعت أكبادهم، وقد كانوا في تلك الثلاثة

الأيام قد تحطوا وتكفّوا، وعلموا أن العذاب نازل بهم.

يقال: الناس جثم، أي قعود لا حراك لهم ولا ينبتون
نبته، ومنه المَجْتَمَعُ التي جاء التهي عنها، وهي البهيمة
تُرْبَطُ وتُجْمَعُ قوائها لتُرْمَى. (٢: ٩١)

نحوه النَّسْيُ. (٢: ٦٢)

الطَّبْرَسِي: أي صرعى مبيتين، ساقطين لا حركة
يهم. (٢: ٤٤١)

الفَخْرُ الرَّازِي: [ذكر قول الزَّمَخْشَرِي وأضاف:]

فَبِتْ أَنَّ الْجُثُومَ عبارة عن السكون والجمود، ثم
اختلفوا، فمنهم من قال: لما سمعوا الصيحة العظيمة تنطقت
قلوبهم وماتوا جائئين على الركب، وقيل: بل سقطوا
على وجوههم، وقيل: وصلت الصاعقة إليهم فاحترقوا
وصاروا كالزَّمَاد، وقيل: بل عند نزول العذاب عليهم
سقط بعضهم على بعض، والكل متقارب. (١٤: ١٦٥)

القَوَاطِينُ: أي لاصقين بالأرض على رُكَبِهِمْ
ووجوههم، كما يَحْتُمُّ الطَّائِر، أي صاروا خاسدين من
شدّة العذاب، وأصل الجثوم للأرنب وشبهها، والموضع
يَجْتُمُّ. [ثم استشهد بنهر]

وقيل: احترقوا بالصاعقة فأصبحوا ميتين، إلا
رجلاً واحداً كان في حرم الله، فلما خرج من الحرم أصابه
ما أصاب قومه. (٧: ٢٤٢)

أَبُو حَتَّان: وقيل: معناه محباً محترقين كالزَّمَاد
الجائم. ذهب هذا القائل إلى أَنَّ الصيحة اقترن بها
صواعق محرقة. (٤: ٣٣١)

أَبُو الشَّعُود: [نحو الزَّمَخْشَرِي وأضاف:]

والمراد كونهم كذلك عند ابتداء نزول العذاب بهم
من غير اضطراب ولا حركة، كما يكون عند الموت

فماتوا أجمعين في طرفة عين صغيرهم وكبيرهم، فلم يبق
لهم ناعية ولا راعية ولا نهي، إلا أهلكه الله، فأصبحوا في
ديارهم وكانت مضاجعهم موق أجمعين، ثم أرسل الله
عليهم مع الصيحة النار من السماء، فأحرقتهم أجمعين.

(التَّوْسِي: ٢: ٤٩)

أَبُو حَبِيبَةَ، أي بعضهم على بعض جثوم، وله
موضع آخر: جثوم على الركب. [ثم استشهد بنهر]

(١: ٢١٨)

الطَّبْرِي: يعني سقوطاً صرعى لا يتحركون، لأنهم
لأرواح فيهم قد هلكوا، والعرب تقول للبارك على
الركبة: جائم. [ثم استشهد بنهر]

ابن الأنباري: قال المفسرون: معنى جائئين
بعضهم على بعض، أي عند نزول العذاب بهم سقط
بعضهم على بعض كما يجثم الطير. (الواحدي: ٢: ٣٩٤)

الماوردي: وفي الجائم قولان:
أحدهما: أنه البارك على ركبته، لأنهم أصبحوا
موتى على هذه الحال.

والثاني: معناه أنهم أصبحوا كالزَّمَاد الجائم، لأن
الصاعقة أحرقتهم.

وقيل: أنه كان بعد العصر. (٢: ٢٣٦)

الطُّوسِي: ومعنى (جائئين) باركين على رُكَبِهِمْ
موتى. (٤: ٤٨٥)

نحوه الطَّبَّاطِبَانِي. (٨: ١٨٣)

الزَّاهِب: استمارة للمقيم من قولهم: جثم الطائر،
إذا قعد ولطم بالأرض. (٨٨)

الزَّمَخْشَرِي: (جائئين) هامدين لا يتحركون موتى.

المتعاد، ولا ينفى مافيه من شدة الأخذ وسرعة البطش،
اللَّهُمَّ إِنَّا بِكَ نَعُوذُ مِنْ نَزُولِ سَخَطِكَ وَحُلُولِ غَضَبِكَ.
(جَائِئِينَ) خبر لـ (أَصْبَحُوا) والظرف متعلق به،
ولأسماع لكونه خبراً وجائين حالاً، لإفضائه إلى كون
الإخبار بكونهم في دارهم مقصوداً بالذات، وكونهم
جائين قيداً تابئاً له غير مقصود بالذات. (٥١٢: ٢)
نحوه اليُوسُفِيُّ (١٩٢: ٣)، والاكُوسِيُّ (١٦٥: ٨).
رشيد رضا: الجُثُوم للإنسان والطير كالبروك
للإهمل. فالأول: وقوع الناس على رُكَبهم وخسروهم
على وجوههم، والثاني: وقوع الطير لاطنة بالأرض في
حال سكونها بالليل، أو قتلها في الصيد.

والمعنى أنهم لم يلبثوا وقد وقعت الصاعقة بهم أن
سقطوا مصعوقين، وجثموا حامدين خامدين. (٥٠٧: ٨)
القراغي: أي لم يلبثوا أن سقطوا مصعوقين جثماً
حامدة، حين نزلت بهم الصيحة في أرضهم. (٢٠٢: ٨)

مكارم الشيرازي: وجثم في الأصل: مشتق من
مادة «جثم» بمعنى القعود على الرُكَب، والتوقف في مكان
واحد، ولا يبعد أن يكون هذا التعبير إشارة إلى أن
الزلزلة والرجفة جاءتهم وهم في حالة نوم هنيئة،
فجلسوا على أثرها فجأة، وبينما كانوا قاعدين على
رُكَبهم لم تمهلهم الرجفة بل ماتوا وهم على هذه الهيئة، إما
خوفاً، وإما بسبب انهيار الجدران عليهم، وإما بفعل
الصاعقة التي رافقت الزلزال. (٩٤: ٥)

وبهذا المعنى جاءت الآية (٩١) من سورة الأعراف.

٢. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ

جَائِئِينَ. هود: ٦٧
ابن زيد: ميسين، لأن الصيحة كانت بياناً في
الليل. (الماوردي: ٢: ٤٨٠)
الطبري: قد جثمتهم المنايا، وسركتهم محمداً
بأنبيهم. (٦٨: ١٢)

الماوردي: في (جَائِئِينَ) وجهان: أحدهما: [قول
ابن زيد المتقدم]، الثاني: هلكى بالجثوم.

وفي الجثوم تأويلان: أحدهما: أنه السقوط على
الوجه، الثاني: أنه القعود على الرُكَب. (٤٨١: ٢)
نحوه الطوسي.
البغوي: صرعى هلكى. (٤٥٥: ٢)

بطله الخازن. (١٩٦: ٣)
السيدي: ميتين صرعى، والجثوم: السقوط على
الوجه، فأما هم الله إلا رجلاً كان في حرم الله، فنهى حرم
الله عن عباده أن يأتوا به. وجاء في الخبر أنه أبو ثقف.

(٤١٢: ٤)
ابن عطية: أي باركين قد صرع بهم، وهو تشبيه
بجنوم الطير، وبذلك يشبه جنوم الأثافي وجنوم الزماد.
(١٨٧: ٣)

الطبرسي: أي ميتين واقعين على وجوههم،
ويقال: (جَائِئِينَ) أي قاعدين على رُكَبهم. (١٧٥: ٣)
الفخر الرازي: الجثوم هو السكون، يقال للطير
إذا باتت في أوكارها: إنها جثمت، ثم إن العرب أطلقوا
هذا اللفظ على ما لا يتحرك من الموت، فوصف الله تعالى
هؤلاء المهلكين بأنهم سكنوا عند الهلاك، حتى كأنهم
ما كانوا أحياء. (٢٢: ١٨)

السماء كانت السبب في موتهم، إلا أن أجسادهم كانت مُلقاة على الأرض. لكن يستفاد من بعض الروايات أن الصاعقة أحرقتهم بنارها، ولا منافاة بين الأمرين، لأن أثر الصوت الموحش للصاعقة يتضح فوراً. وأما آثار حرقها، وخاصة لمن هم داخل المهارات، فيظهر بعدئذٍ. (٦٠: ٥٥٠)

وبهذا المعنى جاءت الآيتان هود (٦٤)، والعنكبوت (٣٧).

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة: الجثوم، وهو التجمع، يقال: جثم الطائر يَجْثُمُ ويَجْثُمُ جُثْمًا وجُثُومًا فهو جاثم، أي تكبد بالأرض ولزق، وجثمت الطير فهي جثمة، أي جثمت. ومن ثم استعمل لسائر الحيوانات والإنسان (الأصول). يقال: جثمت الأرنب تجثم جُثُومًا، فهي جثوم، ومكانها جثم. وجثم فلان بالأرض يجثم جُثُومًا: لصق بها ولزقها، وهو جاثم، والجمع جثوم. والجاثم: البارك على رجله كما يجثم الطير، والجاثمة: الذي لا يبرح بيته، ورجل جثمة وجثامة: الثوم الذي لا يسافر. وجثم العسل على المعدة يجثم جُثُومًا: لصق بها، يقال: إذا شربت العسل جثم على رأس المعدة، ثم قذف الداء. وجثم فلان الطين والتراب والرَّماد: جمعها، وهي الجثمة، والجثمة والجثوم: الأكمة. والجثم: العذق إذا غطم بسرّه، والجمع: جثوم، يقال:

الْقُرْطَبِيُّ: أي ساقطين على وجوههم، قد لصقوا بالتراب كالطير إذا جثمت. (٩: ٦٢)

الشَّريبي: أي باركين على الركب ميتين. (٢: ٦٨)

أبو الشعود: (جاثمين) حامدين موق لا يتحركون، والمراد كونهم كذلك عند ابتداء نزول العذاب بهم من غير اضطراب وحركة، كما يكون ذلك عند الموت المعتاد، ولا يخفى ما فيه من الدلالة على شدة الأخذ وسرعته، اللهم إنا نعوذ بك من حلول غضبك.

(٣: ٣٣٠)

نحوه الأتومي (١٢: ٩١)، والقاسمي (٩: ٣٤٦٣).

البزوسوي: [مثل أبي الشعود وأضاف:] وجثومهم: سقوطهم على وجوههم، أو الجثوم: الشكون. [ثم قال نحو الفخر الرازي وأخاف:] قال في «بحر العلوم»: يقال: الناس جثم رقبتي قوتي لاهراك بهم ولا يئسسون نبسة، ومنه المَجْثَمَةُ التي نهي الشرع عنها، وهي البهيمة تُرْط وتُجمع قوائها للرأس. (٤: ١٦٠)

رشيد رضا: أي ساقطين على وجوههم مصروفين، لم يُنتج منهم أحد، شَبَّهوا بالطير في لصوقها بالأرض. يقال: جثم الطائر والأرنب من باب «ضرب» جُثُومًا، وهو كالبروك من البعير. (١٢: ١٢٦)

مكارم الشيرازي: الجاثم من مادة جثم، على وزن «رغم» ومعناه المصدرى: الجلوس على الفخذ، كما يأتي بمعنى السقوط للوجه.

ويستفاد طبعًا من التعبير بـ (جاثمين) أن الصيحة من

جَنَّمَتِ الْقُدُوقُ نَجْمًا جُئِمًا، أي عَظُمَتِ فَلَزِمَتْ مَكَانَهَا.
والجُنَّان: الجسم، يقال: ما أحسن جِئَانِ الرَّجُلِ
وجِئَانَهُ! والجُنَّان أيضًا: الشَّخْص، يقال: جاءني بريد
مثل جِئَانِ القِطَاة، أي كشخصها.

وجِئَانَةُ الماء: وسطه ومجتمعه ومكانه.

والجِئَانُوم والجِئَانَام والجِئَانَمَة والجِئَانَمَة
الكاوس يَجِئِمُ على الإنسان.

والجِئَانَمَة: البليد، والتَّيْدُ الحليم. وهما من هذا
الباب، فالأول قَدَمٌ تَقِيلُ النِّهَمَ، والثاني يَقْبِضُ يده عند
الغضب، ولا يَطْشُ بِنَفْسِهِ، رغم قدرته على ذلك.

وَجَنَّمَ اللَّيْلُ جُئَمًا: انصف، فكانه جمع بين
نصفيه، أول الليل وآخره.

٢- وبين «ج ث م» وهج ث وه اشتقاق أكبرا يقال
لِلرَّجُلِ: إِنَّهُ اعْظِيمُ الْجِئَمَةِ وَالْجِئَمَةِ. وَجِئَمَةُ الرَّجُلِ
جِسْمُهُ، وَالْجِئَمَةُ: مِثْلُ الْجِئَمَةِ، وَهُوَ التُّرَابُ الْجِئَمِيُّ
وَجِئَمًا يَجِئَمُونَ: جَلَسَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَهُوَ جَائِمٌ، كَالْجِئَامِ، وَهُوَ
الْبَارِكُ عَلَى رِجْلَيْهِ كَمَا يَجِئِمُ الطَّيْرُ.

الاستعمال القرآني

جاء منها لفظ واحد (٥) مرّات في ثلاث سور مكية:

١- ﴿فَقَعَقُوا النَّاقَةَ وَغَوَّوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا
يَا صَالِحُ إِنَّا بِمَا نَعْبُدُكَ إِن كُنْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ فَأَخَذْتَهُمُ
الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَائِمِينَ﴾ الأعراف: ٧٧، ٧٨

٢- ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِن خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْقَزِيرُ﴾
وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ

جَائِمِينَ﴾

هود: ٦٦، ٦٧

٣- ﴿وَقَالَ الصَّلَاةُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِن
اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا أَنَحَسَرُونَ﴾ فَأَخَذْتَهُمُ الرَّجْفَةُ
فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَائِمِينَ﴾ الأعراف: ٩٠، ٩١

٤- ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي
دِيَارِهِمْ جَائِمِينَ﴾ هود: ٩٤

٥- ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ تَبَتُّوا لَقَدْ جَاءَهُمْ
بَشِيرٌ مِّن رَّبِّهِمْ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ﴾ فَأَخَذْتَهُمُ
الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَائِمِينَ﴾

العنكبوت: ٢٦، ٢٧

٦- ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ تَبَتُّوا لَقَدْ جَاءَهُمْ
بَشِيرٌ مِّن رَّبِّهِمْ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ﴾ فَأَخَذْتَهُمُ
الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَائِمِينَ﴾

٧- ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ تَبَتُّوا لَقَدْ جَاءَهُمْ
بَشِيرٌ مِّن رَّبِّهِمْ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ﴾ فَأَخَذْتَهُمُ
الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَائِمِينَ﴾ الأعراف: ٧٧، ٧٨
٨- ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ تَبَتُّوا لَقَدْ جَاءَهُمْ
بَشِيرٌ مِّن رَّبِّهِمْ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ﴾ فَأَخَذْتَهُمُ
الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَائِمِينَ﴾ هود: ٩٠، ٩١
٩- ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ تَبَتُّوا لَقَدْ جَاءَهُمْ
بَشِيرٌ مِّن رَّبِّهِمْ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ﴾ فَأَخَذْتَهُمُ
الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَائِمِينَ﴾ العنكبوت: ٢٦، ٢٧
١٠- ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ تَبَتُّوا لَقَدْ جَاءَهُمْ
بَشِيرٌ مِّن رَّبِّهِمْ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ﴾ فَأَخَذْتَهُمُ
الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَائِمِينَ﴾ الأعراف: ٧٧، ٧٨
١١- ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ تَبَتُّوا لَقَدْ جَاءَهُمْ
بَشِيرٌ مِّن رَّبِّهِمْ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ﴾ فَأَخَذْتَهُمُ
الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَائِمِينَ﴾ هود: ٩٠، ٩١
١٢- ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ تَبَتُّوا لَقَدْ جَاءَهُمْ
بَشِيرٌ مِّن رَّبِّهِمْ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ﴾ فَأَخَذْتَهُمُ
الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَائِمِينَ﴾ العنكبوت: ٢٦، ٢٧

ثالثا: (جَائِمِينَ) خبر (أَصْبَحُوا)، وليس حالاً كما

قيل، والجار متعلق به، قُدِّمَ عليه رعايةً لروحي الآيات.

سابقاً: جاءت في الجمع (فَأَصْبَحُوا) تفرعاً بالغاء على ما قبلها، لكن جاءت ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ﴾ بالغاء ﴿وَأَخَذَتْ...الصَّيْحَةُ﴾ بالواو، والسر فيها أن ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ﴾ جاءت عقيب ما صدر عنهم من التكذيب والإعراض، مثل ﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ﴾ في (٥) ونسظيرها في (١) و(٣). أما ﴿وَأَخَذَتْ...الصَّيْحَةُ﴾ فهي عطف على صدر الآيتين (٣) و(٤): ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا لَحِيقًا﴾، وليست تفرعاً على ما قبلها فلاحظ.

ثامناً: الآيات كلها مكية كأكثر ما نزلت بشأن القومين: عاد وثمود، وكانا من العرب البائدة، أسلاف العرب العرباء، لاحظ «ثمود وشعيب» فهي ككثير من القصص أنسب بأهل مكة، وألصق بابتداء الدعوة.

ولأنها أصبحت مثلاً قرآنياً لهؤلاء، فجاءت بلفظ واحد. رابعاً: جاءت (١) و(٢) بشأن قوم صالح، وفي إحداهما ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ﴾، وفي الأخرى ﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ﴾ ومعلوم أن الصيحة تعقبها الرجفة، فالصيحة والرجفة متلازمان، فلم يخل ما نزل بشأن القومين عنها وهذا من لطائف القرآن.

خامساً: كلها ذكرت الرجفة. ذكر معها (ذاريهم) مفرداً، وكلها ذكرت الصيحة ذكر معها (ذاريهم) جمعاً. تأكيداً لمزيد أثر الصيحة التي كانت سبب الرجفة، فهي تُحطّم الديار والساكنين فيها جميعاً.

سادساً: وأيضاً كلها ذكرت الصيحة، جاء معها ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ تعليقاً على الوصف وتعليلاً بظلمهم الذي جلب عليهم الصيحة بماها من الأمر البالغ.

بسم الله الرحمن الرحيم

مرکز تحقیقات کلامیه و علوم اسلامی

ج ث و - ي

لفظان . ٣ مرّات مكّية . في سورتين مكّيتين

ابن الأعرابي : الجاذي . على قدميه . والجاني :
على ركبته ، وجنا على ركبتيه ، وهو الانتصاب .

(المزني ٣ : ١١٧١)

والجثة : البدن والوسط . (ابن سيده ٧ : ٥٤٠)

ابن دُرَيْد : وجنا الرجل يَجْنُو جَنْوًا وجَنْيًا وجَنْوًا ،

إذا برك على رُكْبَتَيْهِ . والجثوة والجثوة والجثوة : ثلاث

لغات ، من التراب وغيره ما جمعت ، والجمع : جثى ، وبه

معي القبر جثوة . [ثم استشهد بشعر] (٢ : ٣٤)

الأزهري : وفي الحديث : «فلان من جثى جهنم» .

وله معنيان فيها فسر أبو عبيد :

أحدهما : أنه بمن يجثو على الركب فيها .

والآخر : أنه من جماعات أهل جهنم ، على رواية

من روى «جثى» بالتخفيف .

ومن رواه «من جثى جهنم» بتشديد الياء ، فهو جمع

الجاني . قال الله تعالى : «لَمْ نُخْضِرْهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ

جثيًا» مريم : ٦٨ ، [ثم استشهد بشعر]

جثيًا ٢ : ٢

جائئة ١ : ١

النصوص اللغوية

الخليل : الجثوة : تراب مجموع كهينة المقبر

والجثوة : مصدر الجثي . والجثوة أيضًا . (٦ : ١٧٢)

ابن سَعِيد : يقال للرجل : إنه لعظيم الجثوة .

والجثة . وجثوة الرجل : جسده . والجمع : الجثى . [ثم

استشهد بشعر]

والقبر : جثوة ، وما ارتفع من الأرض ، نحو ارتفاع

القبر : جثوة . (الأزهري ١١ : ١٧٢)

أبو عمرو والشيباني : ناقة ضخمة الجثوة ، إذا

كانت ضخمة البركة . (١ : ١١٩)

والجثوة : التراب المتجمع . (الأزهري ١١ : ١٧٢)

الفرّاء : جثوة من النار ، وجثوة ، وجثوة وجثوة .

والجثى : تراب مجموعة ، واحدتها : جثوة .

(الأزهري ١١ : ١٧١)

ويقال: جئنا فلان على ركبته، يَجْتُو جُئُوا وَجُئًا.

(١٧٦: ١٧٧)

الصَّاحِب: الجُئُو: مصدر الجئائي، وهم جُئِي

وَجُئِي.

وَجُئُوْتُ الْإِبِلَ وَالغَنَمَ: جَمَعْتَهُمَا، وَجَشَّيْتُهَا نَحْوَهُ، وَتَمَّ جُئْتُ.

وفي الحديث: «من دعا دعاء الجاهلية فهو من جُئِي جهنم» أي من جماعتها، ويروى «من جُئِي جهنم» وهو جمع: جئت.

وَالجُئُوَّة: تُرَابٌ بِمَوْجِزَةِ الْقَبْرِ.

ويقال: جُئُوَّةٌ وَجُئُوَّةٌ وَجُئُوَّةٌ مِنَ النَّارِ، أَيْ قِطْعَةٌ

مِنْهَا؛ وَكَذَلِكَ مِنَ الشَّجَرَةِ إِذَا قَطَعْتُهَا فَأَبْقَيْتَ أَصْلَهَا.

وَالجُئِي: الْأَنْصَابُ الَّتِي تُذْبَعُ عَلَيْهَا الذَّبَائِحُ.

وَالجُئِي: الْجَائِزُ بِاللَّيْلِ.

وَالجُئَاءُ: التَّخَصُّصُ كَالْجُئَاءِ، وَالْجُئَاءُ كَذَلِكَ.

وَالجُئَاءُ: الْجُزْءُ أَيْضًا وَالْقُدْرَةُ جُئَاءُ الْقَوْمِ كَذَا، أَيْ

(١٦٨: ٧)

الْبُحْوَري: الجُئُوَّةُ وَالْجُئُوَّةُ وَالْجُئُوَّةُ، ثَلَاثُ

لُغَاتٍ: الْمَجَارَةُ الْمُجْمُوعَةُ.

وَجُئِي الْمَحْرَمَ بِالْقَتْلِ وَجُئِي الْمَحْرَمَ أَيْضًا بِالسَّكْرِ:

مَا اجْتَمَعَ فِيهِ مِنْ حِجَارَةِ الْحِمَارِ.

وَجئَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ يَجْتُو وَيَجِي جُئًا وَجُئًا، عَلَى

«قَوْلٍ» فِيهَا، وَأَجئَاءُ فِيرُهُ.

وَقَوْمٌ جُئِي أَيْضًا، مِثْلُ جَلَسَ جُلُوسًا وَقَوْمٌ جُلُوسٌ،

وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جُئًا) مريم: ٧٢.

وَالجُئِيَّةُ أَيْضًا بِكسر الجيم لما بعدها من الكسرة.

وَجَائِيَّةُ رُكْبَتِي إِلَى رُكْبَتِهِ، وَتَجَاءُوا عَلَى الرُّكْبِ.

وسورة الجاثية: أَلَيْسَ لَنَا الذِّخَانُ. (٢٢٩٨: ٦)

الْمَهْرُوي: قَوْلُهُ تَعَالَى: (ثُمَّ لَنُخْطِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ

جُئِيًّا) ^(١) مريم: ٦٨ جُئِي: جَمَعَ جَاءَ، وَهُوَ الَّذِي يَجْتُو

عَلَى الرُّكْبَةِ.

وفي الحديث: «من دعا دعاء الجاهلية فهو من جُئِي

جهنم» واحدة الجئاء: جُئُوَّةٌ. بِضَمِّ الْجِيمِ، أَيْ مِنْ جَمَاعَاتِ

جَهَنَّمَ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا.

وَالجُئُوَّة: النَّارُ الْجَمُوعُ. (٣١٩٦)

ابن سيده: جئَا يَجْتُو جُئًا وَجُئًا، جَلَسَ عَلَى

رُكْبَتِهِ لِلْخُصُومَةِ وَنَحْوِهَا. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَرِّ]

وَقَوْمٌ جُئِي. وَجُئِي.

وَقَدْ تَجَاءُوا فِي الْمَخْصُومَةِ مُجَائَةً، وَجَاءَ، وَهِيَ مِنْ

الْمُقَادَرِ الْآتِيَةِ عَلَى غَيْرِ أَصْلِهَا.

وَجئَا جُئًا وَجُئًا، كَجَئَا جُئًا وَجُئًا، إِذَا قَامَ عَلَى

أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ، وَعَدَّهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْبَدَلِ. وَأَمَّا ابْنُ جُئِي

فَقَالَ: لَيْسَ أَحَدُ الْحَرْفَيْنِ بِدَلٍّ مِنْ صَاحِبِهِ، بَلْ هُمَا لَفَتَانِ.

وَالجُئُوَّةُ، وَالْجُئُوَّةُ، وَالْجُئُوَّةُ: حِجَارَةٌ مِنْ تَرَابٍ

يَجْتَمِعُ كَالْقَبْرِ. وَالْجُئُوَّةُ: الْقَبْرُ، سَمِيَ بِذَلِكَ. وَقِيلَ: هِيَ

الرَّيَّةُ الصَّغِيرَةُ، وَقِيلَ: هِيَ الْكُوْتَةُ مِنَ التَّرَابِ، [إِلَى أَنْ

قَالَ:]

وَالْجُئُوَّةُ، وَالْجُئُوَّةُ، وَالْجُئُوَّةُ: لُغَةٌ فِي الْجُئُوَّةِ،

وَالْجُئُوَّةُ، وَالْجُئُوَّةُ، وَزَهْمٌ يَعْقُوبُ: أَنَّ الْكَاءَ هُنَا بَدَلُ

(٥٣٩: ٧)

مِنَ الذَّالِ.

الرَّائِي: جئِي عَلَى رُكْبَتَيْهِ جُئًا وَجُئًا فَهُوَ جَائِي،

وفي حديث آخر: «فإذا لم نجد حجراً جمعنا جُثُوَّةً من تراب» أي قطعة تُجمع فتكون كُوثَةً، ويقال: الجُثُوَّة، بضم الجيم وكسر ها وفتحها، فجمع الأوليين: جُثَا وجُثَا، بضم الجيم وكسر ها، وجمع المفتوحة: جُثَوَات. ومنه الحديث: «من دعا دُعاءَ الجاهلية فهو من جُثَا جهنم» أي جماعاتها، وجُثَوَاتُ الإبل والغنم، وجُثِيَّهَا: جُمُعُهَا.

وقيل: «هو من جُثِيَ جهنم» جمع جاثٍ، فعل هذا يهز بكسر الجيم وضمتها كالعصيّ والعصيّ، أي من الذين يَجُثُونَ في جهنم.

وفي حديث إتيان المرأة في رواية: «بُحْنَاء» بدل بُحْنِيَّة، لو صغ نفلها، كأنه أراد بُحْنَاءَ للرُكْبَةِ، يقال: جُثِيَّتُهُ وأجْنِيَّتُهُ فُجُثَا.

ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «إنَّ النَّاسَ يَجُثُونَ عَلَى رُكْبَتَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُثَا، كُلُّ أُمَّةٍ تَتَّبِعُ نَبِيَّهَا»، أي جماعة، وتُروى هذه اللفظة: «جُثِي» بتشديد الياء، جمع جاثٍ، وهو الذي يجلس على رُكْبَتَيْهِ. (٢٩٦: ١) الفَيَّومِيُّ: جُثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ جُثِيًّا وَجُثُوًّا، من بابي «فلا ورى» فهو جاثٍ، وقوم جُثِيَ عَلَى «قُؤُول». (٩١)

الفَيَّورُ زَابَادِي: الجُثُوَّة، مثلثة: الحجارة المجموعة، والجسد، والجذوة، والوسط.

وجثا الحرم بالضم والكسر: ما اجتمع فيه من الحجارة التي توضع على حدود الحرم، أو الأنصاب تُذْبَح عليها الذبائح، ووجه الجوهري.

وجثا كدعا ورثي، جُثُوا وَجُثِيًّا بضمها: جلس على

نحو عثا يَعتُو عُثُوًّا وَعُثِيًّا، وجمعه: جُثِي، نحو بالكِ ويَكِي، وقوله عز وجل: (وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جُثِيًّا) مريم: ٧٢. يصح أن يكون جمعاً نحو: بُكِي، وأن يكون مصدرًا موصوفاً به.

و«الجائية» في قوله عز وجل: «وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةً» الجائية: ٢٨، فوضع موضع الجمع، كقولك: جماعة قائمة وقاعدة. (٨٨)

الطُّوسِي: والجُثُو: البروك على طرف الأصابع، فهو أبلغ من «الجُثُو».

الرَّمْعَشَرِيُّ: جثا على رُكْبَتَيْهِ جُثُوًّا، ورأيت جاثيا بين يديه «وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةً» الجائية: ٢٨، ورأيتهم جُثِيًّا عنده.

وفي الحديث: «أنا أول من يَجُثُو لِلْخُصُومَةِ بِقِي يَدِي» الله تعالى يوم القيامة

وتجاثوا على الرُكْب، وجاثى خصمه بجاثيته، [ثم استشهد بشر] وصار فلان جُثُوَّةً من تراب. [ثم استشهد بشر] (أساس البلاغة: ٥٢)

[نحو الهزوي وأضاف:]

والجُثُوَّة: ما جمع من تراب وغيره، فاستعيرت. وروى جُثِي، وهو جمع جاثٍ، من قوله تعالى: «مَوْلَ جَهَنَّمَ جُثِيًّا» مريم: ٦٨. (الفائق ١: ١٩٠) الطَّبْرَسِيُّ: الجُثِي: جمع الجاثي، وهو الذي يرك على رُكْبَتَيْهِ، وأصله: جُثُو «قُؤُول» من جثا يَجُثُو.

(٥٢٢: ٣)

المَدِينِيُّ: في حديث عامر: «رَأَيْتُ قُبُورَ الشَّهَدَاءِ جُثَا الْجُثَا: جمع جُثُوَّة، وهي الحجر أو التراب المصوع.

رُكْبَتِهِ. أَوْ قَامَ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ. وَأَجْنَأَ غَيْرَهُ. وَهُوَ جَائِعٌ: جَمَعَ جُوعًا بِالضَّمِّ وَالْكَسْرِ.

وَجَائِعٌ رُكْبَتِي إِلَى رُكْبَتِهِ، وَتَجَانَّوْا عَلَى الرُّكْبِ. وَاجْتَنَأَ كَسْحَابُ: الشَّخْصِ، وَيُضَمُّ، وَالْجَزَاءُ، وَالْقَدْرُ، وَالزُّهَاءُ. وَكُسِمَتِي: جَبَلٌ.

وَجَنُوتُ الْإِبِلِ وَجَنِيْتُهَا: جَمْعُهَا. (٤: ٣١٢)

الطَّرِيْقِي: فِي حَدِيثٍ عَلَى ^(١) : «أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَجُتُّ لِلْخَصْمَةِ» أَيِ يَجْلِسُ عَلَى الرُّكْبِ وَأَطْرَافِ الْأَصَابِعِ عِنْدَ الْحِسَابِ.

وَالْجُنُوتُ وَالْجُنِيْتُ: بِالضَّمِّ فِيهَا، بِمَعْنَى: وَالْفِعْلُ «جَنَأَ» كَدَعَا وَدَمَى. (١: ٨١)

الْمُضْطَفَوِي: وَالظَّاهِرُ أَنَّ حَقِيقَةَ «الْجَنِي» ^(١) قَرِيبَةٌ مِنْ: الْجَذْوِ وَالْجُتْمِ وَالْجُنْتِ، بِمَعْنَى أَنَّ مَفْهُومَهُ مَا خُوِذَ مِنْ مَفَاهِيمِ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ، فَجَنَأَ التَّجَمُّعُ فِي مَكَانٍ، عَلَى حَالَةٍ بَيْنَ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ، وَيَعْبَرُ عَنْهَا بِالِاسْتِيفَازِ.

وَهَذِهِ الْهَيْئَةُ تَدُلُّ عَلَى الْإِنْتِظَارِ وَالْتَرَقُّبِ وَفَقْدَانِ الْأَطْمِينَانِ، وَهَذِهِ حَالَةٌ مِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ لَهُ ثَوَابٌ وَلَا عِقَابٌ، وَهُوَ يَنْتَظِرُ صَدُورَ الْحُكْمِ فِي حَقِّهِ.

و«الْجَنِي» بِالْكَسْرِ تَبَعًا لِلْعَيْنِ وَالْيَاءِ، وَالْأَصْلُ عَلَى وَزَنِ «جُلُوسٍ» جَمْعًا، أَيِ جَائِعِينَ مُسْتَوْفِزِينَ، وَصِيفَةٌ جَمَعَ التَّكْسِيرُ تَدُلُّ عَلَى التَّحْقِيرِ. (٢: ٥٦)

النُّصُوصُ التَّفْسِيرِيَّةُ

جَائِعَةٌ

وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَائِعَةً...

الْجَائِعَةُ: ٢٨

سَلَمَانَ الْفَارِسِيِّ: إِنَّ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ سَاعَةً هِيَ عَشْرُ مِائِينَ، يَخْزَى النَّاسُ فِيهَا جُنَاءً عَلَى رُكْبِهِمْ، حَتَّى إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَنَادِي: نَفْسِي، لَا أَسْأَلُكَ إِلَّا نَفْسِي.

(الْوَاحِدِيُّ ٤: ١٠٠)

ابْنُ عَبَّاسٍ: جَائِعَةٌ: جَامِعَةٌ. (٤٢٢)

بِمَجْمَعَةٍ. (الْمَآوِزِيُّ ٥: ٢٦٧)

الْجَائِعَةُ: الْمَجْمَعَةُ لِلْحِسَابِ الْمَتَرَقِّبَةِ لِمَا يُعْمَلُ بِهَا.

(الْثِيَابُورِيُّ ٢٥: ٧٩)

مُجَاهِدٌ: عَلَى الرُّكْبِ مُسْتَوْفِزِينَ.

(الطَّبْرِيُّ ٢٥: ١٥٤)

نَحْوُهُ مُجَاهِدٌ، وَالنَّحَاسُ. (النَّحَاسُ ٦: ٤٣١)

الضَّحَّاكُ: عَلَى الرُّكْبِ عِنْدَ الْحِسَابِ.

(الطَّبْرِيُّ ٢٥: ١٥٤)

نَحْوُهُ الْحَسَنُ (الْمَآوِزِيُّ ٥: ٢٦٧)، وَابْنُ زَيْدٍ

(الطَّبْرِيُّ ٢٥: ١٥٤).

هَيْكْرَمَةُ: مُمَيَّزَةٌ. (الْمَآوِزِيُّ ٥: ٢٦٧)

مُؤَرِّجُ السَّدُوسِيِّ: خَاضِعَةٌ، بِلُغَةٍ قَرِيشٍ.

(الْمَآوِزِيُّ ٥: ٢٦٧)

يَحْيَى بْنُ سَلَامٍ: أَنَّهُ لِلْكَفَّارِ خَاصَّةٌ.

(الْمَآوِزِيُّ ٥: ٢٦٧)

ابْنُ عُيَيْنَةَ: مُسْتَوْفِزِينَ، وَلَا يَكُونُ الْمُسْتَوْفِزُ إِلَّا

عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ. (النَّحَاسُ ٦: ٤٣١)

الْقَرَاءُ: مَجْمَعَةٌ لِلْحِسَابِ. (٣: ٤٨)

ابْنُ قُتَيْبَةَ: بَارَكَةَ عَلَى الرُّكْبِ، يُرَادُ: أَنَّهَا خَيْرٌ

عَظْمَتُهُ. (٤٠٥)

في الموقف الأول، وقت البحث قبل الجزاء. (١٤: ٥٣٢٨)
مَغْنِيَّة: يحشر سبحانه الناس يوم القيامة باركين
على الرُّكْب ينظرون الحساب والجزاء. وفيه بعيد أن
يكون هذا كناية عن هول المَطْلَع، وروعة الفزع. (٧: ٣١)

عِزَّة فَرْوَرَّة: (جَائِيَّة) من الجُثُو، وهو الجلوس
على الرُّكْب جلسة المتقاضى أمام قاضيه، أو الجلوس
جلسة القرفصاء، جلسة الانتظار لقضاء الله.

وذكر بعض المفسرين أن معناها متجتمعة إلى
بعضها، منتظرة قضاء الله في أمرها. (٥: ٢٦٦)
عبد الكريم الخطيب: والجُثُو: الإناخة على

الرُّكْب: حيث تحمل عزائم الناس من الهول المحيط بهم في
هذا اليوم، فلا تحسبهم أرجلهم، فيجتون على رُكْبهم، أي
في هذا اليوم ترى كل قد اجتمعت، وجئت على رُكْبها.
(١٣: ٢٥٢)

مكارم الشيرازي: يستفاد من بعض التعبيرات التي
وردت في كلمات المفسرين الكبار أن أصحاب الدعوى
في الماضي كانوا يجلسون على هذه الهيئة في مجلس
القضاء، لتمييزوا عن الآخرين، وسيجتو الجميع يوم
القيامة في تلك المحكمة الكبرى لتتم محاكمتهم.

ويمكن أيضًا أن يكون هذا التعبير علامة على
استعدادهم، لتقبل أي أمر أو حكم يصدر بحقهم، لأن
الذين يكونون على أهبة الاستعداد يجثون على الرُّكْب،
أو أنه إشارة إلى ضعف هؤلاء وصغرهم، وخوفهم
واضطرابهم الذي سيمانونه، وجميع كل هذه المعاني في
مفهوم الآية ممكن أيضًا.

الطَّبْرِي: بجمعة مستوفزة على رُكْبها من هول
ذلك اليوم. (٢٥: ١٥٤)

السَّجِسْتَانِي: بركة على الرُّكْب، وذلك جلسة
الخاصم والمجادل، ومنه قول علي بن أبي طالب رضوان
الله عليه: «أنا أول من يجثو للخصومة». (١٧١)

الساوَزدي: أنه عام للمؤمن والكافر انتظارًا
للحساب. (٥: ٢٦٧)

الواحدِي: جالسة على الرُّكْب عند الحساب كما
يجي بين يدي الحاكم، ينظر القضاء. (٤: ١٠٠)
نحوه البهوي (٤: ١٨٨)، والمسيدي (٩: ١٣٥)،
والنسفي (٤: ١٣٨).

الزَّمْخَشَرِي: بركة مستوفزة على الرُّكْب، وقري
(جَائِيَّة)، والجدو أشد استيفازًا من الجثو، لأن الجاني
هو الذي يجلس على أطراف أصابعه. (٣: ٤٥٦٣)

نحوه البَيْضاوي (٢: ٣٨٣)، وأبو الشعر (١٢: ١٢٣)،
القُشَيْرِينِي: أي بجمعة لا يخالطها غيرها، وهي مع
ذلك بركة على الرُّكْب، رُعبًا واستيفازًا لما لعلها تؤمر به
جلسة الخاصم بين يدي الحاكم، تنتظر القضاء الحاكم
والأمر الجازم اللازم، لشدة ما يظهر لها من هول ذلك
اليوم. (٣: ٦٠٠)

نحوه البرُوسُوي. (٨: ٤٥٣)
الآلُوسِي: بركة على الرُّكْب مستوفزة، وهي هيئة
المدن الخائف المتظر لما يكره. (٢٥: ١٥٥)
نحوه المَراشي. (٢٥: ١٦١)

القاسمي: أي بركة، مستوفزة على الرُّكْب لاسرائك
بها، شأن الخائف المتظر لما يكره، وذلك عند الحساب أو

وللجائية مكان أخرى، من جعلتها: الجمع الكثير المتراكم، أو جماعة جماعة، ويمكن أن تكون إشارة إلى تراكم البشر وازدحامهم في محكمة العدل الإلهي، أو جلوس كل أمة وقته على حدة، وبمعزل عن الأمم الأخرى، إلا أن المعنى الأول هو الأنسب والأنسب.

(٢١١: ١٦)

جِثِيًّا

قَدْ رَكِبَ لَنُخْشِرْتَهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُخْضِرْتَهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا.

ابن عباس: جميعًا. يعني القعود.

جماعات، جمع جنوة.

نحوه الأخفش والكلبي.

مُجَاهِد: أي على رُكْبِهِم.

الضحاك: جمع جاث، أي جاثين على الرُكْب.

مثله الحسن.

نحوه الميبدي (٧٣: ٦)

الغزوي: يَرْوِكًا على الرُكْب. (المأوردي ٣: ٢٨٢)

ابن زيد الجبلي: سَرَّ الْجُلُوس. (ابن عطية ٤: ٢٦٠)

السدي: أي قيامًا.

قائمين على الرُكْب لضيق المكان. (الغزوي ٣: ٢٤٢)

الطبري: والجثي: جمع الجاثي.

الزجاج: و(جِثِيًّا) بالضم والكسر جميعًا، ومعنى جثيًا على رُكْبِهِمْ، لا يستطيعون القيام بما هم فيه. وجثي: جمع جاث وجثي، مثل قاعد وقعود، وبارك وبروك.

والأصل ضم الجيم، وجاثو كرها، إبتغاء لكسرة الياء، و(جِثِيًّا) منصوب على الحال.

(٣: ٢٣٨)

نحوه الشجستاني.

(١١٨)

القحاس: إنهم لشدة ما هم فيه، لا يقدرّون على القيام.

(٤: ٣٤٧)

الطوسي: جمع الجاثي، وهو الذي يركب على رُكْبِهِ.

(٧: ١٤١)

الرّمّحشري: فإن قلت: ما معنى إحضارهم جثيًا؟ قلت: أما إذا فسر الإنسان بالخصوص، فالمعنى أنهم يقبلون من الحشر إلى شاطئ جهنم قتلًا على حالهم التي كانوا عليها في الموقف، جنّة على رُكْبِهِمْ غير مناة على أقدامهم، وذلك أن أهل الموقف وصفوا بالجثو، قال الله تعالى: ﴿وَنَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً﴾ الجاثية: ٢٨. على الحالة المجرّدة في مواقف المقاولات والمساقلات، من تخليق أهلها على الرُكْب، لما في ذلك من الاستيفاز والقلق وإطلاق الحيا وخلاف الطمأنينة، أو لما يدهمهم من شدة الأمر التي لا يطيعون معها القيام على أرجلهم فيجثون على رُكْبِهِمْ جثيًا.

وإن فسر بالعموم، فالمعنى أنهم يتجاثون عند موافاة شاطئ جهنم. على أن (جِثِيًّا) حال مقدرة كما كانوا في الموقف متجاثين، لأنه من توابع التواقف للحساب، قبل التوصل إلى الثواب والعقاب. (٢: ٥١٩)

نحوه البيضاوي (٢: ٣٨)، وأبو السمر (٤: ٢٥٢).

ابن عطية: جمع جاث، كقاعد وقعود وجالس وجلوس. وأصله «جثو» وليس في كلام العرب واو معترفة قبلها ضمة، فوجب لذلك أن تُحْمَل، ولم يُعْتَدَ

هاهنا بالتساكن الذي بينها لحنه وقلة حوله، فقلت
ياء، فجاء «جُثُوْنَا» فاجتمع الواو والياء، وسُبِحت
إحداها بالشكون، فقلت ياء، ثم أدغمت، ثم كُثِرَت

النَاء للتناسب بين الكسرة والياء.

وقرأ الجمهور (جُثِيًا) و(صُلِيًا) مريم: ٧٠، بضم
الجيم والمضاد، وقرأ ابن وثاب وطلحة والأعمش (جُثِيًا)
و(جُثِيًا) ذاته بكسر الجيم والمضاد.

وأخبر الله تعالى أنه يحضر هؤلاء المتكرين للبحث
مع الشياطين، فيجتنون حول جهنم، وهي قعدة الخائف
الدليل على رُكْبَتِهِ كالأسير.

الطَّيْرَمِيّ: والمعنى يجتنون حول جهنم متخاصمين
ويتبرأ بعضهم من بعض، لأن الحاسية تكون بتقرب
جهنم. وقيل: جُثِيًا أي جماعات جماعات عن ابن عباس

كأنه قيل: دُمُرًا وهو جمع جثوة، وجثوة هي المجموع من
التراب والحجارة.

وقيل: جُثِيًا على رُكْبِهِم للتخاصم، كقوله تعالى:
﴿قُمْ إِنَّكُمْ بِرُؤْسِ الْيَمِينَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾ الزمر: ٣١.

التَّصْفِيّ: (جُثِيًا) حال، جمع جاث، أي بارك على
الركب، ووزنه «فُعُول» لأن أصله «جُثُوو» كجود
وساجد، أي يمتلون من الحشر إلى شاطئ جهنم عثلاً
على حالهم التي كانوا عليها في الموقف، جُثَاء على رُكْبِهِم
غير مُنْشَاء على أقدامهم.

الشَّرْبِيْنِيّ: (جُثِيًا) حال مقدرة من مفعول
﴿لَسُخِّرَتُّهُمْ﴾ وهو جمع جاث، جُمِعَ على «فُعُول» نحو
قاعد وقعود وجالس وجلوس، وأصله «جُثُوو» يواو

الطَّيْرَمِيّ: والمعنى يجتنون حول جهنم متخاصمين
ويتبرأ بعضهم من بعض، لأن الحاسية تكون بتقرب
جهنم. وقيل: جُثِيًا أي جماعات جماعات عن ابن عباس

كأنه قيل: دُمُرًا وهو جمع جثوة، وجثوة هي المجموع من
التراب والحجارة.

وقيل: جُثِيًا على رُكْبِهِم للتخاصم، كقوله تعالى:
﴿قُمْ إِنَّكُمْ بِرُؤْسِ الْيَمِينَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾ الزمر: ٣١.

التَّصْفِيّ: (جُثِيًا) حال، جمع جاث، أي بارك على
الركب، ووزنه «فُعُول» لأن أصله «جُثُوو» كجود
وساجد، أي يمتلون من الحشر إلى شاطئ جهنم عثلاً
على حالهم التي كانوا عليها في الموقف، جُثَاء على رُكْبِهِم
غير مُنْشَاء على أقدامهم.

الشَّرْبِيْنِيّ: (جُثِيًا) حال مقدرة من مفعول
﴿لَسُخِّرَتُّهُمْ﴾ وهو جمع جاث، جُمِعَ على «فُعُول» نحو
قاعد وقعود وجالس وجلوس، وأصله «جُثُوو» يواو

يَدُلُّ على مزيد ذلّ الكفار؟

أو «جَنُوي» من: جَنَّا يَجْنُو وَيَجْنِي، لغتان. [ثم أدام نحو
القطر الزلالي] (٤٣٩: ٢)

البز وسوي: أي جالسين على الركب، لما يعرضهم
من شدة الأمر التي لا يطيقون معها القيام على أرجلهم.

(٣٤٩: ٥)

نحوه القاسمي.

الآلوسي: وقرأ غير واحد من السبعة بضمها، وهو
جمع «جاث» في القراءتين. وجوز الزاغب كونه مصدرًا،
تقدير ما قيل في «يُكَي» وقد مر. ولعل إحضار الكفرة
بهذه الحال إهانة لهم، أو لعجزهم عن القيام لما احتراهم
من الشدة.

وقال بعضهم: إن الحاسبة تكون حول جهنم،
فيجثون لها صمة بعضهم بعضًا، ثم يبتعدون بعضهم من
بعض، وقال السدي: يجثون لضيق المكان بهم، فالجاث
على القولين مقدرة، بخلافه على ما تقدم. وقيل: إنهم
عليه مقدرة أيضًا، لأن المراد الجثي حول جهنم.

ومن جعل الضمير للكفرة وغيرهم قال: إنه يحضر
السعداء والأشقياء حول جهنم ليرى السعداء ما تنجاهم
الله تعالى منه فيزدادوا غبطة وسرورًا، وينال الأشقياء
ما دغروا لمعادهم، ويزدادوا غيظًا من رجوع السعداء
عنهم إلى دار الثواب، وشبابتهم بهم ويمنون كلهم، ثم لما
يدهمهم من هول المطلع، أو لضيق المكان، أو لأن ذلك
من نواحي التواضع للحساب، والتفاؤل قبل الوصول إلى
الثواب والعقاب.

وقيل: إنهم يجثون على ركبهم إظهارًا للذل في ذلك
الموطن العظيم، ويدل على جثي جميع أهل الموقف ظاهر

قوله تعالى: ﴿وَنَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً﴾.

(١١٨: ١٦)

الطُّبَاطِبَانِي: الجثي في أصله على «فَعُول» جمع
الجاني، وهو البارك على ركبته. ونسب إلى ابن عباس
أنه جمع «جثوة» وهو المجتمع من التراب والحجارة،
والمراد أنهم يحضرون دُمرًا وجماعات متراكبا بعضهم
على بعض، وهذا المعنى أنسب للسياق. (٨٨: ١٤)

مكارم الشيرازي: إن هذه الآية توحى بأن

تجثبة الأفراد الكافرين والهمرين قرية من جهنم.
والشعر بالجثي - مع العلم أن (جثيًا) جمع: جاث، وهو
تلك التي يجثو على ركبته - ربما كان إشارة إلى ضعف وعجز
وذلك هو لا شك في أنهم لا قدرة لهم على الوقوف أحيانًا.

إن هذه الكلمة معاني أخرى أيضًا، فن جثتها أنهم
فسروا (جثيًا) بمعنى جماعة جماعة، وبعضهم فسرها
بمعنى الكثرة وازدحام بعضهم على بعض كالحجارة
والتراب، إلا أن التفسير الأول هو الأنسب والأشهر.

(٤٣٩: ٩)

الوجوه والنظائر

الذامغاني: جثيًا على وجهين:

فوجه منها: جثيًا بمعنى جميعًا، قوله: ﴿ثُمَّ
لَنُخْصِرَنَّهُمْ قَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًا﴾ مريم: ٦٨ يعني جميعًا.
والوجه الثاني: جثيًا يعني جاثين على ركبهم، قوله:

١- ﴿وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى

كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُحْزَنُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ الجاثية: ٢٨

٢- ﴿فَوَرَبُّكَ لَخَشِيعَتُهُمْ وَالشَّيَاطِينِ ثُمَّ لَنُخَضِرَنَّهُمْ

خَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا﴾ مريم: ٦٨

٣- ﴿ثُمَّ لَنُجَبِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا

جِثِيًّا﴾ مريم: ٧٢

وملاحظ أولًا: أنه «جثوة» قريب من «جثم» في

أحد معنيه، وهو القعود على الركبة، وهذا يحكي نهاية

الدلة والمجز وانظار السوء، والفرق بينها أن «جثم»

جاء في القرآن بشأن ما وقع من المذاب بقوم صالح

ونصيب في الدنيا، فليس فيه انتظار، و«جثوة» جاء

بشأن الآخرة حيث ينظر الناس أن يحيق بهم السوء،

لنستعرض شيئا من الانتظار.

ثانيًا: جاءت (جائية) بشأن الأمم كافة صالحها

وطالحها الخلال: ﴿وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى

إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُحْزَنُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾، وأما

(جِثِيًّا) بضم الجيم وكسره - جمع جاثٍ - فجاء بشأن

الكفار والشياطين.

ثالثًا: هذه المادة اختصت بسورتين مكيّتين: مريم

والجاثية، فلعلها كانت لغة أهل مكة، أمّا «جثم» وإن

ضلت عليه المكثية إلا أن واحدة من آياتها كانت مدنيّة،

فلاحظ.

﴿وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةً﴾ الجاثية: ٢٨، يعني جانين على

رُكبتهم. (٢٣٠)

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة: الجثوة، وهو مجتمع الشيء.

يقال: جثنا فلانٌ يَجْثُو جُثُوًا وجُثِيًّا، أي جلس على

ركبته، وأجثاهُ غيره، وهو جاثٍ، والجمع: جُثَيٌّ وجُثَيٌّ

وجُثَيٌّ، والجاثية: مؤنث الجاثي، يوضع موضع الجمع،

يقال: جماعة جاثية، ونجاثوا على الركب مجاثنة وجثاة،

وجاثيتُ ركبتي إلى ركبته، وجثنا جثوًا وجُثُوًا، أي قام

على أطراف أصابعه، أو على قدمه، أو أغمى، وهو - كما

يبدو - على التوسع.

والجثوة: الجسد، يقال للرجل: إنه لمظلم الجثوة

والجثنة، والجمع جُثَيٌّ، وجُثَيٌّ الحرم: ما اجتمع فيه من

المجاعة، وهو القبر، والتراب المتجمع.

والجثوة: القبر، والزهرة الصغيرة، وهو الجثوة أيضًا.

٢- وأما قول القراء: «جذوة من النار وجثوة»، فهو

على البدل كما قال ابن السكيت، والأصل فيه «الذال»

لأنه مشتق من جذية الشجرة، أي أصلها، كما سيأتي في

«ج ذ وه».

الاستعمال القرآني

جاء منها لفظان: (جائية) مرة، و(جِثِيًّا) مرتين:

مرکز تحقیقات کلامیه و علوم اسلامی

ج ح د

٣ ألفاظ . ١٢ مرة مكّية ، في ١٠ سور مكّية

جَعَدُوا ٢: ٢ جَعَدَ ٣: ٣ فَصَرَعَهُ ، وَقَذَاهُ أَوْ لَمْ يَقْذِهِ . (٩٥)

يَجْعَدُونَ ٧: ٧ أَبُوهُنَّيْنِ : فَرَسٌ جَعْدٌ : وَالْأُنْثَى جَعْدَةٌ ، وَالْجَمْعُ :

جَعْدٌ ، وَهُوَ الْقَلِيلُ الْقَصِيرُ . (الْأَزْهَرِيُّ ٤ : ١٢٥)

ابْنُ السَّكَيْتِ : يَقَالُ : جَعَدَ الرَّجُلُ جَعْدًا ، وَهُوَ

الْقَلِيلُ الْخَيْرِ ، وَأَرْضٌ جَعْدَةٌ ، وَهِيَ الْيَابِسَةُ الَّتِي لَيْسَ بِهَا

خَيْرٌ . (١٩)

رَجُلٌ جَعِيدٌ وَجُعِيدٌ ، وَهُوَ الْأَنْكَدُ ، الْقَلِيلُ خَيْرًا ،

الضَّيْقُ مُشْكًا ، وَقَدْ جَعَدَ الرَّجُلُ يَجْعَدُ جَعْدًا ، وَأَجْعَدُ ،

إِذَا قَلَّ خَيْرُهُ . [تَمَّ اسْتَشْهَدُ بِشَعْرٍ] (٧٤)

الْمَجْعَدُ : مَصْدَرُ جَعَدْتُ وَالْمَجْعَدُ : مَصْدَرُ جَعِدَ

الْتَبَتَ ، إِذَا قَلَّ وَلَمْ يَطُلْ . وَيُقَالُ : كَذَا التَّبَتَ . وَيُقَالُ : رَجُلٌ

جَعِيدٌ وَجُعِيدٌ ، إِذَا كَانَ قَلِيلَ الْخَيْرِ . وَيُقَالُ : نَكَدًا لَهُ

وَجَعْدًا لَهُ . (إِصْلَاحُ الْمَطْلُوقِ : ٥٠)

وَالْمَجْعَدُ وَالْمَجْعَدُ مِنْ قَلَّةِ الْخَيْرِ ، يَقَالُ : رَجُلٌ جَعِيدٌ

وَجَعْدٌ . [تَمَّ اسْتَشْهَدُ بِشَعْرٍ] (إِصْلَاحُ الْمَطْلُوقِ : ٨٦)

وَيُقَالُ : أَجْعَدَ الرَّجُلُ فَهُوَ مُجْعِدٌ ، إِذَا كَانَ ضَيْقًا قَلِيلَ

يَجْعَدُ ٣: ٣

جَعَدُوا ٢: ٢

يَجْعَدُونَ ٧: ٧

النُّصُوصُ اللَّغَوِيَّةُ

الْعَلِيلُ : الْمَجْعُودُ : ضِدُّ الْإِقْرَارِ كَالْإِنْكَارِ وَالْمَعْرِفَةِ .

وَالْمَجْعَدُ : مِنَ الضَّيْقِ وَالشَّحِّ ، وَرَجُلٌ جَعْدٌ : قَلِيلُ

الْخَيْرِ . [تَمَّ اسْتَشْهَدُ بِشَعْرٍ] (٣ : ٧٢)

أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ : إِنَّهُ لَمَجْعَدُ الثَّبَتِ ، إِذَا كَانَ

بَحِيلًا ، وَإِنَّهُ لَمَجْعَدُ التَّائِلِ ، وَإِنَّهُ لَمَجْعَدٌ ، إِذَا قَلَّ نَائِلُهُ .

(١ : ١١٦)

الْمَجْعَادِيُّ وَالْمَجْعَادِيُّ : الضَّخْمُ . (الْإِبْدَالُ : ٩٩)

أَجْعَدَ الرَّجُلُ وَجَعَدَ ، إِذَا أَنْقَضَ وَذَهَبَ مَالُهُ . [تَمَّ

اسْتَشْهَدُ بِشَعْرٍ] (الْأَزْهَرِيُّ ٤ : ١٢٥)

الْفَرَّاءُ : الْمَجْعَدُ وَالْمَجْعَدُ : الضَّيْقُ فِي الْمَعِيشَةِ .

(الْأَزْهَرِيُّ ٤ : ١٢٥)

أَبُو زَيْدٍ : جَعَدَ لَهُ جَعْدَلَةٌ ، إِذَا ضَرَبَهُ بِالْعَصَا

الخير. وحكى لنا أبو عمرو عن بعضهم: هو الأنكد.

القليل الخير، الضيق مشكاً. ويقال أيضاً في هذا المعنى:

قد جَئِدَ يَجِيدُ جَعْدًا. [ثم استشهد بشر]

وقد جَعَدْتُ الشيءَ أَجَعِدُهُ جَعْدًا.

(إصلاح المطلق: ٢٦٧)

شُور: الجُعَادِيَّة: قُرْبَةُ مُلْتِ لَبْنَا، أو غِرَارَةُ مُلْتِ

تَمْرًا أو حِنْطَةً. [ثم استشهد بشر] (الأزهري: ٤: ١٢٥)

الرَّجَاج: جَعَدَ الرَّجُلُ وَأَجَعَدَ. إذا قَلَّ خَيْرُهُ.

(فعلت وأفعلت: ٨)

أَجَعَدْتُهُ: صادفته بغيلاً.

ابن دُرَيْد: استعمل منها: جَعَدَ الرَّجُلُ يَجِيدُ

جُعُودًا. إذا أَنْكَرَ ما عليه من حق.

وعام جَعِيد: قليل المطر، ورجل جَعِيد: فقير.

والجَعْد: القلة من كل شيء. وسَمَتِ العربُ جَعَادَةً.

(٥٣: ٢٢)

الأزهري: جَعِدَ عَيْشُهُمْ جَعْدًا، إذا ضَاقَ واشتَدَّ.

[ثم استشهد بشر] (١٢٥: ٤)

الصَّاحِب: الجُعُود: ضد الإقرار.

والجَعْد: الضيق. والشَّح.

ورجل جَعِيد: قليل الخير. يقال منه: جَعِيدٌ

وَأَجَعَدَ، والجُعْد: لغة فيه.

والجُعَادِي: الضَّخْم. والحَاء لغة فيه.

والجُعَادِيَّة: قُرْبَةُ أو سِقَاءُ مَلَأَن، أو غِرَارَةُ مملوءة

لَمْرًا.

والجُعَاد: البطيء الإنزال.

الْبُجُوهَرِي: الجُعُود: الإنكار مع العلم. يقال:

جَعَدَهُ حَقُّهُ وَبَحَثَهُ، جَعْدًا وَجُعُودًا.

والجَعْدُ أيضًا: قلة الخير، وكذلك الجُعْدُ بالضَّم.

[ثم استشهد بشر]

والجَعْدُ بالتحريك مثله، يقال: نَكَّدًا لَهُ وَجَعْدًا.

وجَعِدَ الرَّجُلُ بالكسر جَعْدًا، فهو جَعِيد، إذا كان

طَيِّفًا قليل الخير، وَأَجَعَدَ، مثله. [ثم استشهد بشر]

وعام جَعِيد: قليل المطر.

وجَعِدَ الثَّيْت، إذا قَلَّ ولم يَطُل.

وجُعَادَة: اسم رجل. (٤٥١: ٢)

ابن قاري: الجسيم والحاء والذال أصل يدل على

قلة الخير. يقال: عام جَعِيد: قليل المطر. ورجل جَعِيد:

فقير. وقد جَعِدَ وَأَجَعَدَ. [إلى أن قال:]

ومِمَّنْ هَذَا الْبَابُ: الْجُعُودُ، وَهُوَ ضِدُّ الْإِقْرَارِ،

وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَعَ عِلْمِ الْجَاهِدِ بِهِ أَنَّهُ صَحِيحٌ، قَالَ اللَّهُ

تَعَالَى: ﴿وَجَعَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ﴾ التَّحَلُّ:

١٤. وما جاء جاحد بغير قط. (٤٢٥: ١)

أبو هلال: الفرق بين الإنكار والجحد: أن الجحد

أَخَصُّ مِنَ الْإِنْكَارِ، وذلك أن الجحد إنكار الشيء

الظَّاهِر، والشَّاهِد قوله تعالى: ﴿بِأَيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾

فَصَلَتْ: ٢٨، فجعل الجحد مما تدلُّ عليه الآيات،

وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا ظَاهِرًا. وقال تعالى: ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَنَا

إِنَّهُمْ يُكْذِبُونَ﴾ التَّحَلُّ: ٨٢، فجعل الإنكار للتَّعَمُّدِ،

لأنَّ التَّعَمُّدَ قد تكون خافية.

ومِمَّنْ أَنْ يَقَالَ: الجحد هو إنكار الشيء مع العلم به،

والشَّاهِد قوله: ﴿وَجَعَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ﴾

التَّحَلُّ: ١٤، فجعل الجحد مع اليقين، والإنكار يكون مع

العلم وغير العلم.

وَجَعِدَ الثَّابِتُ: قَلَّ وَنَكِدَ.

وَالْمَجْعَدُ: الْقَلَّةُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَقَدْ جَعِدَ، وَرَجُلٌ جَعِدٌ وَجَعْدٌ، كَقَوْلِهِمْ: نَكِدٌ وَنَكْدٌ.

وَنَكْدًا لَهُ وَجَعْدًا، وَنَكْدًا لَهُ وَجَعْدًا، وَنَكْدًا وَجَعْدًا: دُعَاءٌ عَلَيْهِ. (٦٣: ٢)

الْمَجْعِدُ: جَعِدَ الثَّابِتُ يَجْعِدُ جَعْدًا: لَمْ يَطُلْ، فَهُوَ جَعِدٌ. (الإفصاح ٢: ٨٨-٩٠)

الْمَجْعَدُ وَالْمَجْعِدُ: قَلَّةُ الْخَيْرِ، وَقِيلَ: قَلَّةُ الْمَالِ، وَقِيلَ: الْقَلَّةُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

جَعِدَ الْعَيْشُ يَجْعِدُ جَعْدًا وَجَعْدًا: ضَاقَ وَاشْتَدَّ، فَهُوَ جَعِدٌ وَأَجْعَدُ.

وَأَجْعَدُ فَلَانٌ: ذَهَبَ مَالُهُ، وَقَلَّ خَيْرُهُ.

(الإفصاح ٢: ١٢٤٤)

الرَّاغِبُ: الْمَجْعُودُ: نَفِي مَا فِي الْقَلْبِ إِيثَانُهُ، وَإِيَابَاتُ مَا فِي الْقَلْبِ نَفْيُهُ، يُقَالُ: جَعِدَ جَعْدًا وَجَعْدًا، قَالَ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَجَعِدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ﴾ التَّمَلُّ: ١٤، وَقَالَ عَزَّوَجَلَّ: ﴿بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْعَدُونَ﴾ الْمُؤْمِنُ: ٦٣.

وَجَعِدَهُ يَجْعُدُ بِفَعْلٍ ذَلِكَ، يُقَالُ: رَجُلٌ جَعْدٌ:

شَحِيحٌ قَلِيلُ الْخَيْرِ يَظْهَرُ الْفَقْرُ، وَأَرْضٌ جَعْدَةٌ: قَلِيلَةٌ الثَّابِتُ، يُقَالُ: جَعْدًا لَهُ وَنَكْدًا، وَأَجْعَدُ: صَارَ ذَا جَعْدٍ. (٨٨)

الرَّمْخَشَرِيُّ: جَعْدَهُ حَقُّهُ وَبَحَقُّهُ، جَعْدًا وَجَعْدًا، وَمَأْنَتْ إِلَّا بِمَعَادٍ جَعِدٌ، أَيْ قَلِيلُ الْخَيْرِ، وَفِيكَ جَعْدٌ وَجَعْدٌ كَعْدَمٍ وَعَدَمٍ، وَقَدْ جَعِدَ فَلَانٌ وَأَجْعَدُ، [م] استشهد بشر

الفرق بين قولك: جَعْدَهُ وَجَعِدَ بِهِ: أَنْ قَوْلَكَ: جَعْدَهُ يَفِيدُ أَنَّهُ: أَنْكَرَهُ مَعَ عِلْمِهِ بِهِ، وَجَعِدَ بِهِ يَفِيدُ أَنَّهُ جَعِدَ مَادَّةً عَلَيْهِ، وَعَلَى هَذَا فَتَرِ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿وَجَعِدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ﴾ أَيْ جَعِدُوا مَادَّةً عَلَيْهِ مِنْ تَصْدِيقِ الرُّسُلِ.

وَيُظْهِرُ هَذَا قَوْلَكَ: إِذَا تَخَدَّتِ الرَّجُلُ بِمَحْدِثٍ: كَذَبَتْهُ وَسَمِيَتْهُ كَاذِبًا، فَالْمَقْصُودُ الْمَحْدَثُ، وَإِذَا قُلْتَ: كَذَبَتْ بِهِ، فَعَنَاءُ كَذَبَتْ بِهَا جَاءَ بِهِ، فَالْمَقْصُودُ هَاهُنَا الْمَحْدِثُ.

وَقَالَ الْمُبَرِّدُ: لَا يَكُونُ الْمَجْعُودُ إِلَّا بِمَا يَعْلَمُهُ الْجَاهِدُ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْعَدُونَ﴾ الْأَنْعَامُ: ٢٣.

الفرق بين المجد والكذب: أَنَّ الْكُذْبَ هُوَ الْخَبَرُ الَّذِي لَا يُخْبِرُ لَهْ عَلَى مَا هُوَ بِهِ، وَالْمَجْدُ: إِنْكَارُ الشَّيْءِ الظَّاهِرِ، أَوْ إِنْكَارُ الشَّيْءِ مَعَ حُلْمِكَ بِهِ، فَلَيْسَ الْمَجْدُ إِلَّا الْإِنْكَارُ الْوَاقِعُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، وَالْكَذِبُ يَكُونُ فِي إِنْكَارٍ وَغَيْرِ إِنْكَارٍ. (٣٣)

أَمِنْ سَيِّدِهِ: الْمَجْعُدُ: نَقِضُ الْإِقْرَارِ، جَعْدَهُ يَجْعُدُ جَعْدًا وَجَعْدًا، وَجَعْدَهُ إِيَابًا.

وقوله تعالى: ﴿وَجَعِدُوا بِهَا﴾ التَّمَلُّ: ١٤، عَدَاهُ بِالْبَاءِ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى كَفَرُوا، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْعَدُونَ﴾ الْأَعْرَافُ: ٥١، أَيْ يَكْفُرُهُمْ بِآيَاتِنَا.

وَالْمَجْعَدُ وَالْمَجْعِدُ وَالْمَجْعَدُ: قَلَّةُ الْخَيْرِ، وَقَدْ جَعِدَ جَعْدًا، فَهُوَ جَعِدٌ وَجَعْدٌ وَأَجْعَدُ.

وَأَرْضٌ جَعْدَةٌ: يَابِسَةٌ لِاخْتِصَارِ فِيهَا، وَقَدْ جَعِدَتْ.

وقلة الخير على معنيين: الشُّح والفقر. ويقال: قد جحد هامنا، وعامَّ جحد. (أساس البلاغة: ٥٢)
 المَدِينِيّ: المجحد: ضدّ الإقرار، ولا يكون جحداً إلا مع علم الجاحد به، بخلاف الإنكار، وكذلك الجُحود. والمجحد: قلة الشيء. (٢٩٨: ١)
 الضَّغْنِيّ: المجحاديّ، بالضّم وتشديد الياء: الضَّغْم من كل شيء. [ثم ذكر مثل قول سمر وأبي عبيد وأضاف:]

المَجْهَد: البطيء الإنزال. (٢٠٥: ٢)
 الْفَيَّومِيّ: جحد حقه وبحقه جحداً وجُحوداً: أنكره، ولا يكون إلا على علم من الجاحد به. (٩١: ١١)
 الْفَيروزِيّ: جحد حقه وبحقه كمنه جحداً وجُحوداً: أنكره مع علمه، وغلطاً: صادقه بخيلاً وكفرحاً قلّ ونكده، والتبّت: لم يطل.

والمجحد بالفتح والضّم والتشريك: قلة الخير وجحد كفرح فهو جحد وجحد وأجحد. والمجحد: البطيء الإنزال. والمجحاديّ بالضّم: الضَّغْم من كل شيء، وهما: القُرْبَةُ المملوءة لبناً، والفرادة المملوءة تمرّاً أو حنطة. وفرس جحد ككثيف: غليظ قصير، وهي بهاء. جمعه: ككتاب.

المَجْهَادِيّ بالضّم وتشديد الياء: الضَّحْن يُحَلَّب فيه، والضَّغْم من الإبل، أو من كل شيء. (٢٩٠: ١)
 الطُّرَيْحِيّ: والجُحود، هو الإنكار مع العلم، يقال: جحد حقه جحداً وجُحوداً، أي أنكره مع علمه بنبوته. (٢٠: ٣)

مَجْمَعُ اللُّغَةِ: جحد الحقّ أو الدّين يجحد جُحوداً: أنكرهما، وهو يعلم.

وجحد بالضم أو بالآيات: كفر بها. (١٨٢: ١)
 محمّد إسماعيل إبراهيم: جحد الأمر وبه: أنكره مع علمه به، وجحد حقه وبحقه: لم يعترف به، وجحد التّهمة: كفر بها، والجحد في اللّغة: إنكاره بلسانك ما تستيقنه نفسك. (١٠٢: ١)

الشُّطْفَوِيّ: والتحقيق أنّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو ما يقابل الاعتراف وإظهار الوفاق، ويعبر عنه به الإنكار. وهذا المعنى يختلف باختلاف الموضوعات والموارد.

فإذا كان العام خلاف ما هو المتوقّع منه، وخلاف ما هو جارٍ في الأحوال الماضية، فيقال: عام جحد. وكذلك إذا كان الرّجل بعيداً عن الجريان الطّبيعيّ في أمور ومجسّدة، فيقال: رجل جحد. أي فقير في ضيق العيش، وهكذا التّبّت إذا توقّف عن جريانه.

وأما قلة الخير فهي من لوازم هذه المعاني. وأما إطلاق «المجحد» على صيغة مستقبل دخلت عليها حرف «لم» أو «لما»؛ فباعتبار مطلق الإنكار، سواء كان مع علم الجاحد أم لا. [ثم ذكر الآيات وقال:] فتحصّل أنّ الإنكار أهمّ من أن يكون باللسان أو بالطّبيعة أو بالحال. (٥٧: ٢)

النصوص التفسيرية

جَحَدُوا

١- وَتِلْكَ غَاةُ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَغَضُّوا رُسُلَهُ

- وَأَتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. هود: ٥٩.
- ابن عباس: كَذَّبُوا أَنْبِيَاءَ اللَّهِ. (الواحد: ٢: ٥٧٩)
- الطُّوسِي: والجحد: الخبر بأنَّ المعنى ليس بكانن على صحته، فعلى هذا جحدوا هؤلاء الكفار بآيات الله، أي أخبروا بأنَّ المعنى لا نعرف صحته، والتي خبره بعدمه. (١٤: ٦)
- الْفَخْرُ الرَّازِي: المراد: جحدوا دلالة المعجزات على الصدق، أو الجحد، ودلالة المحدثات على وجود الصانع الحكيم. إن ثبت أنهم كانوا زنادقة. (١٥: ١٨)
- الْقُرْطُبِيُّ: أي كذبوا بالمعجزات وأنكروها. (٥٤: ٩)
- الْبَيْضاوي: كفروا بها. (٤٧٢: ١)
- أَبُو حَيَّان: أي أنكروها، وأصل «جحد» أن يمتدح نفسه، لكنه أجري بمرى «كفر» فمضى بالباء، كما هُذِيَ «كفر» بنفسه في قوله: ﴿أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ﴾ هود: ٦٠، إجماعاً له بمرى جحد.
- نحوه القاسمي. (٣٤٥٩: ٩)
- أَبُو الشَّعْوَد: كفروا بها بعد ما استيقنوها. (٣٢٦: ٣)
- الْبَرْوسِيُّ: كفروا بآيات ربهم بعد ما استيقنوها، يعني أنهم كانوا يعرفون أنَّها حق. لكنهم جحدوها كما يجحد المودع الوديعه ويستمر على جحوده ولا يرهوي. (١٥١: ٤)
- رشيد رضا: أي كفروا بجنس الآيات التي يؤيد بها رُسُلُه بمجود ما جاءهم به رسولهم منها.
- ...والجحد بالآيات: تكذيب الدلائل الواضحة صنادقاً في الظاهر دون الباطن، كما قال في قوم فرعون: ﴿وَجَعَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾
- النمل: ١٤.
- ٢- وَجَعَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. النمل: ١٤
- الإمام الصادق عليه السلام: الكفر في كتاب الله على خمسة أوجه: فمنها كفر الجحود على وجهين: [إل قوله:] وأما الوجه الآخر من الجحود على معرفة، وهو أن يجحد الجاحد وهو يعلم أنَّه حق قد استقرَّ عنده، وقد قال الله عز وجل: ﴿وَجَعَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾. (المروسي: ٤: ٧٥)
- ابن جرير: الجحود: التكذيب بها.
- (الطبري: ١٩: ١٤٠)
- الطبري: وكذبوا بالآيات التسع أن تكون من عند الله. (١٤٠: ١٩)
- نحوه البضاوي (٢: ١٧٢)، والأيومي (١٩: ١٦٨)، والقاسمي (١٣: ٤٦٦٢).
- الطُّوسِي: والمعنى أنهم عرفوها وصلحوها بقلوبهم، لكنهم جحدوا بها بالاستتار طلباً للعلو والتكبر، ففي ذلك دلالة على أنهم كانوا معاندين، إذ جحدوا ما عرفوا.
- وقال الزماني: لا تدلُّ على ذلك، لأنَّ معرفتهم كانت بوقوعها على الحقيقة، فأما الاستدلال على أنها من فعل الله ومن قتله ليدلَّ بها على صدق من أعطاه إياه، فبعد العلم بوقوعها.
- وقال أبو عبيدة: الباء زائدة، والمعنى وجحدوها.
- [ثم استشهد بـ]

وقيل: إنهم جحدوا صادقاً عليه من تصديق الرسول، كما تقول: كذبت به، أي بما جاء به. (٨١: ٨) البغوي: أي أنكروا الآيات، ولم يقرؤا أنها من عند الله. (٤٩٢: ٣)

نحوه ابن الجوزي. (١٥٨: ٩) المبيد: لا يكون الجحد إلا من علم من المجاهد، وقيل: لا يكون الجحد إلا بعد الإقرار بما عرف، وأصل الجحد: قلّة الخير.

وفي الباء قولان:

أحدهما: زيادة. [ثم استشهد بشر]

والثاني: بام السبب، أي أزالوا الخير عنهم بسبب ردهم آيات الله، وتكذيبهم حاملها. (١٨٣: ٧)

القرطبي: أي تيقنوا أنها من عند الله، وأنها ليست سحراً، ولكنهم كفروا بها، وتكبروا أن يؤمنوا بموسى وهذا يدل على أنهم كانوا مساندين. (١٢٣: ١٢٣)

النسفي: قيل: الجحد لا يكون إلا من علم من المجاهد، وهذا ليس بصحيح، لأن الجحد هو الإنكار، وقد يكون الإنكار للشيء للجهل به، وقد يكون بعد المعرفة تمتاً، كما ذكر في «تشرح التأويلات» وذكر في «الذيوان» يقال: جحد حقه وبحقه بمعنى. (٢٠٤: ٣) الشريبي: أي أنكروا كونها آيات موجبات لصدقه مع علمهم بإطالهم، لأن الجحد: الإنكار مع العلم. (٤٥: ٣)

البيروني: كذبوا بالسنتهم كونها آيات إلهية. والمجحد: إنكار الشيء بعد المعرفة والإيقان تمتاً. وأريد هنا التكذيب ثلاً يلزم استدراك قوله:

﴿وَأَشَاقَتْنَا أَنْفُسُهُمْ﴾. (٣٢٤: ٦)

المراغي: أي وكذبوا بالسنتهم وأنكروا دلالتها على صدقه، وأنه رسول من ربه. لكنهم علموا في قرارة نفوسهم أنها حق من عنده، فخالفت ألسنتهم قلوبهم، فظلموا للآيات، إذ حطّوها عن مرتبتها العالية وسَمّوها سحراً، ترفقاً عن الإيمان بها، كما قال في آية أخرى: ﴿فَأَسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ﴾ المؤمنون: ٤٧

والخلاصة: إنهم تكبروا عن أن يؤمنوا بها، وهم يعلمون أنها من عند الله. (١٢٥: ١٩)

عبد الكريم الخطيب: المجحد والمجحد: الإنكار القائم على المكابرة، والتعدي للحق والواقع.

(٢٢٣: ١٠) حكارم الشيوازي: يستفاد من هذا التعبير أن الإيمان له حقيقة وواقعية غير العلم واليقين، ويمكن أن يكون الكفر جحدًا وإنكارًا، بالرغم من العلم بالشيء.

ومعبرة أخرى: إن حقيقة الإيمان هي الإذعان والتسليم في الباطن والظاهر للحق، فبناؤه على ذلك إذا كان الإنسان مستيقناً بشيء ما إلا أنه لا يذعن له في الباطن أو الظاهر فليس له إيمان، بل هو ذو كفر جحودي، وهذا هو ما تحدث عنه وعمر عليه في هذا البحث.

لذلك فإننا نقرأ حديثاً عن الإمام الصادق عليه السلام يذكر فيه ضمن عدّه أقسام الكفر الخمسة: كفر المجحد، وبين بعض نمجه بالتعبير الثاني: هو أن يجحد المجاهد وهو يعلم أنه حق قد استقرّ عنده.

ومما ينبغي الالتفات إليه أن القرآن يعدّ الباحث على

بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ. المنكوبت: ٤٧
تتأذى: إنما يكون الجحود بعد المعرفة.

(الطبري: ٢١، ٤)

الطبري: وما يبعد بأدلتنا وحججنا إلا الذي يبعد
بقننا عليه، ويكر توحيدنا ورويتنا على علم منه،
عنادنا.

الإسكافي: «وَمَا يَجْعَلُ بِآيَاتِنَا إِلَّا
الْكَافِرُونَ... وَمَا يَجْعَلُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ» المنكوبت:
٤٧، ٤٩، للسائل أن يسأل عن تسمية الجاحدين في
الآية الأولى بالكافرين وفي الثانية بالظالمين، وأولئك
ظالمون كما أن هؤلاء كافرون، فلماذا اختصاص الأولى
بتلك الصفة والثانية بهذه الصفة؟

والجواب: أن من جحد آيات الله فقد كفر نعمته،
وهذا أول ما يفعله، لأن ذلك متعلق بما قبله من تولي
خلق الله وأقسم عليه بما استوجب به شكره، فأول فعله: كفر
نعم الله، ثم إنه مسيء إلى نفسه، ظالم بأن أهدها من التعميم
الذي عرض له عداها لا يطبقه؛ فكفره أول في الذكر
وظلمه ثان، لأنه فوت نفسه عظيم الأجر آخرًا في
العمل، فقدم الكافرين على الظالمين لذلك. (٣٥٣)
الطوسي: لأن كل من جحد بآيات الله من
المكلفين فهو كافر، معاندًا كان أو غير معاند. (٢١٥: ٨)
البغوي: وذلك أن اليهود وأهل مكة صرفوا أن
محدثًا نبي والقرآن حق فجحدوا.

السيدي: [مثل البغوي وأضاف:]

والجحود أكثر ما يقال في إنكار اللسان والقلب
عارف.

إنكار فرعون وقومه أمرين: الأول: الظلم، والثاني:
العلو «ظُلْمًا وَعُلُوًّا».

(١٢: ٢٣)

فضل الله: «وَجَعَلُوا بَيْنَنَا وَاسْتَفْتَيْنَاهَا أَنْفُسَهُمْ
ظُلْمًا وَعُلُوًّا» فلم يكن جحودهم الذي بدر منها
منطلقًا من حالة فكرية تبرر لهم ذلك، مما يمكن أن
يكونوا قد اكتشفوه في هذه الآيات من نقاط ضعف،
ومعارضه موسى في رسالته من مواقع رفض، بل كان
منطلقًا من مشاعر الظلم العدواني، الذي يرفض أن يقف
فيه الإنسان عند هذه وحججه الطبيعية، ومن طبيعة
الاستعلاء الناقية أن ينزع الإنسان من القول بالحقيقة التي
يتحدث بها الناس، الذين هم أقل منه قدرًا وطبقة، في
ماهي الموازين المألوفة لدى المجتمع في تقدير الأفرام،
تبعًا لقوة المال والجاه والنسب.

وهذا هو الذي يفسر جحود الكثيرين من الناس
لمقائق الحياة والايان، في طبيعة الموقف، في الموقف
الذي نلمح فيه الحقيقة في مواقع اليقين المشرق بالحق
الإيماني، المتفجر بينابيع الثور.

وماذا كانت النتيجة؟ هل استطاعوا أن يطعنوا إلى
كفرهم وجحودهم وكبرياتهم في مواقع السلطة؟ لم يبق
لهم شيء من ذلك، فأغرفهم الله وأسقط كل دورهم
الكافر والظالم، ونمت كلمة ربك صدقًا وعدلًا.

(١٧: ١٩١)

يَجْحَدُ

وَمَكَذِبُكَ أُنْزِلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ أَسْتَبَاهُمْ
الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ

الْمُتَشَرِّبِينَ : ﴿وَمَا يَجْعَلُ آيَاتِنَا﴾ مع ظهورها
وذوال الشبهة عنها إلا المتوَعِّلُونَ في الكفر المستعمون
عليه. (٢٠٨ : ٣)

الْفُطْرِيَّيْنِ : أي وما ينكر دلالاتنا إلا الكافرون
ولا يضرك جعدهم. (٢٨٧ : ٤)

الْفُخْرُ الرَّازِي : ﴿وَمَا يَجْعَلُ آيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ﴾
تفيرا لهم عما هم عليه، يعني أنكم آمنتم بكل شيء،
وامتزمت عن المشركين بكل فضيلة، إلا هذه المسألة
الواحدة، وبإنكارها تلتحقون بهم ويطلون مزاياكم،
فإن الجاحد بآية يكون كافرا. (٢٨٧ : ٤)

الْبُيُوتُوسِيَّ : المجدد: نفي ما في القلب إثباته، أو
إثبات ما في القلب نفيه. (١٧٨ : ٦)

الْأَلُوسِيَّ : وغتر [المجدد] هنا بالإنكار عن علمه،
فكأنه قيل: وما ينكر آياتنا مع العلم بها، ﴿إِلَّا
الْكَافِرُونَ﴾. (٢١١ : ٤)

الْقَرَاظِيَّ : أي وما يكذب بآياتنا ويحمد حقها إلا
من يستر الحق بالباطل، ويغطي ضوء الشمس
بالوسائل، ويضبط حق النعمة عليه، وينكر التوحيد
عنادا واستكبارا. (٢١١ : ٦)

مَكَارِمُ الشُّمِيرَازِيِّ : ومع الالتفات إلى أن مفهوم
الوجود، هو أن يعتقد الإنسان بشيء ما وينكره بلسانه،
فإن مفهوم الجملة المتقدمة أن الكفار يعترفون في قلوبهم
بظلمة هذه الآيات، ويرون علامات الصدق عليها،
ونخطة النبي طريقته وحياته النقية، وأن أتباعه هم
المخلصون، ويعتدون كل ذلك دليلا على أصالته، إلا أنهم
ينكرون ذلك عنادا وتعصبا، وتقليدا أعشى لأسلافهم

ولآبائهم، ولحفظ منافهم الشخصية العابرة،
وعلى هذا فإن القرآن يحذّر مواقف الأمم المختلفة
إزاء هذا الكتاب، ويصنّفهم إلى قسمين:

فقسم هم أهل الإيمان، وهم أعم من أن يكونوا
علاء اليهود والنصارى، أو المؤمنين بصدق أو المشركين
الطائفي إلى الحق، وعرفوا الحق فصالحقت قلوبهم به.
وقسم آخر هم المنكرون المعاندون، الذين رأوا
الحق إلا أنهم أنكروه، وأغفوا أنفسهم عنه كالنقاش،
لأن ظلمة الكفر كانت جزءا من نسيج وجودهم، فهم
يستوحشون من نور الإيمان.

ومما ينبغي الالتفات إليه أن هذا القسم - أو هذه
الطائفة - كانوا كفرا من قبل، ولكن التأكيد على كفرهم
ممكن أيضا، وذلك لأنهم لم تتم الحجة عليهم من قبل،
ولكنهم بعد أن تمت عليهم الحجة، فقد أصبحوا كافرين
بغير احتياط، وحادوا بملهم وأطلاعهم عن الضوابط
المستقيم، وخطوا في دروب الضلال. (٣٨١ : ١٢)
وبهذا المعنى جاءت الآية (٤٩) من سورة
التكوير، والآية (٢٢) من سورة لقمان، فلاحظ.

يَجْعَلُونَ

١- قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ
لَا يَكَذِبُونَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِلَايَاتِ اللَّهِ يَحْبُدُونَ.

الأنعام: ٣٣

ابن عباس: كذبهم قومهم كما كذبك قومك.

(١٠٨)

قَتَادَةَ: يعلمون أنك رسول الله

تعالى والاستهانة بكتابه، ونحو قول السيد لسلامه إذا أهانه بعض الناس: إتهم لم يُعينوك وإنما أهانوني، وفي هذه الطريقة قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ النحل: ١٠.

وقيل: فإنهم لا يكذبونك بقلوبهم ولكنهم يبعدون بالستهم، وقيل: فإنهم لا يكذبونك لأنك عندهم الصادق الموصوم بالصدق، ولكنهم يبعدون بآيات الله، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله ﷺ يستنئى الأمين، فصرخوا أنه لا يكذب في شيء ولكنهم كانوا يبعدون، وكان أبو جهل يقول: ما تكذبك، لأنك عندنا صادق، وإنما تكذب ما جئتنا به، (٢: ١٥).

ابن عطية: ﴿يَجْحَدُونَ﴾، حقيقته في كلام العرب: الإنكار بعد معرفة، وهو ضد الإقرار، ومعناه على تأويل من رأى الآية في «المحاندِين» مترتب على حقيقته، وهو قول قتادة والسدي وغيرهما، وعلى قول من رأى أن الآية في «الكفار» قاطبة دون تخصيص أهل العناد، يكون في اللفظة تجوز، وذلك أنهم لما أنكروا نبوته وراموا تكذيبه بالدعوى التي لاتعضدها حجة، عبر عن إنكارهم بأقبح وجوه الإنكار، وهو الجحد، تعليظاً عليهم وتوبيخاً لصلهم؛ إذ معجزاته وآياته نيرة يلزم كل مفسر أن يعلمها ويقر بها.

وجميع ما في هذه التأويلات من نفي التكذيب إنما هو عن اعتقادهم، وإنما أقوال جميعهم فكذبة، إنما له وإنا لنلذي جاء به.

وكفر العناد جائز الوقوع بمقتضى النظر، وظواهر القرآن تحطيه، كقوله: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَفَتْهَا

وَيَجْحَدُونَ. (الطبري ٧: ١٨١)

السدي: لما كان يوم بدر قال الأخنس بن شريق لبي زهرة: إن محمداً ابن أختكم، فأنتم أحق من كفت عنه، فإنه إن كان نبياً لم تغفلوه اليوم، وإن كان كاذباً كنتم أحق من كفت عن ابن أخته، قتلوا هاهنا، حتى ألقى أبا الحكم، فإن غلب محمد ﷺ رجعتن سالمين، وإن غلب محمد فإن قومكم لا يصنعون بكم شيئاً - فيومئذ سمي الأخنس، وكان اسمه أنسي - فالتقى الأخنس وأبو جهل، فغلا الأخنس بأبي جهل، فقال: يا أبا الحكم، أخبرني عن محمد؟ أصادق أم كاذب، فإنه ليس هاهنا من قريش أحد غيري وغيرك يسمع كلامنا؟ فقال أبو جهل: ويحك، والله إن محمداً لصادق، وما كذب محمد قط، ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء، والحجابة والثقلية والنبوة، فإذا يكون لسائر قريش؟ وقوله تعالى: ﴿بِآيَاتِ اللَّهِ﴾، هي محمد ﷺ.

ابن قتيبة: يريد: أنهم كانوا لا ينسبوا إلى الكذب ولا يعرفونك به، فلما جئتهم بآيات الله جحدوها، وهم يعلمون أنك صادق.

والجحد يكون بمن علم الشيء فأنكره، يقول الله عز وجل: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَفَتْهَا أَنْهُمْ عُلِيقَا وَعَلُوا﴾ النحل: ١٤. (تأويل مشكل القرآن: ٣٢٢) الزمخشري: المعنى: أن تكذيبك أمر راجع إلى الله، لأنك رسوله المصدق بالمعجزات، فهم لا يكذبونك في الحقيقة، وإنما يكذبون الله بمجود آياته، فإله عن حزنك لنفسك وإن هم كذبوك وأنت صادق، وليستغلك عن ذلك ما هو أهم وهو استظلامك بمجود آيات الله

أَنفُسُهُمْ» التَّسْلِيمُ: ١٤، وغيرها. وذهب بعض المتكلمين إلى المنع من جوازها، وذهبوا إلى أن المعرفة تقتضي الإيمان، والجمد يقتضي الكفر، ولا سبيل إلى اجتماعها، وتناولوا ظواهر القرآن، فقالوا في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُمَا﴾ إنها في أحكام التوراة التي بدلوها كآية الرجم وغيرها.

ودفع ما يتصور العقل ويعقل من جواز كفر العناد على هذه الطريقة صعب، أما أن كفر العناد من العارف بالله وبالنبوة، فبعد، لأنه لا داعية إلى كفر العناد إلا الحسد، ومن عرف الله والنبوة وأن محمداً نبيته ملك من السماء، فلا سبيل إلى بقاء الحسد مع ذلك. أما أنه جائز فقد رأى أبو جهل على رأس النبي ﷺ فعلاً عظيماً من الإبل قد هم بأبي جهل، ولكنه كفر مع ذلك.

والذي عندي في كفر عبيد بن أخيط ومن جرى بهما، أنهم كانوا يرون صفات النبي ﷺ ويعرفونها أو أكثرها، ثم يرون من آياته زائداً على ما عندهم، فيتملقون في مخالطة أنفسهم بكل شبهة بأضعف سبب، وتتخالج ظنونهم فيقولون مرة: هو ذلك، ومرة: عاه ليس، ثم ينضاف إلى هذا حسدهم وفقدان الرئاسة، فيترايد ويتمكن إغراضهم وكفرهم وهم على هذا، وإن عرفوا أشياء وعاندوا فيها، فقد قطعوا في ذلك بأنفسهم عن الوصول إلى غاية المعرفة ويقوا في ظلمة الجهل، فهم جاهلون بأشياء، معاندون في أشياء غيرها، وأنا أستبعد العناد مع المعرفة القائمة. (٢٨٦: ٢)

الطُّبْرَسِيُّ: أي بالقرآن والمعجزات، يحدون بغير حجة سفهاً وجهلاً وعناداً. ودخلت الباء في ﴿بِآيَاتِ

الشُّرُكِ» والمجد يعتدى بغير الجار والمجرور، لأن معناه هنا التكذيب، أي يكذبون بآيات الله.

وقال أبو علي: الباء تتعلق بالظالمين والمعنى ولكن الظالمين برّد آيات الله أو إنكار آيات الله يحدون ما عرفوه من صدقك وأمانتك، ومثله قوله سبحانه: ﴿وَأَتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا﴾ الإسراء: ٥٩، أي ظلموا بردها أو الكفر بها. (٢٩٥: ٢)

ابن شهر آشوب: وحل الجمد بآياته إلا تكذيب نبيه، نى تكذيبهم بقلوبهم تدنياً واعتقاداً وإن كانوا يظهرون بأفواههم التكذيب، كما قال: ﴿وَأِنْ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ البقرة: ١٤٦.

قال أبو زيد المدني: لقي أبو جهل النبي ﷺ فصافحه أبو جهل فقبل له في ذلك، فقال: والله أعلم أنه نبي، ولكن متى كنا تبعاً لبي عبد مناف، فأقر الله الآية.

وقال الأخفش: وقد سئل عن النبي بالتر: والله إن محمداً لصادق وما كذب قط، ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والمجابهة والسقاية والتدوة والنبوة ماذا يكون لغريسي. ﴿فَأَنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ﴾: لا يفعلون ذلك بحجة، ولا يتمكنون من إبطال ما جئت به، يقال: فلان لا يستطيع أن يكذبني ولا يدفع قولي. (لَا يَكْذِبُونَكَ): لا يلقونك متقولاً، كما تقول: قاتلته فما أحييته وحادثته فما أكذبت. قال الكسائي: أي لا ينسبونك إلى الكذب فيما أتيت به، لأنه كان عندهم أميناً. قوله: ﴿وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ﴾ الأنعام: ٦٦، ولم يقل: وكذبك قومك، المعنى في قوله: (لَا يَكْذِبُونَكَ) إن تكذيبك راجع إليّ وعاند عليّ، ولست المختص به، لأنه رسول الله، فن

فلا يقولون فيك: إنك كاذب ولكن جعدهوا صحة نبوتك ورسالتك، إنما لأنهم اعتقدوا أن محمدًا عرض له نوع خبل ونقصان، فلأجله تخيل من نفسه كونه رسولاً من عند الله. وبهذا التقدير: لا يسيرون إلى الكذب، أو لأنهم قالوا: إنه ما كذب في سائر الأمور، بل هو أمين في كلها إلا في هذا الوجه الواحد.

الوجه الثالث: في التأويل: إنه لما ظهرت المعجزات القاهرة على وفق دعواه. ثم إن القوم أصروا على التكذيب، فإله تعالى قال له: إن القوم ما كذبوك، وإنما كذبوني، وظهيره: أن رجلاً إذا أهان عبداً لرجل آخر، فقال هذا الآخر: أيها العبد إنه ما أهانك، وإنما أهانني، وليس المقصود منه نفي الإهانة عنه بل المقصود تظيم الأمر وتغخيم الشأن وتقريره: أن إهانة ذلك العبد جارية بحري إهانتته، وظهيره قوله تعالى: ﴿وإن الذين يكذبون إنما يفتخرون أنما يكذبون الله﴾ الفتح: ١٠.

والوجه الرابع في التأويل. وهو كلام خطر بالبال: هو أن يقال: المراد من قوله: ﴿فإنهم لا يكذبونك﴾ أي لا ينقصونك بهذا التكذيب بل ينكرون دلالة المعجزة على الصدق مطلقاً، وهو المراد من قوله: ﴿وذلكم الظالمين﴾ بآيات الله يخفون، والمراد أنهم يقولون في كل معجزة: إنها سحر، وينكرون دلالة المعجزة على الصدق على الإطلاق، فكان التقدير: أنهم لا يكذبونك على التعمين بل القوم يكذبون جميع الأنبياء والرسل، والله أعلم.

نحو المرافي: (١٠٩: ٧)

البعضاوي: ولكنهم يجحدون بآيات الله

كذبه كذب الله ﴿لا يكذبونك﴾ في الأمر الذي توافق فيه كتبهم وإن كذبوك في غيره.

وقال المرتضى: لا يكذبونك جميعهم وإن كذبوك بعضهم، وهم الظالمون الذين ذكروا في الآية إنهم يجحدون بآيات الله. وهذا تسلية للنهي أنه إن كذبك بعضهم فإن عليهم من يصدقك. (١١: ٢)

نحو الشريبي (١: ٤١٧)، ورشيد رضا (٧: ٣٧٢).
الفخرازي: ظاهر هذه يقتضي أنهم لا يكذبون محمدًا ﷺ، ولكنهم يجحدون بآيات الله.

واختلفوا في كيفية الجمع بين هذين الأمرين على وجوه:

الوجه الأول: أن القوم ما كانوا يكذبونه في البشائر ولكنهم كانوا يكذبونه في العلائية ويجحدون القرآن والنبوة. ثم ذكروا لتصحيح هذا الوجه روايات

إحداهما: أن الحارث بن عمار من قريش قال: يا محمد، والله ما كذبتنا قط، ولكننا إن اتبعناك نتخطف من أرضنا، فنحن لا نؤمن بك لهذا السب.

وثانيها: [رواية الأخنس، وقد مر ذكرها] إذا عرفت هذا فنقول: معنى الآية على هذا التقدير: أن القوم لا يكذبونك بقلوبهم ولكنهم يجحدون نبوتك بألسنتهم وظاهر قولهم وهذا غير مستبعد، وظهيره قوله تعالى في قصة موسى: ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَا وَامْتَنَيْنَا أَنفُسَهُمْ ظُلُفًا وَعُلُوًّا﴾.

الوجه الثاني أنت في تأويل الآية: أنهم لا يقولون: إنك أنت كذاب، لأنهم جربوك الدهر الطويل والزمان المديد، وما وجدوا منك كذباً، ألبتة، وسموك بالأمين

ويكذبونها، فوضع (الظالمين) موضع الضمير للدلالة على أنهم ظلموا بجهودهم، أو جحدوا قسرتهم على الظلم، والباء لتضمين الجحود معنى التكذيب.

(٣٠٨: ١)

المخازن: يعني في العلانية؛ وذلك أنهم جحدوا القرآن بعد معرفة الصدق الذي أنزل عليه، لعنادهم وكفرهم، كما قال الله تعالى في حق غيرهم: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ النمل: ١٤.

وقيل: ظاهر الآية يدل على أنهم لم يكذبوا محمدًا ﷺ، وإنما جحدوا آيات الله، وهي القرآن الدال على صدقه، فعل هذا يكون المعنى فإنهم لا يكذبونك، لأنهم قد عرفوا صدقك، وإنما جحدوا صحة نبوتك ورسالتك.

أبوالشهود: أي ولكنهم بآياته تعالى يكذبون. فوضع المظهر موضع المضمّر، تسجيلاً عليهم بالرسوخ في الظلم الذي يعتبر جحودهم هذا غشاً من غشونه، والائتفات إلى الاسم الجليل لقربة المهابة واستظام ما أقدموا عليه من جحود آياته تعالى، وإيراد الجحود في مورد التكذيب للإيذان بأن آياته تعالى من الواضوح بحيث يشاهد صدقها كل أحد، وأن من ينكرها فإنما ينكرها بطريق الجحود الذي هو عبارة عن الإنكار مع العلم بخلافه، كما في قوله تعالى: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ﴾ النمل: ١٤، وهو المعنى يقول من قال: إن نبي مافي القلب إثباته، أو إثبات مافي القلب نفيه.

والباء متعلقة بـ ﴿يَجْحَدُونَ﴾ ويقال: جحد حقه

وبحقه، إذا أنكره وهو يعلمه، وقيل: هو لتضمين الجحود معنى التكذيب، وأياً ما كان فتقديم الجار والمجرور للنصر.

نحوه البرؤسوي.

الآلوسي: وإيراد الجحود في مورد التكذيب للإيذان بأن آياته سبحانه من الواضوح بحيث يشاهد صدقها كل أحد، وأن من ينكرها فإنما ينكرها بطريق الجحود، وهو كالجحد: نفي مافي القلب إثباته أو إثبات مافي القلب نفيه.

والباء متعلق بـ ﴿يَجْحَدُونَ﴾ والجحد يتعدى بنفسه وبالباء، فيقال: جحد حقه وبحقه، وهو الذي يقتضيه ظاهر كلام الجوهري والراغب، وقيل: إنما يتعدى بنفسه، والباء هاهنا لتضمينه معنى التكذيب.

وأياً ما كان فتقديم الجار والمجرور مراعاة لرؤوس الآية أو للتشديد. ونقل الطبرسي عن أبي علي: أن الجار متعلق بالظالمين وفيه خفاء.

ويحتمل أن يكون المعنى أنه يحزنك قسوتهم، لأنه تكذيب لي، فأنت لم تحزن لنفسك بل لما هو أهم وأعظم، ولا يخفى أن هذا خلاف المتبادر. وقيل: معنى الآية فإنهم لا يكذبونك بقلوبهم ولكنهم يجحدون بألسنتهم.

وقيل: المعنى أنهم ليس قصدهم تكذيبك، لأنك عندهم موسوم بالصدق، وإنما يقصدون تكذبي والجحود بآياتي، ونسب هذا إلى الكيساني.

واعترض الرضي هذا القول: بأنه لا يجوز أن يصدقوا ﷺ في نفسه ويكذبوا ما أتى به، لأن من المعلوم

ولذلك وقع الالتفات في الكلام من التكلم إلى
النية، فقيل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ولم يقل: يَا أَيُّهَا، للدلالة
على أن ذلك منهم معارضة مع مقام الألوهية واستلاء
عليه، وهو المقام الذي لا يقوم له شيء.

وقد قيل في تفسير معنى الآية وجوه أخرى:
أحدها: ما نحن الأكثر أن المعنى: لا يكذبونك بقلوبهم
اعتقاداً، وإنما يظهرون التكذيب بأفواههم عناداً.

وثانيها: أنهم لا يكذبونك وإنما يكذبونني، فإن
تكذيبك راجع إليّ ولست مختصاً به. وهذا الوجه غير
ما قدمناه من الوجه وإن كان قريباً منه، والوجهان جميعاً
على قراءة التشديد.

وثالثها: أنهم لا يصادفونك كاذباً، تقول العرب:
قاتلناهم لأجبتناهم، أي مصادفناهم جبتناهم، والوجه
ما تقدم.

(٧: ٦٢)

٢- الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ حُلُوتًا وَلَئِنَّا وَغَرَّتُهُمْ الْخَيَوتُ
الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسِفُهُمْ كَمَا نَسَوَا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا
وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ.

الأنصار: ٥١

ابن عباس: يكفرون.

الطبري: يكذبون، ولا يصدقون بشيء من ذلك.

(٨: ٢٠٢)

الطوسي: الجحد: إنكار معنى الخبر، وأما إنكار
المتكر، فكل ما يصرف عن فعله إلى تركه. (وما) في
الموضعين مع ما بعدها بمنزلة المصدر، والتقدير:
كنسياتهم لقاء يومهم هذا، وكونهم جاحدين لآياتنا.

(٤: ٤٤٨)

أنه عليه الصلاة والسلام كان يشهد بصحة ما أتى به
وصدقه، وأنه الذين القيم والحق الذي لا يجوز الصدول
عنه، فكيف يجوز أن يكون صادقاً في خبره ويكون
الذي أتى به فاسداً، بل إن كان صادقاً فالذي أتى به
صحيح وإن كان الذي أتى به فاسداً فلا بد أن يكون كاذباً
فيه.

وقال مولانا سنان: إن حاسل المعنى أنهم
لا يكذبونك في نفس الأمر، لأنهم يقولون: إنك صادق.
ولكن يتوهمون أنه اعترى عقلك - وحاشاك - نوع
خلل، فخيّل إليك أنك نبيّ وليس الأمر بذلك، وما جئت
به ليس بحق.

وقال الطيبي: مرادهم أنك لا تكذب لأنك الصابق
الأمين. ولكن ما جئت به سحر، ويُعلم من هذا الجواب
عن اعتراض الرضي فتدبر.

وقيل: معنى الآية أنهم لا يكذبونك فيما وافق كتبهم
وإن كذبوك في غير.

وقيل: المعنى لا يكذبك جميعهم وإن كذبك بعضهم
وهم الظالمون المذكورون في هذه الآية. وعلى هذا
لا يكون ذكر (الظالمين) من وضع المظهر موضع المضر،
وقيل: غير ذلك، ولا يخل ما هو الأليق بجزالة التفسير.

(٧: ١٣٥)

الطباطبائي: كان ظاهر السياق أن يقال:
ولكنهم، فالصدول إلى الظاهر للدلالة على أن الجحد
منهم إنما هو عن ظلم منهم لاعتن قصور وجهل وغير
ذلك، فليس إلا اعتوا وبغيا وظفينا، ومسيبهم الله ثم
إليه يرجعون.

الخازن : يعني وتركهم في النار كما كانوا بدلائل
وعدائيتنا يكذبون. (١٩٤ : ٢)

الشرييني : أي وما كانوا منكبين أنها من عند الله
تعالى. (٤٧٩ : ١)

أبو السعود : ﴿وَمَا كَانُوا...﴾ عطف على (مَاتُوا)
أي وكما كانوا منكبين بأنها من عند الله تعالى إنكاراً
مستمراً. (٤٩٧ : ٢)

الألويسي : ﴿كُنَّا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا﴾... ذهب
غير واحد إلى أن الكاف للتعليل متعلق بما عنده لا
للتشبيه إذ يمنع منه قوله تعالى : ﴿وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا
يُخَذِّدُونَ﴾ لأنه عطف على (مَاتُوا) وهو يستدعي أن
يكون منها به التسيان مثله.

وتشبيه التسيان بالمعهود غير ظاهر، ومن الإساءة
قال : المراد تركهم في النار تركاً مستمراً كما كانوا منكبين
أن الآيات من عند الله تعالى إنكاراً مستمراً.

وقال القطب : المعهود في معنى التسيان، وظاهر
كلام كثير من المفسرين أن كلام أهل الجنة إلى
﴿وَعَسَىٰ لَهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ لأن الله حرّمها على
الكافرين فقط.

وقال بعضهم : إنه ذلك لا غير، وعليه فيجوز أن
يكون (الدين) مبتدأ، وجملة ﴿أَلَيَّوْمَ تُنْصِبُهُمْ﴾ خبره،
والقاء فيه مثلها في قولك : الذي يأتيني فله درهم، كما
قيل. (١٢٧ : ٨)

الطباطبائي : المجد : التني والإنكار. (١٣٤ : ٨)
فضل الله : ولم يكن هم في جمودهم لها من حجة
أو برهان، بل كانت الحجة لله عليهم في ما أرسله من

رسله، وما أنزله من كتبه. (١٣٥ : ١٠)

وهذا المعنى جاءت هذه الآيات : النحل : ٧١،
والمؤمن : ٦٣، وفصلت : ١٥ و ٢٨، والأحقاف : ١٢٦.

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة : المعهود، أي قلة الخير،
يقال : جَعَدَ الرجل يَجْعُدُ جَعْدًا وَجَعْدًا وَجَعْدًا
وَجَعْدًا، أي شحّ وقلّ خيره، وأَجْعَدُهُ : صادفته
بخيلاً، فهو جَعْدٌ وَجَعْدٌ وَأَجْعَدُ وَجَعْدٌ، وإِنَّه لَجَعْدٌ
الثبت، أي بخيل، وإِنَّه لَجَعْدٌ النَّال، وإِنَّه لَجَعْدٌ، أي
قلّ نائله.

وجَعْدٌ هَيْشٌ جَعْدًا وَجَعْدًا وَجَعْدًا ضاق واشتدّ،
وَجَعْدٌ وَأَجْعَدٌ : أُنْفَضَ وَذَهَبَ مَالُهُ، فهو جَعْدٌ، أي
فقير.

ورجلٌ جَعْدٌ وَجَعْدٌ : مَلَّ ذِكْدٌ وَتَكْدٌ وَزَنًا وَمَعْنَى
يقال : تَكْدًا لَهُ وَجَعْدًا، وهو دعاء عليه.

وأَرْضٌ جَعْدَةٌ : يَابِسَةٌ لَا خَيْرَ فِيهَا، وقد جَعِدَتْ،
وجَعْدَ الثبت : قَلَّ وَلَمْ يَطُلْ، وعَامٌ جَعْدٌ : قَلِيلُ الْمَطَرِ،
وجَعْدَهُ حَقُّهُ وَجَعْدَهُ يَجْعُدُهُ جَعْدًا وَجَعْدًا : أَنْكَرَهُ
وهو يَطْعُهُ، وكأَنَّهُ يَفْعُلُ ذَلِكَ لِقَلَّةِ خَيْرِهِ وَشَحَّةِ طَبْعِهِ.

٢- وعدّ ابن السكيت^(١) : الجُعَادِيّ والجُعَادِيّ :
الضخم، من البذل، ونظيره الجُعَادِيَّة : القرية التي مُلِكَتْ
لَبْنًا، أو الفرارة التي مُلِكَتْ قَرًا أو حنطة، وكذا هَرَشُ
جَعْدٌ : غليظ قصير، والجمع : جَعَاد، والأنثى جَعْدَةٌ، إذ
فيه معنى الفلظة والفضخامة.

٨- ﴿كَذَلِكَ يُؤْفِكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾

المؤمن: ٦٣

٩- ﴿فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

وَقَالُوا مِنْ أَشَدُّ قُوَّةً أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ

أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾ فصلت: ١٥

١٠- ﴿ذَلِكَ جَزَاءُ أَعدَاءِ اللَّهِ النَّارُ هُمْ فِيهَا دَارُ الْمُعْلَدِ

جَزَاءُ مَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾ فصلت: ٢٨

١١- ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ

وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ

سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا

يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَخَافُوا يَوْمَ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾

الأحقاف: ٢٦

١٢- ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

فَالَّذِينَ فَضَّلُوا لِيَرَادَى بِرِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ

لَهُمْ فِيهِ مَوَازٍ مُقَابِلَةٌ لِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ النحل: ٧١

يلاحظ أولاً: أنَّ سياقها يعطي أنَّ المسعود: هو

الإنكار عن علم. وبه فسرّه ابن فارس، فقال:

«ولا يكون إلا مع علم الماحد به أنه صحيح واضح،

واحتج به (٢): ﴿وَجَعَلُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ﴾.

ثانياً: أنه تعلق بالآيات إلا في (١٢) فتعلق فيها

بالنعمه، وفيها إشعار بأن الآيات حسب مادتها حقائق

ساطعة وأعلام لامة، لا سبيل إلى إنكارها إلا بعد العلم

بها، فلهذه الماده - من وجهة نظر القرآن - علاقة بالآيات

وبالنعمه، والأولى هي الغالبة عليها لما ذكر، وأما النعمه

فشكرها حسن بل واجب عقلاً، فجعلها كجهد

الآيات البينات في القبح.

وذكر صاحب «القاموس»: جَحَدَ فلاناً، أي صاده

بغياً، وتبعه شارحه صاحب «التاج»، ولم يعمد إلى

قائله، ولكن المشهور عند أرباب اللغة: أجهده، كما

ذكرناه.

الاستعمال القرآني

جاءت مصلاً ماضياً في (١) و(٢) ومضارعاً في الباقي

في (١٢) آية:

١- ﴿وَبِذَلِكَ عَادُ جَعَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَغَضُّوا رَسُولَهُ

وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَبِيدٍ﴾ هود: ٥٩

٢- ﴿وَجَعَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا

وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ غَافِقَةُ الْمُقْسِدِينَ﴾ النمل: ١٤

٣- ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ

الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَبِمَنْ هُوَ لَا مِنْ يَوْمٍ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ

بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ﴾ المنكوت: ٤٧

٤- ﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا

الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ﴾ المنكوت: ٤٩

٥- ﴿وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلُلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ

لَهُمُ الْبَرِّ فَلَمَّا نَجَّيَهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ

بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ﴾ لقمان: ٣٢

٦- ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ

لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾

الأنعام: ٢٣

٧- ﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمْ

الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسِفُهُمْ كَمَا نَسَوْا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا

وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾ الأعراف: ٥١

ثالثاً: الآيات كلها مكّية، فهل معنى ذلك أن (جعل) كان لغة أهل مكّة، أو يدلّ على عدّة عناد أهلها للنبي ﷺ، وكان ذلك معروفاً منهم فخصّهم القرآن به. رابعاً: وصف المجاحدون الآيات بأوصاف، تحليلاً لمجودهم، وهي: اتّهموا كلّ جبار عنيد، سفدين كافرين، ظالمين، ختار كفور، اتخذوا دينهم لهواً ولعباً.

يؤفكون، استكبروا بغير الحقّ، أعداء الله يستهزؤون بآيات الله. خامساً: أشكل الجمع بين إنكار الحقّ والعلم بأنّه حقّ، وكذا الجمع بين تصديق النبيّ، وتكذيب الآيات على كثير منهم، وأؤلّوا مادّل على ذلك بوجوه لا تدرى تكرارها، فلاحظ النصوص.

ج ح م

٣ الفاظ: ٢٦ مرة، ٢٠ مكّنة، ٦ مدنيّة
في ١٨ سورة: ١٣ مكّنة، ٥ مدنيّة

جميع ٢: ٢ الجمع ١٧: ٢٣ - ٦
جميعاً ١: ١
أبو عمرو والقيبانّي: أجمم العيين: الجاحظ
(١١٩: ١)
جَحَمَتْ ناركم، تُجَحَّم، إذا كثرت جَمَرُها، وهي
جميع، وجاحمة. (١٢٠: ١)

النصوص اللغويّة

البحر: الجحيم: النار الشديدة التأجج
والالتهاب، جَحَمَتْ تُجَحَّم جُحُومًا.
وجاحم الحرب: شدة القتل في معركتها. [تمّ
استشهد بشعر]
والجَحَمَة: العين، بلغة حمير، [تمّ استشهد بشعر]
وجَحَمَتَا الأعداء: عينا بكلّ لغة.
والأجَحَم: الشديد حمرة العين مع سعتها، والمرأة
جَحَمَاء، ونساء جُحَم وجَحَماءات. (٨٧: ٣)
الليث: كلّ نار توقد على نار: جحيم.
والجمر بعضه على بعض: جحيم، وهي نار جاحمة.
(الأزهري ٤: ١٧٠)
أبن الأعرابي: الجُحام: داء معروف.
والجُحَم: القليلو الحياء. (الأزهري ٤: ١٧٠)
العزّبي: جحيم: نار، لأنّ الجحيم من أسماء النار،
قال الله تعالى: ﴿لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ﴾ التكاثر: ٦، وهو أيضًا
شدة القتل. [تمّ استشهد بشعر] (٩٠٧: ٣)
أبن دُرَيْد: جَحِمَتْ النار، إذا اضْطَرَمَّت، تُجَحَّم
جَحَمًا وجَحَمًا.
وبجمر جاحم، إذا اشتدّ اشتعاله، ومنه اشتقاق
«الجحيم» والله أعلم بكتابه.
وجَحَم الرجل، إذا فتح عينه كالشّاحص، والمين
جاحمة، وبه سمي الرجل أجحيم.

- والجُحَام: داء يصيب الإنسان في عينه فترم عيناه.
والجَحْمَةُ: العين، لغة يمانية، [ثم استشهد بشعر]
(٥٩: ٢)
الأزهري: يقال: لل نار جاحم، أي توقد والتهاب،
ورأيت جحمة النار، أي توقدها.
وأخبرني المنذري عن أبي طالب في قولهم: فلان
جحام، وهو يتجاحم علينا، أي يضايق، وهو مأخوذ
من «جاحم الحرب» وهو ضيقها وشدةها.
وقال بعضهم: هو يتجاحم، أي يستحق جرماً
وتحلاً، وهو من «المجحم».
(١٧٠: ٤)
الصاحب: المجحم: النار الشديدة التاجح.
وجاحم الحرب: شدة القتل. ويقولون: ذاق فلان
جاحم من الحرب فبرء، يقال ذلك للممتحن في الحرب.
والجَحْمَةُ: العين، بلغة حمير.
والأجعم: شديد حمرة العين مع سعتها، [ثم استشهد بشعر]
جَحْمَاء، ونساء جَحْمٌ وجَحْمَاوات.
والجَحْم: الذي ينظر نظراً شديداً يحفظ فيه.
ورجل أجحم العين: مدورهما.
والجُحَام: داء يأخذ في رؤوس الكلاب.
ورجل جَحَام: ضيق بخيل، من «جاحم الحرب».
وجَحْمَتُ النار جَحْمًا: اضطربت.
(٤١٧: ٢)
البحروري: الجحيم: اسم من أسماء النار، وكل نار
عظيمة في تهواة فهي جحيم، من قوله تعالى: ﴿قَالُوا
إِنَّا لَهُ بَنِينَا فَمَا لَقَوَاهُ فِي الْجَحِيمِ﴾ الصافات: ٩٧.
والجاحم: المكان الشديد الحر.
والجَحْمَةُ: العين، بلغة حمير. [ثم استشهد بشعر]
- وجحم الرجل: فتح عينيه كالشخص، والعين
جاحمة.
وجحمي بعينه تجميعاً: أخذ إلى النظر.
والأجعم: الشديد حمرة العين مع سعتها، والمرأة
جحماء.
والجُحَام: داء يصيب الإنسان فترم عيناه.
وأجعم عن الشيء: كف عنه، مثل أجعم.
(١٨٨٣: ٥)
ابن فارس: الجحيم والحاء والميم عظمها، به الحرارة
وشدتها. فالجاحم: المكان الشديد الحر. [ثم استشهد
بشعر]
وبه سميت الجحيم جميعاً. ومن هذا الباب: وليس
يبيد من الجحمة: العين، ويقال: إنها بلغة اليمن. وكيف
كان قهي من هذا الأصل، لأن العينين سراجان
هو قهي، [ثم استشهد بشعر]
قالوا: جَحْمَتَا الأسد: عيناه في اللغات كلها. وهذا
صحيح، لأن عينيه أبداً متوقدتان.
[ثم ذكر مثل الجوهرى إلى أن قال:]
فأما قولهم: أجعم عن الشيء، إذا كف عنه، فليس
بأصل، لأن ذلك مقلوب عن «أجعم»، وقد ذكر في
بابه.
(٤٢٩: ١)
الهروري: يقال: جَحْم فلان النار، إذا عظمها.
ويقال لعين الأسد: جَحْمَة، لشدة توقدها. ورأيت
جَحْمَة النار، وهي شدة توقدها.
(٣٧٢)
الثعالبي: إذا اشتد تأججها [النار] فهي جاحمة.
(٣٠٨)

ابن سيده: أجمعه: كفت، كأجمه.

وأجمه الرجل: دنا أن يهلكه.

والجميم: النار الشديدة التأجج.

وقال الزجاج: الجميم: كل نار بعضها فوق بعض.

وهي مؤنثة كجميع أسماء النار. وكذلك الجمعة

والجمعة. [ثم استشهد بشعر]

وجعم النار: أوقدها، وجحمت هي جحومتا:

عظمت وتأججت. وجحمت جحنا وجحما: اضطربت.

وجحمر جاحم: شديد الاشتعال.

وجاحم الحرب: عظمتها، وقيل: شدة القتل في

مركبتها.

والجحام: داء يصيب الإنسان في عينه فقرم. وقيل:

هو داء يصيب الكلب يكوئ منه بين عينيه.

وجحمتا الأسد: عيناه.

وجحمتا الإنسان: عيناه، بلفظ أهل اليمن خاصة. [ثم]

استشهد بشعر]

والتجميم: الاستثبات في النظر لا تطرف عينه. [ثم]

استشهد بشعر]

وعين جاحمة: شاخصة.

والأجمه: الشديد حمرة العينين مع سعتها.

والأنقى: جحاه، من نوبة جحهم وجحمتي.

والجوحم: الوزد الأحمر، والأعراف تقديم الحاء.

(١٦: ٣)

والأغيب: الجمعة: شدة تأجج النار، ومنه

«الجميم».

وجحهم وجهه من شدة الغضب: استمارة من جمعة

النار، وذلك من ثوران حرارة القلب.

وجحمت الأسد: عيناه لتوقدها. (٨٨)

الزَّمَحْشَرِيّ: نار جاحمة: شديدة الحرّ مضطربة.

ومكان جاحم، ومنه قيل لعيني الأسد: جحمتاه تَزْرَان،

لتوقدها.

ومن الجاز: اصطلى فلان بجاحم الحرب.

وذاق جباحم الحرب فبرّد، أي قتر وسكنت

حفيظته. [ثم استشهد بشعر] (٥٢)

المديني: في حديث بعض النساء: «أنه كان لها

كلب يقال له: مِسْهَر، فأخذ داء يقال له: الجحام.

فقال: وارحناه لمِسْهَر».

الجحام: داء يأخذ الكلب في رأسه، يكوئ منه

بابن عينه، وقد يصيب الإنسان أيضًا في عينه

فيرمان. والكلب منه مجحوم. (٢٩٩: ١)

ابن الأثير: فيه ذكر «الجميم» في غير موضع، هو

اسم من أسماء جهنم، وأصله: ما اشتد لهب من النيران.

(٢٤٦: ١)

الفيروز آبادي: أجمعه: كفت، وفلانًا: دنا أن

يهلكه.

والجميم: النار الشديدة التأجج.

وكل نار بعضها فوق بعض كالجمعة ويضم، وكل

نار عظيمة في نفوة.

والمكان الشديد الحرّ كالجامح.

وجحمتها كمنعتها: أوقدها فجحمت ككُرمت

جُحومتا.

وجحيم كفرح جحنا وجحنا وجحومتا: اضطربت.

والجاحم: الجمر الشديد الاشتعال، ومن الحرب: أدنى بصيرة، فوجودها مقطوعة. (٥٨: ٢)
مُظَنِّها، وشدة القتل في معركتها.

التَّصَوُّصُ التَّفْسِيرِيَّةُ

جَحِيمٌ

إِنَّ الْأَثَرَارَ لَبَى نَعِيمٍ * وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَبَى جَحِيمٍ.

الانفطار: ١٣، ١٤.

ابن عباس: في نار.

الإمام الصادق عليه السلام: التَّعِيمُ: المعرفة والمشاهدة.

والجحيم: ظلمات الشهوات. [وهذا تأويل لطيف]

(السياهوري: ٣٠: ٤٤)

الماوردي: فيه قولان:

أحدهما: في الآخرة، فيكون نعيم الأبرار في الجنة
بالتَّوَابِ، وجحيم الفجار في النار بالمعقاب.

والقول الثاني: أنه في الدنيا، فعلى هذا فيه أربعة

أوجه ذكرها أصحاب الخواطر.

أحدها: التَّعِيمُ: القناعة، والجحيم: الطَّمَعُ.

الثاني: التَّعِيمُ: التَّوَكُّلُ، والجحيم: الحرص.

الثالث: التَّعِيمُ: الرِّضَا بالقضاء، والجحيم: السَّخَطُ

فما قَدَّرَ وقضى.

الرابع: التَّعِيمُ: بالطَّاعَةِ، والجحيم: بالمَعْصِيَةِ.

(٢٢٣: ٦)

القشيري: في ضيق قلوبهم وتنشيطهم على

التَّعْدِيرِ، وفي ظلمات تدبيرهم، وضيق اختيارهم.

(٢٦٦: ٦)

الواحدى: عظيم من النار.

(٤٣٨: ٤)

وكفرا ب: داء في العين أو في رؤوس الكلاب.

وكشداد: البخيل، وكشرد: طائر، وكشقى: القليلو

الحياء، وجشمني بعينه نجشياً: استبث في نظره

لا تنظر فيه، أو أخذ النظر.

وعين جاشمة: شاحصة.

والأجشم: الشديد حمرة العينين مع سعتها، وهي

جشماء، جمع: جشم ككش وكنرى. والجشوم.

الجشوم.

وتجشم: تحرق جزءاً ومثلاً وتضايق.

والجشمة: العين. وجشم كمنع: فتحها كالشاخص

والعين جاشمة. (٨٨: ٤)

جِزَّةٌ دَرَوُزَةٌ: إِنَّ الجسيم أو النار أو جهنم أو

السَّعِيرَ، كلها مترادفة ... (٨٨: ٦)

المُضْطَلَّقِيُّ: إِنَّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو

شدة الحرارة والتوقد، وبهذا الاعتبار يُطلق على النار

المتوقدة، وعلى محل يتوقد فيها النار، ثم إِنَّ النار إما

محسوسة مادية وإما متحصلة من سوء الأعمال

والنَّيَّاتِ، فهي من سنخ ما فوق الطبيعة. [نم ذكر بعض

الآيات وأضاف:]

وليس في ما بين المعنيين مانعة جمع، ونظرنا إلى

تشبيق الشقوق المحككة، فإن معارف القرآن الجيد

لا يحصر في الماديات والعوالم المحسوسة.

مع أَنَّ النار الروحانية متحصلة في النفس،

ومتحققة في قلب الإنسان، معلومة مدركة لمن كان له

الواحدى : (النجيم) النار المستظية العظيمة ،
يقال : جَعَتِ النار تَجْمُ جُحُومًا ، فهي جامحة وجميع .
(٢٠٠ : ١)

البغوي : (النجيم) : معظم النار . (١٦٠ : ١)

ابن عطية : (النجيم) : إحدى طبقات النار .
(٢٠٤ : ١)

البيضاوي : (النجيم) : المتأجج من النار .
(٧٩ : ١)

نحوه أبو الشؤد . (١٨٩ : ١)

الخازن : أي عن أهل النار ، سميت النار جميعًا
لشدّة تأججها . (٨٧ : ١)

القاسمي : [نحو أبي الشؤد وأضاف] :

(النجيم) : من أسماء النار ، وتطلق على النار
القديدة التأجج ، وعلى كل نار بعضها فوق بعض ،
وعلى كل نار عظيمة في مهواة ، وعلى المكان الشديد
الحر . (٢٤٠ : ٢)

وهذا المعنى جاءت آيات : الصافات : ٥٥ و ٦٨
و ١٦٣ ، والطور : ١٨ ، والمديد : ١٩ ، والتازعات : ٣٦
و ٣٩ ، والتكوير : ١٢ ، والمطففين : ١٦ ، والتكاثر : ٦ .

٢- وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
الْجَحِيمِ . المائدة : ١٠

الطبري : يعني أهل النار ، الذين يخلدون فيها ،
ولا يخرجون منها أبدًا . (١٤٣ : ٦)

الطوسي : أنهم يخلدون في النار ، لأن المصاحبة
تقتضي الملازمة ، كما يقال : أصحاب الصحراء ، بمعنى
الملازمين لها . (٤٦٣ : ٣)

نحوه الميبدى (٤٠٧ : ١٠) ، والطبرسي (٤٥٠ : ٥) ،
التيسابوري : وقال العارفون : النعيم : الاشتغال
بالله ، والجميع : الاشتغال بما سواه . [وهذا تأويل منهم]
(٤٤ : ٣٠)

الشربيني : أي نار محرقة تتوقد غاية التوقد ، فهم
فيها أهد الأبدن . (٤٩٨ : ٤)

أبو الشؤد : استئناف مسوق لبيان نتيجة المفظ
والكتاب من الثواب والعقاب ، وفي تأكيد النعيم
والجميع من التضخيم والتهويل ما لا يحصى . (٣٩١ : ٦)
نحوه الأكوسي . (٦٦ : ٣٠)

البزوصوي : أي النار وعذابها ، والتثوين للتهويل
والجملتان بيان لما يكتبون لأجله ، وهو أن العاية إما
النعيم وإما الجميع ، وفيه إشارة إلى نعيم الذكر والطاعة
والمعرفة والشهود والمخضور والوصال ، وإل جميع
النفلة والمعصية والجهل والاحتجاب والنيوبة والفرار
قال الخواص رحمه الله : طاب النعيم إذا كان منه ، وطاب
الجميع إذا كان به . (٣٦٢ : ١٠)

مكارم الشيرازي : (النجيم) من الجمجمة ، وهي
شدّة تأجج النار ، وتطلق الآيات القرآنية «الجميع»
على جهنم عادة . (٤٣٨ : ١٩)

النجيم

١- إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْئَلُ عَنْ
أَصْحَابِ الْجَحِيمِ . البقرة : ١١٩

الطبري : (النجيم) هي النار بعينها إذا شئت
وقودها . [ثم استشهد بشعر] (٥١٧ : ١)

- نحوه الطبرسي. (١٦٩: ٢)
- الفخر الرازي: «أولئك أصحاب الجحيم» يفيد المحصر. [ثم ذكر نحو الطوسي]. (١٨٢: ١١)
- نحوه الخازن. (٢٠: ٢)
- الشربيني: أي النار التي اشتد توقدها فاشتد احمرارها، فلا يراها أحد إلا أجمع عنها، فيلقون فيها ثم يلازمونها، فلا يفتكون عنها، كما هو شأن الصاحب. (٣٦٠: ١)
- أبو السعود: ملابسها ملابة مؤتدة، من السنة القرآنية شفع الوعد بالوعيد، والجمع بين الترغيب والترهيب، إيحاء لحق الدعوة بالتبشير والإنذار. (٣٤٤: ٢)
- الآلوسي: أي ملابس النار الشديدة التأجج ملابس مؤتدة، والموصول مبتدأ أول، واسم الإشارة مبتدأ ثان، وما بعده خبره، والجملة خبر الأول. (٨٤: ٦)
- رشيد رضا: (والجحيم): النار المظلمة، كما يؤخذ من قوله حكاية عن قوم إبراهيم عليه السلام: «قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ» الصافات: ٩٧، ومعلوم عن الآيات الأخرى أنهم جعلوا في ذلك البيان نارا عظيمة. (٢٧٦: ٦)
- طه الذروة: وأضاف (أصحاب) إلى (الجحيم) للالتزام الكفار لنار جهنم، فلا يخرجون منها. (٢٣٠: ٣)
- ٣... فَأَهْذَوْهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ الصافات: ٢٣
- ابن عباس: دلّوهم إلى طريق النار. (البغوي ٩: ١٧)
- الطبرسي: قبل: إن (الجحيم) الباب الرابع من أبواب النار. (٤٧: ٢٣)
- الساوذي: أي طريق النار. (٤٣: ٥)
- ابن عطية: (الجحيم): طبقة من طبقات جهنم، يقال: إنها الرابعة. (٤٦٩: ٤)
- القرطبي: أي سوقوهم إلى النار. (٧٢: ١٥)
- أبو حيان: أي عرفوهم وقودوهم إلى طريق النار حتى يضلّوها. (والجحيم): طبقة من طبقات جهنم. (٣٥٦: ٧)
- ٤... قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ الصافات: ٩٧
- ابن كثير: أي في النار. (والجحيم): الجمر. (٣٧٢)
- الطبرسي: (الجحيم) عند العرب: جمر النار يعضه على بعض، والنار على النار. (٧٥: ٢٣)
- الطوسي: بمعنى اطرحوه في النار التي أجمعوها له. (٥١٤: ٨)
- الفخر الرازي: والالف واللام في (الجحيم) يدلّ على النهاية، والمعنى في جحيمه، أي في جحيم ذلك البيان. (١٥٠: ٢٦)
- التيضاوي: في النار الشديد، من المجتعة، وهي شدة التأجج، واللام بدل الإضافة، أي جحيم ذلك البيان. (٢٩٦: ٢)
- نحوه أبو السعود. (٣٢٣: ٥)
- ٥... ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلْوَةً. الحاقة: ٣١

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة: الجحوم، وهو شدة تأجيج النار وتوقدها، يقال: جَحَمَتِ النارُ تَجْمَمُ، وَجَحِمَتْ تَجْمَمُ، وَجَحَمَتْ تَجْمَمُ جُحُومًا وَجَحَمًا وَجَحْمًا، أي اضطربت وكثُرَ جمرها وتوقدها، وَجَحَمَ فلانُ النارَ أوقدها، وهي جحيم وجاجمة، والجحمة: التوقد، والجاجم: المكان الشديد الحر، وجمر جاجم: شديد الاشتعال، وجاجم الحرب: شدة القتل في معركتها، ومنه أخذ: هو يتجاحم علينا، أي يهتدي ويتضايق، وعين جاجمة: شاخصة، يقال: جَحَمَ الرجلُ عينه، وهو أجحَم، أي شاخص العينين، وفلان جَحَمِي بينه تَجْمَمًا: أخذ إلى النظر، والجحَم: القليل، والجحمة: الشدة، وهو أجحَمُ الشدة حمرة العين مع سعتها، أو الجاحظ العينين، والأثني جَحَماء من نوة جَحَمَ وجَحَمَى، والجحمة: العين، يقال: جَحَمَتَا الإنسان، وجَحَمَتَا الأسد، أي عيناهما، لأنها متوقدتان دائماً، والجحام: داء يصيب الكلب، يُكوى منه بين عينيه، ومنه أيضاً: الجوحَم، أي الورد الأحمر، وهو «فؤخل» منه، تشبيهاً بلون الجمر المتوقد.

٢- والجحيم «فعل» بمعنى «فاعل» كما تقدم، يقال: نَارُ جَحِيمٍ، بدون هاء، أي جاجمة، ثم استعمله القرآن اسماً للنار، إذ يبدو أنه لم يكن كذلك قبل الإسلام، ولا يعتد بها أشده الأصمعي:

«وضالة مثل الجحيم الموقد»
لأنه مجهول القائل.

الطوسي: هذا الجحيم هي النار الغليظة، لأن النار قد تكون كنار السراج ونار القديح، وقد تكون قوية كنار الحريق، فلا يقال لنار السراج: جحيم، وهو اسم علم، على نار جهنم التي أخذها الله للكفار والعصاة.

(١٠٥: ١٠)

الزمخشري: ثم لاتصلوه إلا الجحيم، وهي النار العظمى، لأنه كان سلطاناً يتعظم على الناس، (٤: ١٥٣) نحوه الفخر الرازي (٣: ١١٤)، والبيضاوي (٢: ٥٠١)، والحازن (٧: ١٢١).

أبو الشعثود: أي لاتصلوه إلا الجحيم، وهي النار العظيمة، ليكون الجزاء على وفق المعصية، حيث كان يتعظم على الناس، نحوه البروسوي.

(٥: ٢٩٧)

(١٠: ١٢٥)

الطوسي: أي لاتصلوه إلا الجحيم، وهي النار العظيمة الشديدة التأجيج، لعظم ما أوقى به من المعصية، وهي الكفر بالله تعالى العظيم.

(٢٩: ٤٩)

الوجوه والنظائر

الذامغانى: الجحيم على وجهين:

فوجه منها: الأتون في الدنيا بناءً غرود لإبراهيم، قوله: «قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ» الصافات: ٩٧، يعني في الأتون.

والوجه الثاني: الجحيم: النار التي وصدها الله للكافرين، قوله: «وَرَأَى النَّجَّارَ لَبِيًّا جَحِيمًا» الانططار: ١٤، وظواهرها كثيرة.

(٢٢٣)

وظهير المجحيم «السعير» وزنا ومعنى، إلا أن السعير بمعنى «مفعول». يقال: نارٌ سعيرٌ، بدون هاء، أي مسجورة، وهو من الألفاظ التي استعملها القرآن اسما للنار أيضا. وكان الجاهليون يستعملونه اسما لصنم كان لعزة خاصة كما ذكر ابن الكلبي، قال رشيد بن ربيعة: حلفت بمائراتٍ حولَ صنوحي وأنصابٍ تُركنُ لدى السعير

الاستعمال القرآني

جاء منها لفظ واحد (مجحيم) «٢٦» مرة: واحدة في نار الدنيا، والباقي في نار الآخرة:

١- «إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَن أَصْحَابِ الْمَجْجِيمِ» البقرة: ١٧٥

٢- «وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَجْجِيمِ» المائدة: ١٠

٣- «وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَجْجِيمِ» المائدة: ٨٦

٤- «مَا كَانَ لِلذَّيْنِ وَالذَّيْنِ أَنْ يَسْتَفْزِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْمَجْجِيمِ» النوبة: ١١٣

٥- «وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَجْجِيمِ» الحج: ٥١

٦- «وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّابِرُونَ وَالشَّهِيدَاتُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَجْجِيمِ» الحديد: ١٩

٧- «وَيُؤْزَتِ الْمُجْجِيمُ لِقَادِمِهَا» الشعراء: ٩١

٨- «وَيُؤْزَتِ الْمُجْجِيمُ لِمَنْ يَدَّى» التازعات: ٣٦

٩- «خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ» الحاقة: ٣٠، ٣١

١٠- «فَقُرْئَلٌ بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَتُفْلِيتُ الْجَحِيمِ» الواقعة: ٩٣، ٩٤

١١- «إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ» الصافات: ٦٨

١٢- «ثُمَّ إِنَّهُمْ نَصِلُوا الْجَحِيمِ» (المطففين: ١٦)

١٣- «... فَأَخْرِجُوا لَهُمُ النَّارَ وَأَتَيْنَهُمْ سُبُلَهُمْ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ ظُلُمَاتٍ إِلَىٰ نُورٍ وَكَرَّمُوا سُبُلَهُمْ لِيُرْىَ أَنَّهُمْ يُصْعَقُونَ فِيهَا النَّارُ حُمْقٌ مُّؤْتَنٍ وَجَنَّةٌ فَخُورٍ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَجْجِيمِ» المؤمن: ٧

١٤- «لَا يَذُرُّونَ فِيهَا السُّوْتُ إِلَّا السُّوْتَةَ الْأُولَىٰ وَفِيهَا يَأْتِي السَّيْلُ بِهَا لَنُفِثَ مِنْهُمُ غَدَابٌ فَهُمْ فِيهَا عَالِيُونَ» الدخان: ٥٦

١٥- «فَأَكْبَهِينَ بِمَا أَتَيْنَهُمُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ بِرُءُوسِهِمْ غَدَابٌ» الطور: ١٨

١٦- «وَمَا كَانُوا يَقْبِذُونَ» من دون الله فاهذوهم

إلى حراط المجحيم الصافات: ٢٢، ٢٣

١٧- «فَاطْلَعُوا فِي سَوَاءٍ الْمَجْجِيمِ» الصافات: ٥٥

١٨- «خُذُوهُ فَغُلُّوهُ إِلَىٰ سَوَاءٍ الْمَجْجِيمِ» الدخان: ٤٧

١٩- «إِنَّمَا شَجَرَةُ غَرْجُجٍ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ» الصافات: ٦٤

٢٠- «ثُمَّ إِنَّهُمْ مَرْجَعُهُمْ لِأَلَى الْمَجْجِيمِ» الصافات: ٦٨

٢١- «وَإِذَا الْمَجْجِيمُ سُفِّرَتْ» التكويد: ١٢

٢٢- «إِنَّ الْأَبْرَارَ لَشَىٰ نَعِيمٍ» وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَشَىٰ

الاعطار: ١٣، ١٤

والظلم، والضلال، ونحوها في الباقي، فلاحظ.

سادساً: جاءت في (١٦) ﴿فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ﴾ في سياق يستدعي: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ تهكناً وسخرية بأصحاب الجحيم.

سابعاً: جاءت مع «الصلي والتصلي» أربع مرّات: (٩) ﴿ثُمَّ الْجَحِيمِ صَلْوُهُ﴾ و(١٠) ﴿وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ﴾ و(١١) ﴿إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ﴾ و(١٢) ﴿ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ﴾.

وأصل الصلي مقاساة النار، وملازمتها، وقد جاءت بصيغ مختلفة في القرآن: (٢٦) مرة، كلها مع النار أو الجحيم أو السعير، لاحظ «ص ل ي».

ثامناً: جاءت مع (أَنْكَال) مرة: (٢٤) ﴿إِنْ لَدَيْنَا أَنْكَالٌ وَجَحِيمٌ﴾، والأنكال هي الأغلال والقيود، وهي تشدد عذاب أصحاب الجحيم.

عاشراً: إذا لاحظنا أن الحكيل ومن تبعه قالوا: الجحيم: النار الشديدة التآجج والالتهاب، نعرف أن القرآن قارنها بكل ما يناسبها من المتعلقات.

عاشراً: - وتلك عشرة كاملة: - كل ما سبق إنما هي ملازمات (الجحيم) في الآخرة، وقد جاءت تعبيراً عن نار الدنيا مرة في (٢٥) وتلك هي نار سُحُوتِ النَّسِيِّ إبراهيم عليه السلام بأمر نمرود الطاغية، وقد بالغ في وصفها الفصاحون.

٢٣- ﴿لَقَرَوْنُ الْجَحِيمِ﴾ التكرار: ٦

٢٤- ﴿إِنْ لَدَيْنَا أَنْكَالٌ وَجَحِيمٌ﴾ المزمّل: ١٢

٢٥- ﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَى﴾ وأثر الحيوة الدنيا: ٢١

الجحيم هي المساوى: النازعات: ٣٧، ٣٩

٢٦- ﴿قَالُوا اتَّبِعْنَا فَإِنَّا فَاكِرُونَ فِي الْجَحِيمِ﴾

الصافات: ٩٧

يلاحظ أولاً: أن (جحيم) فيها معرفة، إلا في ثلاث

(١٠) و(٢٢) و(٢٤) فكرة رعاية للزوي.

ثانياً: ومنه يعلم أنه ليس علماً لجهنم، بل اللام للعهد الذهني، أو للنهاية على قول الفخر الرازي، وإن شئت قلت: إنه صار علماً لها بالغلبة.

ثالثاً: جاء في (١ - ٦) ﴿أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ فصار تعبيراً قرآنياً شاملاً مثل ﴿أَصْحَابُ النَّارِ﴾ و﴿أَصْحَابُ الْيَمْنَةِ﴾، لاحظ «ص ح ب: أصحاب».

رابعاً: وصفت الجحيم في (٧) و(٨) بل سُرُوتٍ وفي (٢١) بل سُرُوتٍ، وأضيفت إليها (عذاب) ثلاث مرّات: (١٣) و(١٤) و(١٥)، و(صِرَاط) مرة: (١٦) و(سواء) مرّتين: (١٧) و(١٨)، و(أصل) مرة: (١٩) في سياق التشديد والتهديد.

خامساً: قُورنت كلمة لاستحقاقها بالكفر والتكذيب في (٢) و(٣) و(٦) وبظانها من السعي في آيات الله معاجزين، والشرك، والنواية، والعجور،

مرکز تحقیقات و توسعه علوم اسلامی

ج د ث

الأجداث

لفظ واحد. ٣ مرّات مكّية، في ثلاث سور مكّية

النصوص اللغوية

(٣١٢)

يقول: جَذَفَ، وهي القبور.

(٨٩)

الخليل: الأجداث: القبور، واحدها: جدّت. نحو: الرّايغ.

ابن دُرَيْد: الجدّت: القبر، وهو المجدّف أيضًا.

(٢٣: ٩١)

(٣٢: ٢)

مثله ابن قُتَيْبَة (٣٦٦)، والتجستائي (١٥٥).

(٣٢٥: ١)

نحو: الزّجاج (٤: ٢٩٠)، والماوردي (٥: ٢٣)، والطّباطبائي

(١٧: ٩٨)، ونحو: تجمّع اللّغة (١: ١٨٣)، ومحمد

القصاصب: الجدّت: القبر، والجميع: الأجداث.

(١٧: ٩٨)، ونحو: تجمّع اللّغة (١: ١٨٣)، ومحمد

والجنديت: الذي يحفر الجدّت، ويكوم القراب عليه.

إسماعيل إبراهيم (١: ١٠٣).

والجدّة: صوت الحافر والحفّ، والمفغّ للحم.

الفراء: العرب تعقب بين الفاء والثاء في اللّغة؛

(٣٦: ٧)

فيقولون: جَذَفَ وجدّت، وهي الأجداث والأجداث.

الجَوْهَرِيّ: الجدّت: القبر، والجميع: أجداث

(الجَوْهَرِيّ ٤: ١٣٢٥)

وأجداث. [تمّ استشهد بشعر]

الأصمعيّ: يقال: جَذَفَ وجدّت: للقبر.

(٢٧٧: ١)

واجتدّت، أي أخذ جدّتًا.

(الإبدال: ١٢٥)

مثله ابن سيده (الإفصاح ١: ٦٥٧)، ونحو: الرّازي

نحو: ابن السكيت (الأزهرى ١٠: ٦٣٤)، والقالى

(١٠٩)، والطّريحيّ (٢: ٢٤٣).

(١٨٤: ٢)

ابن فارس: الجيم والدّال والثاء كلمة واحدة،

اليزيديّ: الأجداث: واحدها: جدّت، وبعضهم

المجْدَث: القبر، وجمعه: أجدات. (٤٣٦: ١) فيقولون: جَدَف، بالفاء. (٩٢: ١)

ابن سيده: المجْدَث: القبر. والجمع: أجدات.
 وقد قالوا: جَدَف، فالفاء بدل من التاء لأنهم قد

أجمعوا في الجمع على: أجدات ولم يقولوا: أجداف.

وأجدُث: موضع، [ثم استشهد بشعر]

وقد نفي سيبويه أن يكون «أفْضَل» من أبنية الواحد،

فيجب أن يُعد هذا فيها فاته من أبنية كلام العرب، إلا أن

يكون جمع «المجْدَث» الذي هو القبر على أجدُث، ثم

سقى به الموضع. ويروى: «أجدُف» بالفاء. (٣٠٧: ٧)

الرَّمْخَشَرِيّ: غيره في المجْدَث، أي في القبر.

وتقول: سرّ الأحداث، نزول الأجدات.

(أساس البلاغة: ٥٢)

ابن الأثير: في حديث علي رضي الله عنه «في
 جدث ينقطع في ظلمته آثارها».

المجْدَث: القبر، ويجمع على أجدات.

ومنه الحديث: «يُؤَوِّهُم أجدائهم»، أي تُنَزِّلهم

قبورهم. (٢٤٣: ١)

الْقَرْطَبِيّ: يقال: جدث وجدَف. واللمة الفصيحة

المجْدَث بالتاء، [ثم قال مثل الجوهري] (٤٠: ١٥)

أبو حنيفة: المجْدَث: القبر، وسُمع فيه «جدَف»

بإبدال التاء فاء، كما قالوا: قُم في قُم، وكما أبدلوا من الفاء

تاء، قالوا في مغفور: معثور، وهو ضارب من الكثرة.

(٣٢٢: ٧)

نحوه الحلبيّ.

الْقَيْثُومِيّ: المجْدَث: القبر، والجمع أجدات: مثل

جـ وأسباب. وهذه لغة تهامة. وأما أهل نجد

الفيروز آبادي: المجْدَث محرّكة: القبر، جمعه:
 أجدُث وأجدات.

والمجْدَثة: صوت الحافر والحفّ، ومَضَعُ اللحم.

واجْتَدَثَ: اتخذ جدثًا. (١٦٩: ١)

المُصَلِّفُويّ: ظهر أن «المجْدَث» معناه الحقيقي هو

القبر، وأما القبر فهو حقيقة في السّر والدّفن والإخفاء.

وهذا جهة التعبير في مختلف الموارد بأحد اللفظين:

[جدث وجدَف] بمناسبة المقام، فيقال: «لَمْ أَتَانَهُ

فَأَقْبَرَهُ» عبس: ٢١، «عَنِّي زُرْتُمُ السَّقَابِرَ» التكاثر:

١، ولا يصح أن يقال: مجْدَث ومجْدَثات. [ثم ذكر الآيات]

(٥٩: ٢)

النصوص التفسيرية

الآجْدَاث

١- فَإِذَا هُمْ مِنَ الْآجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.

يس: ٥١

ابن عباس: من القبور. (٣٧٢)

مثلُه قنادة (الطبري ٣٢: ١٥)، والواحدِي (٣)

٥١٦، وابن عطية (٤: ٤٥٧)، والنسفي (٤: ١٠)،

وشبر (٥: ٢٣٢)، والمرآسي (٢٣: ٢٠)، والشوكاني (٤:

٤٦٨)، والقاسمي (٤: ٥٠١١).

الطبري: يعني من أجدائهم، وهي قبورهم،

واحدُها: جدث، وفيها لفتان: فأما أهل العالية فتقوله

بالتاء: جدث، وأما أهل السافلة فتقوله بالفاء:

جذف.

(٢٣: ١٥)

نحوه الطوسي (٨: ٤٦٦)، والطبرسي (٤: ٤٢٨).

الزخشي: القبور، وقرأ بالفاء. (٣: ٣٢٥)

نحوه البضاوي (٢: ٢٨٢)، وأبو السعود (٥:

٣-٣)، والآتوسي (٢٣: ٣١).

الفخر الرازي: أين يكون في ذلك الوقت

«أجدات» وقد زلت الصيغة الجبال؟

نقول: يجمع الله أجزاء كل واحد في الموضع الذي

قبر فيه، فيخرج من ذلك الموضع، وهو جذته.

(٢٦: ٨٨)

نحوه الشربيني (٣: ٣٥٥)، والبروسوي (٧:

(٤١١).

بنت الشاطي: وسأل نافع من قوله تعالى: ﴿مِنْ

الْأَجْدَاتِ﴾، فقال ابن عباس: القبور. [ثم استشهد

بشرح]

الكلمة جاءت ثلاث مرات. [ثم ذكرت الآيات

وقالت:]

ويبدو تفسير (الْأَجْدَاتِ) بالقبور قريباً. ومثله في

«النهاية» لابن الأثير، وفي المعاجم. واقتصر الراغب في

«المفردات» على الْأَجْدَاتِ: جمع الجذث، يقال: جذث

وجذف.

ولا يفوتنا مع ما يبدو من قرب تفسير (الْأَجْدَاتِ)

بالقبور، أن القرآن قصر (الْأَجْدَاتِ) في آياتها الثلاث،

على المخرج إلى الحشر يوم القيامة، وكلها كذلك، في

سياق الوعيد والتدبير للمكذّبين باليوم الموعود.

وهذا الملحظ الدلالي، يفرق بين (الْأَجْدَاتِ) في

الاستعمال القرآني، وبين (الْقُبُورِ) التي تأتي بدلالة عمارة:

في سياق البعث (المحج: ٧، الانفطار: ٤، العاديات: ٩).

للإنسان بماتته.

كما تأتي في سياق مضجع الموتى، قبل البعث

والنشور، في مثل آيات: حبس: ١٩-٢٢، في الإنسان:

﴿مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ۖ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرُهُ ۖ ثُمَّ أَنَاثَهُ

فَأَقْبَرَهُ ۖ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ﴾، التوبة: ٨٤، في المنافقين:

﴿وَلَا تُضِلُّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَنْفَعُ عَلَى

قَبْرِهِ﴾، فاطر: ٢٢: ﴿وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾.

المتحنة: ١٣: ﴿قَدْ يَسْأَلُونَ مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَسْأَلُ الْكَافِرُ

مِنَ أَصْحَابِ الْقُبُورِ﴾، ومعها (المقابر) في آية التكاثر: ١،

﴿أَلْهَبَكُمْ التَّكَاثُرَ ۖ عَنَى زُرْتُمُ النَّسْفِيزَ﴾.

والعريّة: كما لحظ الراغب: تقول: جذث وجذف.

ونص في «الفاموس» في مادة «جذف» على أن الدال

المهملة هي الأصل. ومن معاني «الجذف» بالمهملة: القطع

والحسم والإسراع وتقصير الخطوط، و«الدال» لغة في

الكل، ومن معاني «الجذف» بالمهملة: ما يؤرم به عن

الشراب من زبد، والتجديف: الكفر بالتم، والجذف

عليه في الرزق: المضيق.

فهل تونس هذه المعاني، من ضيق وكفر وتبد

وقطع، إلى ملحظ اختصاص الْأَجْدَاتِ، بدلالة قرآنية

إسلامية، على تخرج المجاحدين المكذّبين الملعونين، إلى

يومهم القيسر الذي كانوا يوعدون؟ ماأراه بعيداً، والله

أعلم. (الإيجاز البياني: ٤٥٣)

مكارم الشيرازي: «أجدات»: جمع جذث، وهو

القبر، والتعبير يشير بوضوح إلى أن للمعاد جنبة

جسمانية بالإضافة إلى الجنة الروحية، وأن الجسد يعاد
بناؤه جديداً من نفس المادة السابقة. (١٤: ١٩٠)
وهذا المعنى جاء (الآجداث) في سورة القمر: ٧.

٢- يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى
نُصْبٍ يُوقُضُونَ. الماعرج: ٤٣
الشربيني: أي القبور التي صاروا يخرجون منها
تحت وقع الحوافر والخف، فهم بحيث لا يدفنون شيئاً
يقلل بهم، بل هم كلهم في لم ماض. فإن الجدت: القبر،
والجدنة: صوت الحافر والخف، وتضخ اللحم.

(٤: ٢٨٨)

القراءة المشهورة، كما قال الكسائي وغيره.
ويشهد لأصالة «الثاء» ورودها في بعض اللغات
السامية كالعبرية، فيطلق على «الجدت» فيها لفظ
«جديش» و«جاديش»: إذ تبدل «الثاء» في هذه اللغة
«شيئا» دائماً.

وأصغر بعض على منع جمع «الجدف» المبدل من
الجدت، محلاً رأيه بضعف البديل، فيمنعه ذلك من
التصرف. وهذا أشبه القياس، وهو لا يثبت بوجود
التباع، فقد روى الجوهرى عن القراء قوله: «جدف»
وجدت، وهي الأجداث والأجداث.

الاستعمال القرآني

جاء منها لفظ واحد: «الأجداث» توصيفاً حال

١- الأصل في هذه المادة: الجدت، وهو القبر،

والجمع: أجداث وأجدت، يقال: اجدت الزمّل. أي: اجدت

أخذ جدثاً، وفي حديث علي عليه السلام: «وما أصنع بفدك
وغير ذلك، والنفس مظانها في غير جدت»، وفي حديث
آخر له أيضاً: «وأصبحت مساكنهم أجداثاً».

٢- وتبدل «الثاء» من «الثاء» هنا كما هو مطرد في
ألفاظ كثيرة، ولغة «الثاء» هي المشهورة في قبائل العرب
- ولا سيما تيم - وفي القرآن أيضاً، وأطلق عليها
الطبري لغة «أهل العالية». وتكاد تقتصر لغة «الثاء»
على أهل نجد، ومنها الطبري لغة «أهل السافلة».

وبها قرئ قوله تعالى: «فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى
رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ» يس: ٥١، على القراءة غير المشهورة،
وقوله: «وَقَوْمَهَا وَعَدْسِيَّتَا وَبَصْلِيَّتَا» البقرة: ٦١، على

مخرج الأسماء من القبور.

٢- «خُشْعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى

رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ»

٢- «خُشْعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ

جَزَاءُ مُنْتَشِرٍ»

٣- «يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى

نُصْبٍ يُوقُضُونَ»

يلاحظ أولاً: قالوا: الأجداث في القبور، وأحدثها:

الجدت، والفرق بينها وبين القبر من مظهر القرآن، كما

نهت عليه الذكورة بنت الشاطئ: أنها قصرت على

مخرج الأسماء من القبور يوم القيامة، وأنه لم يأت منها

سوى (الأجداث)، وقد جاءت القبر والقبور والمقابر

إضافة إلى (أقبر) من باب «الإفعال»، وهي تسم الحالات

جميعاً، من دون قصر على المخرج منها.

ثانياً: انحصارها بسور مكيّة، وهي الفالبة على آيات القبور أيضاً، إلا أنه جاء في التوبة: (٨٤) ﴿وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾، وفي الحج: (٧) - على اختلاف فيها - ﴿وَإِنَّ اللَّهَ يَنْفَعُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾، فيبدو أن

(الآجذات) كانت لغة أهل مكّة، ويؤيدها قول الفيومي: «وهذه لغة تهامة، وأما أهل نجد فيقولون: جَدَفَ بالفاء»، وقول الطبري: «وفيها لغتان: فأما أهل العالية فتقوله بالثاء: جدَث، وأما أهل السافلة فتقوله بالفاء: جدَفَ». لاحظ «ق ب ر».

مرکز تحقیقات کلامیه و فقهیه اسلامی

ج د د

٤ الفاظ ، ١٠ مرّات ، ٩ مكّية ، ١ مدنيّة

في ٨ سور : ٧ مكّية ، ١ مدنيّة

والجَدِّدُ والجَدِيدُ : وجه الأرض . [ثمّ استشهد

بشعر]

جَدِّدُ ١ : ١

جديد ٦ : ٥ - ١

جَدُّ ١ : ١

جديداً ٢ : ٢

والجدِيدان : الليل والنّهار .

وجديداً السُّرُج : اللَّبَدُ الَّذِي يَلْزَقُ بِالسُّرُجِ أَوْ

الرَّحْلُ مِنَ الْبَاطِنِ .

ويقال : أَلْزَمَ الطَّرِيقَ الجَدِّدَ .

والجَدُّود : كُلُّ أُنْثَى يَسُرُّ لِبَنَاتِهَا ، وَالْجَمْع : الْجَدَائِدُ

وَالْجِيدَاد . [ثمّ استشهد بشعر]

وَالْجَدَّاد : صَاحِبُ الْمَانُوتِ الَّذِي يَبِيعُ الْخَمْرَ . [ثمّ

استشهد بشعر]

وَالْجُدَّة : سَاحِلُ الْبَحْرِ بِمَكَّةَ .

وَجَدُّود : مَوْضِعٌ بِالْبَادِيَةِ .

وَالْجُدَادَةُ : الْحَاقَّةُ فِي الْأَمْرِ .

وَمَنْ قَالَ : أَجِدُّكَ ، بِكسر الجيم ، فَإِنَّهُ يَسْتَحْلِفُهُ بِجَدِّهِ

وَحَقِيقَتِهِ ، وَإِذَا فَتَحَ الْجِيمَ ، اسْتَخْلَفَهُ بِجَدِّهِ ، أَيْ بِتَحْنِيهِ .

النُّصُوصُ اللَّغَوِيَّةُ

الْعَمَلِيلُ : جَدُّ الرَّجُلِ : بِحَثَّةٍ ، وَجَدُّ رَيْنَا : عَظْمَتُهُ .

ويقال : غَنَاءُ .

وَالْجِدُّ : نَقِضُ الْهَزْلِ .

وَجَدَّ فُلَانٌ فِي أَمْرِهِ وَسِيرِهِ ، أَيْ انْكَشَرَ عَنْهُ

بِالْحَقِيقَةِ .

وَالْجِدَّةُ : مَصْدَرُ الْجَدِيدِ ، وَفُلَانٌ أَجَدَّ ثَوْبًا وَاسْتَجَدَّ .

[ثمّ استشهد بشعر]

وَالْجَدِيدُ يَسْتَوِي فِيهِ الذَّكْرُ وَالْأُنْثَى ، لِأَنَّهُ «مَفْعُولٌ»

بِمَعْنَى جُدِّدَ ، وَيَجِبُ «فَعِيلٌ» بِمَعْنَى «الْمَفْعُولُ» الْمُخَالَفَ

لِللَّفْظِ ، مِنْ تَصْرِيفِ الْمَفْعَلِ وَالْمُفَعَّلِ .

وَالْجُدَّةُ : جُدَّةُ النَّهْرِ ، أَيْ مَرَاقِبُ مِنَ الْأَرْضِ .

والجادة: الطريق، بالتخفيف ويُثقل أيضاً. وأما
التخفيف فاشتقاقه من الطريق الجواد، أخرجه على
«فَعَّلَ» والطريق مضاف إليه.

والتشديد مخرجه من الطريق الجَدَد، أي الواضح...
ورجل جَدُّ، أي ذو جَدِّ.

والجَدَاء: مغارة يابسة، وكذلك سَنَةُ جَدَاء.
ولا يقال: عامٌ أَجَدُّ.

وشاةٌ جَدَاء: يابسة اللبن، وناقه جَدَاء.

والجَدَاء: الشاةُ المقطوعةُ الأذن.

وجَدَادُ الثعلب: صيرائه، وقد جَدَّ يَجْدُّ.

والجَدُّ: البئرُ تكون في موضع الكلال.

وكساءٌ مُجَدَّد: فيه خطوط مختلفة، يقال له: الجَدُّ.

وجَدُّ تَدْيٍ أُمَّك: إذ دُهِب عليه بالقطيعة. (١٧: ٦)

سببويه: يقولون: رجل جَدُّ: للخطيم الجَدُّ.

فلا يجمعونه إلا بالواو والتون، كما لم يجمعوا «جَدَّ» إلا

كذلك؛ يقولون: جَدُّون، وصار «قُتل» أقل من «قُتل»

في الصفات إذا كان أقل منه في الأسماء. (٣: ٦٣)

أَجْدُّك: مصدر، كأنه قتال: أَجْدُّ منك، ولكنه

لا يستعمل إلا مضافاً، وقالوا: هذا عربي جَدُّ، نصبه على

المصدر، لأنه ليس من اسم ما قبله، ولا هو هو.

(ابن سيده ٧: ١٨٨)

الكسائي: هو الجَدَاد والجَدَاد، والحِصَاد والحِصَاد.

والقَطَاف والقِطَاف، والصَّرام والصَّرام.

(الأزهري ١٠: ٤٥٧)

ابن شميل: الجَدَد: ما استوى من الأرض وأصحر.

والصَّحراء: جَدَد، والقضاء: جَدَد، لا وقعت فيه

ولا جبل ولا أكمة، ويكون واسعاً، وقليل السعة، وهي
أجداد الأرض.

أبو عمرو والشيباني: الجَدُّود: الحائل. (١١٦: ١)

رأى جَدَّة من الأمر، أي رأى رأياً مثل جَدَّة القوم،
أي خُطط.

الجَدَاد: الطَّلَع الصَّغار أول ما ينبت، والواحدة:
جَدَادَة.

وقال التميمي: إنه لجديد، إذا كان ذا جَدِّ في المال
والسلطان. (١٢٦: ١)

كنا عند أمير، فقال جَبَلَة بن عثمة: كنا عند جَدِّ
النهر، فقلت: جدُّ النهر. فازلت أعرفها فيه.

والجد، بلاء هاء: البئر الجيدة الموضع من الكلال.

(الأزهري ١٠: ٤٥٩)

أَجْدُّك: وأَجْدُّك، معناها: مالك.

(الأزهري ١٠: ٤٦٣)

يقال: صرحت جَدَاء غير منصرف، وصرحت

بجدى غير منصرف، وبجد غير منصرف وبجدان

وبجدان، وبجدان، وبجدان... كل هذا في الشيء، إذا

وضع بعد التباسه. (الأزهري ١٠: ٤٦٤)

أبو زيد: تقول: هو رجل جديد، إذا كان ذا جَدِّ.

(٩٨)

قالوا: قد جد بالخير يَجْدُ جَدًّا، إذا حظي بالخير أو
بالشر.

وجودت به أَجْد به جَدًّا، إذا حظيت به، وكذلك إن

كان جَدُّ بالشر، وإنه لعظيم الجَدِّ وشي الجَدِّ. (١٩٧)

يقال: رجل جديد، إذا كان ذا حظٍّ من الرزق.

أَجْدُ فُلَانٍ أَمْرُهُ بِذَاكَ، أَيُّ أَحْكَمِهِ. [ثم استشهد بشعر]
ويقال للرجل إذا لبس ثوباً جديداً، بُسِلَ وأُجِدَّ،
واخْتَدَّ الكاسي.

ويقال: بُلِسِي بيت فلان ثم أُجِدَّ بيتاً. [ثم استشهد
بشعر]

وَأَجْدُ الطَّرِيقَ. إذا صار جديداً. (الأزهري ١٠: ٤٦٢)
أَجْدُكَ؟ معناه: أُجِدُّ هذا منك؟ (الأزهري ١٠: ٤٦٣)
أَبُو عُبَيْدٍ: فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ: «اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا
أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَنَّةِ مِنْكَ الْجَنَّةُ،
الْجَدُّ: يَفْتَحُ الْجَسِمَ لِغَيْرِهِ، وَهُوَ الْيَتَى وَالْمَحْظَى فِي
الرِّزْقِ، وَمِنْهُ قِيلَ: لِفُلَانٍ فِي هَذَا الْأَمْرِ جَدُّ، إِذَا كَانَ
مَرْزُوقاً مِنْهُ. فَتَأْوِيلُ قَوْلِهِ: «لَا يَنْفَعُ ذَا الْجَنَّةِ مِنْكَ الْجَنَّةُ»
أَيُّ لَا يَنْفَعُ ذَا الْيَتَى مِنْكَ غِنَاهُ، إِنَّمَا يَنْفَعُهُ الْعَمَلُ بِطَاعَتِكَ،
وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: «لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ» إِلَّا
مَنْ آمَنَ وَهَدَىٰ صَالِحًا. سَبَأُ: ٣٧، وَمِثْلُهُ كَثِيرٌ.

وكذلك حديثه الآخر: «قَتَلَ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَبَازَا
عَامَةً مِنْ يَدْخُلُهَا الْفُقَرَاءُ، وَإِذَا أَصْعَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ»
بِعَنِي ذَوِي الْحَفْظِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

وَقَدْ رَوَى عَنْ الْحَسَنِ وَجِئْتُهُ فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ
وَتَعَالَى: «وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا» الْجَنُّ: ٣، قَالَ أَحَدُهُمَا:
غِنَاهُ، وَقَالَ الْآخَرُ: عَظَمَتُهُ.

هَنَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: لَوْ عَلِمْتَ الْجَنُّ أَنَّ فِي الْإِنْسِ
جَدًّا مَا قَالَتْ: «تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا». يَذْهَبُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى

وَرَجُلٍ مَجْدُودٍ: مِثْلُهُ، وَفُلَانٌ أَجْدٌ مِنْ فُلَانٍ، وَأَحْظَ مِنْهُ.
(الأزهري ١٠: ٤٥٦)

نَجْدَةٌ جَدُودٌ، إِذَا ذَهَبَ لِبْنُهَا إِلَّا قَلِيلًا، وَجَمْعُهَا:
جَدَانِدٌ، فَإِذَا يَبَسَ ضَرْعُهَا فَهِيَ جَدَاءٌ.
وَالْمَجْدُودُ مِنَ الْأُكْنِ^(١): الَّتِي قَدْ انْقَطَعَ لِبْنُهَا.

(الأزهري ١٠: ٤٦٠)
وَالْمَجْدِيدَانِ، وَالْأَجْدَانِ: اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ.

(الأزهري ١٠: ٤٦٢)
الْأَصْحَمِيُّ: يُقَالُ: لِفُلَانٍ أَرْضٌ جَادٌ مِثْلُ وَشَقٍ، أَيُّ
تُخْرِجُ مِنْهُ وَشَقٌ إِذَا ذُرِصَتْ، وَهُوَ كَلَامٌ عَرَبِيٌّ فَصِيحٌ.

(الأزهري ١٠: ٤٥٧)
يُقَالُ: كُنَّا حِينَ جَدَّةِ النَّهْرِ بِأَهَاءٍ، وَأَصْلُهُ تَطْلِي كَذَا،
فَأُعْرِبَ.

يُقَالُ لِلْأَرْضِ الْمُسْتَوِيَةِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا رَمْلٌ
وَلَا اخْتِلَافٌ: جَدَّةٌ.

أَجْدُ الرَّجُلِ فِي أَمْرِهِ مُجِدٌّ، إِذَا بَلَغَ فِيهِ جَدُّهُ، وَجَدُّ:
لَفْظٌ، وَمِنْهُ يُقَالُ: جَادَ مُجِدٌّ، أَيُّ مَجْتَهِدٌ، وَقَدْ أَجْدُ مُجِدٌّ، إِذَا
صَارَ ذَا جِدَّةٍ وَاجْتِهَادٍ. (الأزهري ١٠: ٤٥٩)

يُقَالُ: جَدَّتْ أَخْلَافُ النَّاقَةِ، إِذَا أَصَابَهَا شَيْءٌ يَنْطَعُ
أَخْلَافُهَا. وَنَاقَةٌ جَدُودٌ، وَهِيَ الَّتِي انْقَطَعَ لِبْنُهَا.
الْجَدَاءُ: النَّاقَةُ الَّتِي قَدْ انْقَطَعَ لِبْنُهَا.

وَالْمَجْدُدَةُ: الْمَصْرُومَةُ الْأَطْبَاءِ، وَأَصْلُ الْجَدَّةِ: الْقَطْعُ.
يُقَالُ: جَدُّ تَدْنِي أَمْرُهُ، وَذَلِكَ إِذَا دُعِيَ عَلَيْهِ بِالْقَطِيعَةِ.
(الأزهري ١٠: ٤٦٠)

[ثم استشهد بشعر]
يُقَالُ لِلنَّاقَةِ: إِنَّمَا لَهَا جَدَّةٌ بِالرَّحْلِ، إِذَا كَانَتْ جَادَةً فِي
السَّيْرِ.

(١) جمع أكن وهي العسارة ويقال: أكنفت.

أَنَّ «الْجِدَّةَ» إِنَّمَا هُوَ الْفَيْءُ، وَلَمْ يَكُنْ يَرَى أَنَّ أَبَا الْأَبِ جَدَّةٌ
إِنَّمَا هُوَ عِنْدَهُ أَبٌ، وَيُقَالُ مِنْهُ لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ لَهُ جَدَّةٌ فِي
النِّسْبَةِ: رَجُلٌ مَجْدُودٌ، وَرَجُلٌ مَحْظُوظٌ، مِنْ «الْحِظِّ» قَالَهَا
أَبُو عَمْرٍو.

وقد زعم بعض الناس أَنَّهُ إِنَّمَا هُوَ: «لَا يَنْفَعُ ذَا الْجِدَّةِ»
مِنْكَ الْجِدَّةُ بِكَسْرِ الْجِيمِ. وَالْجِدَّةُ: إِنَّمَا هُوَ الْاجْتِهَادُ بِالْعَمَلِ.
وَهَذَا التَّأْوِيلُ خِلَافُ مَا دَعَا إِلَيْهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ
الْمُؤْمِنِينَ وَوَصَفَهُمْ بِهِ، لِأَنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ
كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ الْمُؤْمِنُونَ: ٥٦. فَقَدْ
أَمَرَهُمْ بِالْجِدِّ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، وَقَالَ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَصْنَوْا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾
الْكَهْفَ: ٣٠. وَقَالَ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ الَّذِينَ هُمْ
فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ الْمُؤْمِنُونَ: ٢، ١ إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ.
وَقَالَ: ﴿جَزَاءُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ الْوَاقِعَةُ: ٢٤. فِي
آيَاتٍ كَثِيرَةٍ، فَكَيْفَ يَحْتَمِلُ عَلَى الْعَمَلِ وَيَسْتَمْتِعُ بِهِ
وَيَعْمَدُهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: إِنَّهُ لَا يَنْفَعُهُمْ. (١٥٦: ١)

الْجِدَّةُ: الْبُيْرُ الَّتِي تَكُونُ فِي الْكَلَامِ. (١٤٦: ٢)
وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ: جَدَادِ اللَّيْلِ، هُوَ أَنْ يَجِدَّ
النَّخْلَ لَيْلًا، وَالْجَدَادُ: الصِّرَامُ. (الْأَزْهَرِيُّ: ١٠: ٤٥٧)
ابْنُ السَّكَيْتِ: الْجِدَّةُ: الْقَطْعُ، وَالْجِدَّةُ: أَبُو الْأَبِ
وَأَبُو الْأُمِّ، وَالْجِدَّةُ: الْعِظَمَةُ، مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: (جَدُّ رَبِّنَا) أَيْ
عِظَمَةُ رَبِّنَا، وَالْجِدَّةُ: الْحِظُّ وَالْبَحْثُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ: «لَا يَنْفَعُ ذَا
الْجِدَّةَ مِنْكَ الْجِدَّةُ».

وَالْجِدَّةُ، بِكَسْرِ الْجِيمِ: الْإِسْكَاشُ فِي الْأَمْرِ، يَقَالُ:
جَدَّدْتُ فِي الْأَمْرِ فَإِنَّا أَجَدُّ فِيهِ جَدًّا، وَأَجَدُّ جَدًّا أَيْضًا.
(إِصْلَاحُ الْمُنْطَقِ: ٢٢)

جَدَادُ النَّخْلِ وَجَدَادُ، إِذَا رُفِعَ الزَّرْعُ، [بِمَعْنَى وَاحِدٍ]
(إِصْلَاحُ الْمُنْطَقِ: ١٠٤)
تَقُولُ: هَذِهِ ثِيَابُ جُدَّةٍ، وَلَا يَقَالُ: جُدَّةٌ، إِنَّمَا الْجُدَّةُ
الطَّرَائِقُ، قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ: ﴿وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ﴾
خَاطِرُ: ٢٧، أَيْ طَرَائِقُ. (إِصْلَاحُ الْمُنْطَقِ: ١٦٧)
وَالْجُدُودُ: التَّعْجَةُ الَّتِي قَلَّ لَبِنُهَا مِنْ غَيْرِ بَاسٍ، وَيُقَالُ
لِلْعُزْرِ: تَصُورٌ، وَلَا يَقَالُ: جُدُودٌ.
وَالْجُدَّةُ: الَّتِي ذَهَبَ لَبِنُهَا مِنْ عَيْبٍ.

(إِصْلَاحُ الْمُنْطَقِ: ٣١٣)
وَتَقُولُ: فُلَانٌ مَجْدُودٌ فِي كَذَا وَكَذَا، وَفُلَانٌ مَحْظُوظٌ،
وَفُلَانٌ جَدُّ حِظٍّ، وَفُلَانٌ جَدِي حِظِّي، وَفُلَانٌ جَدِيدٌ
حِظِّي، إِذَا كَانَ لَهُ جَدَّةٌ. (إِصْلَاحُ الْمُنْطَقِ: ٣٧٤)
تَقُولُ: رَجُلٌ جَدُّ، بِضَمِّ الْجِيمِ، أَيْ مَجْدُودٌ، وَقَوْمٌ
جُدُونٌ. (الْأَزْهَرِيُّ: ١٠: ٤٥٦)
الْجِدَّةُ: الْمَشْكَلَةُ الَّتِي انْقَطَعَ أَخْلَاقُهَا.

(الْأَزْهَرِيُّ: ١٠: ٤٦٤)
ابْنُ أَبِي الْيَمَانِ: إِخْوَانُ السَّكَيْتِ فِي «إِصْلَاحِ
الْمُنْطَقِ: ٢٢» وَأَضَافَ:
وَالْجِدَّةُ: خَدُّ الْهَزْلِ، وَالْجِدَّةُ: الْبُيْرُ. (٣٠٠)
الشَّيْبُورِيُّ: الْجِدَّةُ: الْحِظُّ، وَالْجِدَّةُ وَالْجِدَّةُ مَفْتُوحَانِ، فَإِذَا
أُرِدَتْ الْمَصْدَرُ مِنْ: جَدَّدْتُ فِي الْأَمْرِ، قُلْتُ: أَجَدُّ جَدًّا،
مَكْسُورِ الْجِيمِ، وَيُقَالُ: جَدَّدْتُ النَّخْلَ أَجَدُّهُ جَدًّا، إِذَا
صَرَّمْتَهُ. (١٠٥: ٢)

الرَّجَاجُ: كُلُّ طَرِيقَةٍ: جُدَّةٌ وَجَادَةٌ.
(الْأَزْهَرِيُّ: ١٠: ٤٥٨)
يُقَالُ: جَدَّةٌ فِي الْأَمْرِ وَأَجَدُّ فِيهِ، إِذَا تَرَكَ الْهُوَيْنَا وَلَزِمَ

- فيه القصد والاستواء، ومن هذا قيل: جَادَ يُجَادُ.
- وأجداد. (١٠: ٤٥٦)
- وجادة الطريق: سميت جادة، لأنها خُطَّة مستقيمة ملحوبة، وجمعها: الجواد بشديد الدكال. [ثم قال:]
- وقد خلط التليث في الوجهين مثلاً. [حينئذ قال:] «الجادة» تُخَفَّف وتثقل.
- أما التخفيف في «الجادة» فما علمت أحداً من أئمة اللغة أجازوه، ولا يجوز أن يكون «مَقْلَّة» من الجواد بمعنى السخيف.
- وأما قوله: إنه إذا شُدَّ فهو من الأرض الجَدَّة، فغير صحيح، إنما سميت الجدة المملوكة جادة، لأنها ذات جَدَّة^(١) وجَدَّة، وهي طرفاتها وشرَكها المخططة في الأرض.
- (١٠: ٤٥٨)
- والجدة أيضاً: شاطئ النهر، إذا حذفوا الهاء كسروا
- والجدة^(١) جَدَّة وجَدَّة، ومنه الجدة: ساحل البحر بهذه مكة.
- والعرب تقول: هذا طريق جَدَّد، إذا كان مستويًا، لا حذب فيه ولا وعوة.
- وهذا الطريق أجَدَّ الطريقين، أي أوطأهما وأشدَّهما استواءً، وأقلَّهما عُدواءً. (١٠: ٤٥٩)
- والجدود من الأئمن: التي قد انقطع لبتها.
- (١٠: ٤٦٠)
- وقال الأصمعي: يقال للثاقة: إنها لَجَدَّة بالزجل، إذا كانت جادة في السير.
- قلت: لأدري، قال: جَدَّة أو جَدَّة؟ فن قال: جَدَّة.
- (١) الصحيح ذات جَدَّة وجَدَّة.
- (فعلت وأفعلت: ٨)
- ابن دُرَيْد: جَدَّ الشيء يَجِدُّه جَدًّا، إذا قطعه، والجدة: أبو الأب.
- والجدة لله تبارك وتعالى: العظمة، ومنه حديث أنس: «كان الرجل مثًا إذا حفظ البقرة وآل عمران جَدَّ فيه» أي عظم في أعيننا.
- والجدة للناس: الخط، فلان ذو جَدَّ في كذا وكذا، أي ذو حظ فيه.
- والجدة: ضد الهزل.
- والجدة: الركي الجيدة الموضع من الكلاء.
- والجدة: شاطئ النهر.
- جَدَّدْتُ في الأمر أجَدَّ وأجَدَّدْتُ أجَدَّ للثبات
- فصيحتان.
- وجَدَّدْتُ الحبل أجَدَّهُ جَدًّا، إذا قطعته.
- وأَبَلَّ وأَجَدَّ: يَدْمَى للرجل إذا لبس الجديد.
- وجَدَّدْتُ يا فلان: صرحت ذا جَدَّة. (٣: ٤٤٣)
- الشَّجَسْتَانِي: والجَدَّاند، الواحدة: جَدُّود: الأئمن لأبائنا لها.
- (ثلاثة كتب في الأضداد: ٩١)
- الْقَالِي: والجَدَّة والجَدَّة: شاطئ النهر.
- (٢: ١٨٣)
- الأزهرِّي: تقول العرب: سُمِّي بِجَدَّة فلان، وعُدِّي بِجَدَّة، وأُدْرِكَ بِجَدَّة، إذا كان جَدُّه جَدًّا. (١٠: ٤٥٥)
- وقول العرب: فلان صاعد الجسد، معناه: التَّيَحُّت والحظ في الدنيا.
- والجدة: أب الأب معروف، وجمعه: جَدُّود وجَدُّودَة

فهي من جَدَّ يَجْدُ. ومن قال: مُجْدَّة، فهي من أَجَدَّت.

وكساء مُجْدَدٌ: فيه خيوط مختلفة، ويقال: كبر فلان ثم أصاب فرحة وسرورًا فجدَّ جدَّة، كأنه صار جديدًا. والعرب تقول: مُلأمة جديد بخير «هاء»، لأنَّها بمعنى محدودة، أي مقطوعة، وثوب جديد: جُدَّ حديثًا، أي قُطِع.

قال بعض النحويين: معنى أَجَدَكَ: أَجَدَّ جَدُّكَ؟ وهو ضدَّ اللَّب، ولذلك نصبه.

وفي كتاب اللَّيْث: المَجْدَاد: صاحب الماشات الذي يبيع الخمر.

يقال: ركب فلان جُدَّة من الأمر، أي طريقة ورأيًا رأه.

والمَجْدَّة: الطريقة في السَّياء والجبل.

والصَّدوق: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «من جدَّد قبره أو مثل مثلاً فقد خرج من الإسلام».

واختلف مشائخنا في معنى هذا الخبر، فقال محمد بن الحسن الصفَّار رحمه الله: هو جدَّد بالجيم لا بهيم، وكان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه يحكي عنه [عن الصفَّار] أنه قال: لا يجوز تجديد القبر ولا تطهير جميعه بعد مرور الأيام عليه، وبعد ما طين في الأوَّل. ولكن إذا مات ميت وطين قبره فجائز أن يرم سائر القبور، من غير أن يُجدَّد.

وذكر عن سعد بن عبد الله رحمه الله أنه كان يقول: إنا هو من جدَّد قبرًا - بالحاء غير المعجمة - يعني به من سنَّم قبرًا.

وذكر عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي أنه قال: إنا

هو من جدَّدت قبرًا^(١)، وتفسير الجَدَّت: القبر، فلا ندري ما عني به، والذي أذهب إليه أنه «جدَّد» بالجيم، ومعناه نبش قبرًا، لأنَّ من نبش قبرًا فقد جدَّده وأخرج إلى تجديده، وقد جعله جدًّا محفورًا.

وأقول: إنَّ «التجديد» على المعنى الذي ذهب إليه محمد بن الحسن الصفَّار، و«التجديد» - بالحاء غير المعجمة - الذي ذهب إليه سعد بن عبد الله، والذي قاله البرقي من أنه «جدَّت» كلُّه داخل في معنى الحديث، وأنَّ من خالف الإمام عليه السلام في التجديد والتَّسليم والتَّشبيح واستحلَّ شيئًا من ذلك، فقد خرج من الإسلام.

والذي أقوله في قوله عليه السلام: «من مثل مثلاً» يعني به آله من أبدع بدعة ودعا إليها، أو وضع دينًا، فقد خرج من الإسلام، وقولي في ذلك قول أئمتي عليهم السلام، فإن أصبت - إن الله على السَّمتهم، وإن أخطأت فن عند نفسي.

(من لا يحضره الفقيه ١: ١٩١)

الصَّاحِب: الجدُّ، أبو الأب، والتَّخت، والحظ، من قولهم: «لا تَنقُ ذَا الجَدِّ منك الجدَّة»، والتَّظَمَّة في قوله تعالى: «تَقَالِ جَدُّ رَبِّنَا» الجن: ٣، والغني، والقطع، من قولهم: جدَّدت الشيء أجَّدُه جدًّا.

ورجل جديد وحظيظ، وقد جدَّدت، وهو أجْدُ منه. وفي المثل: «جدُّ امرئٍ وقائتُه» وإنَّ من جدِّك موضع حقِّك.

وفي المثل: «صَرَحت بجَدَّانٍ» و«جبداء»: وهو إذا

(١) هذا كلام ابن الوليد نفسه، وقبله ما حكاه عن غيره، ومن

(أقول) بيده كلام الصدوق - [لاحظ في الهامش كلام

المحقق]

أبدي الرجل أقصى ما يريد.	كي يُجسك الوتر أن لا ينحط، وجمعها: جُدَدٌ.
والجادة: الحاقة في الأمر.	والجديدان: الليل والنهار.
وقوله: أجذك: يستخلفه بجدة وحقيقته، ويُفتح الجيم.	والجديدتان للسر: اللبْدُ الَّذِي تُلزَقُ بالسرير والرحل من الباطن.
وقوله: وجذك: يستخلفه بخفيه.	والجدة: صاحب الممانات الذي يبيع الخسر ويعالجها.
وقيل: معنى أجذك: مآلك.	والجدود: كل أنثى يرس لبنها، والجمع: الجدائد.
والجد: نقيض الهزل، جد في أمره، وأجد: بمعنى.	والجداد: وناة جداء، ونوق جداد.
وأجد في السير: انكس فيه، وجد يجد ويجد.	ونافه جدود: مَفْطُوحة الأذن. ومن الأول: جدت
ومصدرة الجداد.	نجد جداد.
وأجدت قروني من ذلك الأمر: إذا أنت تركته ورقضته.	وجدت النافه نجد جددا، إذا أصابها عيب ^(١) فبست
ولفلان جاد منه وشقي، أي يقدره.	أخلافها، ونوق جد.
والجدة: مصدر الجديد، وأجد موتا واستجد.	والطريق الجادة: تخفف وتنقل. والتشديد هو من
وأصبحت خلقاتهم جدودا، أي جددا.	الطريق الجداد، وهي الواضح.
والجدة: جدة النهر وحافته، وهو ما قبله من	والجدة: المغارة اليابسة، وكذلك السنة الجداء،
الأرض.	وهي من النساء: الصغيرة التي.
وجدة: ساحل البحر بمكة.	وجداد النخل: صرائه، وأجد النخل: حان جداده.
وجانب كل شيء جدة، نحو جدة المزاوة.	والجد: البئر تكون في الكلا، والجمع: الأجداد.
والجدة: الظرة الممتدة عند طلوع الشمس، والطريق الواضح بين رملتين.	وما كنت جددا، ولقد أجدت.
والجدد: وجه الأرض، وكذلك الجديد والجداد.	والجدة: المكان الذي لا يثبت فيه.
ومثل: «من سلك الجدد أمن العثارة». وأجدتنا: صرنا في الجدد، وأجد الطريق: صار جددا.	والجداد: هي الخيوط الممتدة، [ثم استشهد بشعر]
وجدد الطريق: يذكه، وجددنا: ناجيتنا.	والجد أيضا: ثمر من ثمر الشجر غير المطعم، كثر
والجدة: الخلق من الثياب، أنا وما عليه جدة.	الطلع والسم. وكذلك القود الذي يُلَفَّ عليه القزل،
والجدة: السير الذي يعلق من أطراف وتر القوس.	وهو أيضا: كل شيء من الأثر.
	وأجدت السماء: أصححت.
	(١) الظاهر: عنت كما أوردها المديني.

عيني به.

وأَجْدَدْنَا: أَصَحَرْنَا.

وَالْجُدُّ: الْجَدُن، وَالسَّمَن، وَالْجُدُودُ مِنَ الْأُسْنِ:

(٣٩١:٦)

السَّمِينَة.

الْحَطَّابِيُّ: الْجَدِيدَانِ: اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَهَذَا الْفَتْيَانُ

(٣٠٧:١١)

أَيْضًا، وَيُقَالُ لَهَا: الْمَلَّوَانُ.

[فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ] «جَادَ عَشْرِينَ وَشَقًّا، أَيْ

تَحَلَّى، يُجَدُّ مِنْهُ مَا يَبْلُغُ عَشْرِينَ وَشَقًّا. وَالْجَادُ هَاهُنَا: بِمَعْنَى

الْمَجْدُودِ، فَاعِلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ.

يُقَالُ: جُدَّدْتُ الشَّجْلَ أَجْدَةً جَدًّا وَجُدَادًا، إِذَا

(٤٣:٢)

صَرَمْتَهُ.

الْجُدَّدُ: الْمُسْتَوِي مِنَ الْأَرْضِ، وَفِيهِ صَلَابَةٌ، وَمِنْهُ

قَوْلُ أَكْثَرِ بَنِي حَبِيبٍ: «مَنْ سَلَكَ الْجُدَّدَ أَمِنَ الْبِتَارَةَ». [تَمَّ

(٤٠٤:٢)

اسْتَشْهَدَ بِشَرِّ]

أَجَدَّ، إِذَا صَارَ إِلَى الْجُدَّدِ.

الْجَوْهَرِيُّ: الْجُدَّدُ: الْأَرْضُ الصَّلْبَةُ، وَفِي الْجَبَلِ

«مَنْ سَلَكَ الْجُدَّدَ أَمِنَ الْبِتَارَةَ».

وَقَدْ أَجَدَّ الْقَوْمُ، إِذَا صَارُوا إِلَى الْجُدَّدِ، وَأَجَدَّ

الطَّرِيقَ: صَارَ جَدَّدًا.

وَالْجَادَةُ: مَعْظَمُ الطَّرِيقِ، وَالْجَمْعُ: جَوَادٌ.

وَالْجِدُّ: نَقِيضُ الْهَزَلِ، تَقُولُ مِنْهُ: جَدُّ فِي الْأَمْرِ يُجَدُّ

بِالْكَسْرِ جَدًّا.

وَجَدَّ فُلَانٌ فِي عَيْنِي يُجَدُّ جَدًّا بِالْفَتْحِ: عَظُمَ.

وَالْجِدَّةُ: الْاجْتِهَادُ فِي الْأُمُورِ، تَقُولُ مِنْهُ: جَدُّ فِي الْأَمْرِ

يُجَدُّ جَدًّا بِالْفَتْحِ، وَيَجُدُّ، وَأَجَدَّ فِي الْأَمْرِ، مِثْلُهُ.

وَقَوْلُهُمْ: أَجَدَّ بِهَا أَمْرًا، أَيْ أَجَدَّ أَمْرَهُ بِهَا، نَصَبَ

«الْأَمْرَ» عَلَى التَّمْيِيزِ، كَقَوْلِكَ: قَرَّرْتُ بِهِ عَيْنًا، أَيْ قَرَّرْتُ

وَجَادَهُ فِي الْأَمْرِ، أَيْ حَالَفَهُ.

وَفُلَانٌ مُحْسِنٌ جَدًّا، وَلَا تَقُلْ: جَدًّا.

وَهُوَ عَلَى جَدِّ أَمْرٍ، أَيْ عَجَلَهُ أَمْرًا.

وَقَوْلُهُمْ: فِي هَذَا خَطَرٌ جَدٌّ عَظِيمٌ، أَيْ عَظِيمٌ جَدًّا.

وَقَوْلُهُمْ: أَجَدُّكَ وَأَجَدُّكَ، بِمَعْنَى: وَلَا يَسْتَكَلِّمُ بِهِ إِلَّا

مُضَافًا.

وَالْجُدُّ بِالضَّمِّ: الْبَحْرُ الَّتِي تَكُونُ فِي مَوْضِعِ كَثِيرِ الْكَلَامِ.

[تَمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَرِّ]

وَجُدَّةٌ: بَلَدٌ عَلَى السَّاحِلِ.

وَالْجُدَّةُ: الْحَفْطَةُ الَّتِي فِي ظَهْرِ الْحِمَارِ تَخَالِفُ لَوْنَهُ.

وَالْجُدَّةُ: الطَّرِيقَةُ، وَالْجَمْعُ: جُدَدٌ، قَالَ تَعَالَى:

«وَمِنْ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ» فَاطِر: ٢٧، أَيْ طَرَائِقُ

تَخَالِفُ لَوْنَ الْجَبَلِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: رَكِبَ فُلَانٌ جُدَّةً مِنْ

الْأَسْنِ، بِمَعْنَى: رَكِبَ رِجْلًا فِيهِ رَأْيًا.

وَكَسَاءٌ يُجَدَّدُ: فِيهِ خُطُوطٌ مُخْتَلِفَةٌ.

وَالْجُدَادُ: الْمُتَلَقَّانِ مِنَ الثِّيَابِ، وَهُوَ مُعَرَّبٌ «كُدَاد»

بِالْفَارَسِيَّةِ. [تَمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَرِّ]

وَكُلُّ شَيْءٍ تَعَقَّدَ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ مِنَ الْخِيُوطِ وَأَغْصَانِ

الشَّجَرِ فَهُوَ جُدَادٌ. [تَمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَرِّ]

وَجَدَّ الشَّيْءُ يُجَدُّ بِالْكَسْرِ جَدَّةً: صَارَ جَدِيدًا، وَهُوَ

نَقِيضُ الْخَلْقِ.

وَجَدَّدْتُ الشَّيْءَ أَجْدُهُ بِالضَّمِّ جَدًّا: قَطَعْتَهُ.

وَتَوْبٌ جَدِيدٌ، وَهُوَ فِي مَعْنَى يُجَدَّدُ، يُرَادُ بِهِ حَبِيبٌ

جَدُّهُ الْخَائِكَ، أَيْ قَطَعَهُ. [تَمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَرِّ]

وَمِنْهُ قِيلَ: يَلْحَقُهُ جَدِيدٌ، بِ«هَاءٍ»، لِأَنَّهَا بِمَعْنَى

«مفعولة».

ابن فارس: الجيم والدال أصول ثلاثة: الأول

الظمة، والثاني الحظ، والثالث القطع.

فالأول: الظمة، قال الله جل ثناؤه إخبارًا عن

قال: «وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا» الجن: ٣، ويقال: جدُّ

الرجل في عيني، أي عظم.

والثاني: النوى والحظ، [ثم ذكر حديث النبي ﷺ]

وفلان أجد من فلان وأحظ منه، بمعنى.

والثالث: يقال: جددت الشيء جدًّا، وهو تجدد

وجديد، أي مقطوع. [ثم استشهد بشعر]

وليس بعيد أن يكون الجِدُّ في الأمر والمبالغة فيه من

هذا، لأنَّه يُضَرِّمُهُ ضَرْمَةً وَيُغْزِمُهُ غَزِيمَةً، ومن هذا

قولك: أجدك تفعل كذا، أي أجدًا منك أصرمية منك

أصرمية منك؟ [ثم استشهد بشعر]

والجدُّ: البئر، من هذا الباب، والقياس واحد، لكنَّها

بضم الجيم، [ثم استشهد بشعر]

والبئر: تُقَطَّعُ لها الأرض قطعًا.

ومن هذا الباب الجدُّجد: الأرض المستوية، [ثم

استشهد بشعر]

والجدُّدة مثل الجدُّجد، والعرب تقول: «مَنْ سَلَكَ

الجدُّدة أَمِنَ الْبِئَارَ». ويقولون: «رُؤْيَدٌ يَعْلُونَ الْجَدُّدَ»،

ويقال: أجد القوم، إذا صاروا في الجدُّد.

والجديد: وجه الأرض، [ثم استشهد بشعر]

والجدُّدة من هذا أيضًا، وكلُّ جدَّة: طريقة.

والجدُّدة: الخطة تكون على ظهر الحمار.

ومن هذا الباب الجدَّاء: الأرض التي لاماء بها، كأنَّ

الماء جدَّ عنها، أي قطع. ومنه الجدُّود والجدَّاء من

وثياب جدُّ، مثل سرير وسُرُر.

وتجدد الشيء: صار جديدًا. وأجدُّه، واستجدُّه.

وجدَّده، أي صيَّره جديدًا. وبني بيت فلان فأجدُّ بيتًا

من شعر.

ويقال لمن لبس الجديد: أبلى وأجدُّ وأخذ الكاسي.

والجديد: وجه الأرض.

وقولهم: لأفعله ما اختلف الجديدان، وما اختلف

الأجدان، يُعْنَى به الليل والنهار.

وجديدة السرج: ماتحت الدفتين من الزخامة واللُّبْدِ

المُلْزَقِ. وهما جديدتان، وهو مؤنث. والعرب تقول:

جدِّية السرج وجدِّية السرج.

وجدَّ النخل يجدُّه، أي صرَّمه. وأجدُّ النخل: حان

له أن يجدَّ. وهذا زمن الجِداد والجِداد، مثل الصَّحْرَاءِ

والتَّطْفِافِ، فكان «الفعال والقعال» مُطْرَدَانِ فِي كُلِّ بَابٍ كَلَّمَا

فيه معنى وقت الفعل، مُشَبَّهَانِ فِي مَعَابِقَتِهَا بِالْأَوَانِ

وَالْأَوَانِ، والمصدر من ذلك كَلَّمَا عَلَى «الْفَعْل» مثل الجَدُّ

وَالصَّرْمِ وَالتَّطْفِافِ.

وجددت أخلاف الناقة، إذا أضرَّ بها الصَّرار

وقطعها، فهي ناقة مجدودة الأخلاف.

وامرأة جدَّاء: صغيرة الثدي. وفلاة جدَّاء: لاماء

بها.

وتجدد الضرع: ذهب لبنه.

وجدُّود: موضع فيه ماء يسمى الكلاب، وكانت به

وقعة مورتين. ويقال للكلاب الأول: يومُ جدُّود، وهو

لثقله على بكرين وائل. (٢: ٤٥٢)

الضأن، وهي التي جَفَّ لبنها ونَيسَ ضَرَعُها.

ومن هذا الباب الجِداد والجَداد، وهو صِرام التخل، وجادة الطريق: سواؤه، كأنه قُطِعَ عن غيره، ولأنه أيضًا يُسَلَّك ويُجَدُّ، ومنه الجُدَّة، وجانب كل شيء، جُدَّة، نحو جُدَّة المَزادة، وذلك هو مكان القطع من أطرافها.

وقولهم: ثوب جديد، وهو من هذا، كأنَّ ناسِجَه قَطَعه الآن.

هذا هو الأصل، ثم سُمِّي كل شيء لم تأت عليه الأثام: جديدًا، ولذلك يَسْتَي اللَّيْل والنَّهار الجَسديَّين والأَجْدَيْن، لأنَّ كل واحد منهما إذا جاء فهو جديد، والأصل في «الجُدَّة» ما قلناه.

أبو هلال العسكري: الفرق بين الجِدِّ والانكماش أن الانكماش: سرعة السير، يقال: انكش سيره، إذا أسرع فيه، ثم استعمل في كل شيء، تصح فيه الكثرة.

فتقول: انكش على النسخ والكتابة وما يجري مع ذلك، والجِدِّ: صدق القيام في كل شيء، تقول: جَدَّ لي السير وجَدَّ في إغاثته زيد وفي نصرته، ولا يقال: انكش في إغاثته زيد ونصرته؛ إذ ليس بما تصح فيه السرعة.

الهَرَوِيُّ: وفي حديث ابن سيرين: «كان يختار الصلاة على الجِدِّ إن قدر عليه»، الجِدِّ: شاطئ النهر، والجُدَّة أيضًا، وبه سميت جُدَّة، لأنها ساحل البحر.

وكل طريقة من سواد أو بياض فهي جُدَّة، وفي الحديث: «كان لا يبالي أن يُصَلِّي في المكان الجَدِّ» يريد المستوي من الأرضين.

(٣٢٧)

أبو سهل الهَرَوِيُّ: والجِدِّ في الأمر، مكشور: خذَّ الهزل، وهو الانكماش وترك التواني.

والجِدِّ في النسب: أبو الأب وأبو الأم، والجِدِّ: الحظُّ وهو الذي تسميه العامة البخت، مفتوحان. [ثم استشهد بـ]

وما أتاك في الشعر من قوله: أجْدلك؟ فهو بالكسر يعني كسر الجيم وفتح الدال، وهو خذَّ الهزل، ومعناه أجْدُ منك؟ ونصبه على المصدر، وإذا أتاك وجْدُك، فهو مفتوح، مفتوح الجيم مكشور الدال، وهذه الواو للقسم فلذلك خفض الدال، ومعناه الحلف بجِدِّه الذي هو أبوايه أو يحظه.

وتياب جُدِّ بضم الدال: التي لم تبذل باللباس، وأجدها: جديد.

أبو الحسن سيده: الجِدِّ: أبو الأب، وأبو الأم، والجمع: أجْداد، وأجْد، وجدود عن سيويه.

والجِدَّة: البخت والمخْطُوة. والجِدَّة: الحظُّ والرِّزْق، يقال: فلان ذو جَدِّ في كذا، أي ذو حظ فيه، وفي الدعاء: «ولا ينفع ذا الجَدِّ منك الجِدَّة» أي من كان له حظ في الدنيا لم ينفعه ذلك منك في الآخرة، والجمع: أجْداد، وأجْد، وجدود عن سيويه، ورجل جُدِّ: عظيم الجَدِّ، قال سيويه: «والجمع جُدُون» ولا يكسر.

وكذلك: جُدِّ، وجُدِّي، ومجدود، وجديد، وقد جُدَّ، وهو أجْدُ منك، أي أحفظ، فإن كان هذا من «مجدود» فهو غريب، لأنَّ التَّعَجُّب في معناه الأمر إنما هو من «الفاعل» لامن «المفعول» وإن كان من «جديد»

(٣٢٧)

- وهو حينئذ في معنى المفعول - فكذلك أيضًا.

وأما إن كان «جديد» في معنى «فاعل» فهذا هو الذي يليق به التعجب، أعني أن التعجب إنما هو من الفاعل في غالب الأمر، كما قلنا.

وجئدت بالأمر جدًّا: حطيت به خيرًا كان أو شرًّا.
والجدَّة: العظمة، وفي التنزيل: ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا﴾ الجن: ٣، قيل: جدُّه: عظمته، وقيل: غناه، وفي حديث أنس: «إنه كان الرجل متى إذا حفظ البقرة وآل عمران جدَّ فينا» أي عظم في أعيننا.

وخص بعضهم به «الجدَّة» عظمت الله عز وجل، وقول أنس هاهنا يردُّ هذا، لأنه قد أوقعه على الرجل.

وجدَّة النهر، وجدته: ما قرب منه من الأرض.
والجدَّة، والجدَّة: ساحل البحر يمكَّة.
وجدَّة: اسم موضع قريب من مكَّة، مشتق من جدَّة.
وجدَّة كل شيء: طريقته.
وجد كل شيء: جانبه.

والجدُّ، والجدُّ، والجديد، والجدد، كلُّه: وجه الأرض.

وقيل: الجدُّ: الأرض القليظة، وقيل: المستوية، وفي المثل: «من سلَّك الجدَّ أمين العنار» يريد: من ملك طريق الإجماع، فكفَى عنه بالجدد.

والجدد من الرَّمْل: ما استرقى منه وانحدر.
وأجدد القوم: حلَّوا جديد الأرض أو ركبوا جدَّ الرَّمْل. [ثم استشهد بشعر]

وأجددت لك الأرض، إذا انقطع عنك الخبر ووضحت.

وجادَّة الطريق: مسلكه وما وضح منه.

والجدَّة: البئر الجيدة الموضع من الكَلَام، مذكَّر، وقيل: هي البئر المنفردة، وقيل: الجدَّة: البئر القليلة الماء. [ثم استشهد بشعر]

وقيل: الجدَّة: الماء القليل، وقيل: هو الماء يكون في طرف القلعة، والجمع من ذلك كلُّه: أجداد.
وتفاضة جدَّاه: يابسة. [ثم استشهد بشعر]
وسنة جدَّاه: مكلَّة.

وشاة جدَّاه: قليلة اللبن، يابسة الطمرع، وكذلك: الثاقه والأثان.

وقيل: الجدَّاء من كلِّ حلوبة: الذاهية اللبن عن

عيب.
والجدود: القليلة اللبن من غير عيب، والجمع: جدَّاء، وجداد.

جدَّة الجدَّاء: صغيرة الثدي.
وجد الشيء: جدَّه جدًّا: قطع.

والجدَّاء من الغنم والإبل: المقطوعة الأذن.
وحبل جديد: مقطوع. [ثم استشهد بشعر]

ويُلحَقه جديد، وجديدة: حين جدَّها الحائك، أي قطعها.

والجدَّة: نقيض البلى، يقال: شيء جديد، والجمع: أجدَّة، وجدُّد، وجدَّد.

وقد قالوا: بلحقة جديدة، قال سيويوه: وهي قليلة.

وقال أبو علي: جدَّ الثوب جدًّا: صار جديدًا، وعليه وجه قول سيويوه: بلحقة جديدة، لأعلى ما ذكرنا من

«المفعول».

[أَجَدَّ ثَوْبًا، واستجدَّه: لبسه جديدًا. [ثم استشهد

بشعر]

وأصل ذلك كله القطع، فأما ما جاء منه في غير ما يقبل القطع فعل المثل بذلك، كقولهم: جدَّد الوضوء والعهد.

والأَجْدَان، والمجديدان: الليل والنهار؛ وذلك لأنهما لا يلبان أبدًا. ويقال: لأصل ذلك ما اختلف الأجدان والمجديدان، أي الليل والنهار.

والمجديد: ما لا عهد لك به، ولذلك وصِف الموتى بالمجديد، [ثم استشهد بشعر]

وَأَجَدَّ حَانَ أَنْ يَجْدَّ.

والمجداد، والمجداد: أوان الصَّرام.

وساعليه جدَّة، وجدَّة، أي خِزْفَة.

وَجَدِيدَنَا الشَّرِجَ وَالرَّحْلَ: اللِّدَ الَّذِي يَلْزِقُ بِهِمَا مِنَ الْبَاطِنِ.

وَالْجِدُّ: نَقِيضُ الْهَزْلِ، جَدَّ يَجْدُّ، وَيَجْدُّ جَدًّا.

وَأَجَدَّ: حَقَّقَ. وَعَذَابُ جَدَّ: مُحَقَّقٌ مَبْلَغٌ فِيهِ، وَفِي الْقُنُوتِ: «وَنَحْشَى عَذَابِكَ الْمَجْدَّ».

وَجَدَّ فِي أَمْرِهِ يَجْدُّ، وَيَجْدُّ جَدًّا، وَأَجَدَّ: حَقَّقَ. وَالْمَجَادَّةُ: الْمُحَادَّةُ.

وَجَدَّ بِهِ الْأَمْرُ: اشْتَدَّ. [ثم استشهد بشعر]

وَأَجْدَكَ لَا تَفْعَلْ كَذَا، وَأَجْدَكَ، إِذَا كَثُرَ اسْتَحْلَفُهُ بِحَقِيقَتِهِ، وَإِذَا فَتَحَ اسْتَحْلَفَهُ بِبَحْثِهِ. [ثم حكى قول سيبويه وقد سبق]

وَقَالُوا: هَذَا الْعَالَمُ جَدُّ الْعَالَمِ، وَهَذَا عَالَمٌ جَدُّ عَالَمٍ:

يريد بذلك التناهي، وأنه قد بلغ الغاية فيما يصفه به من الخلال.

وَصَرَّحَتْ بِجَدَّ، وَجَدَّانَ، وَجَدَّاءَ: يُضْرَبُ هَذَا مَثَلًا لِلْأَمْرِ إِذَا بَانَ.

وَالْمَجْدَادُ: صَغَارُ الْوَضَاءِ.

وَالْمَجْدَادُ: صَاحِبُ الْحَانُوتِ الَّذِي يَبِيعُ الْخَمْرَ وَيَعَالِجُهَا.

وَالْمَجْدَادُ: الْحُسُوطُ الْمَعْقُودَةُ. يُقَالُ لَهَا: كُدَادُ، بِالتَّيْبَةِ. [ثم استشهد بشعر]

وَجَدَّاهُ: مَوْضِعٌ. [ثم استشهد بشعر] (٧٨٣: ٧) الطُّوسِيُّ: وَالْجَدَّ: أَبٌ بِوَاسِطَةٍ، وَلَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ

نَحْفَةُ أَبٍ. وَإِنَّمَا يَجُوزُ ذَلِكَ بِقَرِينَةٍ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَبٌ بِوَاسِطَةِ الْإِبْنِ، وَجَدَّ الْأَبُ: أَبٌ بِوَاسِطَتَيْنِ. (١٤٠: ٦)

وَالْمَجْدِيدُ: الْمَقْطُوعُ عَنْهُ الْعَمَلُ فِي ابْتِدَاءِ أَمْرِهِ، قَبْلَ جَالٍ يُلْقَى فِيهِ. وَأَصْلُهُ: الْقَطْعُ، يُقَالُ: جَدَّ يَجْدُّ جَدًّا،

إِذَا قَطَعَهُ. وَالْجَدَّ: أَبُ الْأَبِ، لِانْقِطَاعِهِ عَنِ الْوَلَادَةِ بِالْأَبِ.

وَالْجِدُّ ضِدُّ الْهَزْلِ، وَالْجَدَّ: الْخَطُّ. (٢٨٧: ٦) الزَّوَائِجُ: الْجَدَّ: قَطْعُ الْأَرْضِ الْمُسْتَوِيَةِ، وَمِنْهُ: جَدَّ فِي سِرِّهِ يَجْدُّ جَدًّا، وَكَذَلِكَ جَدَّ فِي أَمْرِهِ وَأَجَدَّ: صَارَ ذَا جَدَّ.

وَتُصَوَّرُ مِنْ: جَدَّدَتِ الْأَرْضُ: الْقَطْعُ الْهَرْدَ، فَقِيلَ: جَدَّدَتِ التُّوبُ، إِذَا قَطَعَتْهُ عَلَى وَجْهِ الْإِصْلَاحِ، وَثُوبٌ جَدِيدٌ: أَصْلُهُ الْمَقْطُوعُ، ثُمَّ جُعِلَ لِكُلِّ مَا أُحْدِثَ إِنْسَاؤُهُ.

قَالَ تَعَالَى: ﴿يَبْلُغُهُمْ فِي لَيْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ ق: ١٥،

إِشَارَةً إِلَى التَّنَاشُءِ الثَّانِيَةِ، وَذَلِكَ قَوْلُهُمْ: ﴿إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا

إِشَارَةً إِلَى التَّنَاشُءِ الثَّانِيَةِ، وَذَلِكَ قَوْلُهُمْ: ﴿إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا

تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴿٣﴾

وقيل الجديد به الخلق لما كان المقصود بالجديد: القريب العهد بالقطع من التوب، ومنه قيل لليل والنهار: الجديدان والأجدان، قال تعالى: ﴿وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيضٌ وَغَايِرٌ ۚ ٢٧﴾ جمع: جُدَّة، أي طريقة ظاهرة، من قولهم: طريق محدود، أي مسلك مقطوع، ومنه جادة الطريق.

والجُدود والجُداء من الضَّان: التي انقطع لبنها.

وجُدَّة تُدِي أُمَّهُ، على طريق النَّم.

وسمي الفيض الإلهي: جُدًّا، قال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ

تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا﴾ الجن: ٣، أي فيضه، وقيل: عظمته، وهو يرجع إلى الأول، وإضافته إليه على سبيل اختصاصه بملكه.

وسمي ما جعل الله تعالى للإنسان من المسطوط

الدنيوية: جُدًّا، وهو النخلة، فقيل: جُدِدَتْ وَحُطِّقَتْ،

وقوله ﴿لَا يَنْفَعُ ذَا الْجَنَّةِ مِنْكَ الْجُدَّةُ﴾ أي لا يتوصل إلى

ثواب الله تعالى في الآخرة بالجنة، وإنما ذلك بالجدة في

الطاعة، وهذا هو الذي أنبأ عنه قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ

يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ... وَمَنْ

أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ

سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾ الإسراء: ١٨، ١٩، وإلى ذلك أشار

بقوله: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ﴾ الشعراء: ٨٨.

والجدة: أبو الأب وأبو الأم، وقيل: معنى «لا ينفع ذا

الجنة»: لا ينفع أحدا نسبه وأبوتيه، فكما نفي نفع البنين في

قوله: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ﴾، كذلك نفي نفع

الأبوة في هذا الحديث. (٨٨)

الرَّمْعَشْرِي: رجل محدود وجُدَّة: ذو جدَّة، وهو

أجدُّ من فلان، ويقال: أعطى فلان جدًّا، فلو بالجدَّة

يؤنثه، أي لكان الجدَّة في بوله أيضًا.

وجُدَّة في عيني: عظم، وسلك الجدَّة، وقد أجدَّدت

فَيْسْرًا، وسعى على الجادة، وامشوا على الجواد.

وجُدَّة في الأمر وأجدُّ، وأجدُّ المسير. وأجاد أنت أم

هازل؟ وأجدُّك تتعل كذا.

وأرض جدًّا: لأماء بها. وشاة جدًّا وجدود: لالبن

ها.

وعلى ظهره جدَّة، وفي السماء جدَّة، وهي الطَّريقة.

ولأفضل ما كرر الجديدان والأجدان.

وهذا زمن الجداد والجداد، وأجدُّ التخل.

ويُلحَقه جديد. وأجدُّ نوبًا واستجدَّة، بمعنى.

ومن الجار: جدُّ به الأمر، وجدُّ جدُّه، وهو على جدِّ

العلم، وركب جدَّة من الأمر، أي طريقة، ورأى رأيا.

وهذه نخل جهاد متة وسقي، أي تحيُّها، كما تقول:

ناقة حالبة عُلبتين، وتُحلب عُلبتين.

(أساس البلاغة: ٥٣)

[في حديث النبي ﷺ]

الجنة: الحظ، والإقبال في الدنيا.

والجنة بالضم: الصفة، ومثله الحلو والمر، وناقة عُبر

أسفار.

ومنه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «قتل حل

باب الجنة فإذا عاتمة من يدخلها الفقراء، وإذا أصحاب

الجنة محبسون». [إلى أن قال:]

والمعنى: المحدود لا ينفعه منك الجنة الذي منحه، وإنما

ينفعه أن تمنحه اللطف والتوفيق في الطاعة، أو لا ينفع من جدّه منك جدّه، وأما ينفعه التوفيق منك.

(الفائق ١: ١٩٢)

«تهى» عن جَدَاد اللَّيْلِ وعن حصاد اللَّيْلِ. «هو بالفتح والكسر: حَرَامُ الدَّخْلِ، وكانوا يُجَدِّون بِاللَّيْلِ ويحصدون غشية حضور المساكين، وهراراً من التصدق عليهم، فتهوا عن ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ الأنعام: ١٤١.

أوصى من خبير بجاذ مئة وشق للأشمرين، وبجاذ مئة وشق للشناتيين^(١)، أي بنخل يُجَذُّ منه مئة وشق من التمر، وهو من باب قولهم: ليل نائم. ومنه حديثه: اربطوا الفرس لمن ربط فرساً غله جاذ مئة وخمسين وشقاً.

والجديد: يوصف به المؤنث بغير علامة، فيقال: ملحقه جديد. وعند الكوفيين «ضيل» بمعنى «مطلوع» فهو في حكم قولهم: امرأة قتيل، ودابة صغير. وعند البصريين بمعنى «فاعل» كمرير وذليل، لأنك تقول: جذّ الثوب، فهو جديد، كمرّ وذال. ولكن قيل في المؤنث: جديد. كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ الأعراف: ٥٦. (الفائق ٢: ٣١٠)

الطَّبْرَسِيّ: الجديد: القريب العهد بانقطاع العمل عنه، وأصله من القطع. (٤: ٣-٤)

واحد الجُدَد: جُدَّة، وأما الجُدُد فجمع جديد.

(٤: ٦-٤)

الجَدَّة: أصله القطع، ومنه الجَدَّة: العظمة، لانقطاع كل عظمة عنها لعلوها عليه، ومنه الجَدَّة: أبو الأب، لانقطاعه

بعلو أبوته. وكلّ مَنْ فوقه لهذا الولد أجداد.

والجَدَّة: الحَفْظ، لانقطاعه بعلو شأنه. والجَدَّة: خلاف الهَزَل، لانقطاعه عن الشُّخْف، ومنه الجديد، لأنه حديث عهد بالقطع في غالب الأمر. (٥: ٣٦٧)

المَدِينِيّ: في حديث ابن عمر: «كان رسول الله ﷺ إذا جَدَّ به السير جمع بين الصلاة أي انكشأ وأسرع، يقال: جَدَّ في السير والأمر، يُجَدُّ بضمّ الجيم وكسرهما، وأجد فيه أيضاً، وجدّه به الأمر والسير بمعناه، وهو على جدّ أمر، أي على عَجَلته.

في الحديث: «لا يَضْحَى بِجَدَّام». الجَدَّام: مالا لهنّ لها من كلّ خلوبة، من آفة أَيْت ضرعها.

وَجَدَّتِ النَّاقَةُ جَدَّ جَدَّاء، إذا يَبِثْ أَخْلَافُهَا مِنْ لَعْنَتِ أَصْحَابِهَا، فهي جَدَّاء، والجمع: الجَدَّاء.

والجَدَّاء أيضاً: الصَّخِيرة التَّدِينِيّ في النساء، ومنه حديث عليّ رضي الله عنه في صفة المرأة: «إنها جَدَّاء» قال البريدي: هي الصغيرة التَّدِينِيّ.

والجَدَّاء أيضاً: المَفَاة اليابسة، وكذا السَّنة الجَدَّاء.

في حديث أبي سفيان: «جُدُّ نَدِيْنَا أَمْك»، أي قُطْعَا، دُعَاء عليه. والجَدَّة: القطع، والجديد: المقتطوع.

في حديث رؤيا عبد الله بن سلام: «وإذا جَوَادُ مَنَهِجٍ من يميني». الجَوَادُ: الطَّرِيق، والمنهج: الواضح.

وجادّة الطَّرِيق: سواؤه ووَسَطُهُ وقيل: الجادة: الطَّرِيق الأعظم الذي يجمع الطَّرِيق، ولا بدّ من المرور عليه.

(١) في الهامش: في الألسان: للشَّيْبَتَيْن. وصلّ أصله الفَيَاتَيْن.

وَجَدَّ فَلَانَ الْأَمْرَ وَأَجَدَّهَ وَاسْتَجَدَّهَ، إِذَا أَحْدَثَهُ فَتَجَدَّدَ هُوَ. وَقَدْ يَسْتَعْمَلُ «اسْتَجَدَّ» لَازِمًا.

وَجَدَّهَ جَدًّا مِنْ بَابِ «قَتَلَ»: قَطَعَهُ. فَهُوَ جَدِيدٌ «فَعِيلٌ» بِمَعْنَى «مَفْعُولٌ».

وَهَذَا زَمَنُ الْجِدَادِ وَالْمَجْدَادِ، وَأَجَدَّ النَّخْلُ بِمَا لَفَّ حَانَ جِدَادُهُ، وَهُوَ قَطَعُهُ. [إِلَى أَنْ قَالَ:]

وَجَدَّ فِي كَلَامِهِ جَدًّا مِنْ بَابِ «ضَرَبَ» ضَدُّ هَزَلٍ، وَالْأَسْمُ مِنْهُ: الْجِدُّ بِالْكَسْرِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

وَالسَّلَامُ: «ثَلَاثُ جَدُّهُنَّ جَدًّا وَهَزَلُنَّ جَدًّا» لِأَنَّ الرَّجُلَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، يُطْلَقُ أَوْ يَتَّقَى أَوْ يُنْكِحُ ثُمَّ يَقُولُ: كُنْتُ

لَاعِبًا وَيَرْجِعُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَسْخَبُوا أَلِيَّانِي اللَّهُ هَزَلًا﴾ البقرة: ٢٣٦، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «ثَلَاثُ

جَدُّهُنَّ جَدًّا إِنْطِلَاقًا لِلأَمْرِ الْجَاهِلِيِّ وَتَغْيِيرًا لِلأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ» (٩٢)

الْفَيْرُورُ أَبَادِي: الْجَدُّ: أَبُو الْأَبِ وَأَبُو الْأُمِّ، الْجَمْعُ: أَجْدَادٌ وَجُدُودٌ وَجُدُودَةٌ، وَالتَّبَحُّثُ وَالْحَفْظُ، وَالْمُحَظَّةُ،

وَالرِّزْقُ، وَالْقِسْطَةُ، وَشَاطِئُ النَّهْرِ كَالْجِدِّ وَالْجِدَّةِ بِكَسْرِهِمَا، وَالْجِدَّةُ بِالسُّكُونِ، وَوَجْهَةُ الْأَرْضِ كَالْجِدَّةِ

بِالْكَسْرِ وَالْجَدِيدُ وَالْمَجْدَدُ.

وَالرَّجُلُ الْعَظِيمُ الْحَفْظُ كَالْجَدِّ وَالْجُدِّي بِضَمِّهِمَا، وَالْجَدِيدُ وَالْأَجْدُودُ، وَوَكَّفَ التَّيْتُ وَهَذِهِ عَنِ الْمُنْطَرِّزِ

وَيُنْكَسَرُ، وَالتَّقَطُّعُ، وَتَوَبَّ جَدِيدًا كَمَا جَدَّ الْخَائِكُ، الْجَمْعُ: جُدَّةٌ كَثُرَ.

وَصِرَامُ النَّخْلِ كَالْجِدَادِ وَالْمَجْدَادِ، وَأَجَدَّ: حَانَ أَنْ يُجَدَّ.

وَبِالسُّكُونِ: سَاحِلُ الْبَحْرِ بِمَكَّةَ كَالْجِدَّةِ، وَجُدَّةٌ لِمَوْضِعٍ

فِي الْحَدِيثِ: «مَسَاعِلُ جَدِيدِ الْأَرْضِ»، أَيْ مَسَاعِلُ وَجْهِهَا.

فِي الْحَدِيثِ: «لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لِأَعْيَا جَادًّا» لَا يَأْخُذُهُ عَلَى سَبِيلِ الْهَزَلِ، ثُمَّ يَحْبِسُهُ فَيَصِيرُ ذَلِكَ

جَدًّا.

فِي قِصَّةِ حُنَيْنٍ: «كَإِمْرَارِ الْجَدِيدِ عَلَى الطُّسْتِ الْجَدِيدِ» الْجَدِيدُ يُوصَفُ بِهِ الْمُؤْتَتِ بِإِلْعَامَةٍ...

ابْنُ الْأَثِيرِ: فِي حَدِيثِ الدَّعَاءِ: «تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ» أَيْ عِلَا جَلَالِكَ وَعَظَمَتِكَ.

وَالْجَدُّ: الْحَفْظُ وَالتَّعَادَةُ وَالنَّعْيُ.

وَفِي الْحَدِيثِ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَدَّ فِي الشَّيْرِ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ» أَيْ إِذَا اهْتَمَّ بِهِ وَأَسْرَعَ فِيهِ. يُقَالُ:

جَدَّ يَجْدُ وَيَجِدُّ بِالسُّكُونِ وَالْكَسْرِ، وَجَدَّهَ الْأَمْرَ وَأَجَدَّ وَجَدَّ فِيهِ وَأَجَدَّ، إِذَا اجْتَهَدَ.

وَمِنْهُ حَدِيثُ أَحَدٍ: «لَنْ أَشْهَدَني اللَّهُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ لِيرِيَنَّ اللَّهُ مَا أَجَدَّ» أَيْ مَا اجْتَهَدَ.

وَالصَّغَانِي: يُقَالُ: أَجَدَّتْ قُرُونِي مِنْ ذَلِكَ الْأَمْرِ، إِذَا أَتَتْ تَرْكُهُ وَرَفَضَتْهُ.

وَالْجَدُّ: ثَمَرٌ مِنْ ثَمَرِ الشَّجَرِ غَيْرِ الْمَطِيمِ كَثُرَ الطَّلْحُ وَالشَّعِيرُ.

وَالْجَدُّ: الْبَذَنُ، وَالسُّكُونُ، وَالْمَجْدُودُ مِنَ الْإِبِلِ: السَّمِينَةُ.

الْفَيْيُومِيُّ: جَدَّ الشَّيْءِ يَجْدُّ بِالْكَسْرِ جِدَّةٌ فَهُوَ جَدِيدٌ، وَهُوَ خِلَافُ الْقَدِيمِ.

بمَنِيهِ منه، وجازب كُلَّ شيءٍ، والسَّخَرُ والبَذَنُ، وسَرَّ
كثير الخَطَمِ، والبِزْرُ في موضع كثير الكَلَامِ. والبِزْرُ والمَغْرِزَةُ
والقَلِيلَةُ الماء خِذٌ، والماء القليل، والماء في طَرَفِ قَلَاةٍ،
والماء القديمُ.

وبالكسر: الاجتهاد في الأمر، وخِذُّ الهَزَلِ، وقد جَدَّ
يَجِدُّ وَيَجِدُّ وأَجَدَّ، والعَجَلَةُ، والتَّحْقِيقُ، والتَّحْقِيقُ المُبَالِغُ
فيه، ووَكَّفَانُ الثَّيْتِ جَدَّ يَجِدُّ.

والجَدَّةُ: أُمُّ الأُمِّ وأُمُّ الأبِّ، وبالفِثَمِ: الطَّرِيقَةُ
والعَلَامَةُ، والخَطَّةُ في ظَهْرِ الحِيارِ تُخَالِفُ ثَوْتَهُ، وموضع.

وزَكِبَ جَدَّةُ الأمرِ، إذا رأى فيه زَأَنًا. وبالكسر:
قِلَادَةٌ في عُنُقِ الكَلْبِ، وخِذُّ البِلِّ جَدُّ يَجِدُّ فهو جَدِيدٌ،
وأَجَدَّه وَجَدَّدَهُ واستَجَدَّهُ: صَيَّرَهُ جَدِيدًا، فَتَجَدَّدَ وأَجَدَّ
بِهَا أمرًا، أي أَجَدَّ أَمْرَهُ بِهَا.

وَكُرْتَانُ: خُلُقَانُ الثِّيَابِ، وَكُلُّ مُتَعَبِّ بِمَعْنَى فِي بَعْضِ
مِنْ خَيْطٍ أَوْ غَضَرٍ، والجِبَالُ الصُّنَارُ.

وَكُكْتَانُ: بَائِعُ الحَنَرِ وَمُعَالِجُهَا، وَكُكْتَابُ: جَمْعُ
جَدِيدٍ لِلأَثَانِ السَّمِينَةِ.

والجَدِيدَانِ والأَجْدَانِ: اللَّيْلُ والنَّهَارُ.
والجَدَاءُ: الصَّخِيرَةُ التُّدِي، والمَقْطُوعَةُ الأُذُنِ،
وَالذَّاهِبَةُ اللَّسْبِ، والقِلَادَةُ بِلَامٍ، وقُرْبَةُ بِالحِجَارِ،
وَصَرَحَتْ جَدَاءً وَبَجْدً، وَبَجْدٌ مُتَنَوِّعٌ، وَبَجْدَانُ: يُقَالُ فِي
شَيْءٍ وَضَحَ بَعْدَ التَّبَايُهِ، وَهُوَ عَلَى الجُمْلَةِ اسْمُ مَوْضِعٍ
بِالطَّائِفِ لَيْنٍ مُشَوِّ كَالرَّاحَةِ لَا حَرَّ فِيهِ يُتَوَارَى بِهِ،
وَالثَّاءُ صِبَاةٌ مِنَ القِصَّةِ أَوْ الخَطَّةِ.

والجَدَوْدُ: التَّعَجُّهُ قَلَّ لَبَثُهَا، وموضع.
وَعَجَدَدُ الضَّرْعِ: ذَهَبَ لَبَنُهُ.

وَالجَدَدُ مَحْرُكَةٌ: مَا اسْتَرْقَى مِنَ الرَّمْلِ: وَشِبْهُ السَّلْمَةِ
بَعْنَى البَعِيرِ، والأَرْضُ الغَلِيظَةُ المُتَشَوِّتَةُ، وَأَجَدَّ: سَلَكَهَا،
وَالطَّرِيقُ: صَارَ جَدَدًا.

وعَالِمٌ جَدُّ عَالِمٍ بِالكسر: مُتَنَاهٍ بِالْعُ الْغَايَةِ، وَجَادَّةٌ:
حَاقِقَةٌ.

ومَاعِلِيهِ جُدَّةٌ بِالكسر والفِثَمِ: خِرْقَةٌ.
وَأَجَدَّتْ قُرُونِي مِنْهُ: تَرَكَّتْهُ.

وَالجَدِيدُ: المَوْتُ، وَتَهَرَّ بِالسَّامَةِ.

وَأَجَدُّكَ لَا تَفْعَلُ: لَا يَسْقُلُ إِلَّا مُضَافًا، وَإِذَا كُسِرَ
الْمُتَخَلِّفَةُ بِحَقِيقَتِهِ، وَإِذَا فُتِحَ اسْتَعْلَفَتْ بِتَخِيهِ، وَإِذَا كُنْتُ
بِالْوَاوِ فَتَحْتُ: وَجَدُّكَ لَا تَفْعَلُ.

وَالجَادَّةُ: مَعْظَمُ الطَّرِيقِ، الجَمْعُ: جَوَادٌ. (١: ٢٩١)
الطَّرِيقِيُّ: فِي المَدِينَةِ: «تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى
جَدُّكَ» أَي جَلَالُكَ وَعَظَمَتُكَ، وَالْمَعْنَى تَعَالَيْتَ بِجَلَالِكَ
وَعَظَمَتِكَ لِيُوصَفَ بِمَا لَا يَلِيقُ لَكَ...

وقيل: المراد بِالْجَدَّةِ الحَقْدُ، وَهُوَ الَّذِي يُسْتَعِيهِ الْعَائِلَةُ:
الْبِخْتِ، وَمِنْهُ: «أَتَحْسَبُ اللَّهَ جَدُّوكُمْ» أَي أَهْلُكَ
حَفَظُوكُمْ، وَمِثْلُهُ: «عَيْكَ مَسْتَوْرًا لِمَا سَعَدَ جَدُّكَ» أَي
بِحَنَنِكَ.

ومنه الحديث: «إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ لَمْ يَجِدْ فِي جِهَارِهِ،
وَعَجَلَ فِي تَجْهِيزِهِ وَلَا تَفْصُرُ، وَلَا تَوَخَّرُ».

وَفَلَانٌ مَحْسَنٌ جَدًّا، أَي نَهَايَةَ وَمِثْلُهُ.
وَفِي دِهَاءِ الاسْتِقَاءِ: «اسْتَقْنَا مَطَرًا جَدًّا طَبَقًا»
وَفُتِرَ الْجَدُّ بِالْمَطَرِ الْعَامِ.

وَالجَادَّةُ: وَسَطُ الطَّرِيقِ، وَمَعْظَمُهُ الَّذِي يَجْمَعُ
الطَّرِيقَ، وَلَا يَدُّ مِنَ المَرُورِ عَلَيْهِ، وَالْجَمْعُ: جَوَادٌ، مِثْلُ دَابَّةِ

ودواب.

جَدُّ في الأمرِ يَجِدُّ أو يَجِدُّ جَدًّا وجَدًّا.

وطريق جَدَّة، أي سهل.

لذا قل:

والجَدُّ بالتحريك: المستوي من الأرض، ومنه:

أ- فلان جادُّ في الأمرِ.

«أسألك باسمك الذي يُشقى به على جَدُّ الأرض».

ب- أو فلان جَدُّ فيه.

وتَجَدُّ الصَّرع: يس لينه، ومنه الخبر: «لا تصحَّ

الجديد: الحديث والمقطوع».

بجَدًّا» وهي التي لا لبن لها من كلِّ حلوية، لأنه أبست

جاء في القضاة: الجديد: ضدُّ الخلق، والجديد أيضًا:

ضرعها.

الحلُّ الخلقُ المَقْطُوعُ. والصوابُ هو أن معنى جَدُّ الشيء:

وجديد الأرض: وجهه، ومنه قولهم: «جلاء عن

فقطعة، وليس: أبلأه».

جديد الأرض» أي نفاها عنها. (٢١: ٣)

وفي اللغة العربية: جَدُّ الشيء يَجِدُّه جَدًّا: فُطِّعَهُ.

محمَّد إسماعيل إبراهيم: جَدُّ فلان في أمين

والفَطْعُ لا يَفْرَضُ علينا أن يكون ما نَقَطَعُهُ بالياء. فقد جُدُّ

الناس: عظم شأنه، وجَدُّ الثوب جَدَّة: صار جديدًا.

انقطع) جزء من نسيج حديث، ونَصَعُ منه ثوبًا أو

وجَدُّ جَدًّا: اجتهد، وجَدُّ جَدًّا: صار ذا جَدٍّ، أي خطر

أيضًا. فهذا الجزء الحديث نَجْدُهُ هو مجدود (مقطوع) من

وتعالى جَدُّ رَمَّا: تَنَزَّهَ سبحانه عن كلِّ ما لا يليق بحلاله

جزء أكبر منه، حديث نشجته أيضًا. فالجزء الجدود هو

والجَدَّة: العلامة والطريقة، والجمع: جَدَدٌ، وهي

جديد «فعل» بمعنى «المفعول». وهذا الجديد (المقطوع)

اللون المستطيل في الشيء يخالف ما يجانبه، ويقال: «اللون

جديد» لا بالياء. لذا لم يَقُلْ ابنُ الأنباري في كتابه

الجميل جَدَّة سواء، أي لون أسود ممتد كالطريق. (١٠٣)

«الأضداد» إنَّ الجديد هو البالي، بل قال: الجديد هو

العبداني: هو جادُّ في أمره ويجدُّ فيه.

المقطوع، واستشهد بيبي الوليد بن يزيد.

ويخطُّ المَنذَرُ من يقول: فلان جَدُّ في الأمر، ويقول:

أبى حُبِّي سَلَيْتَنِي أن يَسِيدَا

إنَّ الصَّواب هو: فلان جادُّ في الأمر، لأنَّ الفعل - حسب

وأضحى حبلها خَلَقًا جديدًا

رأيه ورأي المصباح المنير - هو: جَدُّ في الأمر. والحقيقة

وقسَّر الجديد فيه بمعنى المقطوع. ولو كان معنى

هي أن هنالك فعلين هما: جَدُّ في الأمر فهو جادُّ فيه.

الجديد هو البالي، لما اضطرَّ الشاعر إلى أن يَضَعَ «خَلَقًا»

وأجدُّ في الأمر فهو جَدُّ فيه: الأصمعي، والتهذيب،

أي بالياء، قبل «جديد». ونحن قد نجدُّ الشيء الحديث،

والصَّحاح، ومفردات الزاغب الأصمهاقي، ومختار

فَيُصْبِحُ جديدًا (مقطوعًا)، وقد نجدُّ القديم البالي، فيُصْبِحُ

والصَّحاح، واللَّسان، والمصباح، والقاموس، والتاج،

جَدِيدًا (مقطوعًا) أيضًا.

والمدُّ، والمتن، والوسيط.

ثم ذكر ابن الأنباري أن بعض اللغويين قالوا:

وفعله التَّلَافِي هو:

«معناه: وأضحى حبلها خَلَقًا عِنْدَهَا. جديدًا عندي في

قُلُوبِي، لِأَنِّي لَمْ أَتْلَاهَا كَمَا مَلَّيْتُ، وَلَوْ لَمْ أَتَوَّطَّعْهَا كَمَا تَوَّطَّ قَطِيعَتِي».

فقد أراد أولئك اللُّغَوِيُّونَ أَنْ يُبَيِّنُوا مَعْنَى «الْيَسَى» عَنْ «جديد»، فَقَالُوا: إِنَّ الشَّاعِرَ يَعْنِي بِهِ الْحَدِيثَ.

وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ هَذَا أَنَّ الْمَعَاجِمَ وَالْكَتُبَ الْآتِيَةَ قَالَتْ:

لَمْ يَنْ الْجَدِيدُ هُوَ (الْمَقْطُوعُ)، وَلَمْ تُقُلْ إِنَّهُ (الْبَالِي).

ب - إِنَّ الْجَدِيدَ هُوَ (الْحَدِيثُ).

ابن الأنباري، والأزهري، ومعجم مقاييس اللغة.

والختار، واللسان، والمصباح، والهيكل - الذي قال: تَوَّطَّ

جَدِيدًا: كَمَا جَدَّدَ الْحَائِكُ - وَالتَّاجُ، وَالْمَدَّ، وَحِيطَ الْحِيطُ،

وَالْمَتْنُ، وَالْوَسِيطُ.

وبما خالته اللسان: «الجددة: تَقْبِضُ الْيَسَى، يُقَالُ: شَيْءٌ

جَدِيدٌ، وَالْجَمْعُ: أَجْدَدٌ، وَجَدَدٌ، وَقِيلَ أَبْعَثْ

«تَوَّطَّ جَدِيدًا: بِمَجْدُودٍ، يُرَادُ بِهِ حِينَ جَدَّدَ الْحَائِكُ أَيْ

قَطَعَهُ، وَهَلْ يَقْطَعُ الْحَائِكُ تَوَّطَّ قَدِيمًا؟

وقيل: مَلَحَقَهُ جَدِيدًا (مَقْطُوعَةً) لِأَنَّهَا بِمَعْنَى

«مفعولة». ولكن ابن سيده يُخَيِّرُ: مَلَحَقَهُ جَدِيدًا

وَجَدِيدَةً، وَقَالَ سيبويه: وَمَلَحَقَهُ جَدِيدَةً قَلِيلَةٌ. وَأَنَا لَأَرَى

أَنَّ جَدِيدَةً هُنَا صَوَابٌ، لِأَنَّهَا بِمَعْنَى «الفاعل» مِنْ جَدَّدَ

الشَّيْءُ يَجِدُّ جَدْدَةً: صَارَ جَدِيدًا، تَقْبِضُ خَلْقًا.

أما أصل معنى هذه المادة «الجددة» في اللغات السامية،

فهو القَطْعُ، وقد ذكر التضاد المبررة والسرانية.

ولست أرى «الجديدة» مِنَ الْأَضْدَادِ، وَأَرَى أَنَّ مَعْنَاهُ

هُوَ:

لَمْ يَحْدِثْ.

ب - المَقْطُوعُ (المَجْدُودُ) حَدِيثًا مِنَ التَّوْبِ، وَلَا تَحْدِثِي

التَّوْبَ الْمَقْطُوعَ. لذا أنصح باستعمال (الجديد) بمعنى

(الحديث). فالقرآن الكريم لم يَأْتِ بهذه الكلمة التي

ذُكِرَتْ فِيهِ ثَمَانِي مَرَّاتٍ، إِلَّا بِمَعْنَى (الحديث)، كما جاء في

الآية (١٦) من سورة فاطر: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ

بِحَلْقٍ جَدِيدٍ﴾. (١١٤)

المُضْطَفَّوِي: وَالَّذِي يَظْهَرُ مِنَ التَّحْقِيقِ فِي تِلْكَ

الْمَعَانِي وَمَوَارِدِ اسْتِمَالَتِهَا: أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِيهَا هُوَ

الْمَقَامُ الْمُتَحَصَّلُ مِنَ الْجَلالِ وَالْعِظَمَةِ وَالْقُدْرَةِ، وَإِطْلَاقُهَا

عَلَى أَبِ الْأَبِّ وَالْأُمِّ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِمْ سَبَبَ تَجَدُّدِ عِظَمَةِ

لِلرَّجُلِ، وَكَوْنِهِمْ مُعْظَمِينَ وَمُجَدِّدِينَ عِنْدَهُ، وَلَهُمْ جَلالٌ

وَقُدْرَةٌ وَمَقَامٌ.

والى هذا المعنى يرجع مفهوم: الحظ والنق، فإنه نوع

جلال وعظمة ومقام قدرة. ولا يبعد أن يكون المراد من

مفهوم «القطع» هاهنا هو المقطوعة. بمعنى رفع التردد

والشك والالتباس والاحتمال، وإطلاقها على القطع

الظاهري بهذا الاعتبار، وبملاحظة حصول هذا المعنى.

ويقرّب منه مفهوم (الجدد) في الأمر والمبالغة والعزم.

وهكذا مفهوم جادة الطريق، أي وسطه المشين المستقيم

المحفوظ عن الضلال.

وأما مفهوم (الجديد) فليس هو في مقابل القديم

مطلقًا، بل ما كان متجددًا وحادثًا مع إضافة عظمة

وخصوصية ممتازة بالنسبة إلى سابقه. وتظهر هذه

الخصوصية في موارد استعماله في الكتاب الكريم.

﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِحَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ إبراهيم

١٩، أي ممتازًا عظيمًا.

﴿وَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنْنا لَنَبْعَثُوكُمْ خَلْقًا

النصوص التفسيرية

جديد

وَأَن تَعْبَثَ فَتَعْبَثْ قَوْلُهُمْ إِذَا كُنَّا تُرَابًا إِنَّا لَنُحْيِي خَلْقِي جَدِيدٍ .
الرَّعد : ٥

قَتَادَةَ : عجب الرحمن تبارك وتعالى من تكذيبهم بالبعث بعد الموت .
(الطَّبَرِيُّ ١٣ : ١٠٤)

الطَّبَرِيُّ : وإن تعجب يا محمد من هؤلاء المشركين المتفخزين ما لا يضرك ولا ينفع آلهة يعبدونها من دونه ، فعبث قَوْلُهُمْ : ﴿ إِذَا كُنَّا تُرَابًا ﴾ وبلينا فمدنا ﴿ إِنَّا لَنُحْيِي خَلْقِي جَدِيدٍ ﴾ إِنَّا لَمُبدِّدُ إِنْسَانُونَا وَإِعَادَتُنَا خَلْقًا جَدِيدًا ، كَمَا كُنَّا قَبْلَ وَفَاتِنَا تَكْلِيْفَاتِنَا مِنْهُمْ بِقُدْرَةِ اللَّهِ ، وَبِحُجُودِنَا لِنُثَوِّبَ وَالْعِقَابِ ، وَالْبَعثُ بَعْدَ الْمَوْتِ .
(١٣ : ١٠٣)

الشريف الرضوي : (جديد) هاهنا استمارة ، لأنَّ قَوْلَهُ هَاهُنَا مَا خُوذَ مِنَ الْجَدِّ ، وَهُوَ الْقَطْعُ ، يُقَالُ : قَدْ جَدَّ الْقُتُوبُ ، فَهُوَ جَدِيدٌ بِمَعْنَى مُجْدُودٌ ، إِذَا قُطِعَ مِنْ مَنْسَجِهِ أَوْ قُطِعَ لَاسْتِمَالٍ لَابَسِهِ ، وَالْمُرَادُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - إِنَّا لَنُحْيِي خَلْقِي جَدِيدٌ ، أَيُّ قَدْ فُرِغَ مِنْ اسْتِنَافِهِ ، وَأُعِيدَ إِلَى مَوْضِعِ ثَوَابِهِ وَعِقَابِهِ ، فَصَارَ كَالْقُتُوبِ الَّذِي قُطِعَ مِنْسَجُهُ بَعْدَ الْفِرَاقِ مِنْ حِمْلِهِ .
(تلخيص البيان : ٦٣)

القشيري : استبعادهم النشأة الثانية - مع إقرارهم بالخلق الأول ، وهما في معنى واحد - موضع التعجب ؛ إذ هو صريح في المناقضة .
(٣ : ٢١٧)

جَدِيدًا : الإِسْرَاءُ : ٤٩ ، ﴿ إِذَا خَلَقْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَبِئْسَ خَلْقِي جَدِيدٍ ﴾ السجدة : ١٠ ، أَيُّ خَلْقًا مِمَّا زَادَ فَوْقَ الْخَلْقِ السَّابِقِ ، وَبَعْدَ هَذَا الْإِنْدِرَاسِ وَالْفُتُلَالِ .

﴿ وَأَنَّهُ تَكُنَّ آيَةُ جَدِّ رَبِّنَا ﴾ الجن : ٢ ، أَيُّ مَقَامِ جَلَالِهِ وَعَظَمَتِهِ .

﴿ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ ﴾ فاطر : ٢٧ ، أَيُّ خُطُوطٍ دَاخِلِيَّةٍ وَخَوَائِرٍ مَكُونَةٍ ، وَكُنُوزٍ وَمَعَادِنٍ مَخْتَلِفَةٍ أَلْوَانِهَا

وليس المراد الطرق الظاهرية والمعاير في سطوح الجبال .

فكلمة «الجدد» إشارة إلى التجدد والتكوين والثررة والمنزلة والعظمة .

ولا يخفى أَنَّ «الجدد» جمع جُدَّةٍ ، وَهِيَ عَلَى «فُعْلَةٍ» كَاللَّغْمَةِ ، فَمِنَاهَا عَلَى مَقْتَضَى صِيغَتِهَا ، هُوَ مَا يُجَدَّدُ بِهِ ، أَيُّ مَا يَسْتَقْبَلُ وَيَسْتَفَادُ بِهِ .

ظهر لطلب التعبير بمشتقات هذه المادة في موارد استعمالها .

في القاموس العبري - العربي - (جدد) - (أراميت) : حَفَّ ، بَعَثَ .

(جَادَدَ) : قَطَعَ ، قَصَّ ، قَلَّفَ .

فلا يبعد أن نقول : إِنَّ «الجدد» بمعنى القطع - إن كان مطلقاً - قد أخذ من اللغة العبرية ، فلا يلزم بالتعاسف بين المعاني .
(٢ : ٦١)

البَقْوَى : أي نعاد خلقًا جديدًا، كما كنا قبل الموت.

(٧: ٣)

نحوه الخازن.

(٤: ٤)

لاحظ سائر الآيات في «ع ل ق»

جُدَد

...وَمِنْ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا

وَقَرَابِيبٌ سُودٌ. فاطر: ٢٧

ابن عباس: طرائق.

(الابتقان ٢: ٩٩)

الْفَرَاء: الخطط والطرق تكون في الجبال كالعروق.

بيض وسرد وحمر، واحدها: جُدَّة. [ثم استشهد بـ]

(٣: ٣٦٩)

نحوه الطبري (٢٢: ١٣١)، والطوسي (٨: ٤٢٦).

والبحري (٣: ٦٩٣).

الأخفش: «والجُدَّة» واحدها: جُدَّة، والجُدَد هي

ألوان الطرائق التي فيها مثل الشدة وجماعتها الجُدَد، ولو

كانت جماعة «الجديد» لكانت «الجُدَّة».

(٢: ٦٦٥)

الزجاج: [نحو الفراء وأضاف:]

وكل طريقة جادة وجُدَّة.

(٤: ٢٦٩)

أبو مسلم الأصفهاني: الجُدَد: القطع، مأخوذ من

جددت الشيء، إذا قطعته.

(الماوردي ٤: ٤٧٠)

الطوسي: (جُدَد) واحده: جُدَّة نحو مُدَّة ومُدَد،

وأما جمع جديد: فجُدَد بضم الدال، مثل سرير وحُرر.

والجُدَد: الطرائق.

(٨: ٤٢٦)

الزمخشري: بمعنى ومن الجبال ذو جُدَد بيض

وحمر وسود حتى يؤول إلى قولك: ومن الجبال مختلف

ألوانه، كما قال: «فَمَزَاتِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا» فاطر: ٢٧.

(٣: ٣٠٧)

نحوه البضاوي (٢: ٢٧١)، وأبو السموذ (٥:

٢٨٠)، والقاسمي (١٤: ٤٩٨٢)، ومكارم الشيرازي

(١٤: ٦٩).

ابن عطفة: جمع جُدَّة وهي الطريقة، تكون من

الأرض والجبل، كالقطعة العظيمة المتصلة طولًا. [ثم

استشهد بـ]

وحكى أبو عبيدة في بعض كتبه: أنه يقال: (جُدَد)

في جمع جديد، ولا مدخل لمعنى الجديد في هذه الآية.

وقرأ الزهري (جُدَد) بفتح الجيم.

(٤: ٤٣٧)

المكبري: (جُدَد) بفتح الدال: جمع جُدَّة، وهي

الطريقة. ويقرأ بضمها وهو جمع جديد.

(٢: ١٠٧٥)

القرطبي: الجُدَد: جمع جُدَّة، وهي الطرائق المختلفة

الألوان وإن كان الجميع حجرًا أو ترابًا.

(١٤: ٣٤٢)

نحوه النسي.

(٣: ٣٣٩)

أبو حيان: قرأ الجمهور (جُدَد) بضم الجيم وفتح

الدال، جمع: جُدَّة. قال ابن بحر: قطع، من قولك:

جُدَدْتُ الشيء: قطعته، وقرأ الزهري قراءة الجمهور.

قال صاحب «اللوامع»: جمع جُدَّة، وهي ما تخالف من

الطريق في الجبال لون ما يليها، وعنه أيضًا بضم الجيم

والدال جمع: جديدة؛ وجُدَد وجدائد، كما يقال في

الاسم: سفينة وسفن وسفائن. [ثم استشهد بـ]

وعنه أيضًا بفتح الجيم والدال، ولم يجره أبو حاتم في

المعنى، ولا صححه أنزل. وقال غيره: هو الطريق الواضح

المبين. وضعه موضع الطرائق والخطوط الواضحة،

يزعمون أنها كانت طيناً في بحار انحسرت ثم تحجرت. وقد أطلال الإمام الكلام على ذلك في كتابه «المباحث المشرقية» واستدل على ذلك بوجود أشياء بحرية كالصدف بين أجزائها، وهذا عند تدقيق النظر هباء وأكثر الأدلة مثله، ومن أراد الاطلاع على ما قالوا فليرجع إلى كتبهم.

وروي عنه أيضاً أنه قرأ (جُدَد) بفتحين، ولم يُجز ذلك أبو حاتم، وقال: إن هذه القراءة لاتصح من حيث المعنى. وصححها غيره، وقال: الجُدَد: الطريق الواضح المبين، إلا أنه وضع المفرد موضع الجمع، ولذا وُصف بالجمع.

وقيل: هو من باب غلطة أمثاج وتوب أخلاق. لا اعتناء الطريق على قطع. (١٨٩: ٢٢)

جُدْ

وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا.

الجن: ٣

ابن عباس: ملك ربنا. (٤٨٨)

نحو: الأخفش. (البغوي ٥: ١٥٩)

فعله وأمره وقدرته. (الطبري ٢٩: ١٠٣)

سعيد بن جبئير: أي تعالى ربنا.

(المأوردي ٦: ١١٠)

مجاهد: جلال ربنا. (الطبري ٢٩: ١٠٤)

نحو: عكرمة وقتادة (الطبري ٢٩: ١٠٤)، والقراء

(٣: ١٩٢)، والزجاج (٥: ٢٣٤)، والواحدي (٤: ٣٦٣).

المتفصل بعضها من بعض، وقال صاحب «اللسان»: (جُدَد) جمع جديد بمعنى آثار جديدة واضحة الألوان.

(٣١١: ٧)

البروسوي: «مِنْ الْجِبَالِ جُدَدٌ» مبتدأ وخبر، والجُدَد: جمع جُدَّة بالضم، بمعنى الطريقة التي يخالف لونها ما يليها، سواء كانت في الجبل أو في غيره، والمخطة في ظهر الحمار تخالف لونه، وقد تكون للظبي جُدَّتَانِ بشكيتين تفصلان بين لوني ظهره وظهره.

ولما لم يصح الحكم على نفس الجُدَد بأنها من الجبال احتج إلى تقدير المضاف في المبتدأ، أي ومن الجبال ما هو ذو جُدَد، أي خُطَط وطرائق متلوثة، يخالف لونها لون الجبل، فيؤول المعنى إلى أن من الجبال ما هو مختلف ألوانه، لأن (بيض) صفة (جُدَد).

الآلوسي: (جُدَد): جمع جُدَّة بالضم، وهي الطريقة، من جُدَّ، إذا قطعه.

وقال أبو الفضل: هي من الطرائق ما يخالف لونه لون ما يليه، ومنه جُدَّة الحمار للخط الذي في وسط ظهره يخالف لونه، [إلى أن قال:]

وقال أبو عبيدة: لاندخل المعنى «الجديدة» في هذه الآية. ولعل من يقول بتجدة حدوث الجبال وتكونها من مياه تنبع من أرض، وتتججر أولاً فأولاً، ثم تنبع من موضع قريب مما تججر فتتججر أيضاً وهكذا، حتى يحصل جبل لا يابى حمل الآية على هذه القراءة على ما ذكر.

والظاهر من الآيات والأخبار أن الجبال أحدثها الله تعالى فيخلق الأرض لتلاقي سكانها، والفلاسفة

ذكره.
والمعنى تعالى جلال ربنا وعظمته عن اتخاذ الصّحابة
والولد.
نحوه الحسن (الطبرسي ٥: ٣٦٨)، وقتادة (الطبري
٢٩: ١٠٤).

الصّحابة: نعم ربنا على خلقه. (المأزدي ٦: ١١٠)
نحوه البهوي.
الحسن: غنى ربنا. (الطبري ٢٩: ١٠٤)
بلاء ربنا. (البهوي ٥: ١٥٩)
قتادة: أمر ربنا. (الطبري ٢٩: ١٠٣)
نحوه السدي (٤٦٣)، وابن زيد (الطبري ٢٩:
١٠٢)

الامام الصادق عليه السلام: شيء كذبه الجن فقصه الله
كما قال. (الفتي ٢: ٣٨٨)

أبو عبيدة: ملك ربنا وسلطانه.
الجبائني: معناه جل ربنا في صفاته، فلا يجوز عليه
صفات الأجسام والأعراض. (الطبرسي ٥: ٣٦٨)
الطبري: [بعد أن استعرض الأقوال قال:] وأولى
الأقوال في ذلك عندنا بالصواب، قول من قال: غني
بذلك: تعالت عظمة ربنا وقدرته وسلطانه. وإنما قلنا
ذلك أولى بالصواب، لأنّ للجد في كلام العرب معنيين:

أحدهما: الجد الذي هو أبو الأب أو أبو الأم، وذلك
غير جائز أن يوصف به هؤلاء النفر، الذين وصفهم الله
بهذه الصفة، وذلك أنهم قد قالوا: ﴿فَأَمَّا بِهِ وَلَوْ نُفِرْ
فَرَبَّنَا أَخَذْنَا مِنَ الْجِنِّ ٢، وَمَنْ وَصَفَ اللَّهُ بِأَنْ لَهُ وَلَدٌ أَوْ
جَدًّا، هُوَ أَبُو أَبٍ أَوْ أُمُّ أُمٍّ، فَلَا شَكَّ أَنَّهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

والمعنى الآخر: الجد الذي بمعنى «الحفظ» يقال: فلان
ذو جد في هذا الأمر، إذا كان له حفظ فيه، وهو الذي
يقال له بالفارسية: «البخت»، وهذا المعنى الذي قصده
هؤلاء النفر من الجن بقيلهم: ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا﴾ إن
شاء الله.

وإنما عنوا أنّ حظوته من الملك والسلطان والقدرة
والمعظمة عالية، فلا تكون له صاحبة ولا ولد، لأنّ
الصاحبة إنما تكون للضعيف المأجور، الذي تضطره
الشهوة الباعنة إلى اتخاذها، وأنّ الولد إنما يكون عن
شهوة أزعجته إلى الوقاع الذي يحدث منه الولد، فقال
النفر من الجن: علامك ربنا وسلطانه وقدرته وعظمته،
أن يكون ضميماً ضعيف خلقه الذين تضطرهم الشهوة
إلى اتخاذ صاحبة، أو وقاع شيء يكون منه ولد.

وقد بين عن صحة ما قلنا في ذلك إخبار الله عنهم،
﴿يَوْمَ تَقُومُ السُّعُودُ﴾ الله عن اتخاذ الصّاحبة والولد بقوله:

﴿وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾ يقال
منه: رجل جدّي وجديد، ومجدود، أي ذو حفظ فيما هو
فيه. [ثم استشهد بشرح] (٢٩: ١٠٥)

الطوسي: معناه: تعالى عظمة ربنا، لانقطاع كل
شيء عظمة عنها لعلوها عليه، ومنه الجد أبو الأب،
والجد: الحفظ، لانقطاعه بعلو شأنه.

والجد: ضد الهزل، لانقطاعه عن الشخف. ومنه
الجد يد لأنه حديث عهد بالقطع في غالب الأمر.

ولي رواية عن الحسن: تعالى غني ربنا، وكل ذلك
يرجع إلى معنى وصفه بأنه عظيم غني. (١٠: ١٤٧)
نحوه الطبرسي. (٥: ٣٦٨)

[إل أن قال:]

وقرأ محمد بن السميع العياشي (جَدُّ رَبَّنَا) وهو من
الجدِّ والنعم.

وقرأ عكرمة (جَدُّ رَبَّنَا) بفتح الجيم وضم الدال
وتوينه ورفع الرَّبِّ، كأنه يقول: تعالى عظيم هو ربنا،
فجَدُّ رَبَّنَا بدل، والجدُّ: العظيم في اللغة.

وقرأ حميد بن قيس (جَدُّ رَبَّنَا) بضم الجيم، ومعناه
ربنا العظيم، حكاه سيويه. وبإضافته إلى «الرَّبِّ»
فكأنه قال: عظيم، وهذه إضافة تبهيد، يوقع النجاة
هذا الاسم إذا أضيفت الصفة إلى الموصوف، كما تقول:
جائني كريم زيد: تريد زيدا الكريم، ويجري مجرى هذا
عند بعضهم.

(٣٧٩: ٥)

(٣٤٧: ٨)

محرم أبو حنبلان.

الفخر الرازي: وفيه مسائل.

المسألة الأولى: في «الجدِّ» قولان:

الأول: الجدُّ في اللغة: العظمة، يقال: جدُّ فلان، أي
عظم، ومنه الحديث: «كان الرجل إذا قرأ سورة البقرة
جَدَّ فينا» أي جلَّ قدره وعظم، لأن الصَّاحِبَةَ تتخذ
للحاجة إليها، والولد للتكثرة والاستئناس، وهذه من
سمات المحدث، وهو سبحانه منزَّه عن كل نقص.

القول الثاني: الجدُّ: الغنى، ومنه الحديث: «لا ينفع ذا
الجدِّ منك الجدُّ». قال أبو عبيدة، أي لا ينفع ذا الغنى منك
غناه، وكذلك الحديث الآخر: «قمت على باب الجنة فإذا
عائمة من يدخلها الفقراء»، وإذا أصحاب الجدِّ محبسون»
يعني أصحاب الغنى في الدنيا، فيكون المعنى وأنه تعالى
غني عن الاحتياج إلى الصَّاحِبَةِ والاستئناس بالولد.

التشبيهي: الجدُّ: العظمة، والعظمة استحقاق

نعوت الجلال. (٣٠٦: ٦)

ويجوز إطلاق لفظ «الجدِّ» في حق الله تعالى، إذ لو
لم يجوز لما ذكر في القرآن، غير أنه لفظ موهم فتجنَّبه
أولى. (القرطبي ١٩: ٨)

الزمخشري: عظمته، من قولك: جدُّ فلان في
عيني، أي عظم... أو ملكه وسلطانه أو غناه، استعارة من
«الجدِّ» الذي هو الدولة واليخت، لأن الملوك والأغنياء
هم الجدُّودون، والمعنى: وصفه بالتعالي عن الصَّاحِبَةِ
والولد، لعظمته أو لسلطانه وملكوته أو لغناه، وقوله:
﴿وَمَا تَأْخُذُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾ بيان لذلك.

وقرئ (جَدَّا رَبَّنَا) على التسميز، و(جَدُّ رَبَّنَا)
بالكسر، أي صدق ربوبيته وحقق إلهيته عن انخداع
الصَّاحِبَةِ والولد، وذلك أنهم لما سمعوا القرآن ووقفوا
للتوحيد والإيمان، تنهوا على الخطأ فيما اعتقدوا بحقوق
الجن، من تشبيه الله بخلقه واتخاذ صَاحِبَةٍ وولدا،
فاستعظموه ونزَّهُوه عنه. (١٦٧: ٤)

نحوه البضاوي (٢: ٥٠٩)، والشيسابوري (٢٩: ٦٥)،
والشربيني (٤: ٣٩٩)، والكاشاني (٥: ٢٣٤)،
والبروسوي (١٠: ١٩٠)، والأكوسي (٢٩: ٨٤).

ابن عطية: قرأ جمهور الناس (جَدُّ رَبَّنَا) بفتح الجيم
وضم الدال وإضافته إلى الرَّبِّ، وقال جمهور المفسرين:
معناه عظمته. [ثم ذكر بعض الأقوال وقال:]

كلُّه متعه، لأن «الجدَّ» هو حظُّ الحدود، من
الخيرات والأوصاف الجميلة؛ فجَدَّ الله تعالى هو الحظُّ
الأكمل من السلطان الباهر والصفات العلية والعظمة.

وعندي فيه قول ثالث : وهو أن جدَّ الإنسان : أصله الذي منه وجوده ، فجعل الجَدَّ مجازاً عن الأصل ، فقوله تعالى : (جَدُّ رَبِّنَا) معناه : تعالى أصل ربِّنا ، وأصل حقيقة المخصوصة التي لنفس تلك الحقيقة ، من حيث إنها هي تكون واجبة الوجود . فيصير المعنى : أن حقيقة المخصوصة متعالية عن جميع جهات التعلُّق بالغير ، لأنَّ الواجب لذاته يجب أن يكون واجب الوجود من جميع جهاته ، وما كان كذلك استحال أن يكون له صاحبة وولد . [ثم أدام نحو الزَّخْشَرِيِّ] (٣٠ : ١٥٤)

أبو السعود : ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا﴾ بالفتح ، قالوا : هو وما بعده من الجمل المصدرة به «أن» في أحد عشر موضعاً ، عطف على محل الجارَّ والمجرور في ﴿فَأَنشَأَ بِهِ﴾ المجرى : ٢ . كأنه قيل : لمصدِّقناه وصدَّقنا أنه تعالى جدُّ ربِّنا ، أي ارتفع عظمته ، من جدِّ فلان في عيني ، أي عظم تمكُّنه أو سلطانه أو غناه ، على أنه مستعار من الجَدِّ الذي هو البخت ، والمعنى وصفه بالاستثناء عن الصاحبة والولد لعظمته أو لسلطانه لغناه ، وقرئ بالكسر ، وكذا الجمل المذكورة عطفًا على المحكي بعد القول ، وهو الأظهر لوضوح اندراج كلِّها تحت القول ، وأمَّا اندراج الجمل الآتية تحت الإيمان والتصديق كما يقتضيه العطف على محل الجارَّ والمجرور ففيه إشكال . (٦ : ٣١٤)

سيد قطب : والجَدُّ : الحظُّ والنصيب ، وهو القدر والمقام ، وهو العظمة والسلطان ، وكلُّها إسماعات من اللفظ تناسب المقام . والمعنى الإجمالي منها في الآية هو التعبير عن الشَّعور باستعلاء الله سبحانه وعظمته وجلاله ، عن أن يتخذ صاحبة - أي زوجة - وولداً بنين

أوبنات .

(٦ : ٣٧٢٧)

بنت الشاطئ : الكلمة وحيدة الصيغة في القرآن ، ومعها فيه من مادتها «جديد» ثمان مَرَّات ، كلُّها صفة لخلق و(جَدَّدَ) في آية فاطر : ٢٧ ﴿وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَنَحْمٌ فَخْكَفٌ أَلْوَانُهَا﴾ .

وتفسير (جَدُّ رَبِّنَا) بعظمته ، ممَّا تحتمله الدلالة اللغوية ، فمن معاني «الجَدَّة» في العربية : أبو الوالدين ، وأحد الأجدادين والجُدد ، والبخت والحظُّ ، والحظوة ، والرِّزْق ، والعظمة ، والجَدَّة : ضدُّ البلى ، وجَدَّدَ الشيء صيَّرَ جديداً ، والجادة : الطريق المسلوك الممهَّد ، والجَدُّ : الاجتهاد ، والجديدان : اللَّيْل والنَّهَار ، بما في تعاقبها من تجديد آياتها .

على أن الزَّاعِب فسَّر «الجَدَّة» في الآية المسؤول عنها بالتبصُّر الإلهي ﴿تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا﴾ أي قبضه ، وقيل : عظمته ، واستعارته إليه تعالى على سبيل الاختصاص بملكه . وسمي ما جعل الله من المخلوقات الذنوبية «جَدَّة» وهو البخت .

وفي حديث الدعاء : «تبارك اسمك وتعالى جدُّك» قال ابن الأثير : أي علا جلالك وعظمتك . ولعلَّ وجه التقريب في تفسير «الجَدَّة» بالعظمة ، جاء من ملح ما في الجَدُّ من دلالة على ما أبدع سبحانه من نظام الكون ، وما هدى إلى نهج الطريق السوي .

والملحظ في البيان القرآني أنه لا يستعمل «المجديد» إلا في النشأة الأخرى بعد الموت واليلى ، فكلَّ خلق جديد في القرآن ، لهذه النشأة الأخرى . أمَّا النشأة الأولى فيعبَّر عنها القرآن بالخلق ، أياداعاً وتكويناً وذلك

كله من آيات القدرة الإلهية وعظمتها.

وسبق الآية يؤنس إلى ما في الجدة من عظمة ونفرد،
بتمام آيته. (الإعجاز اللفظي: ٣٥٢)

الطَّبَّاطِبَائِي: فسر «الجدة» بالعظمة وفسر بالحظ،
والآية في معنى التأكيد، لقولهم: «وَلَنْ نُشْرَكَ بِرَبِّنَا
أَعْدَاءُ الْجَنِّ ٢» (٤٠: ٢٠)

عبد الكريم الخطيب: «جَدُّ رَبِّنَا»: مُلكه
وسلطانه ومجده، وأصل الجدة: الحظ والنصيب الذي
يصيب الإنسان في حياته من حظوظ الدنيا. فجده هو
كل ماله من مال ومتاع، وبين وعلم وجاء سلطان.

وقوله تعالى: «وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا» هو معمول
لفعل محذوف، محطوف على قوله تعالى: «إِنَّا نَهْمُنَا قُرْآنًا
عَجَبًا» الجن: ١، أي «هَيْمُنَا قُرْآنًا عَجَبًا» وعلما أنها
سمعا أنه «تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا».

وهكذا كل ما جاء على لسان الجن بعد هذه الآية هو
معمول لفعل مترتب على استماعهم لما استمعوا من آيات
الله، وما كشفت لهم من حق وهدى.

وقولهم: «تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا»
أي عظم مجده وتعالى سلطانه، ونزعت عزته عن أن
يتخذ صاحبة أو ولداً، فإن اتخذ الصاحبة أو الولد، إنما
يكون عن حاجة إليها؛ بحيث لو افتقد الإنسان
وجودها بين يديه تطلعت إليها نفسه، وشغل بها قلبه،
والله سبحانه في غنى عن كل شيء، فكل شيء هو منه،
وله وإليه. (١٥: ١٢٢٢)

مكارم الشيرازي: وبعد إظهار الإيمان ونفي
الشرك بالله تعالى ينتقل كلامهم إلى تبيان صفات الله

تعالى: «وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا».

جَدُّ: لها معان كثيرة في اللغة، منها: العظمة والشدة،
والجِدَّة والقمة والتصيب وغير ذلك، وأما المعنى الحقيقي
لها - كما يقول الزاغبي في «المفردات» - فهو القطع، وتأتي
بمعنى «العظمة» إذا كان هناك كائن عظيم منفصل بذاته
عن بقية الكائنات، وكذلك يمكن الأخذ بما يناسب
بقية المعاني التابعة لها. وإذا ما أطلقنا لفظة «الجدة» على
والدي الأبوين فإنما يعود ذلك إلى كبر مقامها أو
عمرها.

وذكر آخرون معاني محدودة لهذه الكلمة، فسقده
فسروها بالصفات والقدرة والملك والحاكمية والنعمة
والاسم، وتجتمع كل هذه المعاني في معنى «العظمة».
وهناك ادعاء في أن المقصود هنا هو الأب الأكبر
«الجدة» وتشير الروايات إلى أن الجن لفظة معرفتهم
أشعاراً وهذا التعبير غير المناسب، وهذا إشارة إلى نهيمهم
عن ذكر مثل هذه التماثيل.

ويمكن أن يكون هذا الحديث التفاتاً منهم إلى أمور
كهذا الادعاء، وإلا لم يذكر القرآن هذا التعبير والتوافق
عليه، وقد ذكر هذا الأسلوب في التعبير أيضاً في «نهج
البلاغة»، كما في الخطبة (١٩١): «الحمد لله الفاسي في
الخلق حمده، والغالب جُنده، والمتعالي جَدُّه».

وورد في بعض الروايات أن أنس بن مالك قد قال:
كان الرجل إذا قرأ سورة البقرة جد في أعيننا.

على كل حال فإن استعمال هذه اللفظة في الجسد
والعظمة مطابق لما في نصوص اللغة، ومن الملاحظ أن
خطباء الجن معتقدون بأن الله غير متخذ لنفسه صاحبة

ولاولدًا، ويحتمل أن يكون هذا التعبير نبي للخرافة المتداولة بين العرب، حيث قالوا: إنَّ لله بنات لزوجته من الجن قد اتخذها لنفسه. وورد هذا الاحتمال في تفسير الآية (١٥٨) من سورة الصافات ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِجَالًا﴾. (١٩: ٧٧)

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة الجذ، أي أبو الأب وأبو الأم، والجمع: أجداد وجذود، ومؤنثه: الجذة، وهي أم الأم وأم الأب، والجمع: جذات. وقضينا بأصلته هنا لأنه تفرس الذرية، وهم بجنته المصروع.

ومنه: جذاد النخل وجذاته، وهو صرامه وما يقطع منه ويستأصل. يقال: جذ النخل يجذ جذًا وجذادًا وجذادًا، أي صرمه، وأجد النخل: حان له أن يجذ، والجذاد والجذاد: أوان الصرام.

والجذاء من الغنم والإبل: المقطوعة الأذن، يقال: جذ الشيء يجذ جذًا، أي قطعه، والجذ أيضًا: الشاة والثاقة المقطوعتا الأخلاف، يقال: جذت أخلاف الثاقة، أي أضرت بها الصرار وقطعتها، فهي ناقة مجددة الأخلاف. ثم أطلق الجذاء على كل ذات ضرع انقطع لبنها، وهي جذود وجذودة، يقال: تجذ الصرع، أي ذهب لبنه، وجذ الثدي يجذ جذدًا: يرس، فهو ثدي أجد، وجذ ثدي أمه، إذا دهي عليه بالقطيعة.

ويقال توسعًا: امرأة جذاء، أي صغيرة الثدي، وفلاة جذاء: لاماء بها، ومنه جذاء: نخلة، وكذا عام أجد. والجذ والجذ: البئر القليلة الماء.

وثوب جديد: مجدود، يراد به حين جذه الحناك، أي قطعه، وكذا يلحقه جديد وجديدة، وملاءة جديد، بغير هاء، لأنها بمعنى مجدودة، أي مقطوعة، وحبل جديد: مقطوع.

والجسد: الأرض الصلبة أو المستوية، وكأنتها اقتطعت من سائر الأرض، يقال: هذا طريق جذد، أي مستو، لاحدب فيه ولاوعوثة، وأجد الطريق: صار جذدًا، وأجد القوم: صاروا إلى الجدد، وهذا الطريق أجد الطريقين، أي أوطأها وأشدّها استواءً وأقلها عذواءً. والجذ من الرمل: ما استرق منه، وأجدت لك الأرض: انقطع عنك الخبار ووضعت، وأجد القوم: ركبوا جذد الرمل، أو علوا جديد الأرض، أي وجهها، وهم الجذ والجذ والجذ.

وجادة الطريق: مسلكه وما وضع منه، والجمع: جذود، سلك بذلك لأنها ذات جذة وجذود، وهي طرقاتها وممراتها المعقطة في الأرض.

والجذة: الخطة السوداء في متن الحمار، والطريقة في السماء والجبل، والجمع: جذد. وجذة النهر وجذته وجذ وجذ: حفته وشاطئه. ويقال مجازًا: ركب فلان جذة من الأمر، أي طريقة ورأيًا رأيًا.

والجذة: نقيض اللي، من قولهم: ثوب جديد، أي قريب القطع، والجمع: أجدة وجذد وجذد، يقال: جذ الثوب والشيء يجذ جذة وتجذد، أي صار جديدًا، وأجد ثوبًا وجذده واستجده: صيره جديدًا، والأجدان والجديدان: الليل والنهار، لأنها لا يبدلان أبدًا، يقال: لا أصل ذلك ما عتلف الأجدان والجديدان، أي الليل والنهار.

وبلفظ «كزاد» و«كزاد» و«كزاد» و«كزاد» و«كزاد»
و«كزاد» أيضًا.

وقيل أيضًا: جَدَّ الثَّهْرُ وَجَدَّ وَجَدَّتْهُ - أي شاطنهُ -
نبطي الأصل، ولكننا لم نَعثر في المظان على ما يفيد ذلك،
كما لم يرد هذا المعنى في سائر اللغات السامية.

الاستعمال القرآني

جاء منها ثلاثة ألفاظ: جَدَّ مرة، وجديد (٨) مرات
وجَدَّ مرة:

١- ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾

الحج: ٢

٢- ﴿وَإِنْ تَعْجَبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ إِذَا كُنَّا تُرَابًا إِنْآ

الرعد: ٥

٣- ﴿وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ

جديد بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ﴾ السجدة: ١٠

٤- ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ

يُنَبِّئُكُمْ إِذَا عُزِّقْتُمْ أَتَمَّرْتُمْ بِأَنَّهُمْ إِيَّاكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾

سبا: ٧

٥- ﴿وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنْآ لَنُبْعُثُونُ

خَلْقًا جَدِيدًا﴾ الإسراء: ٤٩

٦- ﴿ذَلِكَ جَزَاءُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا إِذَا

كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنْآ لَنُبْعُثُونُ خَلْقًا جَدِيدًا﴾

الإسراء: ٩٨

٧- ﴿وَأَقْبَصْنَا بِالْحَقِّ الْأُولَىٰ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ خَلْقٍ

جديد﴾ ق: ١٥

٨- ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ

والجِدَّة: تقيض الهزل، يقال: جَدَّ في الأمر يُجَدُّ وَيُجَدُّ
جَدًّا وَأَجَدُّ، أي حقق وصارفا جَدَّ واجتهاد، وهو جَدَّ
وَجَدَّ، وهو من هذا الباب أيضًا، لأنه - كما قال ابن
فارس - يَصْرِفُهُ صَرْفَةً وَيَعْرِفُهُ عَرِيفَةً، وجادته في الأمر:
حاقته، وَجَدَّ السَّيْرَ وَفِيهِ: انكس فيه، وهو على جَدَّ
أمر، أي عجلة أمر، وَجَدَّ به الأمر وَأَجَدَّ: اجتهد،
وعذاب جَدَّ: محقق مبالغ فيه.

والجَدَّة: الحظ والنسي والعظمة، والجمع: أجداد وأجد
وجُدود، لأنه مما جعله الله للإنسان وأقطعته إِيَاءَهُ، يقال:
فَلَانٌ ذُو جَدٍّ فِي كَذَا، أي ذو حظ، وفَلَانٌ صَاعِدُ الجَدَّةِ:
صاعد الحظ في الدنيا. ورجل جَدُّ: مجدود عظيم الجدة،
وقد جَدَّ، وهو أجَدَّ منك، أي أخفَ، والجمع: جُدُونِ
ورجل جَدِيدٌ وَجُدُودٌ: ذو حظ من الرزق، وهم جُدُونِ
بهم وَيُحْطُونَ بهم: يصيرون ذا حظ وعسى، وَجُدُودٌ
بالأمر جَدًّا: حظيت به.

٢- وليس منه: جديدة السرج والرحل، أي اللبد
الذي يلزق بها من الباطن، لأنها من «ج دي» كما أفاده
الجوهري، وقال: «ولانقل: جديدة، والعامة تقولها».

ولا الجَدَّاد، أي صاحب الخانوت الذي يبيع الخمر
ويعالجها، لأنه مصغف «الجَدَّاد» كما به عليه الأزهري.
وكذا الجَدَّاد، أي الخيوط المعقدة، فقل: هو
بالنبطية «كَدَّاد»، ولم نَعثر على ما يعتد به في هذا المعنى،
غير أنه ورد في السريانية بلفظ «جُدودا»، فلعنه
سرياني الأصل.

والجَدَّاد أيضًا: الخلقان من الثَّيَابِ، قالوا: أصله
فارسي، وهو كذلك، إذ جاء في هذه اللغة بلفظ «كَدَّاد»،

إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٩﴾
 ١- «إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ»

فاطر: ١٦

١٠- «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ
 ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَهْجٌ وَحُمْرٌ
 مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ» فاطر: ٢٧

يلاحظ أولاً: أَنَّ (جَدَدٌ رَمْنَا) قُورٌ بِمِلْكٍ رَمْنَا
 وسلطانه، أمره وقدرته، جلاله وعظمته، نعمه، غناه،
 بلاءه، صفاته، فيضه، حظه من الملك والسلطان والمزة
 والعظمة.

قال الزمخشري: «هو استمارة من الجنة الذي هو
 الدولة والبخت». وحكى الفخر الرازي قولين: العظمة
 والغنى، ثم قال: «وعندي فيه قول ثالث، وهو أَنَّ جَدَدَ
 الإنسان أصله الذي منه وجوده فجعل (الجنة) مجازاً عن
 الأصل، أي تعالى أصل رَمْنَا ووضحه بأنه واجب الوجود،
 والوجود، وهو فوق كل موجود.

وقال سيّد قطب بعد ذكر بعض الوجوه: «فكلمتها
 إشعارات من الألفاظ تناسب المقام، والمعنى الإجمالي منها
 هو التعبير عن الشكر باستعلاء الله سبحانه، وبظلمته
 وجلاله من أن يتخذ صاحبة وولداً».

وعندنا أَنَّ الأنسب بسياق الآية هو الجلال والمزة
 والعظمة ونحوها، دون المعاني الأخرى، وأبدها (الجنة)
 بمعنى أب الأب، ثم الحفظ، وإن أمكن إرجاعها إليه كما
 تقدم في الأصول الثمينة.

ثانياً: جاء (جَدِيدٌ) وصفاً لـ (خَلْقٍ) في (٦) آيات:
 (٢ - ٧) تبييناً لبعث الأموات، والمراد به تجديد حياة

الخلق وإعادةتهم مرة أخرى، وهذا هو الركن الثالث
 للإيمان بعد التوحيد والرسالة، وكان المشركون العرب
 يستبدون ويتكبرون أشد التكبر، وقد تكرر انكارهم
 في الخمسة الأولى بلسان التعجب، كما أنهم سمعوا أسراً
 محالاً. وقد أجابهم الله وناقضهم بالخلق الأول في (٧):
 «أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ» أي أنتم تعترفون بأن الله
 خلقكم ثم تتكبرون خلقاً جديداً وتستحيلونه لأنهم نبيّه
 على أنهم التمس عليهم الأمر فضلوا عن الخلق الجديد،
 ولم يؤمنوا به، وقد احتج الله عليهم بالخلق الأول مرات
 منها: «وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ» (٢٧)
 عليه الزوم: ٢٧.

ثالثاً: جاء في (٩ و ٨): «إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ
 بِخَلْقٍ جَدِيدٍ» والخلق الجديد فيها هو خلق جماعة
 أخرى مكان الذين يذهبهم دون إصابتهم، فنزى
 الآيةين معاً لتلك الآيات التي أكدت على قدرته على
 إعادتهم بعد موتهم، فهما تؤكدان على قدرته على
 إذهابهم وعلى خلق جديد مكانهم، لأن من قدر على
 بناء الشيء كان على هدمه وبناء شيء آخر مثله أقدر.
 رابعاً: كلمة (خَلَقَ) في الآيتين بمعنى الخلق، أما في
 تلك الآيات فتعني، ولاسيما في (٦ و ٥) «يَأْتِ
 لَمُبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا» أي مخلوقاً جديداً أو هو مصدر
 مفعول لما يفهم من (مبعوثون) أي مخلوقون خلقاً جديداً،
 أما في «خَلَقَ جَدِيدًا» فكونه مصدراً أقرب، وأقرب منه
 أن يقال: جاء فيها «خلق جديد» صفة وموصوفة
 منكرتين إيهاماً وإعظافاً بثلاثة صور (في خَلَقَ جَدِيدًا)
 (ومن خَلَقَ جَدِيدًا) (وخلقاً جديداً) بسياق واحد،

بـ الخنط والقطع»، فالأولى هي العروق المتلوّنة من الجبال، والثانية هي القطع المتلوّنة من الأحجار فيها، وكلاهما موجودان، إلا أن الثانية أشبه بالثمرات والفرايب، فإن الثمرات والفرايب ألوانها مختلفة تمامًا، وليس فيها خطوط متلوّنة. لاحظ «ب ي ض».

سادسًا: الآيات كلّها مكتبة سوى (٢) لأن أكثرها في إنكار المعاد، وكان إنكاره في مكة أكثر وأشدّ.

ولغاية واحدة سواء من قول المنكرين في (٢ - ٦) أو في قول الله في (٧)، وهذا يقتضي وحدة المعنى من «خلق» في الجميع مصدرًا أو اسم مفعول، والثاني هو الظاهر، ولا سيما بملاحظة (٨ و ٩) فإن المراد بهما «نأت بمخلوق جديد»، لاحظ «ن ل ق».

خامسًا: في (١٠) ﴿جُذِدْ بِعِشْ﴾ جُذِدَ جمع جُذِدَ، نحو: الفُدّة والغُدّد، والمُدّة والمُدّد. وقد فسروها

مرکز تحقیقات کلامیه و علوم اسلامی

ج د ر

٤ الفاظ . ٤ مرّات : ٢ مكّيّان ، ٢ مدنيّتان
في ٣ سور : ١ مكّيّة ، ٢ مدنيّتان

أَجْدَرُ ١-١ : الجِدَارُ ١-١
جَدْرُ ١-١ : جِدَارٌ ١-١
وهلّان جدير لذلك ، وقد جَدُرَ جُدَارَةٌ ، وأَجْدِرُ به أن
يخطه أي خليف .
والجَنَدَةُ شدة الشرب .

النصوص اللغوية

والخَلِيل : الجَدْرُ : ضرب من الثّبات ، الواحدة بالهاء .
ومن الشّجر : الدَّقْ ، ينبت في القفاف والصلاب .
فإذا أطلعت رُؤوسها في أوّل الرّبيع ، يقال : أجدّرت
الشّجرة وأجدّرت الأرض ، فهو جَدِيرٌ ، [وفي نسخة :
مُجْدِرٌ] حتّى يطول ، فإذا طال تفرّقت أسماؤه .
والجدار : جمعه جُدْر .
والجدير : مكان بُني حوائله جدار مجذور .
والجُدُورِيّ : معروف ، وصاحبه مجذور ومُجْدَرٌ ، وهو
قروح تَنَقُّطُ عن الجلد .
والجدْر : اعتبار في عنق الحمار ، وربّما كان من آثار
الكَدَم ، وجذّرت عنقه جَدْرًا ، إذا انتبّرت أعراضه .
وأمرأة جَدْرَةٌ : قصيرة ، ورجل جَدِيرٌ وجَدِيرَةٌ
أيضًا . (٧٤ : ٦)
ابن سُمَيْل : الجَدْرَةُ : غُدَّة تكون في عنق البعير ،
يسقيها عِرْقٌ في أصلها نحو الشمعة برأس الإنسان ، وجمل
أجدَر ، وناقدة جَدْرَاء ، (الأزهريّ ١٠ : ٦٣٦)
أبو عمرو الشّيبانيّ : والجادر ، حين طلع ورقه ،
فقد جَدُر ، وهو الجُدْر . (١٣٣ : ١)
أبو زيد : [الجديرة] كيف البيت مثل الحجرة يُجمع
من الشّجر ، وهي المخظيرة أيضًا ، والمخظار : ما خَظِرَ على
نبات بشجر .
فإذا كانت المخظيرة من حجارة فهي جَدِيرَةٌ ، فإن
كان من طين فهو جدار . (الأزهريّ ١٠ : ٦٣٦)

الْأَصْمَعِيُّ: الْجَنْدَرُ: الْقَصِيرُ، وَالْجَنْدَرُ بِالذَّالِ: الْقَصِيرُ أَيْضًا. (الأزهري ١٠: ٦٣٦)

الْأَلْحِيَانِيُّ: إِنَّهُ لَجَدِيرٌ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا لَجْدِيرَانِ، وَإِنَّهُمْ لَجْدِيرُونَ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ] وَيُقَالُ لِلْمَرْأَةِ: إِنَّمَا لَخْلِيقَةٌ وَجَدِيرَةٌ أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكَ، وَإِنَّهُنَّ لَجْدِيرَاتٌ وَجْدَاتٌ أَنْ يَفْعَلْنَ ذَلِكَ.

(الأزهري ١٠: ٦٣٥) وَإِنَّهُ لَجَنْدَرَةٌ أَنْ يَفْعَلَ، وَكَذَلِكَ: الْإِنْتَانُ وَالْجَمِيعُ. وَإِنَّمَا لَجَنْدَرَةٌ بِذَلِكَ وَأَنْ تَفْعَلَ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ: الْإِنْتَانُ (ابن سيده ٧: ٣٠٨) وَالْجَمِيعُ.

وَالْجَنْدَرُ: السَّلْعُ تَكُونُ بِالْإِنْسَانِ، أَوْ الْبُتُورِ الثَّابِتَةِ، وَاحِدَتُهَا: جَنْدَرَةٌ، وَالْجَنْدَرُ: آثَارُ ضَرْبٍ مَرْتَمَةٍ عَلَى جِلْدِ الْإِنْسَانِ، الْوَاحِدَةُ: جَنْدَرَةٌ. فَمَنْ قَالَ: الْجَنْدَرِيُّ، نِسْبَةً (١) إِلَى الْجَنْدَرِ، وَمَنْ قَالَ: الْجَنْدَرِيُّ، نِسْبَةً إِلَى الْجَنْدَرِ (ابن سيده ٧: ٣٠٨)

ابن الأعرابي: الْجَنْدَرَةُ: الْحَبَّةُ مِنَ الطَّلَعِ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ]

وَالْجَنْدَرُ وَالْجِيدَارُ: مَعْرُوفَانِ. وَأَجْدَرُ الشَّجَرِ، وَجَدَرٌ، إِذَا أُخْرِجَ ثَمَرُهُ كَأَنَّهُ الْحَيْضُ.

وَالْجَنْدَرَةُ: الْوَزْمَةُ فِي أَصْلِ لَحْمِي الْبَعِيرِ. (الأزهري ١٠: ٦٣٤ - ٦٣٦)

أَبُو هُبَيْرٍ: فِي حَدِيثِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَنَّهُ خَاصِمٌ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فِي سَبِيلِ بَرِجِ الْحَرَّةِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ «يَا زُبَيْرُ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَبْلُغَ الْجَنْدَرُ»... وَأَمَّا الْجَنْدَرُ فَهُوَ الْجِيدَارُ، وَمِنْهُ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَحِمَهُ

اللَّهُ حِينَ سُئِلَ عَنْ «الْحَطِيمِ» فَقَالَ: هُوَ الْجَنْدَرُ.

فَيَقُولُ: احْبِسِ الْمَاءَ فِي أَرْضِكَ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى الْجِيدَارِ، ثُمَّ أُرْسِلْهُ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكَ. (٢: ١٦٠) ابْنُ السَّكَيْتِ: يُقَالُ: إِنَّهُ لَخَلِيقٌ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ خُلِقَ خَلْقَةً، وَتَخَلَّقَ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا، وَهُوَ بَيْنَ الْخَلْقَةِ، وَإِنَّهُ لَجَدِيرٌ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ جَدَّرَ جَدَارَةً، وَتَجَدَّرَ مِنْهُ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا. (٥١١) الدِّينَوْرِيُّ: وَأَجْدَرُ الْوَلِيعُ، وَجَادَرُ: اسْتَمَرَّ وَتَغَيَّرَ.

(ابن سيده ٧: ٣٠٩) الْجَنْدَرُ كَالْحَكْمَةِ غَيْرُ أَنَّهُ صَغِيرٌ يَتَرْتَّلُ، وَهُوَ مِنْ نَبَاتِ الرَّمْلِ يَنْبُتُ مَعَ السَّكَّرِ، وَجَمْعُهُ: جُدُورٌ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ] (ابن سيده ٧: ٣١١)

الْحَرَبِيُّ: قَيْنٌ وَخَلِيقٌ وَجَدِيرٌ وَحَرِيٌّ، أَيْ قَرِيبٌ. (٢: ٤٥٩)

وَالْجَنْدَرَةُ: وَتَأْوِيلُ: قَيْنٌ وَحَقِيقٌ وَجَدِيرٌ وَخَلِيقٌ وَاحِدٌ، أَيْ قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ، هَذِهِ حَقِيقَتُهُ. (٢: ١٩) ثَغْلَبٌ: وَجَدَرُ الرَّجُلِ: تَوَارَى بِالْجِدَارِ.

(ابن سيده ٧: ٣١٠) ابْنُ دُرَيْدٍ: الْجَنْدَرُ: مَصْدَرُ جَدَّرْتَ الْجِدَارَ جَدْرًا، إِذَا حَوَّطْتَهُ. وَفِي الْحَدِيثِ: «حَتَّى يَبْلُغَ الْمَاءُ الْجَيْدَرَ» أَيْ أَصْلَ الْجِدَارِ.

وَالْجَنْدَرَةُ: حَيٌّ مِنَ الْأَرْدِ، بَنُوا جِدَارَ الْكَعْبَةِ، فَسَمَّوْا الْجَنْدَرَةَ، مِنْهُمْ سَعْدُ بْنُ سَيْلٍ جَدَّ قَصِيٍّ بْنِ كِلَابٍ، أَيْ هُوَ فَاطِمَةُ بِنْتُ سَعْدِ بْنِ سَيْلٍ.

وَالْجَنْدَرِيُّ وَالْجَنْدَرِيُّ: مَعْرُوفٌ. وَشَاةٌ جَنْدَرَاءُ، إِذَا

(١) كَذَا فِي الْمَوْرِدِينَ، وَالْفُطَاهِرُ «نَشْبَةُ».

وهو أيضًا الحاجز بين المشارتين. وسمي الجدار لآفته
جَدَر فارتفع، كما يَجْدُر الجُدْرِي والشجرة.

والجديرة: مكان قد بُني حواليه جدار يَجْدُور، وهي
أيضًا الحظيرة من الحجارة، والحوض.

والجُدْرِي: قروح تَنَقُّطُ عن الجلد، ثمثثة ماء، ثم
تَفْتِيح. ورجل يَجْدُور ويَجْدُر.

وفلان جدير لذلك، أي خليق له، وما كان جديرًا
ولقد جَدُر جَدَارُهُ، وأَجْدُرَ به! وَجَدَرْتُهُ أنا: جعلته
جديرًا به.

والجَيْسِر: القصير من الرجال، والمرأة: جيسرة،
وجمعه: جَيَّادِر.

والجُدُور من الرجال: القليل اللحم على العظام.
وأَجْدَرُ بمعنى اجترأ.

الْجَوْهَرِي: الجَدْر والجِدَار: الحائط، وجمع الجِدَار:
جُدُور، وجمع الجَدْر: جُدْرَان، مثل بَطْنٍ وبُطْنَان.

والجَدْرُ أيضًا: نبت، وقد أَجْدَرَ المكان. والجَدْر: أثر
الكَدَم يَتَّقِي الحِيار. [ثم استشهد بشعر]

وشاة جَدْرَاء، إذا تَقَوَّبَ جلدها من داء يصيبها.
والجُدْرِي بضم الجيم وفتح الدال. والجُدْرِي
بفتحها: لغتان، تقول: جُدْرُ الرَّجُل فهو جُدْرٌ، وأَرْضُ
جُدْرَةٍ: ذات جُدْرِي.

ويقال أيضًا: هذا الأمر جُدْرَةٌ لذلك، أي عَمْرَاقٌ.
وفلان جَدِيرٌ بكذا، أي خليق، وأنت جَدِيرٌ أن

تفعل كذا. والجمع: جُدْرَاء وجُدَيْرُونَ.

والجدير: مكان قد بُني حوالَيْه جِدَارٌ،
ويقال للحظيرة من صخر: جَدِيرَةٌ.

تَقَوَّبَ جلدها من داء يصيبها، وليس من الجُدْرِي.

والجديرة: حظيرة تُعْمَلُ لِلْبَهْمِ مثل الصَّيْرة من
أحجار، والجمع: الجِدَار، الصَّيْرة: الحظيرة.

وفلان جدير بكذا وكذا، أي حري به. وفلان مُجْدِرٌ
بكذا وكذا، أي جدير به، وما أَجْدَرُه به!

والجُدْرَةُ: سلعة تظهر في الجسد، والجمع: أَجْدَار.
وبه سمي عامر الأجدار أبو قبيلة من كلب، كانت به سلعة،
فسمي بذلك. (٢: ٦٤)

القالي: يقال: إِنَّهُ لَخَلِيقٌ لَكَذَا وَكَذَا وقد خُلِقَ
خلاقته، وإنه لجدير بكذا وكذا وقد جَدُرَ جَدَارُهُ ...

ويقال في هذا كله: ما أخلقه وأجدره وأحرأه وأعأه
وأقنه وأحجأه وما أقرنه، ويقال في هذا كله: أقبل به،

أُفْسِ به، أَلْفِرْ به. (٤: ٩٦)

الأزهرِي: في حديث الزبير [المتقدم] أراد بالجَدْر:
ما رُفِعَ من أعضاء المزرعة لمسك الماء كالجُدَار.

ويقال: جَدِيرُ الْكَرْمِ يَجْدُرُ جَدْرًا، إذا حَتَبَ وَهَمَّ
بالإبراق. (١٠: ٦٣٤، ٦٣٦)

الصَّاحِبُ: الجَدْر: ضرب من الثبات والشجر
الذَّق، يقال: أَجْدَرَتِ الْأَرْضُ وَالشَّجَرُ، فهي جَدْرٌ، حتى
تَطُول.

وَجَدَرَ الشَّجَرُ يَجْدُرُ جُدُورًا، وَأَجْدَرَ أيضًا بِالْألف،
إذا حَتَبَ قَبْلَ أَنْ يُورِقَ.

وأول ما يكون في جوف الطليح: الوَلِيع، ثم الجَدْر.
والجَدْر: انْتِيار في هُنُقِ الحمار، وربما كان من آثار

الكَدَم. وتسمى الضوأة التي تخرج بلهازم البعير: جَدْرَةٌ.
والجِدَار: معروف، وجمعه: جُدْرٌ، وكذلك الجَدْر.

وَجَدْرٌ: قرية بالشَّام تُنسَب إليها الخمر. [ثمَّ استشهد بشعر]

والجَدْرَةُ: خُرْجٌ، وهي السَّلْعَةُ، والجمع: جَدَرٌ. [ثمَّ استشهد بشعر]

والجَدْرَةُ أيضًا: حَرْيٌّ من الأَزْدِ، ويقال: سَمُوا بذلك، لأنَّهم بنوا جدار الكعبة.

وَجَدَرْتُ الكتاب، إذا أَمَرْتَ القلم على ما دَرَسَ منه لِيَتَبَيَّنَ، وكذلك الثُّوب إذا أُعِدَّتْ وَشِبَّهَ بعد ما كان ذَهَبَ، وأظنه مُعَرَّبًا. (٢: ٦٠٩)

نحوه الرَّاظِي. (١١٠)

ابن فارس: جدر: الجيم والدال والزاء أصلان:

فالأوَّل: الجِدار، وهو الحائط، وجسمه: جُدْرٌ وجُدْران. والجدْرُ أصل الحائط، وفي الحديث: «أَشَقُّ يَأْزِيهِرُ وَدَحِ الْمَاءِ يَرْجِعُ إِلَى الْجَدْرَةِ».

ومن هذا الباب قولهم: هو جدير بكذا، أي: حَرِيٌّ به. وهو مما ينهي أن يشبَّ ويبيِّن أمره عليه، ويقولون: الجديرة: الطَّيِّمة.

والأصل الثاني: ظهور الشيء، نباتًا وغيره. فالجُدْرِيُّ معروف، وهو الجُدْرِيُّ أيضًا. ويقال: ساءَ جُدْرَاهُ، إذا كان بها ذاك.

والجدْرُ: سِلْعَةٌ تظهر في الجسد.

والجدْر: الثَّبات، يقال: أَجْدَرَ المَكَانَ وجَدَرَ، إذا ظهر نباته. [ثمَّ استشهد بشعر]

والجدْر: أَمْر الكَذِبِ بَعَثَ الحِمار. [ثمَّ استشهد بشعر] (١: ٤٣٦)

أَبُو هِلَال: الفرق بين قولك: هو قَيْن به، وقولك:

هو حَرِيٌّ به وخليق به وجدير به: أنَّ «القَيْن» يقتضي مفارقة الشيء، والدَّوْنُ منه حتَّى يُرجى تحقُّقه، ولذلك قيل: خبز قَيْن، إذا بدا ينكرح، كأنَّه دنا من الفساد. ويقال للقودح الَّذي تُتخذ منه الكواحج: القَيْن.

وقولك: حَرِيٌّ به يقتضي أنَّه مأواه، فهو أبلغ من القَيْن. ومن ثمَّ قيل لماوى الطَّير: حراها، ولموضع بيضها: الحَرِيَّ، وإذا رجا الإنسان أمرًا وطلبه قيل:

تَحَرَّاه، كأنَّه طلب مستقره ومأواه. [ثمَّ استشهد بشعر]

وأما خَلِيق به بيِّن الخلاقة، فعناء أنَّ ذلك مقدَّر فيه،

وأصل الخلق: التقدير. وأما قولهم: جدير به، فعناء أنَّ

ذلك يرتفع من جهته ويظهر من قولك: جُدِر الجدار، إذا

بَنِيَ وارتفع، ومنه سَمِيَ الحائط جدارًا. (٢٤٩)

أَبُو سَهْل الهَرَوِيُّ: الجُدْرِيُّ والجُدْرِيُّ، بضمَّ الجيم وفتحها، وهو يترُ معروف يظهر بجسد الإنسان. (٨٨)

ومن هذا الباب قولهم: هو جدير بكذا، ولكنَّا: أي خَلِيق.

والجمع: جديرون، وجُدْرَاء.

والأنثى: جدبرة.

وقد جَدُر جَدَارَةٌ.

وهذا الأمر جَدْرَةٌ لذلك (وَجَدْرَةٌ منه: أي مَخْلُقة).

وَجَدْرَةٌ منه أن يفعل كذا: أي هو جدير بفعله.

وحكى اللحياني عن أبي جعفر الرَّوَاسِي: إنَّه لجُدُور

أن يفعل ذلك، جاء به على لفظ المفعول ولافعل له.

وحكى: ما رأيت من جدارته، ولم يزد على ذلك.

والجُدْرِيُّ، والجُدْرِيُّ: قُروح في البَدَنِ تَسْقُطُ

وتَقْشَعُ.

وقد جُدِر جَدْرًا، وجُدُر.

وروى اللحياني (جذر يحير جذرا).

وأرض مجذرة: ذات جذري.

والمجذر، والمجذر: يلح تكون في البدن خلقة، وقد تكون من الضرب والجراحات.

واحدتها: جذرة وجذرة، وهي الأجدار.

وقيل: المجذر إذا ارتفعت عن الجلد، وإذا لم ترتفع عنه فهي ندب. وقد تدعى الندب جذرا، ولا تدعى المجذر ندبا. [ثم ذكر قول اللحياني الأخير وقال:] وليس بالحسن.

وجذر ظهر، جذرا: ظهرت فيه جذر.

والمجذرة في عنق البعير: السلعة. وقيل: هي من البعير جذرة، ومن الإنسان سلعة وضوء.

والمجذر: ورم يأخذ في المكنى.

وشاة جذراء: تقوب جلدها عن داء وليس من جذري.

والمجذر: انتبار في عنق المهار، وربما كان من الكدم. وقد جذرت عنقه جذورا.

وعامر الأجدار: أبو قبيلة من كلب، سمي بذلك لبلع كانت في بدنه.

وجذر الثبت والشجر، وجذر جذارة، وجذر، وأجدر: طلعت رؤوسه في أول الربيع، وذلك يكون عشرا أو نصف شهر.

وأجدرت الأرض: كذلك.

وشجر جذر.

وجذر الترفج والثمام يجذر: إذا خرج في كعوبه ومتفرق عيدانه مثل أظافر الطير.

وجذر العتب: صار حبه قويق النقص.

والمجذرة - بفتح الدال -: حظيرة تصنع للغنم من حجارة والجمع: جذر.

والمجدرة: زرب الغنم.

والمجدرة: كنيف يتخذ من حجارة يكون للثمن وغيرها. فإن كان من طين فهو جدار.

والمجدار: الحائط. والجمع: جذر.

وجذرات: جمع الجمع، قال سيبيويه: وهو مما استقوا فيه بيناء أكثر القدد من بناء أقله فقالوا: ثلاثة جذر.

وقول عبد الله بن صخر أو غيره: إذا اشتريت اللحم تضحك جذر البيت، يجوز أن يكون جذر: لغة في جدار. والصاب هندي: تضحك جذر البيت، وهو جمع جدار، وهذا مثل، وإنما يريد أن أهل الدار يفرحون، وجذر لا يجذره جذرا: حوطة.

واجذره: بناء. [ثم استشهد بشعر]

وجذره: شيدته. [ثم استشهد بشعر]

والمجذرة: حتى من الأزد بنوا جدار الكعبة فسموا: المجذرة، لذلك.

والمجذر: أصل الجدار، وفي الحديث: «حتى يبلغ الماء جذره» أي أصله، والجمع: جذور. وقال اللحياني: هي الجوانب. [ثم استشهد بشعر]

والمجذور: الحواجز التي بين الديار المسكة الماء.

والمجير: المكان يُبنى حوله جدار. [ثم استشهد بشعر]

وجذور العتب: حوائطه، واحدها: جذر.

وَجَدْرُ الكَفَّامَةِ : حافَتَاهَا، وَقِيلَ : طِين حَافَتَيْهَا.

وَالْجَدْرُ : نِباتٌ، وَاحِدَتُهُ : جَدْرَةٌ.

وَجَدْرٌ : مَوْضِعٌ بِالشَّامِ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشِعْرِ]

وَحَرَجُ جَيْدَرِيَّةٍ : (مَنْسُوبٌ إِلَيْهَا) عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ.

[ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشِعْرِ]

وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ جَيْدَرًا : مَوْضِعٌ هُنَاكَ أَيْضًا.

فَإِنْ كَانَتْ الْحُمْرُ الْجَيْدَرِيَّةُ مَنْسُوبَةً إِلَيْهِ فَهُوَ نَسَبٌ

قِيَاسِيٌّ.

وَالْجَيْدَرُ، وَالْجَيْدَرِيُّ، وَالْجَيْدَرَانُ : الْقَصِيرُ، وَقَدْ

يُقَالُ لَهُ : جَيْدَرَةٌ عَلَى الْمُبَالَغَةِ، وَقَالَ الْفَارَسِيُّ : وَهَذَا كَمَا

قَالُوا لَهُ : دَحْدَاحَةٌ، وَدُبَّةٌ وَجَيْزَقَرَةٌ، وَامْرَأَةٌ جَيْدَرَةٌ،

وَجَيْدَرِيَّةٌ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشِعْرِ] (٧ : ٣٠٨)

وَالْتَجْدِيرُ : الْقِصْرُ، وَلَا فِعْلَ لَهُ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشِعْرِ]

الْجَدْرُ : جَدَرَتِ الشَّاةُ تَجْدَرُ جَدْرًا : ظَهَرَتْ فِي جِلْدِهَا

جُدْرٌ. وَالشَّاةُ تَقْوُبُ جِلْدَهَا مِنْ دَاءٍ يُصِيبُهَا، وَلَيْسَ مِنَ

الْجُدَرِيِّ. (الإفصاح ٢ : ٧٩٥)

الرَّاعِي : الْجِدَارُ : الْحَافِظُ، إِلَّا أَنَّ الْحَافِظَ يُقَالُ

اعْتِبَارًا بِالْإِحَاطَةِ بِالْمَكَانِ، وَالْجِدَارُ يُقَالُ اعْتِبَارًا بِالنُّتُوهِ

وَالِارْتِفَاعِ، وَجَمْعُهُ : جُدُرٌ. [ثُمَّ ذَكَرَ الْآيَاتِ وَقَالَ:]

وَفِي الْحَدِيثِ : «حَتَّى يَبْلُغَ الْمَاءُ الْجُدْرَ».

وَجَدَرَتِ الْجِدَارُ : رَفَعَتْهُ، وَاعْتَبَرُ مِنْهُ مَعْنَى «الْتَوُّهُ»

فَقِيلَ : جَدَرُ الشَّجَرِ، إِذَا خَرَجَ وَرَقُهُ كَأَنَّهُ حِمَصٌ، وَحَتَّى

الْثَبَاتُ الثَّاقِبُ مِنَ الْأَرْضِ جَدْرًا، الْوَاحِدُ : جَدْرَةٌ.

وَأَجْدَرْتُ الْأَرْضَ : أَخْرَجْتُ ذَلِكَ، وَجَدَرُ الْعَصِيِّ

وَجُذُرُهُ، إِذَا خَرَجَ جُدْرِيَّتُهُ تَشْبِيهًا بِجُدْرِ الشَّجَرِ.

وَقِيلَ : الْجُدْرِيُّ وَالْجِدْرَةُ : سَلْعَةٌ تَظْهَرُ فِي الْجَسَدِ،

وَجَمْعُهَا : أَجْدَارٌ، وَشَاةُ جِدْرَاءَ.

وَالْجَيْدَرُ : الْقَصِيرُ، اسْتَقْبَّ ذَلِكَ مِنَ الْجِدَارِ، وَزَيْدٌ فِيهِ

حَرْفٌ عَلَى سَبِيلِ التَّحْكِيمِ، حَسْبَ آيَاتِهِ فِي أَصُولِ الْاسْتِغْنَاءِ.

وَالْجَدِيرُ : الْمُنْتَهَى، لَانْتِهَاءَ الْأَمْرِ إِلَيْهِ انْتِهَاءُ الشَّيْءِ إِلَى

الْجِدَارِ، وَقَدْ جَدَرَ بِكَذَا فَهُوَ جَدِيرٌ، وَمَا أَجْدَرَهُ بِكَذَا

وَأَجْدَرُ بِهِ! (٨٩)

الزَّمَخْشَرِيُّ : نَادَاهُ مِنْ وَرَاءِ الْجِدَارِ.

وَاللَّجْبَرُ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ : الْحَبْرُ، وَالْحَطِيمُ، وَالْجَدْرُ وَهُوَ

أَصْلُ الْجِدَارِ، سَمِيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ جِدَارُهُ، مُسْتَوِيٌّ.

وَهُوَ جَدِيرٌ بِكَذَا، وَمَا كُنْتُ جَدِيرًا بِهِ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ

بِشِعْرِ]

وَلَقَدْ جَدَرَ بِهِ، وَمَا أَجْدَرَهُ بِالْخَيْرِ! وَهُوَ أَجْدَرُ بِهِ.

وَجُذُرُ الْعَصِيِّ : وَجُدُرٌ، وَهُوَ يَجْدُرُ الْوَجْهَ، وَجَدْرٌ.

(أَسَاسُ الْبَلَاغَةِ : ٥٣)

وَالْجُدْرُ : مَا خُذَ مِنَ جَدَرِ الْحَافِظِ

يَكُونُ الدَّلَالُ، وَهُوَ أَصْلُهُ وَأَسَاسُهُ. (٣ : ٦٢)

التَّيْمِيُّ : [ذَكَرَ حَدِيثَ الزَّيْبِيِّ ثُمَّ قَالَ:]

الْجَدْرُ هَاهُنَا : الْمُسْنَاءُ، وَهِيَ لِلأَرْضِ كَالْجِدَارِ لِلدَّارِ.

وَقِيلَ : الْجَدْرُ : الْجِدَارُ، وَقِيلَ : أَصْلُ الْجِدَارِ.

وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ : «حَتَّى يَبْلُغَ الْجُدْرُ» وَهُوَ جَمْعُ

جِدَارٍ. وَبَعْضُهُمْ يَرْوِيهِ الْجَدْرُ، بِالدَّلَالِ الْمُعْجَمَةِ، يَرْيَدُ

مَبْلُغَ قَامِ الشَّرْبِ مِنْ جَدَرِ الْحِسَابِ.

وَالْجَدْرُ، بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكُسْرِهَا وَبِالدَّلَالِ الْمُعْجَمَةِ :

أَصْلُ كُلِّ شَيْءٍ، وَالْمَحْفُوظُ بِالدَّلَالِ الْمُهْمَلَةِ.

فِي حَدِيثِ مَسْرُوقٍ : «أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ فِي جُدْرَيْنِ

وَمُحْصَيْنِ» فَالْجَدْرُ : الَّذِي بِهِ الْجُدْرِيُّ، وَهِيَ بَنَاتُ

تخرج في البدن، يقال لصاحبها: جُدُور.

فإن بالثَّ قُلْتُ: فجُدُر، ويقال: جُدُرِي أيضًا بفتح الجيم، منسوب إلى جُدُر البضاة، وهي كالبثرات، أو إلى الجُدرة. وهي وَزَم كالسَّلعة في الخلق وغيره.

وإذا ضمت الجيم، يكون من تغيير النسب.

(١: ٣-٣)

الشَّهْلِيّ: الجُدُر: الحاجز يحبس الماء، وجمعه:

جُدُور، مثل قُلُس وقُلُوس. (الفيثومي ١: ٩٣)

ابن الأثير: [ذكر حديث الزبير ثم قال:]

وسنه قوله لما شئت رضي الله عنها: «أخاف أن يدخل قلوبهم أن أدخل الجُدُر في البيت» يريد الحجير، لما فيه من أصول حائط البيت.

وفيه: «الكُأَةُ جُدُرِي الأرض» شبهها بالجُدُرِي، وهو الحَبّ الذي يظهر في جسد الصبي، لظهورها من جِلْد الأرض، كما يظهر الجُدُرِي من باطن الجلد، وأراد بغيره ما ذكره في قوله: «أخاف أن يدخل قلوبهم أن أدخل الجُدُر في البيت».

[وذكر حديث مسروق وقال:] أي جماعة أصابهم الجُدُرِي والحَصْبَة، والحَصْبَة: شبه الجُدُرِي تظهر في جلد الصنوبر.

وليه ذكر «ذي الجُدرة» بفتح الجيم وسكون الدال: مَشْرَح على ستة أميال من المدينة، كانت فيه لقاح رسول الله ﷺ لما أُغِير عليها. (١: ٢٤٦)

الصَّغَانِيّ: الجُدرة، بالتحريك: الحب من الطلع.

وجُدُر الشجر، وأجُدُر، إذا خرج ثمره، كأنه

الحِمَص، [ثم استشهد بشعر]

وأجُدُر الشجر، أيضًا، إذا طال.

والجُدِيرَة، والجُدِيلَة: الطَّيْبَة.

والجُدِير: القصير، وامرأة جُدِيرَة.

وجُدُر الكَرَم، بالكسر، يُجُدُر جُدُرًا، بالتحريك، إذا حَبَسَ وهم بالإيراق.

وجُدُر البعير، فهو أجُدُر، والنَّاقَة: جُدراء، من الجُدرة.

وجُدُرَتْ يَدُه جُدُرًا، مثل: نُصِرَتْ نَصِيرًا، إذا بَجَلَتْ، عن ابن بُرْزَج.

والجُدَار: شيء يُنصب في المزارع مَرْجَرَة للثَّباع والطير. [ثم استشهد بشعر] (٢: ٤٤٤)

الفيثوميّ: الجُدَار: الحائط، والجمع: جُدُر، مثل كتاب وكُتُب. والجُدُر: لغة في الجُدَار، وجمعه: جُدُرَان. وقوله في الحديث: «اشقي أرضك حتى يبلغ الماء الجُدُر». [ثم ذكر قول الأزهريّ والشَّهْلِيّ في معنى «الجُدُر» فقال:]

والجُدُرِي، بفتح الجيم وضمتها، وأما الدَّال فمفتوحة فيها: قروح تَنفُط عن الجلد بمثلثة ماء، ثُمَّ كُفَّتْ. وصاحبها: جُدِير جُدُرًا، ويقال: أوَّل من عُدَّب به قوم فرعون.

وهو جُدِير بكذا، بمعنى خَلِيق وحَقِيق. (١: ٩٣)

نحو: الطَّرِيحِيّ. (٣: ٢٤٤)

الفيثوريّ: الجُدُر: الحائط كالجُدَار، جمعه: جُدُر وجُدُر وجُدُرَان، وَبَثَّ زَهْلِيّ، جمعه: جُدُور، وقد أجُدُر المكان، وحطيم الكعبة، وأصل الجُدَار وجُدَائِه، وخروج الجُدُرِي بضم الجيم وفتحها لقروح في البدن تَنفُط وتَقْبَح، وقد جُدُر وجُدِر كُثْنِي ويُشَدَّد، وهو

يَجْدُورُ وَيَجْدَرُ.

وَأَرْضُ جُدْرَةٍ: كَثِيرَتُهُ.

وَالْجِدْرُ بِالْكَسْرِ: نَبَاتٌ، الْوَاحِدَةُ بَهَاءٌ، وَبِالتَّحْرِيكِ: يَبْلُغُ تَكُونُ فِي الْبَدَنِ خِلْقَةً أَوْ مِنْ ضَرْبٍ أَوْ مِنْ جِرَاحَةٍ كَالْجِدْرِ كَصُرْدٍ وَاحِدَتِهَا بَهَاءٌ، الْجَمْعُ: الْأَجْدَارُ، وَدَرَمٌ يَأْخُذُ فِي الْحَلْقِ وَالثَّبَاتِ، أَوْ أَثَرُ كَدَمٍ فِي عُنُقِ الْحِمَارِ، وَقَدْ جَدَرَ جُدُورًا، وَحَبَّ الطَّلَعِ، وَأَنْ يَخْرُجَ بِالْإِنْسَانِ جُفْرًا، وَهَمَّ الْكَرْمَ بِالْإِيرَاقِ، وَغُلِبَهَا كَفْرِيحٌ.

وَالْجَدِيرُ: مَكَانٌ يُبْنَى حِوَالِيَهُ جِدَارٌ، وَالْخَلِيقُ، الْجَمْعُ: جَدِيرُونَ وَجُدْرَاءُ، وَقَدْ جَدَرَ كَكَرُمَ جِدَارَةً، وَإِنَّهُ لَمَجْدَرَةٌ أَنْ يَفْعَلَ وَيَجْدُورُ، أَيْ مَخْلَقَةٌ.

وَجَدَرَهُ: جَعَلَهُ جَدِيرًا.

وَالْجَدِيرَةُ: الْحَفِيرَةُ، وَالطَّيْبَةُ.

وَكُتَابَتُهُ: وَادٌ بِالْحِجَازِ فِيهِ قُرَى.

وَجَدَرَ عَمْرُكَ: بَلَدَهُ بَيْنَ جَمْعٍ وَسَلَمِيَّةَ، وَالنَّسَبَةُ

جَدْرِيٌّ وَجَدِيرِيٌّ.

وَالْجِدْرَةُ عَمْرُكَ: حَيٌّ مِنَ الْأَزْدِ، سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّهُمْ بَنَوْا

جِدَارَ الْكُفَّةِ عَظَمَهَا اللَّهُ تَعَالَى، أَوْ حِجْرَهَا.

وَبِلَا (لَامٍ): وَارِدَةٌ لُقْصِيٍّ بَنِ كَلَابٍ.

وَجَدَرَ الشَّجَرُ: خَرَجَ قَمَرُهُ كَالْجَيْشِ، وَالثَّبْتُ:

طَلَعَتْ رُؤُوسُهُ كَأَنَّهُ الْجُدْرِيُّ. كَجَدَرَ كَكَرُمَ وَأَجْدَرَ

وَجَدَرَ فِيهَا، وَالْيَدُ: تَحَلَّتْ، وَالْجِدَارُ: حَوْطُهُ، وَالرَّجُلُ:

تَوَارَى بِالْجِدَارِ. وَاجْتَدَرَ بَنَاءً، وَجَدَرَهُ تَجْدِيرًا: شَيْدَهُ.

وَالْجَدِيرُ: الْقَصِيرُ كَالْجَدِيرِيِّ وَالْجَدِيرَانِ.

وَالْجُدُورُ: الْقَلِيلُ اللَّحْمِ.

وَذُو جَدْرٍ: مَسْرَحٌ قُرْبَ الْمَدِينَةِ.

وَالْجِدَارُ: مَا يُصَبَّ فِي الزَّرْعِ مَرْجَرَةً لِلسَّبَاعِ.

وَعَامُرُ بْنُ جَدْرَةَ عَمْرُكَةُ: أَوَّلُ مَنْ كَتَبَ بِحُطَا.

وَعَامِرُ الْأَجْدَارِ: أَبُو حَيٍّ لِأَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ جَدْرَةٌ.

وَجَدْرَةٌ بِالضَّمِّ: ابْنُ شَبْرَةَ صَحَابِيٌّ.

وَجَدَرَ الْكِتَابَ: أَمَرَ الْقَلَمَ عَلَى مَادَرَسٍ مِنْهُ،

وَالنُّوْبُ: أَعَادَ وَشَبَّهَ بِمَدَّاهِ. (٤٠١: ١)

مَجْمَعُ اللَّفَّةِ: جَدَرَ فَلَانٌ بِكَذَا يَجْدَرُ جِدَارَةً: صَارَ

خَلِيقًا بِهِ وَأَهْلًا لَهُ.

وَالْجِدَارُ: الْحَائِطُ، وَجَمْعُهُ: جُدُرٌ. (١٨٤: ١)

مَعْمَدُ إِسْمَاعِيلَ إِبْرَاهِيمَ: جَدَرَ فَلَانٌ بِالتَّكْرِيمِ:

كَانَ أَهْلًا لَهُ، فَهُوَ جَدِيرٌ بِهِ. وَفَلَانٌ أَجْدَرُ، أَيْ أَحَقُّ وَأَوْلَى.

وَاجْتَدَرَ الْحَائِطُ: بَنَاهُ وَشَيْدَهُ. وَالْجِدَارُ: الْحَائِطُ.

وَالْجَمْعُ: جُدُرٌ. (١٠٣: ١)

الْمُضْطَفُّوِيٌّ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي هَذِهِ

الْمَلْفَةِ: هُوَ الشُّوُّ وَالظُّهُورُ وَالْإِرْتِفَاعُ. وَإِطْلَاقُ الْجِدَارِ عَلَى

الْحَائِطِ بِاعْتِبَارِ ارْتِفَاعِهِ وَظُهُورِهِ عَلَى الْأَرْضِ فَلَيْسَ كُلُّ

جِدَارٍ حَائِطًا. وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْجِدَارُ فِي وَسْطِ سُلْكِهِ

لِفَرْضٍ، أَوْ بَاقِيًا مِنْ طَرَفِ حَائِطٍ.

وَأَمَّا الْجَدِيرُ بِمَعْنَى الْحَرِيِّ: فَبِاعْتِبَارِ وَقُوعِهِ فِي مَقَامٍ

عَالٍ ظَاهِرٍ، بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَوْضِعٍ أَوْ حَكْمٍ مُعَيَّنٍ، فَيَكُونُ

هُوَ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِكَذَا. فَكَوْنُهُ حَرِيًّا مِنْ جِهَةِ ارْتِفَاعِ مَقَامِهِ

وَتَوُّهُ أَمْرِهِ، فَهَذَا الْقَيْدُ مَحْفُوظٌ فِي مَوَارِدِ اسْتِمَالِهِ. وَبِهَذَا

الْقَيْدِ يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَرِيِّ وَالْقَمِينِ وَالْمَسْقِيقِ

وَالْخَلِيقِ.

﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا﴾

التَّوْبَةُ: ٩٧، أَيْ فَهَمَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَعَدَمِ الْمَعْرِفَةِ فِي مَقَامِ

فإذا قلت : أنت جدير القيام ، كان خطأً ، وإنما صلح مع «أن» لأن «أن» تدل على الاستقبال ، فكأنها عوض من المحذوف . (٢٦٥ : ٢)

النَّعَاسُ : وأخلق بترك ما أنزل الله على رسوله . (٢٤٤ : ٣)

الماوردي : ومعنى (أجذر) أي أقرب ، مأخوذ من الجدار الذي يكون بين مسكني المتجاورين . (٣٩٣ : ٢)

الطوسي : (أجذر) معناه أخلق وأولى وأقرب ... (أجذر) مأخوذ من جدار الحائط . (٣٢٨ : ٥)

الواحدي : (وأجذر) : وأولى . (٥١٩ : ٢)

السيدي : أقرب وأولى . (١٩٥ : ٤)

الزمخشري : وأحق . (٢٠٩ : ٢)

ابن عطية : أخرى ، وأحق . (٧٣ : ٣)

الطبرسي : أي وهم أخرى وأولى . (٦٣ : ٣)

[وكتبي التفسيرين كلام مثل ما ذكرناه]

جِدَارًا

... فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُصَ فَاكَمَنَهُ ...

الكهف : ٧٧

لاحظ «ق ض ض»

جُدْر

لَا يَتَمَنَّوْنَكُمْ بِحَقٍّ إِلَّا فِي قُوَى مُحْصَنَةٍ أَوْ مِنْ ذُرَاوِ

جُدْر ... الحشر : ١٤

ابن عباس : أو بينكم وبينهم حائط . (٤٦٥)

عال ، ومرتبة مرتفعة ظاهرة .

﴿فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ﴾ الكهف : ٧٧ ، أي

كالخائط المرتفع في ملكهم .

﴿إِلَّا فِي قُوَى مُحْصَنَةٍ أَوْ مِنْ ذُرَاوِ جُدْرٍ﴾

الحشر : ١٤ ، أي من وراء المرتفعات يستحصنون بها .

ويقاتلون من ورائها .

ظهر لطف التعبير بالجدار والجُدْر دون الحائط

وأمثاله . (٦٣ : ٢)

النصوص التفسيرية

أَجْدَرُ

الْأَغْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ إِلَّا يَنْفَلُوا شِدْرًا

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ التوبة : ٩٧

ابن عباس : (أجدر) : أخرى . (١٦٥)

قتادة : أقلُّ علمًا بالسنن . (الطبري : ١١ : ٤)

الفراء : أخرى ، وأخلق . (٤٤٩ : ١)

مثله البغوي (٢ : ٣٨٠) ، والخازن (٣ : ١١٢) .

الطبري : وأخلق . (٣ : ١١)

الزجاج : «أن» في موضع نصب ، لأنَّ الباء محذوفة

من «أن» ، المعنى أجدر بترك العلم ، تقول : أنت جدير أن

تفعل كذا ، وبأن تفعل كذا ، كما تقول : أنت خليق أن

تفعل ، أي هذا الفعل ميسر فيك .

فإذا حذف (الباء) لم يبق إلَّا به «أن» . وإن أتيت

بـ (الباء) صلح به «أن» وغيره ، تقول : أنت جدير أن

تقوم وجدير بالقيام .

- الْقَرَاءُ: قرأ ابن عباس (جذر) وسائر القراء (جذر) على الجمع. (٧٠٥)
- الطَّبْرِيُّ: أو من خلف حيطان. واختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الكوفة والمدينة (أو من وراء جذر) على الجاهل، بمعنى الحيطان، وقرأ بعض قراء مكة والبصرة (من وراء جذر) على التوحيد، بمعنى الحائط. (١٤٦: ٣)
- الواحد: إنما يقاتلون متحصنين بالقرى والجدران. ومن قرأ (جذر) فالمراد بالإنفراد الجمع أيضاً، لأنه يعلم أنهم لا يقاتلونهم من وراء جدار واحد. (٥٦٩: ٩)
- القُسَيْرِيُّ: أو من وراء جذر. نحوه الطَّبْرِيُّ. (١٣١: ٦)
- الزَّجَّاج: وفُرئت (أو من وراء جذر) على الواحد، وفُرئت بتسكين الدال. فمن قرأ (جذر) فهو جمع جدار، مثل حمار وحمر، ومن قرأ بتسكين الدال حذف الهمزة لتثنيها، كما قالوا: صُحُفٌ وصُحُفٌ. ومن قرأ (جذر) فهو الواحد. (٢٦٤: ٥)
- الزَّمْخَشَرِيُّ: دون أن يصحروا لكم ويبارزوكم، تقدمهم الله الرعب في قلوبهم، وأن تأييده الله تعالى ونصرته معكم. (٢٧٦: ٤)
- فأعلم الله عز وجل أنهم إذا اجتمعوا على قتالكم لما قذف الله في قلوبهم من الرعب، لا يبرزون لحربكم، إنما يقاتلون متحصنين بالقرى والجدران. (٢٨٥: ٤)
- أبو زُرْعَةَ: قرأ ابن كثير وأبو عمرو (من وراء جذر) بالالف، وقرأ الباقر (جذر) وهو جمع جدار، مثل: حمار وحمر، وكتاب وكتب. (١٥٣: ٥)
- وحجبتهم أنه أتى عقيب قوله: ﴿إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ﴾ فأخرجوا القرى بلفظ الجمع، ثم عطفوا بقوله: ﴿أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ﴾ فكان الجمع أشبه بلفظ ما تقدمه من التوحيد، ليا تلف الكلام على ظم واحد. (١٤٨: ٥)
- ومن قرأ (جذر) فهو واحد يؤدي عن معنى
- المضابقة. (٢٨٩: ٥)

يرزوا، بل في قُرى حصينة محكمة، أو من وراء جُدُر من غير بروز.

مكارم الشيرازي: (جُدُر): جمع جدار، بمعنى المعارف عليه، والأساس الأصلي لهذه الكلمة بمعنى الارتفاع.

نعم، ولأنهم خارجون عن حصن الإيمان والتوكل على الله، فإنهم يغير الاتجاه والاتكاء على الجدران والقلاع المحكمة. ليسوا بأصحاب جرأة وقوة على مقابلة المؤمنين.

ثم يوضح أن هذا ليس ناتجاً عن جهل بمعرفة فنون الحرب، أو قلة في عددهم وعدتهم، أو حيز في رجالهم، ولكن «تأسفهم بينهم شديد» المحشر: ١٤.

إلا أن المشهد الذي عُرض يتغير أمامكم، وسيطر عليهم الرعب والاضطراب بصورة مذهلة. وطبيعي أن يقتتل جميع العناصر غير المؤمنة فيما بينهم، ومن ثم الاقتتال بين المؤمنين.

ونشاهد مصاديق هذا المعنى بصورة متكررة أيضاً في التاريخ المعاصر؛ حيث نلاحظ عند اشتباك مجموعتين غير مؤمنتين مع بعضهما شدة الفتك ببعضهما، وقسوة الانتقام لكل منهما، وشراسة المواجهة بينهما. بصورة لاتدعو للشك في قوة كل منهما. إلا أن المسألة لو تغيرت بشكل آخر، وأصبحت المواجهة بين مجموعة غير مؤمنة بالله وأخرى مؤمنة مستعدة للشهادة في سبيل الله، عند ذلك نرى أعداء الحق يلوذون إلى القلاع المحكمة، ويخفون أنفسهم في الموضع ووراء المتاريس وخلف

نحوه أبو الفتح الرازي (١٩: ١٣٦)، وابن الجوزي (٨: ٢١٨)، والأكوسي (٢٨: ٥٨).

القرطبي: [نحوين قطية، وأضاف:] وقرئ «جُدُر» بضم الجيم وإسكان الدال جمع الجدار.

ويجوز أن تكون الألف في الواحد [جدار] كالف كتاب، وفي الجمع كألف ظراف. ومثله ناقة هجان ونوق هجان، لأنك تقول في الثنية: هجانان، فصار لفظ الواحد والجمع مشتبهين في اللفظ مختلفين في المعنى، قاله ابن جني.

النيسابوري: لامبارزين مكنوفين في الأراضي المستوية. (٢٨: ٣٣)

الشربيني: أي يحيط بهم، سواء كان بقية أم يغيرها لشدة خوفهم، وقد أخرج هذا صاحب من بعضهم عن ضرورة الأسير، ومن كان ينزل من لقل خير من المحسن يبارز ونحو ذلك. فبأنه لم يكن عن اجتماع، أو يكون هذا خاصاً بيني النصير في هذه الكرة. (٤: ٢٥٢)

البروسوي: دون أن يحضروا لكم وبارزوكم، أي يشاهدوكم بالمحاربة لفرط رهيبتهم. جمع جدار، وهو كالحائط إلا أن الحائط يقال اعتباراً بالإحاطة بالمكان، والجدار يقال اعتباراً بالثبوت والارتفاع، ولذا قيل: جُدُر الشجر، إذا خرج ورقه كأنه محص، وجُدُر الصبي، إذا خرج جُدُرُه، تشبيهاً بجُدُر الشجر. (٩: ٤٤١)

الطباطبائي: بيان لأثر رهيبتهم وجبنهم جميعاً، والمعنى: لا يقاتلوكم بنو النصير والمنافقون جميعاً بأن

الأسلعة، ويسيطر عليهم الخوف وحين عليهم الرعب ويملا كل وجودهم، والحقيقة أن المسلمين إذا جعلوا إيمانهم وقيمهم الإسلامية هي الأساس، فإنهم سيكونون هم الأعلون والمتصرون. (١٨: ١٩٢)

الوجوه والنظائر

الفيروز آبادي: وقد ورد في القرآن على ثلاثة أوجه:

الأول: بمعنى حصار بني قريظة والتضيق «أَوْ مِنْ وَزَاوٍ جُدْرٍ» الحشر: ١٤.

الثاني: جدار موسى والحضر «يُرِيدُ أَنْ يَنْفُقَ» الكهف: ٧٧.

الثالث: سر الجدار في حق الينسين «وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ» الكهف: ٨٢.

(بصائر ذوي التمييز: ١٤٧٢)

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة: الجِدار، أي الحائط، والجمع جُدُر، وهو الجُدْر أيضًا وجمعه جُدْرَان، والجُدْرَة وجمعه جُدَر، والجُديرة. يقال: جَدَرَ الجدارُ يَجْدُرُهُ جَدْرًا، أي حوطه، وجَدَرَ الجِدَارَ واجتدره: شيده وبناءه، وجَدَرَ الرَّجُلُ: توارى بالجِدار، والجُدِير: مكان قد بني حواليه جدار يحدور.

والجُدْرَة: حظيرة تُصنع للخنم من حجارة، والجمع جُدَر، وكذا الجُديرة.

والجُدْرَة: ورم يأخذ في الخلق، أو يكون في البدن

خلقة، وقد يكون من الضرب والجراحات، وضد تكون في عنق البعير، نحو السليع برأس الإنسان، والجمع جُدَر، وهو الجُدْرَة، والجمع جُدَر، وكل ذلك تشبيه بجَدَر الأرض، يقال: جَدَرَتْ عنقُ المَهارِ جُدْرًا وجَدَرَتْ جُدْرًا، أي انتبرت وتورمت، وجَدِرَ شهره جُدْرًا: ظهرت فيه جُدَر، ويقال: جَمَلُ أَجْدَر، وناقَة جُدْرَاء.

والجُدْرَة: الحبة من الطلع، والجمع جُدَر، وهو على التشبيه أيضًا. يقال: أَجْدَرُ الوليع جِدارَة، أي اصغر ونفيع، وجَدَرُ التبت والشجر، وجَدْرُ جدارَة، وجَدْرُ وأجْدَر: طلعت رؤوسه في أول الربيع، وهو شجر جُدَر، وجَدْرُ الكرم يَجْدُرُ جُدْرًا: حطب وهم بالإبراق، وأجْدَرَت الأرض: ظهر نباتها.

والجُدْرِيّ والجُدْرِيّ: المرض المعروف، وهو تشبيه بجَدَرِ التَّيْمَةِ لَمَوْقِدِ جُدْرٍ جُدْرًا وجُدْرًا، وصاحبه جُدِير وجُدْر، وجَدِرَ يَجْدُرُ جُدْرًا أيضًا، وأَرْضٌ يَجْدُرَة: ذات جُدْرِيّ.

ومنه أيضًا قوهم: هو جُدِيرٌ بكذا ولكذا، أي خَلِيق له، وقد جَدَرَ جُدْرَة، لأنه - على قول ابن فارس - مما ينهي أن يثبت ويبنى أمره عليه، أو الجُدِير: المنتهي - على قول الزَّاحِب - لانتهاه الأمر إليه انتهاء الشيء إلى الجدار.

٢- ولم يُعرف من مشتقات هذه المادة في اللغات السامية الأخرى سوى الجِدار، ولذا رجَّحناه أصلًا لهذه المادة، وكذا فعل ابن فارس، إلا أنه ثناء بظهور الشيء، ونزع بعضهم إلى جعل العتقة أصلًا، والموصوف - وهو

الجدار - مشتقاً منه . قال الصحاح : « سمي الجدار لأنه جدر فارتفع كما يجدر الجدرى والصجرة » . وقال الراسب : « الجدار يقال اعتباراً بالتواء والارتفاع » .

الاستعمال القرآني

جاء منها (أجدر) مرة ، و(جدار) مفرداً وجمعاً (٣) مرات :

١- «الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَخْلُتُوا حَدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ»

التوبة : ٩٧

٢- «فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوا لَهُمَا قَوْعًا لَمَّا جَاءَا جِدَارًا يَرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَفُحِّدْتَ عَلَيْهِمْ آجُرًا» الكهف : ٧٧

٣- «وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَا أَشَدَّهُمَا وَيُخْرِجَهُمَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَكَّرْتُهُ عَنْ أَمْرِ ذَلِكَ قَابُولُ مَا لَمْ تُخِطِ بِهِ عَلَيْهِ صَبْرًا»

٨٢ الكهف : ٨٢

٤- «لَا يَتَّبِعُونَكُمْ جَيْبًا إِلَّا فِي قَرْيٍ مُحْصَنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْشَبُهُمْ جَيْبًا وَقُلُوبُهُمْ شَقَى ذَلِكَ بَأْسُهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ»

الحشر : ١٤

٥- «لَا يَتَّبِعُونَكُمْ جَيْبًا إِلَّا فِي قَرْيٍ مُحْصَنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْشَبُهُمْ جَيْبًا وَقُلُوبُهُمْ شَقَى ذَلِكَ بَأْسُهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ»

الحشر : ١٤

٦- «لَا يَتَّبِعُونَكُمْ جَيْبًا إِلَّا فِي قَرْيٍ مُحْصَنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْشَبُهُمْ جَيْبًا وَقُلُوبُهُمْ شَقَى ذَلِكَ بَأْسُهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ»

٧- «لَا يَتَّبِعُونَكُمْ جَيْبًا إِلَّا فِي قَرْيٍ مُحْصَنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْشَبُهُمْ جَيْبًا وَقُلُوبُهُمْ شَقَى ذَلِكَ بَأْسُهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ»

٨- «لَا يَتَّبِعُونَكُمْ جَيْبًا إِلَّا فِي قَرْيٍ مُحْصَنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْشَبُهُمْ جَيْبًا وَقُلُوبُهُمْ شَقَى ذَلِكَ بَأْسُهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ»

الأصول اللغوية.

ثانيًا : هذه الآية من جملة آيات من سورة التوبة . نزلت في المنافقين من الأعراب ومن أهل المدينة . فأعلنت بأن الأعراب - لبلادهم وأئمتهم وانزاهم عن الثقافة والمعرفة الشائعة في المدن - أشد كُفْرًا ونفاقًا ، وأجدر من غيرهم بالجهل بحدود ما أنزل الله ، فالجهل والتأخر الثقافي ، السقلافي يضاعفان الكفر والنفاق ، وهذا منعر بأن الكفر والنفاق من آثار الجهل والتأخر ، فكلما كانا أوفر ، كان الكفر والنفاق أشد وأرسخ .

وقد اعتبر الله الواقع فلم يحكم على الأعراب كافة بالكفر والنفاق بل استثنى المؤمنين منهم : «وَمِنْ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ...» التوبة : ٩٩ .

ثم جمع بين المنافقين من الأعراب ومن أهل المدينة : «وَمِنْ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ...» التوبة : ٩٩ .

«وَمِنْ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ...» التوبة : ٩٩ .

بعد أن مدح السابقين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ، لتلا ينسبوا بالمنافقين ، وهذا بسبب واسع من تقويم القرآن للناس الذين أحاطوا بالثبي عليه ،

حتى أنه فرق بين المصيرين على النفاق ، وبين المعترفين منهم بالذنوب . لاحظ الآيات قبلها وبعدها من هذه

السورة .

ثالثًا : جاء (الجدار) مفرداً في آيتين من سورة الكهف بشأن الجدار الذي أقامه العبد الصالح الذي لازمه موسى

في قرية أبي أهلها أن يضيقوها ، فواجه اعتراض موسى ، والجدار في (٢) نكرة ، وفي (٣) معرفة ،

والتميز فيه للبعد الذكري . فقد كثر هذا اللفظ في تلك

القصة المباركة مرتين تشريعاً له، [لاحظ «موسى»] رابعاً: الآية (١) من قصة بني النضير: طائفة من يهود المدينة. وقد هاجهم النبي ﷺ. فأجلاهم منها إلى خيبر، وكانت جماعة المنافقين أتباع عبد الله بن أبي وعدوهم النصر فكذبهم الله، ووصف الفريقين بأنهم - أي اليهود وأصدقاءهم من المنافقين - لا يقاتلون المؤمنين إلا في قرى محصنة أو من وراء جُدُر بأسمهم بينهم شديد، وبذلك أعلن أنهم ضعفاء متفرقون قلباً.

ولا ينجحون في قتالهم المؤمنين، ويخافون الحضور في ساحة المعركة، بل يحاربونهم في قرى محصنة أو من وراء جُدُر.

والجمع في (قرى) و(جُدُر) وإن كان لتعميم الجنس إلا أنه يؤمن إلى شدة خوفهم، حيث لا يكتفون بحصن وجدار واحد بل يستقرون خلف حصون وجُدُر.

خامساً: قسم الله هذه المادة بين المكّي والمدني بالسوية منى منى كما هو ظاهر.

ج د ل

١٧ لفظاً ، ٢٩ مرة : ١٨ مكثية ، ١١ مدنية
في ١٦ سورة : ١٠ مكثية ، ٦ مدنية

جَدَلًا ٢:٢	يُجَادِلُونَكَ ١-١:٢	وَيَقَالُ لِلذَّكَرِ الْفَرْدِ : إِنَّهُ لَجَدَلٌ جَدِيلٌ .
جَادِلُوا ١:١	لِيُجَادِلُوكُمْ ١:١	وَيُجَادِلُ الْإِنْسَانَ : قَصَبُ الْيَدَيْنِ وَالرَّجُلَيْنِ .
جَادِلُوكَ ١-١	تُجَادِلُ ١-١:٢	وَالْإِنْسَانُ يُجَادِلُ الْخَلْقَ ، أَيْ لَطِيفُ الْقَصَبِ .
جَادِلْتُنَا ١:١	تُجَادِلُكَ ١-١	وَيُجَادِلُ النَّاقَةَ : زِمَامُهَا إِذَا كَانَ يُجَادِلُ الْقَتْلَ .
جَادِلْتُمْ ١-١	تُجَادِلُوا ١:١	وَالْجَدِيلَةُ : شَرِيحَةُ الْمَسَامِ .
يُجَادِلُ ٣-٣:٦	أَتُجَادِلُونَنِي ١:١	وَيُجَادِلُهُ : قَبِيلَةٌ .
يُجَادِلُنَا ١:١	جَادِلْهُمْ ١:١	وَالْأُجْدَلُ : مَنْ صَفَةُ الصُّغُرِ ، وَرَجُلٌ أُجْدَلُ الْمَسْكِبِ ،
يُجَادِلُونَ ٢-٣:٥	جَدَالٌ ١-١	أَيُّ فِيهِ تَطَاطُؤٌ خِلَافَ الْإِفْرَافِ مِنَ الْمَنَاقِبِ ،
جَدَالَنَا ١:١		وَيُقَالُ لِلطَّائِرِ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ : أُجْدَلُ الْمَسْكِبِيِّنَ ، فَإِذَا
		جَعَلَتْهُ نَفْسًا قَلَتْ : صَغُرَ أُجْدَلُ ، وَصُغُرَ يُجْدَلُ .

النُّصُوصُ اللَّغَوِيَّةُ

الْعَلِيلُ : رَجُلٌ جَدَلٌ يُجَادِلُ ، أَيْ خَصْمٌ يُخَصِّمُ ،
وَالْفَصْلُ : جَادَلٌ يُجَادِلُ مُجَادِلَةً .
وَيُجَادِلُهُ جَدَلًا ، يُجَادِلُهُ ، فَانْجَدَلْ صَدِيقًا ، وَأَكْثَرُ
مَا يُقَالُ : جَدَلْتُهُ تَجْدِيلًا ، أَيْ صَرَعْتُهُ .

وَإِذَا تَرَكَتَهُ اسْمًا لِلصُّغُرِ ، قُلْتُ : هَذِهِ أُجْدَلُ وَهَذِهِ
أُجَادِلُ ، لِأَنَّ الْأَسْمَاءَ الَّتِي عَلَى «أَفْعَلٍ» تُجْمَعُ عَلَى
«أَفَاعِلٍ» وَالتَّعْتُ إِذَا كَانَ عَلَى «أَفْعَلٍ» يُجْمَعُ عَلَى «فُعُلٍ» ،
وَالْمُجْدِيلُ : نَهْرٌ يَأْخُذُ مِنْ دَجَلَةٍ .
وَالْمُجْدُولُ : نَهْرُ الْحَوْضِ ، وَنَحْوُهُ مِنَ الْأَنْهَارِ الصَّغَارِ .

والجدل: القصر الخفيف، ومجمع جادل. (٧٩٦)
الليث: جمع الجدلاء: جدل، وقد جدلت الذروع،
إذا أحكمت.

الجدل: الصرع.

الجديلة: الزهط، وهي من آدم يأتزربها الصبيان.
والخسيس من النساء. (الأزهري ١٠: ٦٤٩، ٦٥١)
سببويه: وكذلك أجادل: اسم رجل، إذا حقرته.
[لم تصرغه] لأنه يصير أجيدل، مثل أميلح. [ثم قال:]
هذا باب ما كان من «أفل» صفة في بعض اللغات.
واسمها في أكثر الكلام. وذلك: أجدل وأخيل وأغص.
فأجود ذلك أن يكون هذا النحو اسماً، وقد جعله
بعضهم صفة، وذلك لأن «الجدل» شدة الخلق، فصار
«أجدل» عندهم بمنزلة شديد. (٢٠: ٢٠١)

أبو عمرو الشيباني: قال الأسدي: الجدول: كل
عظم لم يكسر، فهو جدل. (١١: ١٢٢)

وقال أبو زياد: الجدلاء، من الميزي في أذنهما، هي
أقصر من الطويلة. (١١: ١٢٣)

وقال التميمي: الجديلة: سير يرصع فتتخذ المرأة
وتملأها، بمنزلة الوشاح.

والجديلة: البراقة، تقول: أقطع بنو فلان جديلتهم
بني فلان، إذا عزلوا حرافتهم عن أصحابها، وقطعوها.

(١١: ١٢٧)
الفراء: [فسر «شاكليو» به «ناحيته» ثم قال:]
وهي الطريقة والجديلة.

وسمعت بعض العرب من قضاة يقول: وعبد الملك
إن ذلك على جديلته، وابن الزبير على جديلته، والعرب

تقول: فلان على طريقة صالحة، وخيذبة صالحة،
وشرجوجة. (٢: ١٣٠)

الأصمعي: فإذا قوي [ولد الناقة] ومشي، فهو
رائع وهي المريح، وهي المظفل مادام ولدها صغيراً،
فإذا ارتفع عن المريح، فهو الجادل...

(الكسر اللغوي: ١٤٢)

وكل عظم لا يكسر ولا يخلط به غيره، فهو جدل.

(الكسر اللغوي: ٢١٦)

إذا اخضر حب طلع النخل واستدار قبل أن يشتد،
فإن أهل نجد يستونه الجدال. [ثم استشهد بشعر]

(الأزهري ١٠: ٦٥٠)

ابن الأعرابي: الجدالة فوق البليحة، وذلك إذا
جلت نواتها، أي اشتدت، واشتق «جدول» ولد الظبية
من ذلك. (ابن سيده ٧: ٣٢٢)

أبو حنيفة: الجدلاء والجدولة من الذروع نحو
الموضونة، وهي المنسوجة. (الأزهري ١٠: ٦٤٩)

الأجادل: الصقور، فإذا ارتفع عنه فهو جادل، وفي
حديث مطرف: «يهوي هوي الأجادل» هي الصقور،
واحداه: أجدل، والمهزة فيه زائدة.

والأجدل: اسم فرس أبي ذر الثفاري، رحمه الله،
على التشبيه بما تقدم. (ابن منظور ١١: ١٠٤)

ابن السكيت: الجدول: الحسن الخلق، الشديد
فكل اللحم. (٩: ٢٠٩)

فإذا كان العضو ثامناً لم يكسر منه شيء، فهو جدل
وإزب: يقال: قطعه جدولاً وآراباً، وقطعه إزباً وإزباً،
وجدلاً جدلاً، وعضواً عضواً، فإذا كسر العضو باثنين

فهو كيشر.

(٦٠٧)

الجماحظ: الجدلة: الأرض. ولذلك يقال: ضربه فجذله، أي الزقه بالأرض، أي بالجدلة. [ثم استشهد بشعر]

(٦٠٥: ٦)

شعر: سميت الدروع جدلاء وجمدة لإحكام خلقها، كما يقال: حبل جدول: مفتول، وقد جذلت جدلاً، أي أحكمت إحكاماً. (الأزهري ١٠: ١٦٤٩)
المُجْدَل: الساقط، والمُجْدَل: الملقى بالجدلة وهي الأرض. [ثم استشهد بشعر] (الأزهري ١٠: ٦٥٢)
أبو الهيثم: يقال لصاحب الجدلة: جدال، ويقال: رجل جدال بدال، منسوب إلى الجدلة التي فيها الحسام.

ويقال: رجل جدال: للذي يأتي بالرأي التخييف، وهذا رأي الجدالين.

ويقال: القوم على جديلة أمرهم، أي على حاكم الأول. (الأزهري ١٠: ٦٥٠)

الذينوري: جدال الحب في السنبل مجدل: وقع فيه. (ابن سيده ٧: ٣٢٤)

المُجْدَد: المجدل: جمع جدل، وهو الزمام المجدول، كما تقول: قتيل ومقتول، وأدى العدد أجولة، كقولك: قضيب وقضب وأقضية.

الأجدل: المائل العنق، يقال: قوس جدلاء، إذا أصوبت سبها. [ثم استشهد بشعر] (٢٧٧: ١)

المجدل: العظم يفصل بما عليه من اللحم. (الفائق ١: ١٩٦)

ابن دريد: المجدل: مصدر جدلت الحبل أجدته

وأجدله، إذا قتله، والحبل مجدول وجدل، وربما خُصن زمام البعير بهذا الاسم فسَمِي: جديلاً.
ورجل مجدول وامرأة مجدولة، وهو القضيف خِلقة لاهراً.

ويقال: غلام جادل، إذا ترعرع واشتد، وكذلك: فصيل جادل.

وجادلت الرجل بمجادلة وجدالاً، إذا خاصمته، والاسم: الجدل.

ورجل جدل: شديد الجدال.
والجدال: الحلال بلغة أهل نجد، والواحدة: جدالة. [ثم استشهد بشعر]

والأجدل: الصقر، والجمع: أجادل.
والجدل: الفصير، والجمع: جدال.
والجدول: نهر صغير، الواو زائدة.

ووجدل فعل^(١) معروف كان لمهرة بن حيدان. [ثم استشهد بشعر]

وتدقم أيضاً: فعل^(٢) كان لطياً.
والجدالة: الأرض ذات الرمل الرقيق. [ثم استشهد

بشعر]

ويقال: طعنه فجذله، إذا ألصقه بالأرض.

وبنو جديلة: بطن من قيس، وبنو جديلة أيضاً في طيء.

القالبي: مجدول: مفتول. (١٩٣: ١)
والجدل: زمام مجدول، أي مضفور. (٦٧: ٢)

وجدل: ألغاهها على الجدالة، والجدالة: الأرض. [ثم

[استشهد بـ]

(٢٥٩: ٢)

يقال: تركت فلاناً مجذلاً، أي ساقطاً على الجدالة.

(٢٧٣: ٢)

والجدل: العضو، وجمعه: جدول، (٢٩٦: ٢)

الأزهري: الجدل: سدة القتل، يقال: إنه لحسن

الأزم وحسن الجدل، إذا كان حسن أشير المخلوق.

وجدلت الحبل جدلاً، إذا شددت قتله، ومنه قيل

لزام الثاقه: الجديل.

[ونقل قول الخليل: «رجل أجدل المنكب، فيه

نطاطو، وهو خلاف الأشرف من الناكب» ثم قال:]

قلت: هذا عندي خطأ، إنما الصواب: «رجل أجدل

المنكب» هكذا روي لنا عن أبي عبيد عن أبي عمرو

قال: الأجذل: الذي في منكبيه ورقبته انكساب على

صدره، وقد مر في بابه... [ثم نقل قول اللين في الجدل

وقال:]

وقال غيره: الجدل: أن يضرب عرض الحديد حتى

يذملج، وهو أن يضرب حروفه حتى يستدير.

ويقال: جادلت الرجل فجدلته جدلاً، إذا غلبته.

ورجل جدل، إذا كان ألوى في النصام.

وفي الحديث أن النبي ﷺ قال: «أنا خاتم النبيين في

أم الكتاب وإن آدم لمنجدل في طينته».

(٦٥٢-٦٤٩: ١٠)

الصاحب: جدل: خصم، شديد الجدل، ومجدال:

نصام.

والجدل: الصرع، جدلته فاجتدل، وهو مجذول.

وجدلته مجذلاً أيضاً.

وجدلت الناقة: قطعنها جدلاً جدلاً، أي عضواً

عضواً.

ويقال للذكر المرء: إنه لجذل جدل.

وجدول الإنسان: قصب اليدين والرجلين.

والجدول: اللطيف الخلق.

وجديل الناقة: حبل زمامها إذا كان مجذول القتل،

وجدلته: قتله.

وجديلة: قبيلة من بني أسد.

وجديل: اسم قمل.

والجديلة: مثل الرحط الذي تلته المرأة أيام

حيضها، وشريحة الحام ونحوها.

والجدال: يتاع الحام، واللاص به.

والأجدل: من صفة الشعر.

ورجل أجدل المنكب: فيه نطاطو، وكذلك الطائر:

حتى يقال: شقورة جدل.

والجدول: نهر الخوض وغيره من الأنهار، والجميع

الجدول، وهو أيضاً: حد بين أرضين، والدبرة من ديار

الأرض.

ويقولون: اشتقام جدول القوم على كذا، أي رأيهم.

وركب جدلة رأيه، أي هويته.

وذبحت على جدلائي، أي على وجهي.

والقوم على جدلة أمرهم، أي على حالهم.

وفلان على جدلاته وعلى جدلته، أي على ناحيته

وقبيلته.

والجدل: القصر، وجمعه: مجادل.

وإذا اخضر التمر واستدار قبل أن يشتد فهو

الجدال، وهو التَّلَحُّ. والجدال: بَيَاغُهُ.

والجدالة: الأرض، وجدَّله: ضربه بالجدالة.

والجدل: القُبْر.

والجدالة: النمل الصغار ذات القوائم، والجميع:

الجدال.

وجدل سُبُل الزَّرْع يَجْدُلُ، إذا اسْتَدَّ ما فيه من الحب.

وجدل وَلَدُ البقرة يَجْدُلُ جُدُولًا، إذا مَنَى مع الأم،

فهو جادل. وهو أيضًا الذي غَلَطَ.

وظِيَّةٌ مُجْدِلٌ.

وشاةٌ جَدَلَاءُ بَيِّنَةُ المَدَكِ، وهو انْشَاءُ أَذْنِهَا.

وَبَشِيْقَةٌ جَدَلَاءُ، أي مَاتَلَةٌ.

والجدلة: مِدَقَةُ المَهْرَاسِ.

(٧: ٦٤)

الخطابي: في حديث علي: «آته وقف على طلحة

يوم الجمل، وهو صريع، فقال: أغرَزَ عليُّ أَسَاحَتَهُ أَنْ

أَرَاكَ جَدَلًا تَحْتَ نَجْمِ السَّمَاءِ، إِنْ لَمْ أَشْكُكَ تَحْتَ جُرَيْجٍ

وَبُجَيْرِي».

قوله: «جدلًا» أي صريعًا مطرَحًا، يقال: جَدَلْتُ

الرَّجُلَ فَأَجْدَلْتُ، [ثم استشهد بشعر]

ويقال: إِنَّ التَّجْدِيلَ مَشَقٌّ مِنَ الجَدَالَةِ، وهي وجه

الأرض، فإذا قَبِلَ: جَدَلْتُ الرَّجُلَ، كان معناه ضربه

بالجدالة، [إلى أن قال:]

عن رسول الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنِّي عِنْدَ اللَّهِ مَكْتُوبٌ

خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طَيْبَتِهِ...»

قوله: «وإنَّ آدَمَ مُنْجَدِلٌ فِي طَيْبَتِهِ» أي مطروح على

وجه الأرض صورة من طين، لم يُخْرِجْ فِيهِ الرُّوحُ بَعْدَ

(٢: ١٥٥)

في حديث عائشة، أَنَّهَا قَالَتْ فِي الْعَقِيقَةِ: «تَكْتَبُ يَوْمَ

السَّابِعِ وَتُقَطَّعُ جُدُولًا، وَلَا يَكْسِرُهَا عَظَمٌ»، الجُدُولُ:

جمع جَدَل، وهو العضو، ومثله الكِشْرُ والوَصْلُ والإِرْبُ

وَالسُّلُو. [ثم استشهد بشعر]

جاء في الحديث: «القضاة ثلاثة: رجل عَليمٌ فَعْدُلٌ،

فذلك الَّذِي يُحْرِزُ أَمْوَالَ النَّاسِ وَيُحْرِزُ نَفْسَهُ فِي الْجَنَّةِ،

ورجل عَلمٌ فَجْدِلٌ، فذلك الَّذِي يُهْلِكُ النَّاسَ وَيُهْلِكُ

نَفْسَهُ فِي النَّارِ، وذكر الثالث».

قوله: جَدِلٌ، أي جازٍ وظَلَمٌ، ويقال: إِنَّهُ لَجَدَلٌ غَيْرُ

عَدَلٍ. (٣: ٢١٥)

الجوهري: الجدل: العضو، والجمع: الجُدُول.

والأجدل: الضَّر.

والجدل: القَصْر، [ثم استشهد بشعر]

والجدال: التَّلَحُّ إذا اخْتَصَرَ واستدار قبل أن يَشْتَدَّ،

وَالْجَدَلُ أَيْضًا: الْوَاحِدَةُ: جَدَالَةٌ.

والجدالة: الأرض، [ثم استشهد بشعر]

يقال: طَمَنَهُ فَجَدَلَهُ، أي رَمَاهُ بِالْأَرْضِ، فَأَجْدَلَهُ، أي

سَقَطَ.

وجادله، أي خاصمه، مُجَادَلَةٌ وَجَدَلًا، والاسم

الجدل، وهو شِدَّةُ المَقْصُومَةِ.

وجدَلْتُ الحَبْلَ أَجْدَلُهُ جَدَلًا، أي فَتَلْتُهُ فَتَلًّا مُتَكَ،

ومنه جارية مُجْدُولَةٌ المَخْلُوقُ: حَسَنَةُ المِئْدَلِ.

والجدُول: القَضِيفُ لَأَمِنْ هَزَالٍ.

وغلام جادِلٌ: مُشْتَدٌّ.

وجدل الحَبَّ فِي سُبُلِهِ: قَوِيَ.

والجديل: الزَّمامُ الجُدُولُ مِنْ أَدَمَ. [ثم استشهد

بشر]

وربما سمي الوشاح جدلاً. [تم استشهد بشر]

وجديل وشدقم: فعالان من الإبل كانا للنعمان بن

المنذر.

والجديلة: الشاكلة، والجديلة: القيلة والتاحية.

وجديلة: حي من طيء، وهو اسم أمهم، وهي

جديلة بنت سبيع بن عمرو، من حمير، إليها ينسبون؛

والنبة إليهم جدلي، مثل ثقي.

والجدلاء من الدروع: المنوجة، وكذلك الجدولة،

وهي الحنكة.

والجدئل: الحجارة، ومنه سمي الرجل.

والجدئل بفتح التون وكسر الدال: الموضع فيه

حجارة.

والجدول: النهر الصغير.

(٤: ١٦٥٣)

والجدول

الهروي: «وَجَادِلْهُمْ يَالْتِي مِنْ أَحْسَنُ الْقَوْلِ»

١٢٥، الجدَل: مقابلة الحجّة بالحجة، والمناظرة: أن يدفع

الحجة بنظيرتها.

وقال بعضهم: الجدَل: اللدُّ في الخصام، ورجل

جدَل. وأصله من جدَل الحبل، وهو شدّة القتل، ومنه

يقال للجدَل الذي يجتَل في رأس البعير: جدَل، ورجل

جدُول المخلوق: شديد.

وقوله تعالى: «فَاتَّخَذُوا فِي آيَاتِ اللَّهِ الزَّمَنَ»: ٤.

هذا جدال دفع لها، ورد، ومنه قول النبي ﷺ: «لَا تَحَارُوا

فِي الْقُرْآنِ فَإِنَّ مِرَاةً فِيهِ كُفْرًا»، [وذكر الروايات المتقدمة

عنه ﷺ] (١: ٣٣)

الشعالي: ضربه فجذله، إذا ألقاه على

الأرض.

(٢٠٩)

فصل في تقسيم الشج: نسج الثوب، وقمل الحصر،

شف الحوص، صغر الشعر، قتل الحبل، جدل الشير،

تمد الجلد.

فصل في الحبال المختلفة الأجناس:

الحرير: من آدم، الشريط: من خوص، الجدلي: من

جلود، المرسة: من كنان...

ابن سيده: جدل الشيء يجذله، ويجذله جذلاً:

أحكم قتله.

والجدلي: حبل مفتول من آدم أو شعر، يكون في

عق البعير أو الناقة، والجمع: جدل، وهو من ذلك.

والجدل، والجدل: كل عظم موغر كما هو، لا يكسر

ولا يخلط به غيره. وكل عضو: جدل، والجمع: أجدال.

والجدول

والجدول: لطيف القصب، محكم القتل.

وساق جدولة، وجدلاء: حسنة الطي.

وساعد أجدل: كذلك، [تم استشهد بشر]

وجدل ولد الطيبة والناقة يجدل جذولاً: قوي ونع

أشده.

والجادل من الإبل: فوق الراشح، وكذلك: من

أولاد الناء.

وجدل الغلام يجدل جذولاً، واجتدل: كذلك.

والأجدل: الصغر، صفة غالبية، وأصله: من الجدَل

الذي هو الشدة، وهي الأجادل، كشره تكسير الأسماء

لغلبة الصفة، ولذلك جعله سيويه نما يكون صفة في

بعض الكلام، واسماً في بعض اللغات.

والجَدَلُ: اللَّدَّةُ في الخصومة والقدرة عليها، وله حَدٌّ لا يليق بهذا الكتاب، وقد جادله مُجادَكةً، وجَدَلًا. ورجل جَدَلٌ، ومَجْدَلٌ، ومَجْدَالٌ: شديد الجدَل. وسورة الجادِكة: سورة «قد سمع الله لقوله: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ الجادِكة: ١. وهما يتجادلان في ذلك الأمر، وقوله تعالى: ﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَقِّ﴾ البقرة: ١٩٧، قال أبو إسحاق: قالوا: معناه لا ينبغي للرجل أن يجادل أخاه فيُخرجَه الجدال إلى ما لا ينبغي.

والجَدَلُ: الجِماعَةُ من الناس، أراد لأن الصالِب عليهم إذا اجتمعوا أن يتجادلوا، [ثم استشهد بشمر] والجَدِيلَةُ: شُرَيْبَةُ الحِمَام، والجَدَالُ: الذي يحصر الحِمَام في الجَدِيلَةِ. وحِمَام جَدَلِيٌّ: صغير ثقيل الطيران يصغره. والجَدِيلَةُ الرَّجُلِ، وجَدَلَاؤُهُ: ناحيته.

والقوم يحمل جَدِيلَةَ أمرهم، أي على حالهم، وما زال على جَدِيلَةٍ واحدة، أي على حال واحدة وطريقة واحدة.

والجَدِيلَةُ: الرَّهْط، وهي من أَدَم كانت تُصنع في الجاهلية، يأنزرها العبيان والنساء المُخَيَّض.

ورجل أجَدَلُ المُنْكَب: فيه تَطَاظُّ، وهو خلاف الأشرف من المناكب - قال الأزهري: وهذا تصحيف، وإنما هو الأَحْدَل، بالحاء غير المعجمة، عن أبي زيد، ومنه قولهم: قوس مُجْدَلَةٌ وجَدَلَاء - وكذلك: الطائر، قال بعضهم: به سمي الأَجْدَل، والصحيح ما قدمت من كلام سيويه.

وقد يقال للأجدل: أَجْدَلِيٌّ، ونظيره: أعجم وأعجمي. وقد أبنت هذا الضرب في الكتاب المختصر. والأَجْدَلُ: اسم فرس أبي ذر الغفاري، صلى الله عليه وسلم بما تقدم.

وجَدَالَةُ الخَلْق: قَضِيَّةٌ وطِيَّة. ورجل مجدول، وامرأة مجدولة. والمجدالة: الأرض لشذبتها، وقيل: هي أرض ذات رمل دقيق، [ثم استشهد بشمر]

وجَدَلُهُ: جَدَلًا، وجَدَلُهُ فأنجدل، ومَجْدَلٌ: حَرَّعُهُ على الجدالة.

والجَدَالَةُ: البَلْحَةُ إذا اضطربت واستدارت. والجمع: جَدَال، [ثم استشهد بشمر]

قال ابن الأعرابي: الجدالة فوق البَلْحَةِ. وذلك إذا جَدَلَتْ نَوَاتِهَا أي اشتدت، واشتقَّ جُدُولٌ وَلَدُ الطَّيْرِ من ذلك. ولأدري كيف قال: «إذا جَدَلَتْ نَوَاتِهَا» لأن الجدالة لا نواة لها.

وقال مرة: سُمِّيَت البُسْرَةُ جَدَالَةً، لأنها تشتد نواتها وتستتم قبل أن تُزهي، شُبِّهَتْ بالجدالة، وهي الأرض. والمَجْدَلُ: القَصْر، لوثاقه بنائه.

ويزع جَدَلَاء، ومَجْدُولَةٌ: بحكمة النَّسج. [ثم استشهد بشمر]

وَأُذُنُ جَدَلَاء: طويلة ليست بمنكرة، وقيل: هي كالصمغاء إلا أنها أطول، وقيل: هي الوسط من الأذن. والجَدِلُ: ذَكَرُ الرَّجُلِ، وقد جَدَلُ جُدُولًا، فهو جَدِيلٌ، وجَدَلٌ، أي عَرْدٌ، وأرى جَدِيلًا على النَّسب، وركب جَدِيلَةً رأيد، أي عَزِيْمَةً.

- والجديلة: الناحية، والقبيلة.
- وجديلة: بطن من قيس، منهم فهم وعدوان.
- وجديلة، أيضاً: في طيء.
- وجديل: فحل لسهرة بن حيدان. فأثما قولهم في الإبل: جدلية قليل: هي منسوبة إلى هذا الفحل. وقيل: إلى جديلة طيء. وهو القياس.
- والجدول: النهر الصغير. وحكى ابن جني: جدول، بكسر الجيم، على مثال: خِرْوَع. والجدول، أيضاً: نهر معروف.
- الجدول: جدل الحب في الشبل يحدك جدولاً: نزل فيه، أو قري.
- الإفصاح ٢: ١٠٨٥.
- الطوسي: حقيقة المبادلة: المقابلة بما يقبل الخصم من مذهبه بالمحبة أو شيها. وهو من «الجدل» لكثرة القتل، ويقال للصقر: أجدل، لأنه أشد الطير والفرق بين الجدال والمحاج: أن المطلوب بالمحاج ظهور المحبة، والمطلوب بالجدال: الرجوع عن المذهب.
- والمرء مدموم، لأنه مخاصمة في الحق بعد ظهور الحق، كمريء الضرع بعد دروره، وليس كذلك الجدال.
- نحوه الطبرسي.
- ٣: ١٥٧.
- الأعجب: الجدال، المفاوضة على سبيل المنازعة والمناوبة، وأصله من: جدلت الحبل، أي أحكت قتله، ومنه: الجديل، وجدلت البناء: أحكته، ودرج جدولاً والأجدل: الصقر المحكم البنية.
- والجدل: القصر المحكم البناء، ومنه: الجدال، فكان المتجادلين يتل كل واحد الآخر عن رأيه.
- وقيل: الأصل في الجدال: الصراع. وإسقاط الإنسان صاحبه على الجدالة، وهي الأرض الضلّة. [ثم ذكر الآيات] (٨٩)
- نحوه الغير وزابادي. (بصائر ذوي التمييز ٢: ٣٧٣)
- الزمخشري: جدل الحبل: قتله، وزمام جدول وهو الجديل. تقول: كأن في الجديل، إحدى بنات جدل. وطلعه فجدله: ألفاه على الجدالة، وهي الأرض. وتقول: إن وقفن فجادل، وإن مررن فأجادل: إن وقفن فقصور وإن مررن فقصور. [ثم استشهد بشعر]
- وكان فلان جدلاً فصار تآزاً، وهو بائع الجدال وهو التلح، سمي لاستداده، أو بائع الحتام في الجديلة وهي القيرجة. وشاد قصره بضم الجدل، وضم الجدال، الواحدة: جدلة، والتون مزينة، والوزن «قتلة» من الجدل.
- سأله: امرأة جدولاً الخلق: قضيفة. ودرج جدولاً وجدلاء: تحككة. وعمل على جدلته، أي هل شاكلته التي جدل عليها. وركب جدلته، أي عزيمه رأيه. واستقام جدول القوم، إذا انتظم أمرهم، كالجدول إذا طرد وتتابع جزئه. ونظر أعرابي إلى قافلة الحاج متابعاً. فقال: أما الحاج فقد استقام جدولهم.
- (أساس البلاغة: ٥٣)
- الجدل: المطروح.
- معاوية قال لصحبة بن صوحان: أنت رجل تتكلم بلسانك، فما مر عليك جدلته، ولم تنظر في أزر^(١) الكلام ولا استقامته...

أراد أنه يتكلم بكل ما يمين له من غير روية. فشيء
بالصائد الذي يُرمى، فيجدل كل ما كتبه من الوحش
المازة عليه. [ثم ذكر حديث عائشة في الحقيقة وقد مر]
(القائى ١: ١٩٦)

الصدقي: في الحديث: «كتب عمر رضي الله عنه،
في العبد إذا غزا على جديته، لا ينفع مولاه بني» من
جديته فأشبههم له.

قال الأزهري في «التهذيب»: الجديلة: الحاة
الأولى، يقال: القوم على جديلة أمرهم، أي على حالهم
الأولى، وعلى جدلاتهم كذلك، والجديلة: الناحية.

وركب جديلة رأيه: أي عزيمته، وما زال على
جديلة واحدة، أي على طريقة، وهو على جديته أيضاً،
أي على ناحيته.

والجديلة: الترافة، يقال: قطع بنو فلان جديلتهم
عن بني فلان، إذا عزلوا عرافتهم عنهم. (٣: ٤٤٣)

ابن الأثير: فيه: «ما أوتي قوم الجدل إلا ضلوا»
الجدل: مقابلة المسجة بالحجة، والمجادلة: المناظرة
والخاصة.

والمراد به في الحديث: الجدك على الباطل، وطلب
المغالبة به. فأما الجدك لإظهار الحق فإن ذلك محمود،
لقوله تعالى: «وَجَادِلْهُمْ يَأْتِي هِيَ أَحْسَنُ» التحل:
١٢٥. [ثم ذكر الروايات المتقدمة] (١: ٢٤٧)

الفيلسوف: جدل الرجل جدلاً فهو جدل، من باب
«ثيب» إذا اشتدت خصومته. وجادل مجادلة وجدالاً،
إذا خاصم بما يشغل عن ظهور الحق ووضوح الصواب،
هذا أصله.

ثم استعمل على لسان حملة الشرع في مقابلة الأدلة
لظهور أرجحها، وهو محمود إن كان للوقوف على الحق
وإلا فمذموم. ويقال: أول من دَوَّن «الجدل» أبو علي
الطبري.

والجدول «قنول» هو النهر الصغير، والجمع:
الجداول.

والجدالة بالفتح: الأرض، وجدلته تعديلاً: ألقينته
على الجدالة، وطلته فجذله. (١: ٩٣)

الفيروز آبادي: جذله يجذله ويجذله: أحكم قتله.
والجديل: الزمام المتجدول من أدم، وخيل من أدم
أو شجر في عنى البعير، والوشاح، جمعه: ككُثب.

والجدل ويكثر: الذكر الشديد، وقصب اليندين
والزجلين، وكل عضو وكل عظم مؤخر لا يكسر
ولا يخلط به غيره، الجمع: أجدال وجدول.

ورجل مجدول: لطيف القصب يحكم القتل.

وحاجة أجدل وساق مجدولة وجدلاء: حسنة
الطبي، ومن الدروع المسكة، الجمع: جدل بالضم،
وجدل ولد الطيبة وغيرها: قوي وتبع أمه.

والأجدل: الصغر كالأجدل، جمعه: أجدول،
وكثير: القطر، جمعه: جدال، وكسحابة: الأرض، أو
ذات رمل رقيق، والتلح إذا انضمر واستدار قبل أن
يستد، والتحل الصغار ذات القوائم.

وجدل الحب في الشبل: وقع.
وجدله وجدله فامجدل وتجدل: ضارعه على
المجادلة.

وجدل جدولاً فهو جدل ككثف وعدل: صلب.

والمجدل عمركة: اللد في الخصومة، والقُدرة عليها،
جاذله فهو جدلٌ ومجدلٌ كمنبرٍ ومحراب، وكسُفقد:
الجماعة متًا، وكمنبرٌ: موضع.

والمجدلة: القبيلة، والشاكلة، والتاحية، وشريجة
الهام ونحوها، وصاحبها جدال، والجال والطريقة،
وشبهه أنب من آدم يأثر به الصيان، والمخيض،
وجديلة بنت شبيب بن عمرو من حمير أم حبي،
والنسبة جدلي، وكغراب: بلدة بالموصل.

ومجادل: بلدة بالخابور.
والمجدول كجفر وخزوع: النهر الصغير، ونهر
مرفق.

ومجدلاه: كثرة، ومن الشاء المتنبئة الأذن،
وشيفقة جدلاه: مائلة.
والمجدلة: مدقة المهراس.
والمجدل: القبر.

وزهب على جدلاكه: على وجهه وتاحيته،
وكأمير: فحل للثمان بن المنذر.

وأجدلت الظبية: مشى معها ولدها. (٣: ٣٥٧)
الطريحي: [بعد ذكر آية النحل: ١٢٥، قال:]
فالمجدال منه قبيح وحسن وأحسن.

لما كان لتبيين الحق من الفرائض فهو أحسن،
وما كان له من غير ذلك فحسن، وما كان لغير ذلك قبيح.
ومجدلت الحبل أجدله جدلاً، أي فعلته محكاً،
ومنه حديث نوق الجنة: «خطمتها جديل الأرجوان»
المجديل: الزمام، والأرجوان: الأحمر. ومنه جارية
مجدولة الخلق.

والمجدل: الحجارة، والجمع: الجندل، وقد جاء في
الحديث.

المجدل بفتح التون وكر الدال: الموضع الذي فيه
حجارة.

والمجدل: المرمي الملقى على الأرض قليلاً،
والمجدول: النهر الصغير.

والمجدول: حجاب مخصوص مأخوذ من تسيير
القمر ومرجعه إلى عد شهر تاماً وشهر ناقصاً في جميع
أيام السنة، مبتدأ بالتأم من المحرم، كذا قرره الشهيد
الثاني رحمه الله.

ومنه كلام الفقهاء: ولا اعتبار بالمجدول، يعني في
حجاب الشهر.

والأجدل: الصقر، وهي صفة غالبية عليه،
(٥: ٣٣٤)

البحر الزكي: «المجدال والميراء» قيل: هما بمعنى، غير
أن الميراء مذموم، لأنه مخاصمة في الحق بعد ظهوره،
وليس كذلك المجدال.

«المجدال والمججاج» الفرق بينهما: أن المطلوب
بالمججاج هو ظهور الحق، والمطلوب بالمجدال: الرجوع
عن المذهب، فإن أصله من «المجدل» وهو شدة القتال،
ومنه «الأجدل» لشدة قوته من بين الجوارح، ويؤيده
«قَالُوا يَا نُوْحُ قَدْ جَاءَكُنَا فَأَكْفُرْتَ جِدًّا إِنَّا» هود: ٢٢،
«وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» النحل: ١٢٥، وذلك
لأن دأب الأنبياء كان ردع القوم عن المذاهب الباطلة
وإدخالهم في دين الله ببذل القوة والاجتهاد، في إيراد
الأدلة والمججاج.

ويعتقون من يقول: جَدُولٌ يُجَدُّولُ جَدُولَةً، لأنَّ المعجمات لا تذكر هذا الفعل ومضارعَه ومصدرَه.

ولكن: جاء في الجزء الثاني، من المجلد الحادي والخمسين، من مجلة مجتمَعُ اللغة العربية بدمشق ربيع الآخر ١٣٩٦هـ، نيسان (أبريل) ١٩٧٦م، ما يأتي:

«كان مجلس الجمع وافقَ على قرار يتضمن: «تُجَارُ كلمة الجدولة، أخذاً بجواز الاشتقاق من أسماء الأحيان، ويُستق الحرف الزائد، وهو «الواو» من الاشتقاق أخذاً بتوهم أصالة الزيادة في الحرف، وذلك بعد دراسة قرار لجنة الألفاظ والأساليب، وقد جاء فيه:

ينبغي في الاستعمال المعاصر لفظ «الجدولة» في معنى «مجموع التفاصيل لموضوع ما، وفق نظام معين في جدول»، وقد درست اللجنة هذا اللفظ، ثم انتهت إلى إجازته، بدليتين:

الأول: أنه مأخوذ من الجدول إثباتاً لمبدأ الاشتقاق، من أسماء الأحيان الذي أخذ به المجمع من قبل.

الثاني: أنه جاء على أساس الأخذ بمبدأ توهم أصالة الحرف، الذي سبق للمجمع إقراره. وعلى هذا تكون «الواو» في الجدول أصليّةً، والفعل منها: جَدُولٌ يُجَدُّولُ. هذا إلى أن الفعل «جَدُولٌ» قد جاء في عبارات لبعض المتأخرين من علماء النحو، كالأشموني والعتبان.

ويط نقاش حول قرار المجلس، ونقطة التوهم الواردة فيه، أجمع المؤثرون على إجازة القرار بعد تعديله على الصيغة الآتية: «تُجَارُ كلمة الجدولة، أخذاً بجواز الاشتقاق من أسماء الأحيان، ويُستق الحرف الزائد،

هذا وقد يراد به «الجدال» مطلق الخاصّة، ومنه ﴿هَآؤَنتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ النساء: ١٠٩، و﴿يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلطَانٍ أَنِيتُمْ﴾ المؤمن: ٣٥.

وأما قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّزْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُتْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ﴾ هود: ٧٤، فقيل: إنه قال للملائكة: بأي شيء استحقوا عذاب الاستئصال، وهل ذلك واقع لاحالة أم تخويف ليرجعوا إلى الطاعة، وبأي شيء يُهلكون؟ وكيف يُنجي الله المؤمنين؟ فسّي ذلك السؤال المستقصى جدالاً.

فالمراد: يجادل رسلاً، وتلك المجادلة إنما كانت من رقة قلبه ورحمته، وفي ﴿إِنْ إِبْرَاهِيمَ لَخَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ﴾ هود: ٧٥، إشارة إلى هذا.

مجموع اللغة: جدل الرجل جدلاً فهو جدل: خاصم، والجدل: المنازعة في الرأي، ويطلق على هذه الخصومة واللدّ فيها.

وجادل مجادلةً وجدالاً: خاصم، وقد يكون الجدال بالباطل ليصرف عن الحق، وقد يكون بالحق ليدحض الباطل، والمقام هو الذي يعين المراد.

(١: ١٨٤) محمد إسماعيل إبراهيم: جدل الحبل جدلاً: قتله، وجدل الرجل جدلاً: اشتدت خصومته، والجدل: شدة الخصومة. وأصلها من «الجدل» وهو شدة القتلى.

وتجادل القدم: تعاونوا وتخاصموا وتضاحنوا، وجادل: ناقش بالحج والأدلة.

(١٠٤) القدانتي: الجدولة.

وهو (الواو) في الاشتقاق، أخذًا بجواز اعتبار الزيادة أصليّة.

وكان ذلك في الدورة الثانية والأربعين، لمؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المنعقد في المدة الواقعة بين تاريخ ٢٣ صفر سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ٢٣ شباط ١٩٧٦ م، وتاريخ ٧ ربيع الأول ١٣٩٦ هـ، الموافق ٨ آذار ١٩٧٦ م. الصغيرة لا الجديلة

خَصَلُ الشَّرِّ، المنسوج بعضها على بعض، بثلاث طائفات فما فوقها، يُسَمُّونها: جديلة، والضواب: ضفيرة، وجمعها: ضفاير وضفُر.

أما الجديلة فمن معانيها:

١- القبيلة، الزحف.

٢- الناحية «بجاز».

٣- الشاكلة والطريقة.

٤- قَعَصُ يُصْنَعُ مِنَ الْقَصَبِ لِلْحَمَامِ وَغَيْرِهَا.

٥- رَكِبَ جَدِيلَةً وَأَيُّهُ: غَرِيْمَتُهُ «بجاز».

٦- هم على جديلة أمرهم: على حالهم الأول «بجاز».

٧- جديلة: اسم لعدة قبائل من العرب، والنسبة إليها: جدليّ.

المُصْطَفَوِيُّ: الأصل الواحد في هذه المادة: هو الاستحكام، سواء كان بطريق القتل أو غيره، وسواء كان في الكلام أو في غيره، وسواء كان عن حق أو باطل وزور، وسواء كان في نفسه أو بخاصة ومقابلة.

والجادة والجدة على مقتضى صيغة «المفاعلة» تدلّ على إدانة الجدل، وتُطْلَقُ فِي الْعَالَمِ عَلَى تَحْكِيمِ

الكلام، وإدائته في مقام الخصومة والغلبة على الطرف المقابل، حتى يمنع عن ظهور الحق.

وقيد الاستحكام الخاصّ بحفظ في جميع موارد استعمالها: كالقتل، والزّمام المفتول المستحكم، والأعضاء المستحكمة الظرفية كقصب الديدن، وبجدول الخلق، والجدول للساء المستجمع الجاري، والزّجل قضيف الخليفة، والعقور، والأرض الصلبة.

[في القاموس المبرّي - العربي:]

(جادل) - نما، زاد، عظم، طالت، اشدد.

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ لقاب:

٢. ﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ﴾

المؤمن: ٣٥. ﴿وَجَادِلُوا بِالْبَاطِلِ يُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ﴾

المؤمن: ٥. يريد الإصرار في إدانة الكلام واستحكامه

ظاهراً، من دون توجه إلى الحق، فالتنظر في الجدال إلى

بواطن كلامه كإصراره بأيّ نحو كان، من دون أن يتوجه

إلى الحقيقة.

﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالْبَيِّنَاتِ﴾

المنكوت: ٤٦. ﴿وَجَادِلْهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ النحل:

١٢٥. بأن يكون الجدال مع التوجه إلى الحق ومعو

الباطل وللطيف الخطاب، من دون خشونة وعصبية.

﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ الكهف: ٥٤.

فإن الإنسان مفسود بحبّ النفس، وعلى هذا فهو يدافع

دائماً عن نفسه، ولا يحبّ أمراً إلا لحبه نفسه، ويجادل

لتثبيت مراده والدفاع عن خلاف مراده، إلا أن وفقه الله

تعالى، وترك هوى نفسه، ولم يبق في قلبه إلا حبّ الله

ورضاه تعالى. (٢: ٦٥)

النصوص التفسيرية

جدلاً

القتل.

(٧: ٦٠)

نحوه أبو الفتح الرازي. (١٢: ٣٧٠)

القشيري: الجدل في الله محمود مع أعدائه.

والجدل مع الله شرك، لأنه صرّف إلى مخالفة توهم أن

أعداء يعارض التقدير، وتجويز ذلك انسلاخ عن الدين.

ومن أمارات السعادة للمؤمن فتح باب العمل عليه،

وإغلاق باب الجدل دونه. (٤: ٧٥)

البغوي: (جدلاً): خصومة في الباطل. (٣: ٢٠٠)

منه الحازن (٤: ١٧٧)، والكاشاني (٣: ٢٤٧).

المبيني: أي جدلاً وحجاً وخصماً. [تم ذكر

نحو الزجاج] (٥: ٧٠٥)

الزمخشري: أكثر الأشياء التي يتأق منها الجدل،

إن فعلتها واحداً بعد واحد خصومة ومباراة بالباطل

وانتصاب (جدلاً) على التمييز. يعني أن جدل الإنسان

أكثر من جدل كل شيء. ونحوه. (٢: ٤٨٩)

منه التسي: (٣: ١٧)، ونحوه أبو حيان (٦: ١٣٨).

ابن عطية: الجدل: الانتصام والمدافعة بالقول.

فالإنسان أكثر جدلاً من كل ما يجادل من ملائكة وجن

وغير ذلك إن فرض. وفي قوله: «وكان الإنسان أكثر

شئ وجدلاً» تعليم تفجع ما على الناس. (٣: ٥٢٤)

الفخر الرازي: أي أكثر الأشياء التي يتأق منها

الجدل. وانتصاب قوله: (جدلاً) على التمييز.

قال بعض المحققين: والآية دالة على أن

الأنبياء عليهم السلام جادلوا في الدين حتى صاروا هم

مجادلين، لأن المجادلة لا تحصل إلا من الطرفين، وذلك

يدل على أن القول بالتقليد باطل. (٢١: ١٤٠)

١... وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جِدْلاً. الكهف: ٥٤

ابن عباس: جدلاً في الباطل. ويقال: ليس شيء

أجدل من الإنسان. (٢٤٩)

ابن زيد: الجدل: الخصومة، خصومة القوم

لأنبيائهم، وردّهم عليهم ما جاءوا به.

(الطبري: ١٥: ٢٦٦)

الطبري: وكان الإنسان أكثر شيء، وراء وخصومة.

لا يثيب الحق، ولا يترجر لموقف. (١٥: ٢٦٦)

الزجاج: فإن قال قائل: وهل يجادل غير الإنسان؟

فالجواب في ذلك أن إبليس قد جادل. وأن كل

ما يعقل من الملائكة والجن يجادل. ولكن الإنسان أكثر

هذه الأشياء جدلاً. (٢: ٤٨٩)

الساوذي: قوله تعالى: «وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا

الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ» يحتمل وجهين: أحدهما:

ما ذكره لهم من العبر في القرون الخالية، الثاني: ما أوضحه

لهم من دلائل الربوبية. فيكون على الوجه الأول جزء،

وعلى الثاني بياناً. «وكان الإنسان أكثر شيء وجدلاً».

يحتمل وجهين: أحدهما: عناداً، وهو مقتضى الوجه

الأول، الثاني: حجاجاً، وهو مقتضى القول الثاني.

(٣: ٣١٧)

الطوسي: أي خصومة، والجدل: شدة القتال عن

المذهب، بطريق الحجاج. وأصله: الشدة، ومنه

الأجسدل: الصقر لشدة، وسير مجدول: شديد

نحوه التَّريبيّ. (٣٨٦: ٢)

الْقُرْطُبِيُّ: أي جدلاً ومجادلة...

وروى أنس أن النبي ﷺ قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة من الكفار، فيقول الله له: ما صنعت فيما أرسلت إليك؟

فيقول: ربّ آمنتُ بك وصدقت برسلك وعملتُ بكتابك.

فيقول الله له: هذه صحيفة ليس فيها شيء من ذلك.

فيقول: يا ربّ إنّني لأقبل ما في هذه الصحيفة.

فيقال له: هذه الملائكة المحفظة يشهدون عليك.

فيقول: ولا أقبلهم يا ربّ، وكيف أقبلهم ولاهم من هندي ولا من جهتي؟

فيقول الله تعالى: هذا اللوح المحفوظ أم الكتاب قد عهد بذلك.

فقال: يا ربّ ألم تجزني من الظلم؟ قال: بلى، فقال: يا ربّ لا أقبل إلا شاهداً عليّ من نفسي.

فيقول الله تعالى: الآن نعت عليك شاهداً من نفسك.

فيتفكر من ذا الذي يشهد عليه من نفسه فيختم على فيه، ثم تنطق جوارحه بالشرك، ثم يحلّ بينه وبين الكلام فيدخل النار، وإنّ بعضه ليلس بعضاً.

يقول لأعضائه: لعنك الله فعنك كنّ كنّا أناضل.

فتقول أعضاؤه: لعنك الله، أفعلم أنّ الله تعالى يكتّم حديثاً، فذلك قوله تعالى: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شُؤْمٍ جَدَلًا﴾. أخرجه مسلم بمعناه، من حديث أنس أيضاً.

(٥: ١١)

التَّيْضَاوِيُّ: خصومة بالباطل، وانتصابه على التّمين.

نظله المشهديّ (٧١: ٦)، ونحوه شبر (٨٥: ٤)، وطعناوي (١٣٤: ٩).

التَّيْضَاوِيُّ: [نحو الفخر الرازي وأضاف:]

فقوله: (أَكْثَرُ شَيْءٍ) كقوله: (أَوَّلُ مَرَّةٍ) وقد مرّ في الأنعام، وكثرة جدل الإنسان لسعة مضطربه، فيما بين أوج الملكيّة إلى حضيض البهيمة، فليس له في جانبي

التّصاعد والتّنازل مقام معلوم.

ابن جزّي: أي مخاصمة ومدافعة بالقول، ويقتضي سياق الكلام ذمّ الجدال.

ابن كثير، الإنسان كثير المجادلة والمخاصمة والمعارضة للحقّ بالباطل، إلاّ من هدى الله ويستره.

الشمس يمين: الجدال: الخصومة، خصومة القوم لأنبيائهم، وردّهم عليهم ما جاءوا به، وكلّ شيء في القرآن من ذكر الجدال فهو من ذلك الوجه، فيما

يخاصمونهم من دينهم، يردّون عليهم ما جاءوا به، والله أعلم.

أبو السعود: أي أكثر الأشياء التي يتناق منها الجدال، وهو هاهنا شدة الخصومة بالباطل والمباراة، من

الجدال الذي هو القتال.

والمجادلة: الملاواة، لأنّ كلّاً من المجادلين يلتوي على صاحبه، وانتصابه على التّمينيز، والمعنى أنّ جدله أكثر

من جدل كلّ مجادل.

نحوه الآلوسي.

(٣٠٠: ١٥)

(١٩٨: ٤)

الْبُزْ وَتَسْوِي : [نحو أبي السُّعُود وأُضَاف:]

قال في «التأويلات التجميعية»: من طبيعة الإنسان الجادلة والخاصة، وبها يقطعون الطريق على أنفسهم، فتارة مع الأنبياء يجادلون لايقبلون بالتبوة والرسالة حتى يقاتلونهم، وتارة يجادلون في الكتب المنزلة ويقولون: ما أنزل الله على بشر من شيء، وتارة يجادلون في محكماتها، وتارة يجادلون في مستشابهاتها، وتارة يجادلون في ناسخها ومنسوخها، وتارة يجادلون في تفسيرها وتأويلها، وتارة يجادلون في أسباب نزولها، وتارة يجادلون في قراءتها، وتارة يجادلون في قديمها وحديثها، على هذا حتى لم يفرغوا من الجادلة إلى المهاددة ومن الخاصة إلى العامة ومن المنازعة إلى المطاوعة ومن المناظرة إلى المواقعة، فلهذا قال تعالى: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾. (٢٥٩: ٥)

القاسمي: أي مجادلة وخاصة ومنازعة للمحق بالباطل. (١١: ٤٠٧٣)

التمراغي: الجدَل: المنازعة بالقول، ويراد به هنا المهادرة والخصومة بالباطل.

وخلاصة ذلك: أن جدل الإنسان أكثر من جدل كل جادل. لما أوتيته من سعة الخيلة، وقوة المعارضة، واختلاف النزعات والأهواء، وقوة العزيمة إلى غير حد، فلواتجه إلى سبل الخير، وتناقت نفسه إلى سلوك طريقه، ارتقى إلى حظيرة الملائكة، ولو نزعت نفسه إلى أنهب وسوس الشيطان، انحط إلى الدرك الأسفل ولحق بأنواع الحيوان، يفعل ما يشاء، غير مقيد بوازع من الدارين، ولا زمام من العقل وصادق العزيمة. (١٥: ١٦٥)

مُعْنِيَّة: المراد بالجدَل هنا: الخصومة بالباطل.

بدليل قوله تعالى في الآية التالية: ﴿وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ﴾ الكهف: ٥٦.

أما القرآن الكريم فهو كتاب الله إلى عباده، يهديهم بدلائله ومواعظه، ويحثهم على التمسك بأحكامه وتعاليمه. وقد أوضح سبحانه هذه المواضع والدلائل بنبي الأساليب، وضرب عليها من أجل ذلك الكثير من الأمثال، منها الرجلان المذكوران في الآية (٣٢)، وتشبيه الحياة بالماء في الآية (٤٥) من هذه السورة، ولكن أكثر الناس لا يعقلون ويخاصمون في أوضح الواضحات، ويحاولون إبطال الحق ودحضه بالمهارة والأكاذيب. (٥: ١٣٩)

الطباطبائي: الجدَل: الكلام على سبيل المنازعة والمناجزة، والآية - إلى تمام ست آيات - مسوقة للتهديد بالحداب بعد التذكيرات السابقة. (١٣: ٢٣٦)

عبد الكريم الخطيب: الجدَل والميراث آفة الإنسان، والحجاز الذي يحجز عقله عن أن يميز الخبيث من الطيب، ويُفَرِّق بين النور والظلام ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾، فتلك هي بلية الإنسان، ومضلة الضالين، ومهلك الهالكين، من أبناء آدم. (٨: ٦٣٥)

مكارم الشيرازي: الجدَل تعني محادثة الآخرين على أساس المنازعة وإظهار نزعة التسايط على الآخرين، ولهذا فإن المجادلة تعني قيام شخصين بإطالة الحديث في حالة بين التشاجر. وهذه الكلمة في الأصل مأخوذة - وكما يقول الراغب في «المفردات» - من جدلت الخبل، أي ربطت الخبل بقوة، وهي كناية عن أن

الشخص المجادل يستهدف من خلال جدله أن يحرف الشخص الآخر بالقوة عن أفكاره.

البعض قال: إن أصل الجدل هو بمعنى المصارعة وإسقاط الآخر على الأرض، وهي تستعمل أيضاً في الدلالة على الشجار اللفظي.

في كل الأحوال، إن المقصود بـ«الناس» في الآية هم تلك الفئة التي لا تقوم في وجودها وممارساتها على أصول التربية الإسلامية وقواعدها. وقد أكرر القرآن في استعمال هذه التعابير، وقد شرحنا هذه الحالة مفصلاً في نهاية الحديث، عن الآية ١٢: من سورة «يونس».

(٢٧١: ٩)

٢- وَقَالُوا: الْيَهُودُ خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ. الزخرف: ٥٨

ابن عباس: إلا للجدال والخصومة. الشنقي: هو قول قريش لرسول الله ﷺ، تزعم كل شيء عبث من دون الله في النار، فنحن نرضى أن تكون ألحنتا مع عيسى وعزير والملائكة، هؤلاء قد عبثوا من دون الله. (المأزدي: ٥: ٢٣٤)

مقاتيل: ما وصفوا لك ذكر عيسى إلا ليجادلوك به، لأنهم قد علموا أن المراد بحصب جهنم ما اتخذوه من الموات. (الواحدي: ٤: ٧٩)

نحوه القرطبي.

الطبري: ما مثلوا لك هذا المثل يا محمد، ولاقوا لك هذا القول إلا جدلاً وخصومة بخاصونك به. عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «ما ضل قوم بعد

هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل»، [ثم] قرأ: ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا﴾ الآية. (٨٨: ٢٥)

الزجاج: أي طلباً للمجادلة، لأنهم قد علموا أن المعنى في حصب جهنم هاهنا، أنه يعني به الأصنام وهم. (٤: ٤١٦)

نحوه ابن الجوزي. الطوسي: (ما ضَرَبُوهُ) يعني المسيح مثلاً (إلا جدلاً) أي خصومة لك ودفعا لك عن الحق، لأن الجادلة لا تكون إلا واحد المجادلين مبطلاً. والمناظرة قد تكون بين الحقين، لأنه قد يعارض ليظهر له الحق.

(٩: ٢٦٠)

نحوه الطبرسي.

الطبري: وذلك أنهم قالوا: إن قال: ألحنتكم خير، فقد أقر بأنهم معبودة، وإن قال: عيسى خير من ألحنتكم، فقد أقر بأن عيسى يصلح لأن يُعبَد، وإن قال: ليس واحد منهم خيراً، فقد نل ذلك عن عيسى عليه السلام. هم راموا بهذا الكلام أن يجادلوه، ولم يكن سؤالهم للاستفادة، فكان جواب النبي ﷺ أن عيسى عليه السلام خير من ألحنتكم ولكنه لا يستحق أن يُعبَد، إذ ليس كل ما هو خير من الأصنام يستحق أن يكون معبوداً من دون الله. وهكذا بين الله سبحانه لنبيه أنهم قوم جدلون، وأن حجبتهم داحضة عند ربهم. (٥: ٣٧١)

البغوي: خصومة بالباطل، وقد علموا أن المراد من قوله: ﴿وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ الأنبياء: ٩٨، هؤلاء الأصنام. (٤: ١٦٥)

القيبيدي: أي أنهم قد علموا أنك لا تريد منهم أن

وقرأ ابن مقسم (جدلاً) بكسر الجيم وألف.

(٢٥ : ٨)

نحوه أبو السُّود (٦ : ٣٩)، والقاسمي (١٤ : ٥٢٧٩).
ابن كثير : أي وراء، وهم يعلموه أنه ليس بوارد
على الآية، لأنها لما لا يعقل، وهي قوله تعالى : ﴿إِنَّكُمْ
وَمَا تَقْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ خَصَبٌ جَهَنَّمَ﴾ الأنبياء : ٩٨، ثم
هي خطاب لقريش، وهم إنما كانوا يعبدون الأصنام
والأنداد، ولم يكونوا يعبدون المسيح حتى يوردوه،
فتمن أن مقاتلتهم إنما كانت جدلاً منهم، ليسوا يعتقدون
صحتها. (٦ : ٢٢٤)

الشريبي : أي خصومة بالباطل لعلمهم أن لفظ
﴿مَلَأَ﴾ لغير العاقل، فلا يتناول من ذكره. (٣ : ٥٦٩)
البروسوي : الجدال : قتل الخصم عن قصده، لطلب
صحة قوله وإبطال غيره، وهو مأثور به على وجه
الإنصاف، وإظهار الحق بالاتفاق، وانتصاب (جدلاً)
على أنه مفعول له للظرف. [ثم نقل كلام القشيري
وأبي السُّود] (٨ : ٣٨٢)

الألوسي : أي ماضربوا لك ذلك إلا لأجل الجدال
والخصام لا لطلب الحق، فإنه في غاية البطلان، بل هم
قوم لشداد الخصومة، يميلون على الهلك، أي سؤال
الخلق والتجاج. [ثم نقل كلام أبي حيان] (٢٥ : ٩٣)
عزة ذرورة : وجلة ﴿ماضربوه لك﴾ إلا جدلاً بل
هم قوم خصمون تدل على ما كان من قوة وشدة
حجاج ولجاج نبيه المشركين في أثناء جدالهم مع
النبي ﷺ، وفي حجاجهم الذي شرحناه في صدد عيسى
مثل على ذلك، فضلاً عن أمثلة عديدة من ذلك مرّت في

ينزلوك منزلة المسيح، وما قالوا هذا القول إلا جدلاً، أي
لخصومة بالباطل. (٩ : ٧٣)

الزمخشري : إلا لأجل الجدال والغلبة في القول،
لا لطلب الميز بين الحق والباطل. (٣ : ٤٩٣)
مثله البيضاوي (٢ : ٣٧٠)، والنسفي (٤ : ١٢٢)،
والثياهوري (٢٥ : ٥٨)، والمراغي (٢٥ : ١٠٣)،
والكشاف (٤ : ٣٩٦)، والمشهد (٩ : ٣٥٥)، وشبر
(٥ : ٤٢٧)، ونحوه الفخر الرازي (٢٧ : ٢٢١).

ابن خطيئة : أي ماضربوا هذا التمثيل إلا جدلاً منهم
ومغالطة، ونسوا أن عيسى لم يُعبد برضى منه ولا عن
إرادة، ولا له في ذلك ذنب.

والجدال عند العرب : الماوراة بمغالطة أو تحقيق أو
ما اتفق من القول، إنما المقصد به أن يخلب صاحبه في
الظاهر إلا أن يتطلب الحق في نفسه.
[ثم ذكر حديث أبي أمامة المتقدم] (٥٥ : ٢٦٦)

نحوه أبو الفتح الرازي. (١٧ - ١٨٠)

ابن جزّي : أي ماضربوا لك هذا المثال إلا على
وجه الجدال، وهو أن يقصد الإنسان أن يغلب من يناظره
سواء غلبه بحق أو بباطل. فإن ابن الزبيري وأمثاله ممن
لا يحنى عليه أن عيسى ﷺ لم يدخل في قوله تعالى :
﴿خَصَبٌ جَهَنَّمَ﴾ ولكنهم أرادوا المغالطة، فوصفهم الله
بـ ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾. (٤ : ٣٦)

أبو حيان : أي ماضربوا هذا التمثيل إلا لأجل
الجدال والغلبة والمغالطة، لا لتمييز الحق واتباعه،
وانتصاب جدلاً على أنه مفعول من أجله. وقيل : مصدر
في موضع الحال.

التور السابقة.

ولقد روى المفسرون في سياق هذه الجملة حديثاً عن النبي ﷺ في صيغ مختلفة، كلها عن أبي أمامة رضي الله عنه، منها حديث رواه الترمذي ومسلم في سياق تفسير الجملة، جاء فيه قال رسول الله ﷺ: «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» ثم تلا ﴿مَاضِرْبُوهُ لَكَّ...﴾.

ومنها حديث رواه الطبري عن أبي كريب عن أحمد ابن عبد الرحمان عن عباد بن عباد عن جعفر بن القاسم عن أبي أمامة، جاء فيه: «إن رسول الله ﷺ خرج عليهم وهم يتنازعون في القرآن، فغضب غضباً شديداً حتى كأنما صب على وجهه الخل، ثم قال: «لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض فإنه ما ضل قوم قط إلا أوتوا الجدل» ثم تلا ﴿مَاضِرْبُوهُ لَكَّ...﴾.

والتبادر أن النبي ﷺ أراد من الجدل الذي غطى منه ونهى عنه: ما يكون مقصوداً به اللجاج والمجاج والعناد والتعنت، وأراد من تعبير «لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض»: لا تتجادلوا في آيات قد يبدو ظاهرها مناقضاً لظاهر آيات أخرى جдалاً يؤدي إلى تكذيب آيات الله ببعضها. [ثم بحث حول أنه لا اختلاف ولا تناقض في القرآن «لاحظ القرآن»] (٥: ٢٢٠) مغنيّة: إن نقض المشركين عليك يا محمد بالمسيح ما هو بقصد إحقاق الحق وإظهاره، كلابل للشرب منه بالكذب والتمويه، وإلا لما تم على علم اليقين بأن المراد من ﴿وَمَا تَقْبُذُونَ﴾ أصنامهم بالذات. (٦: ٥٥٥) عبد الكريم الخطيب: أي ما ضربوا هذا المثل

الذي يوقع الشبه بينهم وبين أتباع المسيح الذين يعبدونه من جهة، وبين آلهتهم التي يعبدونها، وبين المسيح من جهة أخرى، ما ضربوا هذا المثل إلا جدلاً، أي لأجل الجدال الذي يصرف عن الحق، ويعمي السبل عنه، وهذا شأن القوم في أكثر أمورهم، فهم قوم خصمون، أي شديدو الجدال في الخصومة. (١٣: ١٥١) مكارم الشيرازي: إن هؤلاء يعلمون جيداً أن الذين يردون جهنم من آلهة هم الذين كانوا واضحين بعبادة عابديهم، كفرعون الذي كان يدعوهم إلى عبادته، لا كمسيح ﷺ الذي كان ولا يزال رافضاً لعبادتهم هذا، ومتبرئاً منه. (١٦: ٧٧)

جَادَلُوا

...وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ... المؤمن: ٥

الطبري: خاصموا الرسول بالشرك. (٣٩٢)

الطبري: خاصموا رسولهم بالباطل من الخصومة.

(٢٤: ٤٣)

نحو: أبو الفتوح الرازي (١٧: ٨)، والبروسوي (٨):

(٦٥٤)

الطوسي: أي خاصموا في دفع الحق بباطل من

القول. وفي ذلك دليل على أن الجدل إذا كان بحق كان

جائزاً. (٩: ٥٥)

الواحدي: خاصموا رسولهم فقالوا: ﴿مَا أَنْتُمْ إِلَّا

بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾ يس: ١٥، وهلا أرسل الله إلينا ملائكة؟

(٤: ٥)

وأمثال هذا من القول.

(٤: ٥١٤)

مثله الطبرسي.

مُجَاهِدٌ : قول أهل الشرك : أَمَا مَاذَيْحَ اللَّهِ بِمِيتِهِ
﴿فَقُلْ...﴾ الطَّبْرِيُّ (١٧ : ١٩٩)
الطَّبْرِيُّ : وإن جادلوك يا محمد هؤلاء المشركون
بالله في نُسُكك فقل الله أعلم بما تعملون وتعمل.

(١٧ : ١٩٩)

الطُّوسِي : إن جادلوك على وجه المراء والتعنت
الذي يعملُه السُّفَهَاءُ ، فلا تجادلهم على هذا الوجه ،
وادفعهم بهذا القول : ﴿فَقُلْ...﴾ . وهذا أدب من الله
حسن ينبغي أن يأخذ به كل أحد .

(٧ : ٣٢٨)

الواحدِي : خاصموك في أمر الذبيحة . (٣ : ٢٧٩)
مثله ابن الجوزي . (٥ : ٤٤٩)

الْمُتَنَبِّدِي : ﴿وَأَنْ جَادُلُوهُ﴾ بباطلهم مراء وتعنُّتًا
فادفعهم بقولك : ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾ من التكذيب
والكفر .

فإن قيل : كيف وجه الجمع بين هذه الآية وبين
قوله : ﴿وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ التحل : ١٢٥ ؟

قلنا : إنهم كانوا يجادلون مجادلة شغب وتعنُّت ، وكان
ذلك يُزري بالنبي ، فبيِّن بهذه الآية أنه لا يجوز مجادلة
المتعنُّت المتعسف ، وبين بتلك الآية جواز مجادلة
المسترشد المستمع . (٦ : ٤٠٠)

الرَّمْغُشَرِيُّ : أي وإن أبوا اللجاجهم إلَّا المجادلة بعد
اجتهادك أن لا يكون بينك وبينهم تنازع فادفعهم بأن الله
أعلم بأعمالكم . (٣ : ٢١)

(٦ : ٣٨٨)

ابن عَطِيَّة : الآية موادعة محضة نسختها آية

الرَّازِي : فإن قيل : كيف قال تعالى : ﴿مَا يُجَادِلُ فِي
آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ مع أن الذين آمنوا يجادلون
أيضًا فيها؟ هل هي منسوخة أم محكمة؟ وهل فيها مجاز أم
كلها حقيقة؟ وهل هي مخلوقة أم قديمة؟ وغير ذلك .

قلنا : المراد : الجدل فيها بالتكذيب ودفعها بالباطل ،
والظن بقصد إحضار الحق وإطفاء نور الله تعالى .

(٣ : ٣)

الغازي : يعني خاصموا . (٦ : ٧٤)

ابن كثير : أي مباحلوا بالنسبة ليردوا الحق
الواضح الجلي . (٦ : ١٢٣)

التمراغي : أي وخاصموا رسولهم بالباطل بإيراد
النسبة التي لاحقيقة لها ، كفولهم : ﴿مَا نَشْكُ إِلَّا نَشْكُ
بِفُلَانٍ﴾ نس : ١٥ . (٤٤ : ٤٥)

عبد الكريم الخطيب : أي وأقبلوا بالباطل الذي
معهم ليطلبوا به الحق الذي بين يدي النبي ، ويقيموا لهذا
الباطل حُجَجًا من السلف والفتل . (١٢ : ١٢٠٦)

مكارم الشيرازي : لجأوا إلى الكلام الباطل
لأجل القضاء على الحق ومحوه ، وأصرّوا على إضلال
الناس وحرفهم عن شريعة الله . (١٥ : ١٧٢)

جَادُلُوهُ

وَأَنْ جَادُلُوهُ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَفْعَلُونَ . الحج : ٦٨
ابن عباس : خاصموك في أمر الذبيحة والتوحيد ،
لقولهم : إن ما ذبح الله أحلّ مما تذيبون أنتم يسكاكينكم .

(٢٨٣)

نحوه الخازن . (٥ : ٢٢)

- السيف، وباقي الآية وعيد. (١٣٢: ٤) رأيه. (٥٨: ٦)
- نحوه ابن جرير. (٤٦: ٣) المراءى: أي وإن جادلوك هؤلاء المشركون في نكك بعد أن ظهر الحق ولزمتهم الحجّة، فقل لهم على سبيل التهديد والوعيد: الله عليهم بما تعملون وبما تعمل، ويجازي كلّا بما هو له أهل. (١٤٠: ١٧)
- وقيل: معناه وإن جادلوك على سبيل المراء والتفت بعد لزوم الحجّة فلا يجادلهم على هذا الوجه، وادّهم بهذا القول.
- وقيل: معناه وإن نازعوك في نسخ الشريعة فحاكمهم إلى الله. (٩٤: ٤)
- الفخر الرازي: والمعنى: فإن عدلوا عن النظر في هذه الأدلة إلى طريقة المراء والتحكك بالمادة، فقد بينت وأظهرت ما يلزمك ﴿فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾ السابق لا يساعد عليه. (٤٠٦: ١٤)
- القرطبي: أي خاصموك يا محمد، يريد مستمر في. (٦٥: ٢٣) عبيد الكريم الخطيب: هو تأكيد للأمر الذي أمر دون التفات إلى ما في أيدي أهل الكتاب، ودون استماع لما يلقون إليه من مسائل، يريدون بها إثارة الجدل وبحث الشكوك عند المناققين، ومن في قلوبهم مرض. (١٠٩٤: ٩)

جَادَلْتَنَا - جَدَّالْنَا

- قَالُوا يَا نُوْحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأَسْبِغْ لَنَا مَاءً نَعْبُدَكَ إِنَّ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ. (هود: ٣٢)
- ابن عباس: خاصمتنا ودعوتنا إلى دين خير دين آياتنا ﴿فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا﴾ خصومتنا ودعائنا. (١٨٤)
- مجاهد: ماريتنا. (الطبري: ١٢: ٣١)
- الشربيني: أي في أمر الدين بعد أن ظهر الحق ولزمت الحجّة. (٥٦٤: ٢)
- مثله الأوسي. (١٩٧: ١٧)
- البروسوي: وخاصموك بعد ظهور الحق ولزوم الحجّة، وأصله من: جدّلت الحبل، أي حكمت فقله، فكان الجادلين يقتل كل واحد منها الآخر عن

تقع الثلبة، وهو مأخوذ من «الجدل» وهو شدة القتل،
ومنه: جدل مجدول، أي تُمَرَّ، ومنه قيل للصقر: أجدل،
لشدة بنيته وقتل أعضائه.

والجدال «فعال» مصدر (فاحل) وهو يقع من اثنين،
ومصدر فاعل يجيء على: فعال وفيعال ومفاعلة،
فتركت الياء من «فيعال» ورُفِضَتْ.

ومن الجدال ما هو محمود، وذلك إذا كان مع كافر
حربي في منته، وطمع في الجدال أن يهتدي، ومن ذلك
هذه الآية، ومنه «وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» النحل:
١٢٥، إلى غير ذلك من الأمثلة.

ومن الجدال ما هو مكروه، وهو ما يقع بين المسلمين
بعضهم في بعض، في طلب علل الشرائع، وتصور
ما يغير الشرع به من قدرة الله. وقد نهى النبي ﷺ عن
ذلك، وكرهه العلماء، والله المستعان.

وقرأ ابن عباس (قَدْ جَادَلْتَنَا فَكُتِرَتْ جَدَلْنَا)
بغير ألف، وفتح الجيم، ذكره أبو حاتم. (١٦٦: ٣)
الطبرسي: «قَدْ جَادَلْتَنَا» أي خاصمتنا
وحاججتنا «فَكُتِرَتْ جَدَلْنَا» أي زدت في مجادلتنا
على مقدار الكفاية. وفي بعض الروايات عن ابن عباس
(فَكُتِرَتْ جَدَلْنَا) والمعنى واحد. (١٥٧: ٣)
نحوه شبر. (٢١٣: ٣)

الفخر الرازي: هذا يدل على أنه ﷺ كان قد أكثر
في الجدال معهم، وذلك الجدال ما كان إلا في إثبات
التوحيد والنبوة والمعاد. وهذا يدل على أن «الجدال» في
تقرير الدلائل وفي إزالة الشبهات حرفة الأنبياء، وعلى
أن التقليد والجهل والإصرار على الباطل حرفة

الكَلْبِي: دعوتنا. (أبو حيان ٥: ٢١٨)

الأخفش: قال بعضهم: (جَدَلْنَا) وهما لغتان.

(٥٧٦: ٢)

الطبري: قد خاصمتنا، فأكثرت خصومتنا.

(٢١: ١٢)

نحوه الخازن. (١٨٧: ٣)

الزجاج: وقرأ (فَكُتِرَتْ جَدَلْنَا). والجدل

والجدال: المباحثة في الخصومة والمناظرة. وهو مأخوذ من
«الجدل» وهو شدة القتل. والصقر يقال له: أجدل، لأنه
من أشد الطير.

الطوسي: أي خاصمتنا وحاججتنا فأكثرت

مجادلتنا، وروي: (فَكُتِرَتْ جَدَلْنَا)، والمعنى واحد.

وفي الآية دلالة على حسن الجدال في الدين، لأنه لو
لم يكن حسناً لما استعمله نوح مع قومه، لأن الأنبياء
لا يفعلون إلا ما يحسن فعله.

الواحدى: خاصمتنا في الدين. (٥٧١: ٢)

البيهقي: خاصمتنا. (٤٤٦: ٢)

منه النسفي (١٨٦: ٢)، والكاشاني (٤٤١: ٢).

وططاوي (١٥١: ٦).

السيبدي: أي بالفت في خصومتنا، ومعنى

الجدال: قتل الخصم عن رأيه بالحجاج. (٣٧٨: ٤)

الزمخشري: معناه: أردت جدالنا وشرعت فيه

فأكثرته، كقولك: جاد فلان فأكثر وأطاب. (٢٦٧: ٢)

نحوه النيسابوري. (٢٣: ١٢)

ابن عطية: معناه: قد طال منك هذا الجدال، وهو

المراجعة في الحجّة والخاصة والمقابلة بالأقوال حتى

الكفار. (٢١٨: ١٧)

نحوه القرطبي (٩: ٢٧)، والثريفي (٢: ٥٤).

العكبري: ﴿قَدْ جَادَلْتَنَا﴾ الجمهور على إنبات الألف، وكذلك (جدالنا)، وقرئ (جدلنا) فأكثر (جدلنا) بغير ألف فيها، وهو بمعنى غلبنا بالجدل.

(٦٩٦: ٢)

البيضاوي: خاصتنا ﴿فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا﴾ فأطلته، أو أتيت بأنواعه. (٤٦٧: ١)

مثله المصدي (٤: ٤٦٤)، نحوه البروسوي (٤: ١٢٠).

ابن جزي: الجدال هو الخاصة والمراحم في المجلة. (٢: ١١٠٤)

أبو عتيان: (قد جادلنا) الظاهر المبالغة في المنهارة والمناظرة. وقيل: وعظمتنا. وقيل: أتيت بأنواع الجدال وفنونه فما صح دعوالك. [إلى أن قال].

وأما كثرت مجادلتهم، لأنه أقام فيهم ما أخبر الله به ألف سنة إلا خمسين عامًا، وهو كل وقت يدعوهم إلى الله وهم يبيحونه بعبادتهم أصنامهم. (٢١٨: ٥)

ابن كثير: أي حاجبتنا فأكثر من ذلك ونحن لا نتملك. (٥٤٩: ٣)

أبو السعود: [مثل البيضاوي وأضاف:] فإن إكنار الجدال يتحقق بعد وقوع أصله، فلذلك عطف عليه بالفاء. أو أردت ذلك لما أكثرته. (٣٠٨: ٣)

الألوسي: أي خاصمتنا ونازعتنا [إلى أن قال: ﴿فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا﴾ عطف على ما قبله، على معنى شرعت في جدالنا فأطلته، أو أتيت بنوع من أنواع

الجدال فأعقبه بأنواع أخر، فالفاء على ظاهرها، ولا حاجة إلى تأويل (جادلنا): بدأرت جدالنا - كما قاله الجمهور - في ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ النحل: ٩٨، ونظير ذلك: جادل فلان فأكثر، وجعل بعضهم مجموع ذلك كناية عن التساهي والاستمرار.

وقرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنها (جدلنا) وهو - كما قال ابن جني - اسم بمعنى الجدال. (١٢: ٤٥) المراضى: قد حاجبتنا فأكثر جدالنا واستقصيت فيه، فلم تدع حجة إلا ذكرتها حتى مللنا وسئنا، ولم يبق لدينا شيء نقوله، كما قال في سورة نوح: ٥، حكاية عنه: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَبًّا وَتَبَارًا...﴾ (١٢: ٣١)

طه الدرة: [نحو ابن عطية وأضاف:] وقرئ (جدلنا). والجدل في الذين محمود، ولهذا جادل نوح والأنبياء أقوامهم حتى يظهر الحق، فن قبله نجح وأفلح، ومن رده خاب وخسر.

وأما الجدال لغير الحق حتى يظهر الباطل في صورة الحق فذموم. وصاحبه في الدارين ملوم.

وقد يسمى الجدال ممارسة كما في الآية (٢٣) من سورة الكهف. (٢٧٨: ٦)

جَادَلْتُمْ - يُجَادِلُ

فَأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ هُنَّامُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ... النساء: ١٠٩
ابن عباس: خاصمت عنهم ﴿فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ﴾ يخاصم الله عنهم. (٧٩)

نحوه الواحدی (٢: ١١٣)، والبحوي (١: ٦٩٩)،
والبيدي (٢: ٦٧٥).

إِنَّ نَفَرًا مِنَ الْأَنْصَارِ غَزَوْا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ
غَزَوَاتِهِ، فَسَرَقَتْ دَرَعٌ لِأَحَدِهِمْ، فَأَظَنَ بِهَا رَجُلٌ مِنَ
الْأَنْصَارِ، فَأَتَى صَاحِبَ الدَّرَعِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ
طُعْمَةَ بْنِ أَبِيرٍ سَرَقَ دَرْعِي، فَلْتَمَّا رَأَى الشَّارِقُ ذَلِكَ
عَمِدَ إِلَيْهَا فَأَلْقَاهَا فِي بَيْتِ رَجُلٍ بَرِيٍّ، وَقَالَ لِمَنْ مِنْ
عَشِيرَتِهِ: إِنِّي غَشَيْتُ الدَّرْعَ وَأَلْفَيْتُهَا فِي بَيْتِ فُلَانٍ
وَسَتُجِدُّهُ عِنْدَهُ، فَاظْلُقُوا إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ لِبَلَاءٍ، فَقَالُوا:
يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ صَاحِبَنَا بَرِيٍّ، وَإِنَّ صَاحِبَ الدَّرَعِ فُلَانٌ،
وَقَدْ أَحْطَيْنَا بِذَلِكَ عِلْمًا، فَأَعْذَرَ صَاحِبُنَا عَلَى رُؤُوسِ
النَّاسِ، وَجَادَلُوهُ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَعْصِمَهُ اللَّهُ بِكَ مِمَّا لَكَ
فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَبَرَأَهُ وَعَذَّرَهُ عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ،
فَأَنزَلَ اللَّهُ: ﴿وَإِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَتَحْكُمُ بَيْنَ
النَّاسِ بِمَا آزَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا﴾
وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ...﴾ النساء:
١٠٥-١٠٧. (ابن كثير ٢: ٣٨٥)

الطبري: هَانَتْ الَّذِينَ جَادَلْتُمْ يَامَعْشَرَ مَنْ جَادَلُ،
عَنِ بَنِي أَبِيرٍ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَالْهَاءُ وَالْمِيمُ فِي قَوْلِهِ:
(عَنْهُمْ) مِنْ ذِكْرِ الْخَائِبِينَ، ﴿فَقَدْ يُجَادِلُ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾
يقول: فَنَ ذَا يَخَاصِمُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَيْ يَوْمَ يَقُومُ
النَّاسُ مِنْ قُبُورِهِمْ لِحُشْرِهِمْ، فَيَدَافِعُ عَنْهُمْ، مَا اللَّهُ فَاعِلٌ
بِهِمْ، وَمَعَاqِهِمْ يَدُ.

وَلَمَّا يَعْنِي بِذَلِكَ أَنَّكُمْ أَنْتُمَا الْمُدَافِعُونَ عَنْ هَؤُلَاءِ
الْخَائِبِينَ أَنْفُسَهُمْ، وَإِنْ دَافَعْتُمْ عَنْهُمْ فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا،
فَإِنَّهُمْ سَيَصِيرُونَ فِي آجِلِ الْآخِرَةِ إِلَى مَنْ لَا يَدَافِعُ عَنْهُمْ

عنده أحد، فيما يحل بهم من أليم العذاب، ونكال العقاب.
(٢٧٢: ٥)

نحوه الطوسي. (٣: ٣٢٠)

الرَّجَاجُ: يَعْنِي بِهِ مَنْ احْتَجَّ عَنْ هَذَا الشَّارِقِ ﴿فَقَدْ
يُجَادِلُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ أَيْ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُؤْخَذُ
فِيهِ بِالْحَقَائِقِ، وَأَمْرُ الدُّنْيَا يَقُومُ بِالشَّهَادَاتِ فِي الْحَقِيقِ،
وَجَائِزٌ أَنْ تَكُونَ الشَّهَادَةُ خَيْرَ حَقِيقَةٍ، فَكَأَنَّهُ - وَاللَّهُ
أَعْلَمُ - قِيلَ لَهُمْ: إِنْ يَقُمُ الْجِدَالُ فِي الدُّنْيَا وَالتَّغْيِيبُ عَنْ
أَمْرِ هَذَا الشَّارِقِ، فَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَنْفَعُ فِيهِ جِدَالٌ
وَلَا شَهَادَةٌ. (٢: ١٠٢)

القشيري: أَيْ يَدْفَعُ عَنْهُمْ - بِحَرَمَتِكَ - لَأَنَّكَ فِيهِمْ،
فَكَيْفَ حَالُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِذْ زَالَتْ عَنْهُمْ بَرَكَاتُكُمْ أَنْتُمْ
الْمُؤْمِنُونَ ١١. (٢: ٥٥)

الزمخشري: هُوَ أَنَّكُمْ خَاصِمَتُمْ عَنْ طُعْمَةَ وَقَوْمِهِ
فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ يَخَاصِمُ عَنْهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِذَا أَخَذَهُمُ اللَّهُ
بِعَذَابِهِ. (١: ٥٦٢)

نحوه أبو الفتح (٦: ١٠٦)، والفخر الرازي (١١):
٣٦، والنيسابوري (٥: ١٤٠)، والخازن (١: ٤٩٥)،
وأبو الشحود (٢: ١٩٤)، والبروسوي (٢: ٢٨٠)،
والألوسي (٥: ١٤١)، والقاسمي (٥: ١٥٣٩).

ومثله التسي (١: ٢٥٠)، وطنطاوي (٣: ٧٨).

ابن عطية: المجادلة: المدافعة بالقول، وهي من قتل
الكلام وليه؛ إذ الجدال: القتل، وقوله تعالى: ﴿فَقَدْ يُجَادِلُ
اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ وعيد محض، أَيْ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ
حَقِيقَةَ الْأَمْرِ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُلْبِسَ عَلَيْهِ بِجِدَالٍ وَلَا غَيْرِهِ، كَمَا
فَعَلْتُمْ بِالنَّبِيِّ ﷺ إِذْ هُوَ بَشَرٌ يَقْضِي حُلَى نَحْوِ

ما يسمع. (١١٠: ٢)

الطَّبْرَسِي: أي خاصتهم ودافعهم (عَنَّهُمْ) عن المخائنين.

﴿فَلَنْ يُجَادِلَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ استفهام يراد به الثاني، لأنه في معنى التقرير والتوبيخ، أي لا يجادل عنهم ولا شاهد على برائتهم بين يدي الله يوم القيامة. وفي هذه الآية التهي عن الدفع عن الظالم والمجادلة عنه. (١٠٧: ٢)

أَبُو حَتَّان: الخطاب للذين يتعصبون لأهل الزب والمعاصي، ويندرج في هذا العموم أهل التنازلة. والأظهر أن يكون ذلك خطاباً للمستعصين في قصة طُعمة. ويندرج فيه من عمل عملهم، ويقوي ذلك أن (هؤلاء) إشارة إلى حاضرين. وقرأ عبد الله (عنه) في الموضعين: أي من طُعمة.

وفي قوله: ﴿فَلَنْ يُجَادِلَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ وعيد محض، أي أن الله يعلم حقيقة الأمر فلا يمكن أن يُلبس عليه بجادل ولا غيره. ومعنى هذا الاستلزام الثاني، أي لأحد يجادل الله عنهم يوم القيامة إذا حل بهم عذابه. (٣٤٥: ٣)

أَبْنُ كَثِير: أي هب أن هؤلاء انتصروا في الدنيا بما أبدوه أو أبدي لهم عند المحكام الذين يحكمون بالظاهر وهم متعبدون بذلك، فإذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدي الله تعالى الذي يعلم السر وما أخفى؟ (٣٨٨: ٢) **الصَّراحي:** أي يا هؤلاء أنتم جادلتم عنهم، وحاولتم تبرئهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة، يوم يكون الخصم والمحاكم هو الله تعالى المحيط بأعمالهم وأحوالهم وأحوال الخلق كافة؟

أي فلا يمكن أن يجادل هناك أحد عنهم، ولأن يكون وكيلاً بالخصومة لهم، فعلى المؤمنين أن يراقبوا الله تعالى في مثل ذلك، ولا يظنوا أن من أمكنه أن ينال الفوز والحكم له وأخذ من قضاء الدنيا بغير الحق، يمكنه أن يظفر به في الآخرة ﴿يَوْمَ لَا تُغْنِيكَ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ الانقطاع: ١٩.

في الآية إيماء إلى أن حكم الحاكم في الدنيا لا يغير للمحكوم له أن يأخذ به إذا علم أنه حكم له بغير حقه، كما أن فيها توبيخاً وتكريماً لأولئك الذين أرادوا مساعدة بني أمية على اليهودي. (١٥٠: ٥)

الطَّبَّاطِبَاتِي: بيان لعدم الجدوى في الجدل عنهم، وأنهم لا يستصون بذلك في صورة الاستفهام، والمراد أن الجدل عنهم لو نفعهم شيئاً ينفعهم في الحياة الدنيا، ولا قدر لها عند الله. وأما الحياة الآخرة التي لها عظيم القدر عند الله، أو ظرف الدفاع فيها يوم القيامة،

فلا مدافع هناك عن المخائنين، ولا يجادل عنهم. بل لا وكيلاً يومئذ يتكفل بتدبير أمورهم وإصلاح شؤونهم. (٧٤: ٥)

عبد الكريم الخطيب: هو استدعاء لأولئك الذين يتولون الظالمين، ويكنون لهم من إمضاء مكرهم السيئ، ونخبة ما ينكشف عنه، وذلك بالدفاع عنهم، وتبرير أعمالهم المنكرة، والتماس التأويلات الكاذبة لها.

هؤلاء الذين يقومون وراء الظالمين هم شركاء لهم في هذا الجرم، وهم مدعوون إلى ساحة المحاكمة والقصاص بين يدي أحكم الحاكمين. وفي هذا الموقف تحرس ألسنة هؤلاء الأولياء المدافعين عن الظلم

يُعتبر إنساناً معصوماً عن الخطأ، كما أشارت إلى الأفراد الذين يحترفون الحياة، أو الذين يدافعون عن الخائنين اندفاعاً وراء عصيات قبيحة، إشارات تناسب ومزلة الأشخاص المشار إليهم، في الآيات المذكورة.

(٣٨٥: ٣)

مُجَادِلُ

١-... وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ...

الكهف: ٥٦

ابن عباس: ويخاصم.

(٢٤٩)

الطَّبْرِيُّ: ويخاصم الذين كذبوا بالله ورسوله بالباطل، وذلك كفوهم للنبي ﷺ أخبرنا عن حديث فنية ذهبوا في أول الدهر لم يدركوا ما شأنهم، وعن الرجل أشد يبلع يشارك الأرض ومغارها، وعن الزوج، وما تشبه ذلك، مما كانوا يخاصمون به، ينتهون إسقاطه، نعتياً له ﷺ.

(٢٦٧: ١٥)

نحوه المرائي.

(١٦٧: ١٥)

الطُّوسِي: أي يناظر الكفار دفقاً عن مذاهبيهم بالباطل، وذلك أنهم ألزموه أن يأتيهم أو يريهم العذاب على ما توعدهم ما هو لاحق بهم، إن أقاموا على كفرهم.

(٦١: ٧)

نحوه أبو الفتوح.

(٣٧١: ١٢)

الواحدِي: جادلهم بالباطل: أنهم ألزموه أن يأتي بالآيات على أهوائهم، على ما كانوا يقترحون.

(١٥٤: ٣)

نحوه ابن الجوزي.

(١٥٩: ٥)

والظالمين، ويتعزى أولئك الظالمون من كل قوة تدفع عنهم سوء ما عملوا.

(٨٩١: ٣)

مكارم الشيرازي: بعد ذلك توجه الآية بالحديث عن شخص السارق الذي تم الدفاع عنه، وتقول بأنه على فرض أن يتم الدفاع عن هؤلاء في الدنيا لمن يستطيع الدفاع عنهم يوم القيامة، أو من يقدر أن يكون هؤلاء وكيلاً ليرتب أفعالهم ويحل مشاكلهم؟! حيث تقول الآية: «هَٰؤُلَاءِ هَٰؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا». ولذلك فإن الدفاع عن هؤلاء المخونة في الدنيا ليس له أثر إلا القليل، لأنهم سوف لا يجدون أدياً من يدافع عنهم أمام الله، في الحياة الآخرة المخالدة.

والحقيقة هي أن الآيات الثلاث الأخيرة تحمل في البداية إرشادات إلى النبي ﷺ، وإلى كل قاض يريد أن يحكم بالحق، بأن يتبها حق يفوتوا الفرصة على أولئك الذين يريدون انتهاك حقوق الآخرين، عبر وسائل مصطنعة وشهود مزورين. بعد ذلك تحذر الآية الخائنين ومن يدافع عنهم، بأن ينظروا عواقب سيئة لأفعالهم في هذه الدنيا وفي الآخرة أيضاً.

وفي تلك الآيات سرٌّ من أسرار البلاغة القرآنية، حيث إنها أحاطت جميع جوانب القضية، وأعطت الإرشادات والتحذيرات اللازمة في كل مورد، مع أن موضوع القضية يبدو موضوعاً صغيراً بحسب الظاهر: إذ يدور حول درع مسروقة أو مواد غذائية، أو يهودي من أعداء الإسلام.

وقد تناولت الآية أيضاً الإشارة إلى النبي ﷺ الذي

الرَّامِقُشَرِي: وجداهم: قولهم للرسل: ﴿مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾ يس: ١٥، ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً﴾ المؤمنون: ٢٤، وما أشبه ذلك. (٤٨٩: ٢) مثله أبو حيان (٦: ١٣٩)، ونحوه الشَّيْ (٣: ١٧)، والخازن (٤: ١٧٧).

الطَّبْرَسِي: أي ويناظر الكفار دفعا عن مذاهبهم بالباطل. (٤٧٧: ٣)

الْقُرْطُبِي: كانوا يجادلون في الرِّسُولِ فيقولون: ساحر ومجنون وشاعر وكاهن، كما تقدم. (١١: ٩) التَّبَيُّضَاوِي: بافتراح الآيات بعد ظهور المعجزات، والتَّوَالٍ عن قصة أصحاب الكهف ونحوها نعتا.

(٢: ١٧) مثله أبو الشُّمُود (٤: ١٩٨)، والمشهدِي (٦: ٧٢) الشَّرْبِينِي: أي يجددون الجدال كلها بأنهم ليسوا قبلنا. (٢: ٣٨٧)

الكاشاني: مثل قولهم للأنبياء: ﴿مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾ يس: ١٥، ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً﴾ المؤمنون: ٢٤، واقتراحهم الآيات بعد ظهور المعجزات إلى غير ذلك. (٣: ٢٤٧)

الألوسي: [نحو الكاشاني وأضاف:]

وتقيد الجدال بالباطل لبيان المذموم منه، فإنه - كما مر غير بعيد - عام لغة، لا خاص بالباطل، ليحصل ما ذكر على التبريد، والمراد به هنا معناه اللغوي، وما يطلق عليه اصطلاحاً مما يصدق عليه ذلك. (١٥: ٣٠٢)

طنطاوي: [نحو التَّبَيُّضَاوِي وأضاف:]

مع أن الأنبياء لم يُرسلوا لهذا، أي لم يُرسلوا للبحث

عن غرائب التاريخ ولا غيرها، ولكنهم جاءوا ليدريوا الناس على العلم من طريقه، وطرقه هي النظر في الذي فوق هذه الأرض من عجائب، فليدرسوها ولا يتخذوها للشهوات فحسب، ثم ليتزودوا من الدنيا ليسافروا إلى الآخرة. هذا هو المقصود وقد تقدم ذلك، فهؤلاء الكافرون يجادلون بالباطل. (٩: ١٣٤)

مُسْغِنِيَّة: أوضح الله الحق، وأثبتته بالبيِّنات والدلائل، ولكن الذين كفروا خاصموه وجادلوا فيه، وحاولوا إبطاله ودحضه بالمهارة والأكاذيب، وبالهزء والسخرية. (٥: ١٤٠)

عبد الكريم الخطيب: بيان لموقف المعاندين الضالين، من دعوة الرسل، وأنهم يلقون رسالة الله، وبعودة الرسل بالمراء والجدل، وليس بين أيديهم في هذا الجدل إلا الباطل، يرمون به في وجه الحق، يريدون به أن يدحضوه، أي يوقوه ويهزموه. (٨: ٦٢٧)

مكارم الشيرازي: ومن أجل طمأننة الرسول ﷺ في مقابل صلافة وهناد أمثال هؤلاء، تقول الآية: ﴿وَمَا نَزَّلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾ الكهف: ٥٦.

ثم تقول الآية: [إن هذه القضية ليست جديدة، بل إن من واقع هؤلاء الأشخاص المعارضة والاستهزاء بآيات الله: ﴿وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أَنْزَلُوا هُزُؤًا﴾.

وفي الحقيقة أن هذه الآية تشبه الآيات (٤٢ - ٤٥) من سورة الحج التي تقول: ﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ...﴾ إلى آخر الآيات.

مُقاتِل: أَنَّهُ [التَّضَرُّعُ بَيْنَ الْحَارِثِ] زَعَمَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ
بَنَاتُ اللَّهِ. (ابن الجَوْزِيِّ ٥: ٤٠٥)

أبو سليمان الدمشقي: أنه [التضرع من الحارة] قال: لا يقدر الله على إحياء الموتى.

(ابن الجوزي ٥: ٤٠٥)
 الطَّبْرِيُّ: من يخاصم في الله، فيزعم أن الله غير
 قادر على إحياء من قد بلى وصار ترابًا، يغير علم منه،
 بل يجهل منه بما يقول. (١٦: ١١٥)

نحوه القاسمي، (١٢: ٤٣٢٣)
 الماوردي: فيه قولان: أحدهما: قول سهل بن
 عبد الله [وقد تقدم]. الثاني: أن يرد النص بالقياس.

(٤: ٦)

الطُّوسِيّ: أي يخاصم في الله فيما يدعونهم إليه من
وحيد الله، ونفي الشرك عنه، بغير علم منه بل للجهل
بالحق. [إلى أن قال:]

وذلك يدلّ على أنّ الجادل في نصرة الباطل مذموم.
 أنّ من جادل يعلم ووضع الحجّة موضعها بخلافه.

نحو: الطَّيْرُ سَيِّ.

القشيري: المجادلة لله مع أعداء الحق وجاحدي
 من موجبات القربة، والمجادلة في الله، والمصاراة
 أوليائه، والإصرار على الباطل بعد ظهور الدلائل من
 آيات الشقوة، وما كان بوساوس الشيطان ونزغاته
 من الإصرار.

الواحدى: قال المفسرون: نزلت في النضر بن
مارث، كان كثير الجدال، وكان ينكر أن الله قادر على

ويمتثل في تفسير الآية أن الله تبارك وتعالى يريد أن يقول: إنَّ عمل الأنبياء لا يقوم على الإكراه والإكراه بل إنَّ مسؤوليتهم التبشير والإنذار، والقرار النهائي مرتبط بنفس الناس، حتى يفكروا بعواقب الكفر والإيمان معاً، حتى يؤمنوا عن تصميم وإرادة وبيئة، لأنَّ يلجأوا إلى الإيمان الاضطرابي عند نزول العذاب الإلهي. لكن، مع الأسف أن يُساء استخدام هذه الحرِّية والاختيار، والذي هو وسيلة لتكامل الإنسان ورفقته. عندما يقوم أنصار الباطل بالجدال في مقابل أنصار الحق؛ إذ يريدون القضاء على الحق عن طريق الاستهزاء أو المناظرة. ولكن هناك قلوباً مستعدة لقبول الحق دوماً والتسليم له. وإنَّ هذا الصراع بين الحق والباطل كان وسيبقى على مدى الحياة.

(٩: ٢٧)

٢- وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَتَجْمَعُ كُلُّ

ابن عباس : التضرع بن الحمار يخاصم في دين الله
يكتابه. (٢٧٧)

نحوه سهل بن عبد الله . (الماوردي ٤ : ٦)
 يريد الوليد وعتبة بن ربيعة . (الرواحدي ٣ : ٢٥٨)
 أنها نزلت في النضر بن الحارث ، كان يكذب
 القرآن ، ويزعم أنه أساطير الأولين ، ويقول : ما يأتيكم
 به محمد كما كنت أحدتكم به عن القرون الماضية .

ابن جرير: نزلت في النضر بن الحارث. وأبي بن
(ابن عطية ٤: ٧٠٧).

إحياء من ملي، [إلى أن قال:]

والمعنى أنه يتخاصم في قدرة الله، ويزعم أنه غير قادر على البعث بغير علم في ذلك. (٣: ٢٥٨)

نحوه القرطبي. (١٢: ٥)

البغوي: نزلت في النضر بن الحارث، وكان كثير الجدل، وكان يقول: الملائكة بنات الله، والقرآن أساطير الأولين، وكان ينكر البعث وإحياء من صار ترابًا.

(٣: ٣٢٤)

مثله أبو الفتح (١٣: ٢٩٨)، والبيضاوي (٢: ٨٥)،

والنسفي (٣: ٩٣)، والخازن (٥: ٣)، والكاشاني (٣: ٣٦٢).

والمشهدني (٦: ٤٦٦)، وطه الدرة (٩: ١٤٨)،

ونحوه المشهدني (٦: ٣٣١).

الزمخشري: [نحو البغوي وأضاف:]

وهي حادثة في كل من تعاظم الجدل فيها يجوز على

الله، وما لا يجوز من الصفات والأفعال، ولا يرجع إلى

علم ولا يعض فيه بضرر قاطع، وليس فيه اتباع

للبرهان ولا نزول على النصفة، فهو يخط خط عشواء،

غير فارق بين الحق والباطل. (٣: ٥)

نحوه ابن عطية (٤: ١٠٧)، وأبو حيان (٦: ٣٥١)،

وأبو السمر (٤: ٣٦٦)، والبروسوي (٦: ٤)، والأكوسي

(١٧: ١١٤)، والمراغي (١٧: ٨٥، ٨٦).

الفخر الرازي: في قوله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ﴾ وجهان:

الأول: أنهم الذين ينكرون البعث، ويدل عليه

قوله: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْقَةٍ...﴾ يس:

٧٧، وأيضًا فإن ما قبل هذه الآية وصف البعث وما بعدها

في الدلالة على البعث، فوجب أن يكون المراد من هذه

المجادلة هو المجادلة في البعث.

الثاني: أنها نزلت في النضر بن الحارث، [إلى أن

قال:]

المسألة الثانية: هذه الآية يفهمها تدل على جواز

المجادلة الحقة، لأن تخصيص المجادلة مع عدم العلم

بالدلائل يدل على أن المجادلة مع العلم جائزة، فالمجادلة

الباطلة هي المراد من قوله: ﴿مَضْطَرِبُونَ لَكَ إِلَّا جَدَلًا﴾

الزخرف: ٥٨، والمجادلة الحقة هي المراد من قوله:

﴿وَجَادِلْهُمْ بَالِغٍ مِنْ أَحْسَنُ﴾ النحل: ١٢٥. (٣: ٢٣٣)

السيبوري: ثم أراد أن يحتج على منكري

البعث، فقدم لذلك مقدمة تشمل أهل الجدل كلهم،

فقال: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ﴾ نظيره: ﴿وَمِنَ النَّاسِ

مَنْ يَتَحَدَّثُ﴾ البقرة: ٨، وقد مر إعرابه في أول البقرة.

ومعنى (إلى الله) في شأن الله، وفيما يجوز عليه وما لا يجوز

من الصفات والأفعال، ويفهم من قوله: (يَتَحَدَّثُ) أن

المعارف كلها ليست ضرورية، وأن المذموم من الجدل

هو هذا القسم، وأما الجدل الصادر عن العلم والتحقيق

فمحمود، مأمور به في قوله: ﴿وَجَادِلْهُمْ بَالِغٍ مِنْ

أَحْسَنُ﴾ النحل: ١٢٥. (١٧: ٧٧)

ابن جرير: نزلت في النضر بن الحارث، وقيل: في

أبي جهل، وهي تتناول كل من اتصف بذلك. (٣: ٣٥)

ابن كثير: يقول تعالى ذاك لمن كذب بالبعث وأنكر

قدرة الله على إحياء الموتى، معرضًا عما أنزل الله على

أنبيائه، متبعًا في قوله وإنكاره وكفره كل شيطان مريد

من الإنس والجن. وهذا حال أهل البدع والضلال

المرضين عن الحق المتبعين للباطل، يتركون ما أنزله الله

ابن الحارث الذي كان من المشركين المعاندين، وكان يصتر على القول بأن الملائكة بنات الله، وأن القرآن مجموعة من أساطير السلف تُنسب إلى الله، كما كان ينكر الحياة بعد الموت.

والبعض الآخر من المفسرين يعتقد أن هذه الآية إشارة إلى جميع المشركين الذين يجادلون في التوحيد وفي قدرة الله.

إلا أن سبب النزول لا يمكنه أن يضيّق مفهوم هذه الآية، فهذان القولان يصحان في معنى واحد، يشمل جميع الذين يشتركون في جدال مع الله تعالى، إما عن تقليد أعمى، وإما عن عصبية، أو لاتباع الخرافات أو الأهواء النفسية.

ملاحظات:

١- الجدل أمام الحق والباطل

رغم أن كلمة «المجادلة» تعني في عرف الناس التمسك غير المنطقي، فإن أصلها اللغوي ليس كذلك بل تعني أي نقاش كان، لهذا نرى القرآن يوصي النبي ﷺ بقوله: ﴿وَجَادِلْهُمْ بَالِغِي مِنْ أَحْسَنِ التَّلْعَلِ: ١٢٥﴾، أي جادل مخالفيك بأفضل أسلوب.

٢- جدال الباطل سبيل الشيطان

يرى بعض كبار المفسرين أن عبارة ﴿يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ إشارة إلى جدال المشركين الذي يفقد السند والدليل، وعبارة ﴿وَيُتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ﴾ إشارة إلى برامج المشركين المخاططة.

ويرى آخرون أن العمارة الأولى تشير إلى اعتقاداتهم الفاسدة والخرافية. أما العبارة الثانية فتشير

إلى برامجهم المخاططة والمخرقة.

وبما أن الآية التي تسبق والتي تلي هذه الآية، تناولتا الأسس الاعتقادية، فلا يستبعد أنها تشير إلى حقيقة واحدة، أو بتعبير آخر: تنصّتان طرفي موضوع واحد - فغيره وإثباته - فالمعجزة الأولى تقول: ﴿يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ أي يجادل في الله وقدرته تقليداً لأحد، أو عصبية، أو هوى نفس. والمعجزة الثانية تشير إلى أن هذا المشرك لا يتبع العلم والمعرفة، إذن فمن الطبيعي أنه يتبع كل شيطان طاغ حديد.

٢- وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى

الحج: ٨

ابن عباس: يخاصم في دين الله وكتابه. (٢٧٧)

أبو جهل بن هشام. (الزخرفي ٣: ٦)

(٢: ٧٩)

نحوه البروسوي.

الطبري: ومن الناس من يخاصم في توحيد الله

وأفراده بالألوهة بغير علم منه بما يخاصم به. [إلى أن

قال:]

وذكر أنه سفي بهذه الآية والتي بعدها النضر بن

الحارث، من بني عبد الدار. (١٧: ١٢٠)

أبومسلم: الآية الأولى [الحج: ٣] واردة في

الاتباع المقلدين، وهذه الآية واردة في المتبوعين

المقلدين، فإن كلا المجادلين جادل بغير علم وإن كان

أحدهما تبعا والآخر متبوعا. (الفخر الرازي ٢٣: ١١)

نحوه ابن كثير (٤: ٦١٨)، وأبو السعود (٤: ٣٧٠).

واوعطف جملة الكلام على ما قبلها، والآية على معنى الإخبار، وهي هاهنا مكررة للتوبيخ. (١٠٩: ٤)
الزَّاهِدُ الرَّازِيُّ: اختلفوا في أن المراد بقوله: «وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ...» مَنْ هُمْ؟ على وجوده:

أحدها: [ذكر قول أبي مسلم وأضاف:]

وبين ذلك قوله: «وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٌ مُبِينٌ» فإن مثل ذلك لا يقال في المقلد، وإنما يقال قيمن يخاصم بناء على شبهة.

فإن قيل: كيف يصح ما قلتم والمقلد لا يكون مجادلاً، قلنا: لا يجادل تصويماً لتقليده، وقد يورد الشبهة الظاهرة إذا تمكّن منها وإن كان معتمداً الأصلي هو التقليد.

ثانيها: إن الآية الأولى [الحج: ٣] نزلت في النضر ابن الحارث، وهذه الآية في أبي جهل.

ثالثها: إن هذه الآية نزلت أيضاً في النضر، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، وفائدة التكرير المبالغة في الذم، وأيضاً ذكر في الآية الأولى [الحج: ٣] أتباعه للشيطان تقليداً بخير حجة، وفي الثانية [الحج: ٨] مجادلته في الدين وإضلاله غيره بخير حجة، والوجه الأول أقرب لما تقدم.

المسألة الثانية: الآية دالة على أن الجدل مع العلم والهدى والكتاب المنير حق حسن على مامرّ تقريره. [في الحج: ٣] (١١: ٢٣)

الزَّاهِدُ الرَّازِيُّ: فإن قيل: كيف قال تعالى في حق النضر ابن الحارث: «وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ...» لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وهو ما كان غرضه في جداله الضلال عن

الطُّوسِيّ: من يخاصم ويجادل في الله وصفاته بغير علم بل للجهل المحض.

(وَلَا هُدًى) أي ولا حجة، (وَلَا كِتَابٌ مُبِينٌ) أي ولا حجة كتاب ظاهر.

وهذا يدل أيضاً على أن الجدل بالعلم صواب، وبغير العلم خطأ، لأن الجدل بالعلم يدعو إلى الاعتقاد الحق، وبغير العلم يدعو إلى الاعتقاد الباطل، ولذلك قال تعالى: «وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَخْسَرُ» النحل: ١٢٥. (٢٩٤: ٧)

البَغَوِيُّ: يعني النضر بن الحارث. (٣٢٥: ٣) مثله أبو الفتح. (٣٠١: ١٣)، والمخازن (٤: ٥)

الْمُتَّبِعِيُّ: أي في صفاته، فيصفه بغير ما هو له. نزلت في النضر بن الحارث، وقيل: في أبي جهل، وقيل: في المشركين. (٣٣٥: ٦)

نحوه النَّسِيُّ.

الرَّمَضَانِيُّ: قيل: كثر كذا كثررت سائر الأقسام، وقيل: الأول [الحج: ٣] في المقلدين، وهذا في المقلدين. (٦: ٢)

نحوه النَّيسَابُورِيُّ.

ابن عَطِيَّة: الإشارة بقوله: «وَمِنْ النَّاسِ» إلى القوم المتقدم ذكرهم [في الآية الثالثة]

وحكى النقاش عن محمد بن كعب أنه قال: نزلت الآية في الأخنس بن شريق، وكثر هذه على جهة التوبيخ، فكأنه يقول: فهذه الأمثال في غاية الوضوح والبيان، «وَمِنْ النَّاسِ» مع ذلك «مَنْ يُجَادِلُ» فكأن الوادع الحال، والآية المتقدمة [الحج: ٣] الواو فيها

سبيل الله، فكيف علل جداله به وما كان أيضًا مهديًا.

حتى إذا جادل خرج بالجدال من الهدى إلى الضلال؟

قلنا: هذه لام العاقبة والصيرورة، وقد سبق ذكرها

غير مرة، ولما كان الهدى معرضًا له فتركه وأعرض عنه

وأقبل على الجدال بالباطل، جعل كالحارج من الهدى إلى

الضلال. (مسائل الرازي: ٢٣٢)

القرطبي: أي يتر بين الحقبة. نزلت في النضر بن

الحارث، وقيل: في أبي جهل بن هشام، قاله ابن عباس.

والمعظم على أنها نزلت في النضر بن الحارث كآلية

الأولى، فهما في فريق واحد.

والتكرير للمبالغة في الذم؛ كما تقول للرجل نذمه

وتوبخه: أنت فعلت هذا، أنت فعلت هذا.

ويجوز أن يكون التكرير، لأنه وصفه في كل آية

بزيادة، فكأنه قال: إن النضر بن الحارث يجادل في الله

بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، والنضر بن الحارث

يجادل في الله من غير علم ومن غير هدى وكتاب منير،

ليضل عن سبيل الله. وهو كقولك: زيد يشتمني وزيد

يضريني، وهو تكرار مفيد، قاله القسيري. وقد قيل:

نزلت فيه بضع عشرة آية.

فالمراد بالآية الأولى: إنكاره البعث، وبالثانية:

إنكاره النبوة، وأن القرآن مزل من جهة الله.

وقد قيل: كان من قول النضر بن الحارث: أن

الملائكة بنات الله، وهذا جدال في الله تعالى.

(من) في موضع رفع بالابتداء، والخبر في قوله:

(ومن الناس) (١٢: ١٥)

البيضاوي: تكرير للتأكيد، ولما نيط به من الدلالة

بقوله: ﴿وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٌ مُبِيرٌ﴾ على أنه لا سند له من

الاستدلال أو وحي، أو الأول [الحج: ٣] في المقلدين

وهذا في المقلدين. (٨٦: ٢)

نحوه شبر. (٢٢٨: ٤)

ابن جرير: نزلت فيمن نزلت فيه الأولى [الحج:

٢]. وقيل: في الأخنس بن شريق. (٣٦: ٣)

أبو حيان: [نحو القرطبي] ونقل كلام ابن عطية

[وأضاف:]

ولا يتخيل أن الواو في ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ﴾

واو حال، وعلى تقدير الجملة التي قدرها قبله لو كان

مصرحًا بها لم يتقدر باد فلا تكون للحال، وإنما هي

للخلف، قسم المخدولين إلى مجادل في الله بغير علم متبع

لشيطان مريد، ومجادل بغير علم ولا هدى ولا كتاب

منير إلى آخره، وعابد ربه على حرف، والمراد بالعلم:

العلم الضمومي، والهدى: الاستدلال والنظر، لأنه

يهدي إلى المعرفة، وبالكتاب المنير: الوحي، أي يجادل

بغير واحد من هذه الثلاثة. (٣٥٤: ٦)

الشربيني: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ﴾ أي بغاية

جهده، ﴿في الله﴾ أي في قدرته، وما يجمعه هذا الاسم

الشريف من صفاته بعد هذا البيان الذي لا مثل له

ولا خفاء فيه. (٥٣٩: ٢)

الأوسمي: نزلت على ماروي عن محمد بن كعب في

الأخنس بن شريق، وعلى ماروي عن ابن عباس في

أبي جهل، وعلى مذهب إليه جمع في النضر كآلية

السابقة [الحج: ٣]. فإذا اتحد الجادل في الآيتين فالتكرار

مبالغة في الذم، أو لكون كل من الآيتين مشتملة على

تطوي على مشهد والقي.

ومع خصوصية الآيات، فإنها هي الأخرى تحتوي
تلقينات جليلة مستمرة المدى وعامة الشمول، بتقبيح
الذكارة في الحق، والاستكبار عليه، وصد الناس عنه،
وتقبيح المتصنين بهذه الصفات. (٧٨: ٧)

الطَّبَائِبَاءُ: [نحو أبي مسلم وأخاف:]

وهو كذلك بدليل قوله هنا ذيلًا ﴿لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ﴾ وقوله هناك: ﴿وَيُضِلَّ كُلَّ شَيْطَانٍ مُرِيدٍ﴾.
والإضلال من شأن المقلد بفتح اللام، والاتباع من شأن
المقلد بكسر اللام. (٣٤٨: ١٤)

مكارم الشيرازي: تحدثت هذه الآيات أيضًا
بمقن يجادلون في المبدأ والمعاد جدالًا ضارًا لأساس
لنعم في البداية يقول القرآن المجيد: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ
يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾.

وعبارة ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾
هي ذاتها التي ذكرت في الآية السابقة، وإحداثها تبين لنا
أن العبارة الأولى إشارة إلى مجموعة من الناس، والثانية
إلى مجموعة أخرى. فبعض المفسرين يرى أن الفرق بين
هاتين المجموعتين من الناس هو أن الآية السابقة الذكر
دالة على وضع الضالين الغافلين، في وقت تكون فيه
هذه الآية دالة على قادة هذه المجموعة الضالة.

وعبارة ﴿لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ تبين منهج هذه
المجموعة، ألا وهو تضليل الآخرين، وهذا دليل واضح
على الفرق بينها، مثلما توضح هذا المعنى عبارة ﴿يُضِلُّ
كُلَّ شَيْطَانٍ مُرِيدٍ﴾ في الآيات السابقة التي تحدثت عن
اتباع الشياطين. (٢٦٠: ١٠)

زيادة ليست في الأخرى. [ثم نقل قول ابن عطية وقال:]
«وهو كما ترى». (١٧: ١٢٢)

القاسمي: أي يجادل في شأنه تعالى من غير تمسك
بعلم ضروري، ولا باستدلال ونظر صحيح يهدي إلى
المعرفة، ولا يوحى مظهر للحق، أي بمجرد الرأي
والهوى.

وهذه الآية في حال الدعاة إلى الضلال من رؤوس
الكفر المقلدين - بفتح اللام - كما أن ماقبلها [الحج: ٣] في
حال الضلال الجتهال المقلدين - بكسر اللام - فلا تكرار.
أو أنها في الدعاة المضلين، واعتبر تقارير أوصافهم فيها،
فلا تكرار أيضًا. (١٢: ٤٣٢٦)

نحو المرافي: (١٧: ٩١)

هزة قزورة: في هذه الآيات إشارة تنذيرية
أخرى إلى فريق آخر من الناس يجادل ويكابر في الله
وآياته، [إلى أن قال:]

وقد روى المفسرون أن هذه الآيات نزلت في
التطهر بن الحارث، ومنهم من روى أنها نزلت في أبي
جهل، ومنهم من روى أنها عنتها.

والمبادر أنها استمرار في السياق، وقد احتوت
صورة الفريق الذي يصد غيره ويوسوس لغيره، بينما
احتوت الآيتان (٣، ٤) صورة الفريق الذي يتبع غيره
ويتأثر بوسوسة غيره. وأسلوبها تنديدي كأسلوب
الآيتين المذكورتين.

وهذا لا يمنع بطبيعة الحال أن تكون احتوت إشارة
إلى موقف جدلي خاص وقته أحد زعماء الكفار قبل
نزول السورة، بل لا بد من أن يكون الأمر كذلك، لأنها

- وبهذا المعنى جاء قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ لقمان: ٢٠.
- ١- ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يفوزوا بتكلمهم في البلاد. المؤمن: ٤.
- ابن عباس: ما يكذب بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن. (٣٩٣)
- أبو العالية: آيتان ما شدتها على الذين يجادلون في القرآن: ﴿ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا﴾ و﴿وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاقٍ بعبيد﴾ البقرة: ١٧٦.
- (البغوي: ٤: ١٠٤)
- السدي: ما يماري فيها. (الماوردي: ٥: ١٤٣)
- يحيى بن سلام: ما يجحد بها. (الماوردي: ٥: ١٤٣)
- الطبري: ما يخاصم في حجج الله وأدله على وحدانيته بالإنكار لها، إلا الذين جحدوا توحيده.
- (٤٢: ٢٤)
- مثله القاسمي. (٥١٥٥: ١٤)
- الماوردي: في الفرق بين الجادلة والمناظرة وجهان:
- أحدهما: أن الجادلة لا تكون إلا بين مبطلين، أو مبطل ومحق، والمناظرة بين محقين.
- الثاني: أن الجادلة فتل الشخص عن مذهبه محققاً أو مبطلاً، والمناظرة التوصل إلى الحق في أي من الجهتين كان.
- وقيل: إنه أراد بذلك الحارث بن قيس السهمي.
- وكان أحد المستهزئين. (١٤٣: ٥)
- نحوه المبيدي. (٤٤٩: ٨)
- الطوسي: معناه لا يخاصم في دفع حجج الله وإنكارها وجحدتها إلا الذين يجحدون نعم الله ويكفرون بآياته وأدله.
- (٥٥: ٩)
- نحوه الطبرسي (٤: ٥١٤)، وأبو الفتح (١٧: ٨)، والشهري (٩: ٩٤).
- الواحدى: ما يخاصم فيها بالتكذيب وفي دفعها بالباطل ﴿إلا الذين كفروا﴾.
- (٤: ٤)
- نحوه ابن الجوزي. (٢٠٧: ٧)
- البغوي: في دفع آيات الله بالتكذيب والإنكار ﴿إلا الذين كفروا﴾.
- (٤: ١٠٤)
- نحوه النسفي (٤: ٧٠)، والهازمي (٦: ٧٣)، وطه الدرة (١٢: ٥٠٧).
- الزحبي: سجل على الجادلين في آيات الله بالكفر، والمراد: الجدل بالباطل من الظن فيها، والقصد إلى إدحاض الحق وإطفاء نور الله، وقد دل على ذلك في قوله: ﴿وَجَادِلُوا بِالْبَاطِلِ لِتُذْخِرُوا بِهِ الْحَقَّ﴾.
- فأما الجدل فيها لإيضاح ملتبسها وحل مشكلها، ومفادحة أهل العلم في استنباط معانيها، ورد أهل الزرع بها وعنها، فأعظم جهاد في سبيل الله. وقوله ﷺ: «إن جدالاً في القرآن كفر» وإيراده منكراً، وإن لم يقل: إن الجدل تمييز منه بين جدال وجدال.
- (٤١٤: ٣)
- نحوه القرطبي (١٥: ٢٩٢)، والبيضاوي (٢: ٣٣٠).
- ابن عطية: يريد جدالاً باطلاً، لأن الجدل فيها يقع من المؤمنين لكن في إثباتها وشرحها. (٥٤٦: ٤)

كانوا يقولونه من الشبهات الباطلة، فذكر تعالى أنه لا يفعل هذا إلا الذين كفروا وأعرضوا عن الحق.

(٢٧: ٢٩)

نحوه النيسابوري (٢٤: ٢٦)، وأبو حنيفة (٧: ٤٤٩). ابن كثير: يقول تعالى: ما يدفع الحق ويجادل فيه بعد البيان وظهور البرهان ﴿إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾.

(٦: ١٢٢)

الشرييني: أي يخاصم ويباري أي يغتال الأمور إلى مراده ﴿فِي آيَاتِ اللَّهِ﴾ أي في إبطال أنوار الملك الأعظم، المحيط بصفات الكمال، الدال كالشمس على أنه تعالى إليه المسير، بأن ينشئ نفسه بالنك في ذلك ﴿إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾.

(٣: ٢٦٨)

أبو الشعود: أي بالطمع فيها، واستعمال المقدمات الباطلة لإدحاض الحق، كقوله تعالى: ﴿وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ﴾.

(٥: ٧-٤)

نحوه شبر.

الكاشاني: ﴿وَجَادَلُوا فِي آيَاتِ اللَّهِ﴾ بالطمع فيها وإدحاض الحق، ﴿إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾.

في «الإكمال» عن النبي ﷺ قال: «لن الجادلون في دين الله على لسان سبعين نبيا ومن جادل في آيات الله فقد كفر» ثم تلا هذه الآية.

وروي عنه ﷺ «أن جدالا في القرآن كفر». وإنما نكر لجواز الجدال، لحل حقه واستنباط حقائقه، وقطع تشبه أهل الزيف به، ورد مطاعنهم فيه. (٤: ٢٣٤)

البزوصوي: الجدال: المناوضة على سبيل المنازعة والمغالبة، وأصله من جدلت الحبل: أحكمت قتله، فكان

الفتح الرازي: واعلم أنه تعالى لما قرر أن القرآن كتاب أنزله ليهدى به في الدين، ذكر أحوال من يجادل لغرض إبطاله وإخفاء أمره، فقال: ﴿وَجَادَلُوا فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وفيه مسائل:

المسألة الأولى: أن الجدال نوعان: جدال في تقرير الحق، وجدال في تقرير الباطل.

أما الجدال في تقرير الحق، فهو حرفة الأنبياء ﷺ. قال تعالى لمحمد ﷺ: ﴿وَجَادِلْهُمْ بَالِغٍ مِنْ أَحْسَنُ» النحل: ١٢٥. وقال حكاية عن الكفار أنهم قالوا لنوح ﷺ: ﴿يَأْتُونُكَ قَدْ جَادَلْتَنَا فَكُتِرَتْ جِدَالُنَا» هود: ٣٢.

وأما الجدال في تقرير الباطل، فهو مذموم، وهو المراد بهذه الآية، حيث قال: ﴿وَجَادَلُوا فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾. وقال: ﴿وَاصْبِرْ لَوْلَا أَنْ جَدَلْنَا بِهَذَا قَوْمٌ فَخِصُونَ» الزخرف: ٥٨. وقال: ﴿وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ» المؤمن: ٥. وقال ﷺ: «إن جدالا في القرآن كفر».

فقوله: «إن جدالا» على لفظ التكرير يدل على التمييز بين جدال وجدال، واعلم أن لفظ الجدال في الشيء: مشعر بالجدال الباطل، ولفظ الجدال عن الشيء: مشعر بالجدال لأجل تقريره والذنب عنه، قال ﷺ: «إن جدالا في القرآن كفر»، وقال: «لا تماروا في القرآن فإن المراء فيه كفر».

المسألة الثانية: الجدال في آيات الله، هو أن يقال مرة: إنه سحر ومرة إنه شعر ومرة إنه قول الكهنة ومرة أساطير الأولين ومرة إنما يعلمه بشر، وأشياء هذا مما

المتجادلين يقتل كل واحد الآخر عن رأيه.

والمعنى ما يختصم في آيات الله بالطعن فيها، بأن يقول في حقها سحرًا وشعرًا وأساطير الأولين أو نحو ذلك، وباستعمال المقدمات الباطلة لإدخاله وإزالته وإبطاله، لقوله تعالى: ﴿وَجَادِلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ﴾ فعمل المطلق على المقيد، وأريد الجدل بالباطل ﴿إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بها، وأما الذين آمنوا فلا يخطر ببالهم شائبة شبهة منها فضلًا عن الطعن فيها.

وأما الجدل فيها لحل مشكلاتها واستنباط حقائقها وإبطال شبه أهل الزيغ والضلال، فمن أعظم الطاعات كجهاد في سبيل الله، ولذلك قال الشيخ: «إن جدالًا في القرآن كفر» بتشكيل «جدالًا» الدال على التويع للفرق بين جدال وجدال.

ومما حرره حضرة شيخنا وسندي في مجموعة من مجموعات هذا الفقير في ذيل هذه الآية، قوله: «كفار» الشريعة يجادلون في آيات القرآن الرسمية، فيكون جدالهم رسميًا، لكونه في الآيات الرسمية، فهم كفار الرسوم كما أنهم كفار الحقائق، وكفار الحقيقة يجادلون في آيات القرآن الحقيقي، فيكون جدالهم حقيقيًا، لكونه في الآيات الحقيقية فهم كفار الحقائق فقط لا كفار الرسوم، فعليك يا ولدي الحسي - سمي الذبيح - بترك الكفر والجدال مطلقًا حتى تكون عند الله وعند الناس مؤمنًا حقًا ومسلمًا صادقًا. (٨: ١٥٣)

الألوسي: [نحو ما تقدم عن الزمخشري وأضاف:] والتحقق كما في «الكشف» أن الجادلة في الشيء تقتضي أن يكون ذلك الشيء إما منكوكًا عند المجادلين

أو أحدهما أو منكرًا كذلك، وأيًا ما كان فهو مذموم، اللهم إلا إذا كان من سوجد خارج عن الملة أو من محقق لرائع إلى البدعة، فهو محمود بالنسبة إلى أحد الطرفين.

وأما ما قيل: إن البحث فيها لا يوضح الملتبس ونحوه جدال عنها لا فيها، فإن الجدال يتعدى به «عن» إذا كان للمنع والذنب عن الشيء، وبه في «لخلافه كما ذكره الامام، وبه الباء» أيضًا، كما في قوله تعالى: ﴿وَجَادِلْهُمْ بِأَنَّهُ هِيَ أَحْسَنُ﴾ النحل: ١٢٥، ففيه بحث.

وفي قوله تعالى: ﴿فِي آيَاتِ اللَّهِ﴾ دون «فيه» بالضمير العائد إلى الكتاب، دلالة على أن كل آية منه يمكن كسر المجادلة، فكيف بمن ينكره كله ويقول فيه ما يقول! وفيه أن كل آية منه آية أنه من الله تعالى الموصوف بتلك الصفات، هيدل على شدة شكيمة الجادل في الكفر، وأنه جادل في الواضح الذي لا خفاء به، ومما ذكره العلامة الخطاط هذه الآية بما قبلها، ولربطها بقوله: ﴿فَلَا يَتُورَ لَهُ تَقْلُبُهُمْ فِي الْبِلَادِ﴾ بها. (٢٤: ٤٣)

عروة دُرُوزَة: وجلة «تاجادل» في آيات الله إلا الذين كفروا» في الآية الرابعة تضمنت تقرير كون الذين يجادلون في آيات الله وينكرونها هم الذين تعمدوا العناد، ويبنوا الكفر والمكابرة فقط، حيث انطوى في ذلك معنى محكم يصح أن يزال على ضوءه إشكال ما يرد مطلقًا في آيات أخرى، وانطوى فيه ثبوت لذلك تحميل الكافرين مسؤولية موقفهم الذي يقفونه عن عمد وباطل.

وقد انطوى في هذا وذلك في الوقت نفسه تسليية وتطمين للنبي ﷺ، وتعنيف قارع للكفار، وكل هذا بما

والدِّفاع عنه، كيف؟ وهو سبحانه يأمر نبيه ﷺ بذلك إذا كان جدلاً بالقي هي أحسن، قال تعالى: ﴿وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ النحل: ١٢٥. (١٧: ٣٠٥)

مكارم الشيرازي: «يُجَادِلُ» مُشتقة من «جَدَلَ» وهي في الأصل تعني لفَّ الحبل وإحكامه، ثم عمَّ استخدامها في الأبنية والحديد وماشابه، ولهذا فإن كلمة «مجادلة» تُطلق على الذين يقفون في قبال أحدهم الآخر؛ إذ يريد كل شخص أن يلقى حجته، ويثبت كلامه، ويطلب خصمه.

ولكن ينبغي الانتباه إلى أن كلمة «المجادلة» لا تعتبر مذمومة دائماً من وجهة اللغة العربية، بل إنها تعتبر إيجابية ومطلوبة إذا كانت المجادلة في طريق الحق، وتستند على المنطق وتهدف إلى تبيين الحقائق وإرشاد الأشخاص الجاهلة، أما إذا كانت على أسس واهية من كتاب التكذيب والجهل والغرور، وتستهدف خداع هذا وذاك، فتكون عند ذلك مذمومة.

القرآن الكريم استخدم كلمة «المجادلة» في كلا موردَيها، إذ قرأ في الآية: «١٢٥» من سورة النحل قوله تعالى: ﴿وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾. إلا أنه في موارد أخرى، كما في الآية أعلاه وفيما بعدها، فقد وردت «المجادلة» بمعنى الذم...

المجادلة في القرآن الكريم:

لقد وردت كلمة «المجادلة» خمس مرات في هذه السورة المباركة، وهي جميعاً تختص بالمجادلة السلبية الباطلة، والآيات التي اشتملت على ذكر المجادلة هي ٤٧، ٥، ٣٥، ٥٦، ٦٩. وهذه المناسبة لا بأس بالتعرض

استهدفته الآيات. وفي السور السابقة آيات وعبارات انطوى فيها ذلك مما يصح أن يحد من المبادئ القرآنية المحكمة.

ويلفت النظر إلى ما بين هذه المقدمة وبين آيات السورة السابقة الأخيرة من تساوق تأكيدٍ في صدد غفران الذنوب وقبول التوبة، وتقرير كون كلمة العذاب إنما حقت على الكافرين المكابرين، الكاذبين على الله المكذبين بآياته، مما يمكن أن يكون قرينة تاعلى صحة تروثب نزول هذه السورة بعد سورة الزمر. (٥: ١٠٤)

العلَّابطاني: لما ذكر تنزيل الكتاب وأشار إلى المحبة الباهرة على حقيقته، المستفادة من صفاته الكريمة الممدودة في الآيتين، الدالة على أنه منزل بعلمه الذي لا يشوبه جهل، وبالحق الذي لا يدحضه باطل، تعرَّض لحال الذين قابلوا حجيجه الحق بباطل جدالهم، فلوَّح إلى أن هؤلاء أهل العقاب وليسوا بغائبين ولا متفرِّقين عنهم فإنهم كما نزل الكتاب ليخفر الذنب ويقبل التوب، كذلك نزله ليعاقب أهل العقاب فلا يسوون النبي ﷺ جدالهم ولا يقرنوه ما يشاهد من حالهم.

فقوله: ﴿مَّا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ﴾ لم يقل: ما يجادل فيه، أي في القرآن، ليدل على أن الجدل في الحق الذي تدل عليه الآيات بما هي آيات، على أن طرف جدالهم هو النبي ﷺ وهو داع إلى الحق تدل عليه الآيات، فجدالهم لدفع الحق لا للدفاع عن الحق، على أن الجدل في الآية التالية مقيدة بالباطل لإدحاض الحق.

فالمراد بالمجادلة في آيات الله هي المجادلة لإدحاضها ودفعها وهي المذمومة، ولا تشمل الجدل لإثبات الحق

إلى بحث عن «الجدال» ينطلق من وجهة النظر القرآنية. «المجدال» و«المراء» موضوعان وردا كثيراً في الآيات القرآنية، وفي الأحاديث والروايات الإسلامية أيضاً. وكتوطئة للبحث ينبغي أولاً أن نميز أقسام الجدال «الجدال الإيجابي» والجدال السلبي» وما هو المقصود من كل واحد منهما، وعلائم كل واحد منهما، وأخيراً أضرار «الجدال السلبي» والعوامل التي تقود إلى الضلّة في «الجدال الإيجابي».

وفي هذا الصدد أمانا النقاط والعناوين الآتية:

أ- مفهوم «جدال» و«مراء»

الجدال والمراء والمخاصم ثلاث كلمات متقاربة من حيث المعنى، في نفس الوقت الذي يوجد تميّز اختلاف بينها.

فالجدال يعني في الأصل اللغوي: لفّ الجليل، ثم أخذ يُطلق بعد ذلك على الطرف المقابل، وعلى الكلام الذي يقال لأجل الغلبة.

«مراء» على وزن «ججاء» وتعني الكلام في شيء، مافيه بريرة أو شك.

أمّا الخصومة والمخاصمة فهي تعني في الأصل إمساك شخصين كل منهما للآخر من خاصرته، ثم أطلقت بعد ذلك على التشاجر اللفظي والأخذ والرد في الكلام.

وكما يقول العلامة المجلسي في «بحار الأنوار»: فإنّ الجدال والمراء أكثر ما يُستخدمان في القضايا العلمية، في حين تُستخدم المخاصمة في الأسور والتعاملات الدنيوية.

ويحدّد بعضهم الاختلاف بين الجدال والمراء في أن

هدف «المراء» هو إظهار الفضل والكمال، في حين أن «الجدال» يستهدف تعجيز وتحقير الطرف المقابل. وقالوا أيضاً في الفرق بينهما: إنّ الجدال في القضايا العلمية، والمراء أعم من ذلك.

وقالوا أخيراً: إنّ المراء ذو طابع دفاعي في قبال هجوم الخصم، بينما الجدال ذو طبيعة هجومية ودفاعية.

ب - الجدال السلبي والإيجابي:

يظهر من الآيات القرآنية أنّ لفظ «الجدال» معاني واسعة، وهو يشمل كلّ أنواع الحديث والكلام المحاصل بين الطرفين، سواء كان إيجابياً أم سلبياً، فهي الآية:

«١٢٥» من سورة «التعل»: نقرأ أمر الخالق تبارك وتعالى

لرسوله الكريم ﷺ في قوله تعالى: ﴿وَجَادِلْهُمْ بَالِغٍ مِنْ

أَخْتَمْنَا

وفي الآية: «٧٤» من سورة «هود» نقرأ من

﴿وَقُلْنَا ذَهَبْ عَنْكَ إِتْرَافُكَ وَجَاءَ ثُؤ

الْبَشَرِ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ﴾ والآية تشير إلى النوع

الإيجابي من المهادلة.

ولكن أغلب الإشارات القرآنية حول المهادلة تشير

إلى النوع السلبي منها، كما نرى ذلك واضحاً في سورة

«المؤمن» التي نحن بصدد هاء، حيث أشارت إلى «المهادلة»

بمعناها السلبي خمس مرّات.

وفي كلّ الأحوال ينبغي أن البحت والكلام

والاستدلال والمناقشة لأقوال الآخرين، إذا كان

لاحقاق الحق وإبانة الطريق وإرشاد الجاهل، فهو عمل

مطلوب يستحق التقدير، وقد يندرج أحياناً في قسم

الوجوب.

والإنكار الذي لا يقوم على دليل، هي مجموعة من الأساليب التي يمتدحها الظالمون الضالون إزاء الأنبياء ودعواتهم الكريمة، أما الاستدلال المزوج بالمعاطفة والمحبة والرأفة بالناس، فهو أسلوب الأنبياء، رُسل السماء إلى الأرض.

في الروايات الإسلامية والتاريخ الإسلامي آثار كثيرة وغنية عن مناظرات الرسول الأكرم ﷺ وأئمة أهل البيت عليه السلام مع المعارضين، وإذا ما توفّر جهد معين على جمعها وتصنيفها فإنها ستشكل كتاباً كبيراً وضخماً للغاية. وقد قام العلامة الشيخ الطبرسي^(١) بجمع بعضها في كتابه «الاحتجاج».

وبالطبع لم ينحصر مقام الجادلة بالتي هي أحسن، ومناظرة الخصوم على المحصومين وحسب، وإنما برزت قابليات كثيرة من أصحاب رسول الله ﷺ وأئمة أهل البيت عليه السلام ممن كانت حججهم تُرعب الخصوم. ونلاحظ هنا أن الأئمة عليه السلام كانوا يحثون من يجادلونهم في القدرة الكافية والمطلق القوي المستين للقيام بهذه الوظيفة، وبدون أسلوب الجادلة الإيجابي قد تضعف جبهة الحق ويقوى صود خصومها، ويجدون في أنفسهم الجرأة في مواجهة الحق والتضاد في عنادهم.

وفي هذا الاتجاه نقرأ في حديث، أن أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام يُلقب بـ«الطيار» ويُدعى حمزة بن محمد جاء إلى الإمام الصادق وقال له: «بلغني أنك كرهت مناظرة الناس» فأجابه الإمام عليه السلام بقوله: «أما

فالقرآن لم يعارض أبداً البحث والتفكير الاستدلالي والموضوعي الذي يستهدف إظهار الحق، بل حث ذلك في العديد من الآيات القرآنية. وفي مواقف معينة طالب القرآن المعارضين بالإتيان بالدليل والبرهان، فقال: ﴿هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ البقرة: ١١١.

وفي المواقف التي كانت تتطلب إظهار البرهان والدليل، ذكر القرآن أدلة مختلفة، كما نقرأ ذلك في آخر سورة «يونس» حين جاء ذلك الرجل إلى رسول الله ﷺ وهو يمسك بيده عظيماً، فقال له سائلاً: ﴿مَنْ يُخْصِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ يس: ٧٨، فذكر القرآن عدداً من الأدلة على لسان الرسول ﷺ في قضية المعاد وقُدرة الخالق على إحياء الموتى.

وفي القرآن نماذج أخرى واضحة على الجهد الإيجابي، كما في الآية (٢٥٨) من سورة البقرة، التي تنعكس كلام إبراهيم عليه السلام وأدلة القاطعة أمام عمود والآيات (٤٧ - ٥٤) من سورة «طه» تنعكس تحاجج موسى وفرعون.

القرآن إذاً مليء بالأدلة المختلفة التي أقامها الرسول ﷺ في مقابل عبدة الأصنام والمشركين وأصحاب الذنائب.

وفي الجانب الآخر يذكر القرآن الكريم نماذج أخرى من مجادلات أهل الباطل، لإثبات دعاوهم الباطلة من خلال استخدام التفسيرات الكلامية والحجج الواهية، التي استهدفوا من خلالها إبطال الحق وغواية صوامت الناس.

إن السخرية والاستهزاء والتعديد والافتراء

(١) ليس هو أمين الإسلام صاحب مجمع البيان المتوفى عام

٥٤٨ هـ وإنما هو أحمد بن علي الطبرسي المتوفى ٥٦٠ هـ.

مثلك فلا يكره، من إذا طار يحسن أن يقع، وإن وقع
يحسن أن يطير، فمن كان هذا لانكرهه».

كلام جميل يشير بوضوح كاف إلى القوة والمتانة في
قدرة الاستدلال والمناظرة لدى الشخص المعنى
«الطيار»، وفي الكلام أيضًا إشارة إلى ضرورة الاستعداد
وبذل الجهد لمن يريد غوص المناظرة مع الخصوم. كي
يكون بمقدوره استخلاص النتائج وإنهاء البحث،
والتهنيء لكافة الاحتمالات المتوقعة من الخصم، بمستوى
من السيطرة الكاملة على الموقف من البحوث
الاستدلالية، حتى لا يحسب ضعف منطقهم بأنه بسبب
ضعف دينهم ومذهبهم.

ج - الآثار السببية للجدال السلبى:

صحيح أن البحث والتفاس هو مفتاح لحل المشاكل،
إلا أن هذا الأمر يصح في حال رغبة الطرفين في تبديد
الحق والبحث عن الطريق الصحيح، أو على الأقل
يكون أحد الطرفين متمسكًا بالحق ومستهدفًا السبيل
إليه فيما يخوض من نقاش ومناظرة.

أما أن يكون النقاش والجدل بين الطرفين بهدف
التفاهر واستعراض القوة، وفرض الرأي على الطرف
الثاني عن طريق إثارة الضجة، فإن عاقبة هذا الأمر
لا تكون سوى الابتعاد عن الحق وعشقة الظلمة في
القلوب، وتجدد العداوة والحقد لا غير؛ ولهذا السبب نهى
الروايات والأحاديث الإسلامية عن المراء والجدال
الباطل، وفي هذه المرويات إشارات كبيرة المعنى إلى
الآثار السببية لهذا النوع من الجدال.

وفي حديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قرأ

قوله عليه السلام: «من ضنّ بعرضه فليدع المراء» لأن في هذا
التوع من النقاش سوف ينحدر بالكلام تدريجيًا، ليصل
إلى مناحي الاستهانة وعدم الاحترام وتبادل الكلام
المبتذل القبيح، ونراعى الاتهامات الباطلة.

وفي حديث آخر عن أمير المؤمنين أيضًا قرأ
وصيه عليه السلام: إذ يقول: «إياكم والمراء والمقصومة فياتها
يُرضان القلوب على الإخوان، ويثبت عليهما التفاق».

إن مثل هذا النوع من الجدال والذي يكون عادةً
فاقداً للالتزام بالأصول الصحيحة للبحث والاستدلال،
سيقتوي روح اللجاجة والتعصب والعناد لدى
الأشخاص، بحيث يستخدم كل طرف - بهدف التغلب
على خصمه والانتصار لنفسه - كل الأساليب حتى تلك
التي تملأ على الكذب والتهمة، ومثل هذا العمل
لا يمكن أن تكون عاقبته إلا السوء والحقد، ونسبية
كفارة الخلق في الصدور.

إن واحدة من المفاسد الكبيرة الأخرى للجدال
السلبى المنهى عنه، هو تمسك الطرفين بانحرافاتهم
وأخطائهم وإصرارهم على اشتباهااتهم، في موقف عنيد
بعيد عن الحق والصواب؛ ذلك لأن كل طرف يحاول
ما استطاع التمسك بأي دليل والتشبث بالباطل،
لفرض رأيه وإثبات كلامه، وهو في ذلك مستعد لأن
يتجاهل الكلام الحق الذي يصدر من خصمه، أو أنه
يظن إليه بدم الرضا والقبول. وهذا بحمد ذاته يزيد من
الانحراف والاشتباه والخطأ.

د - أسلوب المجادلة بالقي هي أحسن:

لا يستهدف «الجدال الإيجابي» تحقير الطرف الآخر

يتحدث القرآن عن مساوئ الخمر والقمار، فهو لا يتجاهل المنافع الثانوية المادية والاقتصادية التي يمكن أن يحصل عليها البعض منها، فيقول: ﴿قُلْ فِيهَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْتَفِعٌ لِلنَّاسِ ذَاتُ مَنَافِعٍ أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهَا﴾ البقرة: ٢١٩. إن هذا الطراز من الحديث يحمل آثاراً إيجابية كبيرة على المستمع.

٢- يجب عدم الردّ بالمثل حيال المساوئ والأحقاد التي قد تطفح من الخصم، بل يجب سلوك طريق الرأفة والمحبة والعلو ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلاً، إذ إن الردّ بهذا الأسلوب الودود يحمل في مثل هذه الحالات تأثيراً كبيراً على معنويات الطرف الآخر ونفسيته، وقد يدفع إلى تليين قلوب الأعداء المعتادين، كما يقول القرآن الكريم ويحث على ذلك: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ قَوْلًا الَّذِي يَبْتُلِحُ بِشَيْنَةٍ عِدَاؤُهُ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ فصلت: ٣٤.

إن الخلاصة التي يمكن أن ينتهي إليها القول، هي أن أي بحث متأمل وفاحص في أسلوب نقاشات الأنبياء ﷺ مع الأعداء والظالمين والجبارين، كما يحكمها القرآن الكريم، أو كما تعكسها تلك المناظرات العقائدية بين رسول الله ﷺ أو أئمة أهل البيت المعصومين وبين أعدائهم وخصومهم، ينتهي إلى دروس تربوية في هذا المجال تطوي في تضاعفها أدق الأساليب والوسائل النفسية التي تُسهّل لنا التغوّد إلى أصهار الآخرين. وبهذا الخصوص ينقل العلامة المجلسي في «بحار الأنوار»^(١) رواية مفصلة عن رسول الله ﷺ

أو الانتصار عليه، من خلال إحراز التفوّق أو الغلبة، بل هو يهدف الدخول إلى عمق أفكاره وروحه، لهذا فإن أسلوب المجادلة بالتي هي أحسن يختلف كلياً عن الجدال السلبي أو الباطل.

ولكي يؤثّر الطرف الجادل معنوياً على الطرف الآخر، عليه الاستفادة من الأساليب الآتية التي أثار إليها القرآن الكريم بشكل جميل:

١- ينبغي عدم الإصرار على الطرف المقابل بقبول الكلام على أنه هو الحق، بل على الجادل إذا استطاع أن يجعل الطرف المقابل يعتقد بأنه هو الذي توصّل إلى هذه النتيجة، وهذا الأسلوب سيكون أكثر تأثيراً. بعبارة أخرى: من المفيد للطرف المقابل أن يعتقد بأن النتيجة أو الفكرة نابعة من أعضائه وهي جزء من روحه، كي يتمسك بها أكثر ويدعن لها بشكل كامل.

وقد يكون هذا الأمر هو سرّ ذكر القرآن للحقائق المهمة كالتوحيد ونفي الشرك وغير ذلك على شكل استفهام، أو أنه بعد أن ينتهي من استعراض وذكر أدلة التوحيد يقول: ﴿وَاللَّهُ مَعَ اللَّهِ﴾ النمل: ٦٠.

٢- يجب الامتناع عن كلّ ما يثير صفة العناد والتهاجة لدى الطرف الآخر، إذ يقول القرآن الكريم: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ الأنعام: ١٠٨. كي لا يصير هؤلاء على عنادهم وحينئذ الخالق جل وعلا يتأفه كلامهم.

٣- يجب مراعاة منتهى الإيضاح في النقاش مع أي شخص أو أي مجموعة، كي يشعر الطرف المقابل بأن المتحدث إليه ينبغي حقاً توضيح الحقائق لا غير، فعندما

يضمّنها مناظرة طويلة بين الرسول ﷺ وبين خمسة
بجانب عاصمة هي: اليهود والنصارى والذهرين
والثورين - أتباع عقيدة التثنية في التآليه - ومشركي
العرب. تنتهي بسبب الأسلوب الحكيم الجميل والمؤثر
الذي استخدمه رسول الله ﷺ إلى قبول هؤلاء بالحق.
وإذعانهم وتسليمهم له.

إن هذه المناظرة بوصفها نموذجاً، يمكن أن تكون لنا
درساً بناءً في مناظراتنا وأساليب جدلنا. ومناقشاتنا مع
الآخرين. (١٥: ١٧٦ - ١٨١)

مُجَادِلُنَا

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُفْرَى
يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطَ.

ابن عباس: يخاضعنا في هلاك قوم لوط. (١٨٨)
نحوه مجاهد. (الطبري ١٢: ١٧٨)

قال الملك لإبراهيم: إن كان فيها خمسون بصلون.
رفع عنهم العذاب. (الطبري ١٢: ٧٩)

سعيد بن جبّير: لما جاء جبرئيل ومن معه قالوا
لإبراهيم: ﴿إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا
ظَالِمِينَ﴾ العنكبوت: ٣٦. قال لهم إبراهيم: أتُهْلِكُون
قرية فيها أربعمئة مؤمن؟ قالوا: لا. قال: أفْتُهْلِكُون قرية
فيها ثلاثمئة مؤمن؟ قالوا: لا. قال: أفْتُهْلِكُون قرية فيها
مئتا مؤمن؟ قالوا: لا. قال: أفْتُهْلِكُون قرية فيها أربعمئة
مؤمن؟ قالوا: لا. وكان إبراهيم يعدّهم أربعة عشر براءة
لوط، فسكت عنهم واطمأنت نفسه. (الطبري ١٢: ٧٩)

نحوه قتادة (الطبري ١٢: ٧٩)، والشَّدي (٣٠٢)،
والنحاس (٣: ٣٦٦)، والقرطبي (٩: ٧٩).

الحسن: يجادل رسلنا من الملائكة. وإنه جادل
الملائكة بأن قال لهم: ﴿إِنَّ فِيهَا لُوطًا﴾ العنكبوت: ٣٢.
كيف تُهْلِكُونهم؟ فقالت له الملائكة: ﴿فَتَحْنُ أَغْلَمُ مِنْ فِيهَا
لَسْتُجِيبُهُ وَأَقْلَمُ﴾ العنكبوت: ٣٢. (الطوسي ٦: ٢٥)
الإمام الصادق عليه السلام: إن الله بث أربعة أملاك
بإهلاك قوم لوط: جبرئيل، وميكائيل، وإسرافيل،
وكرئيل. فزوا بإبراهيم عليه السلام وهم مُتَعَمِّقُونَ، فسَلَّمُوا
عليه فلم يعرفهم. ورأى هيئة حسنة، فقال: لا أخدم
هؤلاء إلا أنا بنفسي. وكان صاحب أضياف، فسوى لهم
صحنًا سمياً حتى أنضجه، ثم قرّبه إليهم، فلقوا وضعه بين
أيديهم ورأى أيديهم لا تصل إليه، فكبرهم وأوجس
منهم خيفة. فلما رأى ذلك جبرئيل عليه السلام حَسَرَ الْعِيَامَةَ
عن وجهه، فرفه إبراهيم، فقال له: أنت هو؟ قال: نعم.
ومرّت امرأته سارة، فشرها بإسحاق، ومن وراء إسحاق
يعقوب، قالت ما قال الله، وأجابوها بما في الكتاب.

فقال إبراهيم عليه السلام: فيما جئتم؟ قالوا: في هلاك قوم
لوط، فقال لهم: إن كان فيها مئة من المؤمنين أتُهْلِكُونهم؟
فقال له جبرئيل عليه السلام: لا. قال: فإن كانوا خمسين؟ قال:
لا. قال: فإن كانوا ثلاثين؟ قال: لا. قال: فإن كانوا
عشرين؟ قال: لا. قال: فإن كانوا عشرة؟ قال: لا.
قال: فإن كانوا خمسة؟ قال: لا. قال: فإن كان واحداً؟
قال: لا. ﴿قَالَ إِنَّ فِيهَا...﴾ الآية. (البيضاوي ٢: ٣١٤)
ابن جرّيج: قال إبراهيم: أتُهْلِكُونهم إن وجدتم
فيها مئة مؤمن ثم تسعين، حتى هبط إلى خمسة. قال:

الإخافة، ليرجعوا إلى الطاعة؟ (الطوسي ٦: ٣٦)
 الطبري: يخاصنا، وزعم بعض أهل العربية من
 أهل البصرة أن معنى قوله: (يُجَادِلُنَا) يكلمنا، وقال:
 لأن إبراهيم لا يجادل الله، إنما يسأله ويطلب منه. وهذا
 من الكلام جهل، لأن الله تعالى ذكره. أخبرنا في كتابه
 أنه يجادل في قوم لوط، فقول القائل: إبراهيم لا يجادل.
 موهماً بذلك أن قول من قال في تأويل قوله: ﴿يُجَادِلُنَا﴾:
 يخاصنا، أن إبراهيم كان يخاصم ربه. جهل من الكلام،
 وإنما كان جداله الرسل صل وجد الحاجة لهم. ومعنى
 ذلك: وجاءته البشرى يجادل رسلنا، ولكنه لما عُرِفَ
 المراد من الكلام حذف الرسل. (١٢: ٧٨)

وكان في قرية لوط أربعة آلاف. (الطبري ١٢: ٨٠)
 ابن إسحاق: إبراهيم جادل عن قوم لوط، ليرد
 عنهم العذاب، فيزعم أهل التوراة أن مجادلة إبراهيم
 إيتاهم، حين جادلهم في قوم لوط، ليرد عنهم العذاب.
 إنما قال للرسل فيما يكلمهم به: أرايتم إن كان فيهم
 مؤمن أتهلكونهم؟ قالوا: لا، قال: أفرأيتم إن كانوا
 تسعين؟ قالوا: لا، قال: أرايتم إن كانوا ثمانين؟ قالوا: لا،
 قال: أفرأيتم إن كانوا سبعين؟ قالوا: لا، قال: أفرأيتم إن
 كانوا ستين؟ قالوا: لا، قال: أفرأيتم إن كانوا خمسين؟
 قالوا: لا، قال: أفرأيتم إن كان رجلاً واحداً مسلماً؟
 قالوا: لا، قال: فلمّا لم يذكروا لإبراهيم أن فيها مؤمناً
 واحداً: ﴿قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا...﴾ الآية. قالوا:
 ﴿يَا إِبْرَاهِيمُ اقْرَأْ عَنْ هَذَا﴾ هود: ٧٦.

(الطبري ١٢: ٧٨)

نحوه حذيفة بن أبي اليان. (أبو حيان ١٢: ٧٨)

الفرّاء: لم يقتل جادلنا، ومثله في الكلام لا يأتي إلا
 بفعل ماض، كقولك: فلمّا أتاني أتيته. وقد يجوز: فلمّا
 أتاني أتيت عليه، كأنه قال: أقبلت أتيت عليه.

وجداله إيتاهم أنه حين ذهب عنه الخوف قال:
 ما خطبكم أيها المرسلون؟ فلمّا أخبروه أنهم يريدون
 قوم لوط، قال: أتهلكون قوماً فيهم لوط؟ قالوا: نعم
 أعلم من فيها. (٢: ٢٣)

الأخفش: (يُجَادِلُنَا) بمعنى جادلنا.

(الطوسي ٦: ٣٥)

الجبائي: جادلهم ليعلم بأي شيء استحقوا عذاب

الاستئصال، وهل ذلك واقع بهم لاجتماعهم على سبيل

الزجاج: ﴿يُجَادِلُنَا﴾ حكاية حال قد مضت،
 لأنّ (لَهَا) جملة في الكلام، لما قد وقع لوقوع غيره.
 تقول: لما جاء زيد جاء عمرو، ويجوز لما جاء زيد

أحدهما: أن «إن» لما كانت شرطاً للمستقبل وقع
 الماضي فيها في معنى المستقبل، نحو إن جاء زيد جئت.
 والوجه الثاني - وهو الذي اختاره - أن يكون حالاً
 لحكاية قد مضت.

المعنى فلمّا ذهب عن إبراهيم الزرع وجاءته
 البشرى أخذ يجادلنا في قوم لوط، وأقبل يجادلنا.
 ولم يذكر في الكلام: أخذ وأقبل، لأنّ في كل كلام يخاطب
 به المخاطب معنى أخذ وأقبل إذا أردت حكاية الحال،
 لأنّك إذا قلت: غمّ لي، أو عملت فعل ماض، وإذا

(١) فيه تشبيه «أتاه» ب«إن» الشرطية. كما يأتي في كلام
 الزمخشري، وأبي التبركات.

قلت: أخذ زيد يقول، دللت على حال ممتدة، من أجلها ذكرت أخذ وأقبل، وكذلك جعل زيد يقول: كذا وكذا، وتكرب يقول كذا وكذا. [إلى أن قال:]

ويروى أن مجادلته في قوم لوط أنه قال للملائكة وقد أصلحوه أنهم مهلكوهم، فقال: أرايتم إن كان فيها خمسون من المؤمنين أتهلكوهم معهم إلى أن بلغ خمسة، فقالوا: لا، فقال الله عز وجل: ﴿فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ الذاريات: ٣٦. (٦٤: ٣)

الطوسي: ﴿يُجَادِلُنَا﴾ تقديره: جعل يجادلنا، فجواب (لما) محذوف لدلالة الكلام عليه، لأن لما تقتضيه، والفعل خلف منه. [إلى أن قال:]

وقوله: ﴿يُجَادِلُنَا﴾ يشمل معنيين:

أحدهما: يجادل رسلنا من الملائكة، في قول المفسرين الثاني: يسألنا في قوم لوط. والمعنى أنه سأل الله، لأنه استغنى بلفظ ﴿يُجَادِلُنَا﴾ لأنه حرص في السؤال جرم من الجادل. (٣٥: ٦)

نحوه أبو الفتح الرازي، (٣٠٦: ١٠)

الواحدى: أي أقبل وأخذ يجادل رسلنا من الملائكة. [ثم نقل نحو ما مضى عن ابن إسحاق وأضاف:]

فهذا معنى جدال إبراهيم في قوم لوط. (٥٨٢: ٢)

نحوه البخوي (٤٥٧: ٢)، والمكيدي (٤١٦: ٤).

والنسفي (١٩٨: ٢)، والغازي (١٩٨: ٣).

الزمخشري: قوله: ﴿يُجَادِلُنَا﴾ كلام متأنف

دال على الجواب، وتقديره: اجترأ على خطابنا أو ظن

بجادلنا أو قال: كيت وكيت، ثم ابتداء فقال: ﴿يُجَادِلُنَا

في قوم لوط﴾.

وقيل: في ﴿يُجَادِلُنَا﴾ هو جواب (لما) وإنما جيء به مضارعاً لحكاية الحال.

وقيل: إن (لما) ترّد المضارع إلى معنى الماضي، كما ترّد (إن) الماضي إلى معنى الاستقبال، [ثم قال نحو الواحدى] (٢٨٢: ٢)

نحوه البضاوي (٤٧٥: ١)، وابن جزري (١٠٩: ٢)، والقاسمي (٣٤٦٧: ٩).

ابن عطية: [نحو الزجاج وأضاف:]

وقد عدّ [إبراهيم] في بيت لوط امرأته فوجدتهم ستاً بها، فطمع في نجاتهم، ولم يشعر أنها من الكفرة، وكان ذلك من إبراهيم حرصاً على إيمان تلك الأمة بنجاتها.

وقد كثر اختلاف رواة المفسرين لهذه الأعداد في قول إبراهيم عليه السلام، والمعنى كله نحو ما ذكرته، وكذلك

وقالت فرقة: يجادلنا في مؤمني قوم لوط، وهذا ضعيف، وأمره بالإعراض عن الجادلة يقتضي أنها إنما كانت في الكفرة، حرصاً عليهم. (١٩٢: ٢)

الطبرسي: [نقل قول قتادة والجبائي ثم قال:] ولما سألهم سؤال مستقص سمّي ذلك السؤال جدالاً، لأنه خرج مخرج الكشف عن شيء غامض، (١٨٠: ٣)

أبو التبركات: و﴿يُجَادِلُنَا﴾ جملة فعلية في موضع نصب على الحال من الضمير الذي في «أقبل» وهو ضمير إبراهيم.

وقيل: ﴿يُجَادِلُنَا﴾ هو جواب (لما) وكان حق

الكلام: جادلنا، لأن جواب (لنا) إنما يكون ماضيًا، فأقام المستقبل مقام الماضي، كما يجعل الماضي مقام المستقبل في الشرط والجزم، وإن كان حقه أن يكون مستقبلًا.

وقيل: إنما أقيم المضارع مقام الماضي على طريق حكاية، كقوله تعالى: ﴿وَكُنْتُمْ بِآيَاتِهِ﴾ الكهف: ٢٨ فأصل ﴿بآيَاتِهِ﴾ وهو لما مضى، لأنه أراد حكاية الحال. (٢: ٢٤)

الفخر الرازي: وأعلم أن قوله: ﴿يُجَادِلُنَا﴾ أي يجادل رسلنا.

فإن قيل: هذه الجادة إن كانت مع الله تعالى فهي جراءة على الله، والجراءة على الله تعالى من أعظم الذنوب، ولأن المقصود من هذه الجادة إزالة ذلك الحكم، وذلك يدل على أنه ما كان راضيًا بفضاء الله تعالى وأنه كفر. وإن كانت هذه الجادة مع الملائكة فهي أيضًا عجيبة، لأن المقصود من هذه الجادة أن يتركوا إهلاك قوم لوط، فإن كان قد اعتقد فيهم أنهم من ثلغاء أنفسهم يجادلون في هذا الإهلاك فهذا سوء ظن بهم، وإن اعتقد فيهم أنهم بامر الله جاءوا، فهذه الجادة تقتضي أنه كان يطلب منهم مخالفة أمر الله تعالى، وهذا منكر والجواب من وجهين:

الوجه الأول: - وهو الجواب الإجمالي - أنه تعالى مدحه عقيب هذه الآية، فقال: ﴿إِنْ إِنْزَجِمَ كَلْبِمُ أَوَّاهٍ مُنَبِّئٍ﴾ هود: ٧٥، ولو كان هذا الجدل من الذنوب لما ذكر عقيب ما يدل على المدح العظيم.

والوجه الثاني: - وهو الجواب التفصيلي - أن المراد

من هذه الجادة سعي إبراهيم في تأخير العذاب عنهم، وتقديره من وجوه:

الوجه الأول: أن الملائكة قالوا: ﴿إِنَّا مَهْلِكُوا أَهْلَ غِيَةِ الْقَرْيَةِ﴾ فقال إبراهيم: أرايتم لو كان فيها خمسون رجلًا من المؤمنين أهلكونها؟ قالوا: لا، قال: فأرايتم؟ قالوا: لا، قال: فثلاثون؟ قالوا: لا، حتى بلغ المشرة قالوا: لا، قال: أرايتم إن كان فيها رجل مسلم أهلكونها؟ قالوا: لا، فمذ ذلك قال: إن فيها لوطًا، وقد ذكر الله تعالى هذا في سورة العنكبوت، فقال: ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ...﴾

ثم قال: ﴿وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا مِنْهُمْ وَأَخْبَرُوهُم بِمَنْزِلِهِمْ وَنَزَّلُوا عَلَيْهِمْ أَنْزَلَ لَهُمْ نَارَهُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ﴾ العنكبوت: ٣٣. فبان بهذا أن جادة إبراهيم عليه السلام إنما كانت في قوم لوط، بسبب مقام لوط فيها بينهم.

الوجه الثاني: يحتمل أن يقال: إنه لما كان يميل إلى أن تلحقهم رحمة الله بتأخير العذاب عنهم، رجاء أنهم ربما أقدموا على الإيمان والتوبة عن المعاصي، وربما وقعت تلك الجادلات بسبب أن إبراهيم كان يقول: إن أمر الله ورد بإيصال العذاب، ومطلق الأمر لا يوجب الفور بل يقبل التراخي فاصبروا مدة أخرى، والملائكة كانوا يقولون: إن مطلق الأمر يقبل الفور، وقد حصلت هناك قرائن دالة على الفور، ثم أخذ كل واحد منهم يسرر مذهبه بالوجوه المعلومة، فحصلت الجادة بهذا السبب، وهذا الوجه عندي هو المعتمد.

الوجه الثالث في الجواب: لعل إبراهيم عليه السلام سأل عن

لفظ ذلك الأمر، وكان ذلك الأمر مشروطاً بشرط،
فاختلفوا في أن ذلك الشرط هل حصل في ذلك القوم أم
لا فحصلت الجادلة بسببه، وبالجملته نرى العلماء في
زماننا يجادل بعضهم بعضاً عند التمسك بالتصور،
وذلك لا يوجب القدح في واحد منها، فكذا هاهنا.

(٢٩: ١٨)

نحوه الثيسابوري.

أبو حنيفة: [ذكر كلام الزمخشري ثم قال:]

وقيل: الجواب (يجادلنا) وضع المضارع موضع

الماضي، أي جادلنا. وجاز ذلك لوضوح المعنى، وهذا
أقرب الأقوال.

وقيل: (يجادلنا) حال من إبراهيم، «وجاءته»

حال أيضاً أو من ضمير في (جاءته)، وجواب (ألم)

محذوف، تقديره: قلنا: يا إبراهيم أعرض عن هذا،

واختار هذا التوجيه أبو علي. وقيل: الجواب محذوف

تقديره: ظل أو أخذ يجادلنا، فعُذِف اختصاراً لدلالة
ظاهر الكلام عليه.

والجدالة قيل: هي سؤاله العذاب واقع بهم لاجتماع

أم على سبيل الإخافة ليرجعوا إلى الطاعة. وقيل: نكلًا

على سبيل الشفاعة، والمعنى يجادل رسلنا. (٢٤٥: ٥)

أبو السعود: أي جادل رسلنا في شأنهم. وعدل

إلى صيغة الاستقبال لاستحضار صورتها. أو طفق

يجادلنا ظاهرة. وأما إن قُشرت ببشارة الولد أو بما

يعمها، فلمل سببها لها من حيث إنها تنفيد زبادة

اطمئنان قلبه، بسلامته وسلامة أهله كافة. [ثم قال نحو

ما تقدم عن ابن إسحاق]

(٣٢٥: ٢)

البروسوي: أي جادل وخاصم رسلنا، لأنه

صرح في سورة العنكبوت بكون الجدالة مع الرسل.

وجيء بجواب (ألم) مضارعاً مع أنه ينبغي أن

يكون ماضياً، لكونها موضوعة للدلالة على وقوع أمر

في الماضي لوقوع غيره فيه، على سبيل الحكاية الماضية

«في قوم لوط» في شأنهم وحققهم، لرفع العذاب،

جدال الضعيف مع القوي لاجدال القوي مع الضعيف بل

جدال المحتاج الفقير مع الكريم الغني، وجدال الرحمة

والمعاطفة وطلب النجاة للضعفاء والمساكين الطالسين.

وكان لوط ابن أخيه، وهو لوط بن آزر ابن آزر

وإبراهيم بن آزر، ويقال: ابن عته، وسارة كانت أخت

لوط، فلما سمعا بهلاك قوم لوط اعتقيا لأجل لوط،

فلحق إبراهيم يجادل الرسل حين قالوا: إنا مهلكوا أهل

القرية، فقال: رأيتم لو كان فيها خمسون

مؤمنين لولا هؤلاء الأربعة والثلاثين حتى بلغ خمسة، قالوا:

لا، قال: رأيتم إن كان فيها رجل واحد مسلم

أهلكونها؟ قالوا: لا، فعند ذلك قال: «إن فيها نوطاً

قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجيها وأهلها» «إن إبراهيم

لأواه خليم» التوبة: ١١٤، غير عجول على الانتقام ممن

أساء إليه، «وأواه» كثير التأوه على الذنوب والتأسف

على الناس. [إلى أن قال:]

فتبين أن رقة القلب حملته على الجدالة فيهم رجاء

أن يرفع عنهم العذاب ويجهلوا لعلمهم يعدون التوبة

والإنابة، كما حملته على الاستغفار لأبيه.

يقول الفقير: دلت الآية على أن الجدالة وقعت في

قوم لوط، ودلت التفسير على أنها وقعت في لوط نفسه

الوجه الزجّاج ولكنه جعله مع حكاية الحال وجهًا واحدًا. [وذكر قوله في معنى الآية وأضاف:]

وصنع الزّجّج يَدُلُّ على أنّها وجهان، وتحقيقه على ما في «الكشف» أنّه إذا أُريد استمرار الماضي فهو كما ذكره الزّجّج، وإن أُريد التصوير المجرد فلا.

وقيل: الجواب محذوف والجملة متأنفة استثنائيًا نحوًا أو بيانًا وهي دليل عليه، والتقدير: اجترأ على خطابنا أو فطن بمجادلتنا وقال: كيت وكيت، واختاره في «الكشاف».

وقيل: إن هذه الجملة - وكذا الجملة التي قبلها - في موضع الحال من (إبراهيم) على الترادف أو التداخل، وجواب (لَمَّا) قلنا: يقدر قبل ﴿يَا إِبْرَاهِيمُ اغْرُضْ عَنْ هَذَا﴾ هود: ٧٦. وأقرب الأقوال أولها. (١٢: ١٠٣) القراغي: وهذه المجادلة قد قُصِلت في سورة التّكْوِينِ ٣٢. فجاء فيها: ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ﴾ [إلى الثّامن].

كما جاءت هذه المجادلة في الفصل الثّامن عشر من سفر التّكْوِين من التّوراة، ففيه: «إِنَّ الرَّبَّ ظَهَرَ لإِبْرَاهِيمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي بَابِ الْحَنِيصَةِ، فَظَهَرَ لَهُ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ فَاسْتَضَافَهُمْ، وَأَتَى لَهُمْ بِعِجْلٍ وَخُبْزٍ مَلًّى فَأَكَلُوا وَبَشَّرُوهُ بِالْوَلَدِ. فَسَمِعَتْ امْرَأَتُهُ سَارَةَ فَضَحِكَتْ وَتَعَبَّتْ لِكِبَرِهَا وَانْقِطَاعِ عَادَةِ النِّسَاءِ عَنْهَا. فَقَالَ الرَّبُّ لإِبْرَاهِيمَ: لِمَاذَا ضَحِكْتَ سَارَةُ، هَلْ يَسْتَعِيلُ عَلَى الرَّبِّ شَيْءٌ؟ وَانصَرَفَ الرِّجَالُ «أَيُّ الْمَلَائِكَةِ» مِنْ هُنَاكَ وَذَهَبُوا نَحْوَ سَدُومَ «قَرْيَةِ قَوْمِ لُوطَ» وَإِبْرَاهِيمَ لَمْ يَزَلْ قَائِمًا أَمَامَ الرَّبِّ، فَتَقَدَّمَ إِبْرَاهِيمَ وَقَالَ: أَقْضَيْتُكَ الْبَارَ مَعَ الْاُنْتِيمِ؟

والمؤمنين معه. ولاتنافي بينهما، فَإِنَّ عموم الرّحمة التي حملته عليها نشأة الأنبياء ﷺ لا يميز بين شخص وشخص، فَإِنَّ الأُمَّة بالنسبة إلى النبي كالأولاد بالنسبة إلى الأب، وكفرهم لا يرفع الرّحمة في حقهم. ويدلّ عليه حال نوح مع ابنه كنعان كما وقفت عليه فيما سبق، وإنما يسميه البشري في حقّ قومه فقط فبقى الألم في حقّ الغير على حاله، واتصال القرابة بين إبراهيم ولوط يقتضي أن يكون قوم لوط في حكم قوم إبراهيم، فافهم. (٤: ١٦٤) الألويسي: أي يجادل رُسُلنا في مصالحهم وشأنهم،

ففيه مجاز للإسناد، وكانت مجادلته ﷺ لهم ساقطة الله سبحانه في قوله، في سورة التّكْوِينِ: ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ...﴾ الآية، فقوله ﷺ: ﴿إِنَّ فِيهَا لُوطًا﴾ بمجادلة وقدّم ذلك بمجادلة، لَأَنَّ مَا لَهُ عَلَى مَا قِيلَ: كيف تهلك قرية فيها من هو مؤمن غير مستحقّ للعذاب؟ ولذا أجابوه بقولهم: ﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ...﴾ هذا القدر من القول متروك للمتيقّن. [تم نقل قول حليلة المتقدّم وأضاف:]

وروي نحو ذلك صدّة روايات، الله تعالى أعلم بصحتها. وفسّر بعضهم المجادلة بطلب الشّفاعَة، وقيل: هي سؤاله من العذاب هل هو واقع بهم لا محالة أم على سبيل الإخافة ليرجعوا إلى الطّاعة؟

وأياً ما كان فلا يجادلُنا جواب (لَمَّا) وكان الظّاهر «جادلنا» إلّا أنّه عبّر بالمضارع لحكاية الحال الماضية واستحضر صورتها. وقيل: إِنَّ (لَمَّا) كدَلْوَةٍ تَقْلِبُ المضارع ماضياً، كما أَنَّ (إِنْ) تَقْلِبُ الماضي مستقبلاً.

وقيل: الجواب محذوف، وهذه الجملة في موضع الحال من فاعله، أي أخذ أو أقبل مجادلًا لنا. وآثر هذا

عسى أن يكون هناك غشون باراً في المدينة، أفشلك المكان ولا تصفع عنه من أجل الخمين باراً الذين فيه؟ فقال الرب: إن وجدت في سدوم خمسين باراً فبأنني أصفح من المكان كله من أجلهم، ثم كلمه إبراهيم مثل هذا في خمسة وأربعين، ثم في أربعين ثم في ثلاثين ثم في عشرين ثم في عشرة، والرب يعبه في كل من هذه الأعداد بأنه من أجلهم لأهلك القوم. وذهب الرب عند ما فرغ من الكلام مع إبراهيم إلى مكانه.

(١٢: ١٦)

مُغْتَبِة: قال جمهور المفسرين ومنهم الرازي وصاحب «المنار»: لم يجادل إبراهيم من أجل قوم لوط، وإنما جادل من أجل لوط، وأنه خاف أن يصيب ما يصيب قومه من العذاب، واستدل المفسرون على ذلك بالآية: (٣٢) من سورة التكويث: «قَالَ إِنْ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنَجْيِيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا الْإِيزَامِيُّ» كَانَتْ مِنَ الْقَائِرِينَ» والصحيح أن هذه الآية لا تمت إلى مجادلة إبراهيم بصله، وإنما هي مجرد إخبار منه بأن فيها لوطاً، ولذا قالوا له: نحن أعلم بمن فيها، والآية التي تفسرها نص في المجادلة من أجل قوم لوط، لأن من أجل لوط، بالإضافة إلى قوله تعالى: «وَأَنْتُمْ أَنْبِيَاءُ عَذَابٍ غَيْرٌ مَزْدُودٍ» هود: ٧٦، فالضمير في (إِنَّهُمْ) و(أَنْبِيَاءُ) يعودان إلى قوم لوط الذين جادل إبراهيم فيهم ومن أجلهم.

ولكن المفسرين قالوا: إن المجادلة في قوم لوط جرأة على الله وإبراهيم عليه السلام محصوم عن الذنب، فلا بد أن تكون المجادلة في لوط، لا في قومه.

ويلاحظ أولاً: لافرق بين المجادلة في لوط، وفي قومه، فإن كانت هذه جرأة فكذلك تلك.

ثانياً: إن المجادلة مع الله في دفع العذاب عن عباده أو تأخيرها ليست من الذنب والمحصية في شيء، بل العكس هو الصحيح، لأن هذه المجادلة لا مخالفة فيها ولا نزاع، وإنما هي من باب طلب الرحمة من القوي للضعيف، وهذا الطلب يدل على الحلم والرفقة، ولذا أثنى الله على إبراهيم بأجل الثناء، ووصفه بأنه (حَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ) بعد أن سأله الرب عن قوم لوط.

ثالثاً: إن إبراهيم جادل في قوم لوط ليكون على يقين من أنهم بلغوا من التمرد الحد الذي لا يرجى معه صلاحهم وهدايتهم، تماماً كقوله: «بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا» البقرة: ٢٦٠، ويؤكد إرادة هذا المعنى قوله سبحانه: «يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّكَ لَمِنَ الصَّادِقِينَ» هود: ٧٦، أي لا تسألني يا إبراهيم في قوم لوط، فإنهم مهلكون لا محالة، لإصرارهم على الشرك والفساد، وأياك منهم ومن توتهم.

عبد الكريم الخطيب: التقدير: فلما ذهب عن إبراهيم الرُّوع، أي الخوف، وجاءته البشرية هاهو ذا يجادلنا في قوم لوط! وفي هذا إنكار على إبراهيم أن يقف في هذا الموقف، فيجادل عن قوم قد بلغوا من السوء ما أنكرته الأرض عليهم.

ثم لا يكاد إبراهيم يأخذ في المجادلة حتى يجيبه أمر الله «يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا» هود: ٧٦، ولو جاء جواب (لَمْ) فضلاً ماضياً هكذا «جَادَلْتَا»

التقدير فالجملة الفعلية جواب (أَلَمْ) لا محمل لها. هذا وقيل: إن الجواب هو جملة ﴿يُجَادِلُنَا...﴾ على تأويل المضارع بالماضي، و(أَلَمْ) ومدخولها كلام مستأنف لا محمل له. (٣٤٢: ٦)

مكارم الشيرازي: إيضاح: هذه الصفات المذكورة لإبراهيم في المجادلة تشير إلى أن مجادلته كانت مدحوة؛ وذلك لأن إبراهيم لم يتضح له أن أمر العذاب صادر من قبل الله بصورة قطعية، بل كان يحتمل أنه لا يزال لهم حظ في النجاة، ويحتمل أنهم سيرتدّون عن غيهم وسخطون. ومن هنا لما زال هناك مجال للشفاقة لهم، فكان رغبة في تأخير العذاب والعقاب عنهم، لأنه كان حليماً، ومنطقاً وأوابعاً ومُنيباً إلى الله.

فيل هذا قال بعضهم: إذا كانت مجادلة إبراهيم مع الله فلا معنى لها، وإذا كانت مع رُسله فهم أيضاً لا يستطيعون أن يفعلوا شيئاً من أنفسهم، فعل كل حال فالمجادلة هذه غير صحيحة.

والجواب أنه لا كلام في الحكم القطعي. أما لو كان الحكم غير قطعي فمع تغيير الظروف وتبدل الأوضاع يمكن تغييره، لأن طريق الرجوع لم يزل مفتوحاً، وبعبارة أخرى فإن الأوامر في هذه الحالة مشروطة لا مطلقة.

وأما من احتل أن المجادلة كانت مع الرسل في شأن نجاة المؤمنين، استشهدوا على هذا القول بالآيتين (٣١: ٣٢) من سورة التوبة ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا...﴾. فهذا الاحتمال غير صحيح ولا ينسجم مع الآية التي تأتي بعده، وهي محل بحثنا.

لَمَّا كَانَ هَذَا الْأَمْرُ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا﴾ هذا الوقع الضاد على نفس إبراهيم، ولأقلت من يده ما كان مُمسكاً به من المجادلة، لأنه كان قد جادل فضلاً، وانتهى الأمر.

أما في هذه الحالة، فهو لا يزال يسأل ربه العفو والرحمة لهؤلاء القوم، ولا تزال الكلمات على شفاهه، فإذا سمع أمر الله بالإعراض عن هذا، أمسك لسانه وابتلع ما كان يجري عليه من كلمات.

وفي التعبير عن مراجعة إبراهيم ربه في قوم لوط بالجدل وتسميته جدلاً، إشارة إلى أن ما كان من إبراهيم هو مجرد جدل، وأن الجدل لا يشتر ثمرًا فاعلاً، ولا يبلغ بصاحبه غاية.

وقد أشار القرآن الكريم إلى ما كان من إبراهيم في هذا المقام، فقال تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ...﴾ [إل نحن أعلم بما فيها]

وأنت ترى أن إبراهيم كان مجادلاً للملائكة، ولم يكن مجادلاً لله، ولكنهم إذ كانوا رُسلاً لله، والأمناء على ما أرسلوا به، فقد جعل جدله للملائكة جدلاً لله سبحانه وتعالى. وفي هذا تكريم لرسل الله، وإضافة لهم إلى الله رب العالمين. (١١٧٤: ٦)

طه الذرة: ﴿يُجَادِلُنَا﴾ مضارع والفاعل يعود إلى إبراهيم، و(نَا) مفعول به، (فِي قَوْمٍ) متعلقان بما قبلها، و(قَوْمٍ) مضاف، و(لُوطٍ) مضاف إليه، وجملة ﴿يُجَادِلُنَا...﴾ في محل نصب خبر له أخذ محذوقاً، وهو من أفعال الشروع، أو هي في محل نصب حال، عامله محذوف، التقدير: أقبل يجادلنا... وعمل هذين

وتقول الآية: إِنَّ الرُّسُلَ قَالُوا لِإِبْرَاهِيمَ - مباشرة -
 أَنْ أَرْضِ عَنْ اقْتِرَاحِكَ، لِأَنَّ أَمْرَ رَبِّكَ قَدْ تَحَقَّقَ،
 وَالْعَذَابُ نَازِلٌ لِمَعَالَةِ ﴿يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ
 جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ﴾ هود: ٧٦.
 والتعبير بهذا (رَبِّكَ) يدلُّ على أَنَّ هذا العذاب ليس فيه
 جهة انتقامية فحسب، بل يدلُّ أيضًا على أَنَّهُ علامة
 لتربية العباد وإصلاح المجتمع الإنساني.

[ثم ذكر رواية بحادثة إبراهيم عليه السلام لرسول الله
 وأضاف:]

فمثل هذه الرواية لا تدلُّ بوجه مطلق على أَنَّ
 «المجادلة» كانت مثل هذا الكلام، بل هي في شأن
 المؤمنين، وهي منفصلة عن الكلام في الكافرين، ونحن
 هنا يتضح أَنَّ الآيات التي وردت في سورة العنكبوت
 لا تنافي هذا التفسير أيضًا، فتأملوا بدقة. (١٤: ٧١)

يَجَادِلُونَ

- ١-... وَيُزِيلُ الصَّوَاعِقُ فَيَصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ
 يَجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ. الزمر: ١٣
- ابن عباس: يخاصمون في دين الله مع محمد ﷺ (٢٠٦)
- يكذبون بظلمة الله. (الواحد: ٣: ١٠)
- أنس بن مالك: إنها نزلت في رجل من الطغاة جاء
 إلى النبي ﷺ بمجادله، فقال: يا محمد، مِمَّ رَبُّكَ أَيْنَ لَوْلَا
 أَمْ يَأْقُوتُ أَمْ مِنْ ذَهَبٍ أَمْ مِنْ فضة؟ فأرسل الله عليه
 صاعقة، فذهبت بقحفه. (الطوسي: ٦: ٢٣٦)
- مثله مجاهد وعبد الرحمن صحار العبدي. (الطوسي: ٦: ٢٣٦)
- و نحوه البخاري (١١: ٣).

قَتَادَةَ: ذَكَرْنَا أَنَّ رَجُلًا أَنْكَرَ الْقُرْآنَ وَكَذَّبَ
 النَّبِيَّ ﷺ، فَأَرْسَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ صَاعِقَةً فَأَهْلَكَتْهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ
 عَزَّوَجَلَّ فِيهِ: ﴿وَهُمْ يَجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ
 الْمِحَالِ﴾. (الطبري: ١٣: ١٢٦)

الطبري: هؤلاء الذين أصابهم الله بالصواعق،
 أصابهم في حال خصومتهم في الله عز وجل لرسوله ﷺ.
 (١٣: ١٢٦)

الرَّجَاجُ: جائز أن يكون (الواو) واو حال، فيكون
 المعنى: فيصيب بها من يشاء في حال جداله في الله،
 وذلك أَنَّهُ أتى في التفسير أَنَّ رجلاً من الجاهليَّة يقول له:
 «أريد» سأل النبي ﷺ، فقال: أَخْبِرْنِي عَنْ رَبِّنا أَيْنَ
 نَجَاسُ أَمْ حَدِيدٌ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ صَاعِقَةً فَقَتَلَتْهُ، فَعَمِلَ
 هَذَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ (الواو) واو حال.

ويجوز أن يكون: لما تَمَّ الله أوصاف ما يدلُّ على
 توحيده وقدرته على البعث، قال بعد ذلك ﴿وَهُمْ
 يَجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ﴾. (٣: ١٤٣)

نحوه النقاش (٣: ٤٨٣)، والنيسابوري (١٣: ٧٥).
 الطوسي: يعني هؤلاء الجهال مع مشاهدتهم لهذه
 الآيات يخاصمون أهل التوحيد، ويحاولون قتلهم عن
 مذهبهم بمجادلهم والجِدال: قتل الخصم عن مذهبه بطريق
 المجاج. (٦: ٢٣٦)

نحوه الطبرسي. (٣: ٢٨٣)
 الزمخشري: ﴿وَهُمْ﴾ يعني الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا
 رَسُولَ اللَّهِ، وَأَنْكَرُوا آيَاتَهُ ﴿يَجَادِلُونَ فِي اللَّهِ﴾ حيث
 ينكرون على رسوله ما يصفه به من القدرة على البعث،
 وإعادة الخلق، بقولهم: ﴿مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ

رَجِيمٌ يَسْتَقْبَلُ وَيَرُدُّونَ الْوَحْدَانِيَّةَ بِاتِّخَاذِ الشَّرَكَاءِ وَالْأَنْدَادِ، وَيَحْمِلُونَهُ بِضَى الْأَجْسَامِ الْمُسَوِّدَةِ، يَقُولُهُمُ: الْمَلَانِكَةُ بَنَاتُ اللَّهِ، فَهَذَا جِدَالُهُمْ بِالْبَاطِلِ، كَقَوْلِهِ: ﴿وَجَادِلُوا بِالْبَاطِلِ يُذْهِبُوا بِهِ الْحَقَّ﴾ الْمُؤْمِنُ: ٥.

وقيل: (الواو) للحال، أي فيصيب بها من يشاء في حال جدالهم

(٣٥٣: ٢)

نَحْوَهُ الْبَيْضَاوِيُّ (١: ٥١٦)، وَالتَّسَنُّي (٢: ٢٤٤)، وَأَبُو حَتَّانٍ (٥: ٣٧٥)، وَالْمُسْتَهْدِي (٥: ٩٠)، وَطُطْطَاوِي (٧: ٨٢).

أَبْنُ عَطِيَّةٍ: رَوَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَحَارٍ الْمُبْدِيِّ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ جَبَّارًا مِنْ جَبَابِرَةِ الْعَرَبِ بَعَثَ إِلَيْهِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: أَخْبِرُونِي مَنْ إِلَهٌ مَعَهُدٌ أَسْنُ قَوْلُهُ هُوَ أَوْ مَنْ ذَهَبَ؟ فَتَزَلَّتْ عَلَيْهِ صَاعِقَةٌ، وَنَزَلَتْ لِلْآيَةِ فِيهِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: إِنَّ بَعْضَ الْيَهُودِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ... ثُمَّ ذَكَرَ الْقِصَّةَ.

وقوله: ﴿وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ﴾ يجوز أن تكون إشارة إلى جدال اليهودي المذكور، وتكون (الواو) واو حال، أو إلى جدال الجَبَّارِ المذكور.

ويجوز - إن كانت الآية على غير سبب - أن يكون قوله: ﴿وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ﴾ إشارة إلى جميع الكفرة من العرب وغيرهم، الَّذِينَ جَلَبَتْ لَهُمْ هَذِهِ التَّنْبِيهَاتُ. (٣٠٤: ٣)

الْفَهْرُ الرَّازِيُّ: وَاعْلَمْ أَنَّهُ تَعَالَى لَنَا ذِكْرُ هَذِهِ الدَّلَائِلِ الْأَرْبَعَةِ^(١)، قَالَ: ﴿وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ﴾ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ تَعَالَى بَيَّنَّ دَلَائِلَ كِبَالِ عِلْمِهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ

كُلُّ أَنْثَى﴾ الرَّعْدُ: ٨، وَبَيَّنَّ دَلَائِلَ كِبَالِ الْقُدْرَةِ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ. ثُمَّ قَالَ: ﴿وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ﴾ يَعْنِي هَؤُلَاءِ الْكَافَرُ مَعَ ظُهُورِ هَذِهِ الدَّلَائِلِ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، وَهُوَ يَحْتَمِلُ وَجُوهًا:

أحدها: أن يكون المراد الرَّدُّ عَلَى الْكَافِرِ الَّذِي قَالَ: أَخْبِرْنَا عَنْ رَبِّنَا أَمْ نَحْنُ أَمْ مِنْ حَدِيدٍ؟

وثانيها: أن يكون المراد الرَّدُّ عَلَى جِدَالِهِمْ فِي إِنْكَارِ الْبَيْتِ وَإِطْلَالِ الْمُسَرِّ وَالنَّشْرِ.

وثالثها: أن يكون المراد الرَّدُّ عَلَيْهِمْ فِي طَلَبِ سَائِرِ الْمُعْجَزَاتِ.

ورابعها: أن يكون المراد الرَّدُّ عَلَيْهِمْ فِي اسْتِنْزَالِ عَذَابِ الْإِسْتِخْصَالِ.

وفي هذه (الواو) قولان:

الأول: أنها للحال، والمعنى: فيصيب بالصَّاعِقَةِ مَنْ يَشَاءُ فِي حَالِ جِدَالِهِ فِي اللَّهِ، وَذَلِكَ أَنْ أُرِيدَ لَمَّا جَادَلَ فِي اللَّهِ أَحْرَقَتْهُ الصَّاعِقَةُ.

والثاني: أنها (واو) الاستئناف، كَأَنَّهُ تَعَالَى لَمَّا تَمَّ ذِكْرُ هَذِهِ الدَّلَائِلِ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: ﴿وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ﴾. (٢٧: ١٩٩)

الْغَيْصَابُورِيُّ: وَلَمَّا بَيَّنَّ دَلَائِلَ كِبَالِ الْعِلْمِ فِي قَوْلِهِ: ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ﴾ الرَّعْدُ: ٨، وَدَلَائِلَ كِبَالِ الْقُدْرَةِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، قَالَ: ﴿وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ﴾ لِأَنَّ إِنْكَارَ الْمَدْلُولِ بَعْدَ وَضُوحِ الدَّلِيلِ جِدَالٌ بِالْبَاطِلِ وَهِنَادٌ مَحْضٌ.

ويحتمل أن تكون (الواو) للحال، أي فيصيب بها

(١) المذكورة في الآيتين: ١٢ و ١٣ من سورة الرَّعْدِ وَهِيَ (الْبَرْقِ وَالسَّحَابِ وَالرَّعْدِ وَالصَّوَاعِقِ).

من يشاء في حال جداهم، ويؤكد ماروي عن ابن عباس في رواية أبي صالح وابن جرير وابن زيد: أن عامر بن الطفيل وأريد بن ربيعة أخا لبيد بن ربيعة أقبلا يريدان رسول الله ﷺ، فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله هذا عامر بن الطفيل قد أقبل نحوك، فقال: دَعُهُ، فإن يُرد الله به خيراً يُعْده، فأقبل حتى قام عليه، فقال: يا محمد مالي إن أسلمت؟ فقال: لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم، قال: تجعل لي الأمر بعدك؟ قال: لا، ليس ذلك إلي إنما ذلك إلى الله يُجْعَلُ حيث يشاء، قال: فتجعلني على الوَيْرِ وأنت على المدْر؟ قال: لا، قال: فإذا جعل لي؟ قال: أجعلُ لك أجنّة الخيل تُفرّ عليها، قال: أو ليس ذلك إلي اليوم؟ وكان أوصى إلى أريد بن ربيعة إذا رأيته أكلّمه فدر عليه من خلقه فاحضره بالسيف.

فجعل يخاصم رسول الله ويراجعه ويجادل في الله، يقول: أخبرني من ربك أئن نحاس هو أم من حديد؟ فدار أريد خلف النبي ﷺ ليضربه، فاختلط من سيفه شبراً ثم حبه الله، فلم يقدر على سلّه، وجعل عامر يؤمئ إليه، فالتفت رسول الله ﷺ فرأى أريد وما يصنع بسيفه، فقال: اللهم أكفنيها بما شئت، فأرسل الله على أريد صاعقة في يوم صائف صاح فأحرقته، وولّى عامر هارباً، وقال: يا محمد دعوت ربك، فقتل أريد، والله لأملأها عليك خيلاً جرداً وفرساناً مُرداً، فقال رسول الله: يَسْلُكُ الله مِنْ ذَلِكَ وَأَبْنَاءَ فَيْلَق، يريد الأوس والخزرج.

فذل عامر بيت امرأة سلولية، فلما أصبح ضمّ عليه سلاحه وخرج، وهو يقول: «واللّات لئن أحضر

إلي محمد وصاحبه، يحيي ملك الموت، لأنفذتهما برمي، فأرسل الله إليه ملكاً فطمعه بجنّاحه فأزراه في التراب، وخرجت على ركبته غداة - في الوقت - عظيمة، فعاد إلى بيت السلولية، وهو يقول: أغداة كفدة البعير وموت في بيت السلولية، ثم مات على ظهر فرسه، وأنزل الله الآية في هذه القصة.

ابن كثير: أي يشكون في عظمته، وأنه لا إله إلا هو، (٧٩: ٤).

الْقُرَيْمِيُّ: حيث يكذبون رسول الله ﷺ، والتكذيب: التشديد في الخصومة، [ثم جاء برواية ابن عباس عند التياوردي] نحوه الكاشاني.

أَبُو الشُّعُود: أي في شأنه تعالى، حيث يفعلون ما يفعلون من إنكار البعث واستعجال العذاب استهزاءً واقتراح الآيات، فلا الواو) لطف الجملة على ما قبلها، من قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ...﴾ الرعد: ١٢، أو على قوله: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ...﴾ الرعد: ٨، وأما اللطف على قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الرعد: ٧ - كما قيل - فلا مجال له، لأن قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ...﴾ استئناف لبيان بطلان قولهم ذلك، وظاهره من استعجال العذاب وإنكار البعث قاطع لطف ما بعده على ما قبله.

وقيل: للحال، أي فيصيب بالصواعق من يشاء وهم في الجدل.

نحوه القاسمي، (٩: ٣٦٦٠) البرّوضوي: أي هؤلاء الكفار مع ظهور هذه

محمد ﷺ، ونزول المذاب على من جحد وأنكر البعث والحساب. (٣٨٩: ٤)

الطَّبَاطِبَائِيَّةُ، والجِدَلُ: المفاوضة والمنازعة في القول، على سبيل المغالبة، [إلى أن قال:]

معناه - والله أعلم - أن الوثنيين - وإلهم وُجَّه الكلام في إلقاء هذه الحجج - يجادلون في ربوبيته تعالى، بتطبيق الحجج على ربوبيّة أربابهم كالتمسك بدأب آبائهم.

(٣١٧: ١١)

عبد الكريم الخطيب: الضمير (هُم) يُراد به المشركون بالله، الذين لا يرجعون رحمة الله، ولا يخشون عذابه. فلا يحمدون الله على تلك النعم التي أفاضها عليهم، مع أن هذه النعم ذاتها تسبح الله وتمجده، أن جعلها رسول خير للناس، ومصدر حياة لهم. فكيف لا يحمدها، ولا يشكر الله من أجلها، من كانت حياتهم معلقة بها، ووجودهم رهن بوجودها؟ أليس ذلك ضلالاً وسفهاً وكفراً؟ بل، إنه الضلال والسفه والكفر.

ثم إذا كان الملائكة، وهم ماهم عند الله يخافون ربهم، ويسبحون بحمده، ويشكرون له، فكيف بهؤلاء المشركين الضالين لا يخشون الله، ولا يخافون بأسه وحقابه؟ لقد حرّمهم بالله القُرُور إنهم يجادلون في الله، جدال من ينكره، ويحمد نعمه، ويستغف بآسده وهو سبحانه أخذ بناصيتهم، إنه ذو الحول والظُّول، شديد العقاب، لن يفلتوا منه، ولن يخلصوا من عقابه. (٨٥: ٧)

٢- الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ كِبَرٌ مَقَامًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ أَتَوْا كَذَلِكَ يَطْلُبُ اللَّهُ

الدلائل ﴿يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ﴾ حيث يكذبون رسوله فيما يصفه به من العظمة والتوحيد والقدرة الثابتة، والجدال: شدة الخصومة، من «الجدل» وهو القتل. (٣٥٣: ٤) نحوه الألويسي (١٣: ١٢١)، وطه الدرة (٧: ١١٧)، شُبَيْر: (الواو) حالّة أو عاطفة، أي هؤلاء الجهال مع مشاهدتهم الآيات يخاصمون في التوحيد والمعاد.

(٣٢٤: ٣)

المُتَرَاخِي: أي يجادلون في شأنه تعالى، وفيما وصفه به الرسول الكريم، من كمال العلم والقدرة والتفرد بالألوهية، وإعادة الناس للجزاء على أعينهم يوم العرض والحساب.

وفي هذا تسلية لرسوله ﷺ، فإنه لما نعى على قفار قريش عنادهم في اقتراحهم الآيات المحسية كآيات موسى وهيسى ﷺ، وإنكارهم كون الذي جاء به ﷺ آية، سلاً بما ذكر، كأنه قال له: إن هؤلاء لم يقصروا بحمدهم وإنكارهم على النبوة بل تخطّوه إلى الألوهية، ألا تراهم مع ظهور الآيات البينات على التوحيد يجادلون في الله بأفخاذ الشركاء وإثبات الأولاد له، ومع إحاطة علمه وشمول قدرته ينكرون البعث والجزاء والعرض والحساب، ومع شديد بطشه وعظيم سلطانه يُقَدِّمُونَ على المكابدة والعناد، فهوّن عليك، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. (٨٢: ١٣)

مَغْفِيَّة: ضمير (هُم) يعود إلى المشركين، والمعنى أن هؤلاء يجادلون في قدرة الله وعظمته، وفي محمد ﷺ ونبوته، والبعث وإمكانه، يجادلون ويكابرون مع ظهور الدلائل على قدرة الله، والمعجزات الباهرة على نبوة

عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُّكَبَّرٍ جَبَّارٍ. المؤمن: ٣٥

ابن عباس: يَكْذِبُونَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَالْقُرْآنِ. (٣٩٦)
الطَّبْرِيُّ: يقول تعالى ذكره مخبراً عن قيل المؤمن
من آل فرعون: [وذكر الآية ثم قال:]

فَقَوْلُهُ: (الَّذِينَ) مردود على (مَنْ) في قوله: ﴿مَنْ هُوَ مُشْرِفٌ﴾ المؤمن: ٣٤، وتأويل الكلام: كذلك يضلّ الله أهل الإسراف والعلو في ضلالهم بكفرهم بالله، واجترأهم على معاصيه، المرتابين في أخبار رسله، الَّذِينَ يَخَاصِمُونَ في حججه التي أتتهم بها رسله، ليدحضوها بالباطل من الحجج. (٢٤: ٦٣)

الرَّجَاحُ: (الَّذِينَ) في موضع نصب على الردّ على (مَنْ) أي كذلك الله يضلّ الذين يجادلون في آيات الله بغير حجة أتتهم.

ويجوز أن يكون موضع (الَّذِينَ) رفعا على معنى: من هو مسرف مرتاب هم الذين يجادلون. (١: ٣٧٤)

نحوه الطوسي (٩: ٧٦)، والطبرسي (٤: ٥٢٣)، وأبو الفتح الرازي (١٧: ٣١)، وأبو البركات (٢: ٣٣١).

القُصِيُّ: يعني بغير حجة يخاصمون. (٢: ٢٥٧)
الرَّمَقَشِيُّ: (الَّذِينَ يُجَادِلُونَ) بدل من ﴿مَنْ هُوَ مُشْرِفٌ﴾.

فإن قلت: كيف جاز إبداله منه وهو جمع وذلك موحد؟ قلت: لأنه لا يريد مسرفاً واحداً، فكأنه قال: كل مسرف.

فإن قلت: لما فاعل (كَبُرَ)؟ قلت: ضمير (مَنْ هُوَ مُشْرِفٌ).

إن قلت: أما قلت: هو جمع ولهذا أبدلت منه (الَّذِينَ

يُجَادِلُونَ)؟ قلت: بل هو جمع في المعنى وأما اللفظ فهو واحد، فحمل البدل على معناه، والضمير الرجوع إليه على لفظه، وليس يدرع أن يحمل على اللفظ تارة وعلى المعنى أخرى، وله نظائر.

ويجوز أن نرفع ﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ﴾ على الابتداء، ولا بد في هذا الوجه من حذف مضاف يرجع إليه الضمير في (كَبُرَ) تقديره: جدال الذين يجادلون كبر مقثاً.

ويحتمل أن يكون ﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ﴾ مبتدأ و﴿بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَنْتَهُمْ﴾ خبراً، وفاعل (كَبُرَ) قوله: (كَذَلِكَ) أي كبر مقثاً مثل ذلك الجدال، و﴿يَطْبَعُ اللَّهُ﴾

كلام مستأنف ومن قال: كبر مقثاً عند الله جدالهم، فقد حذف الفاعل، والفاعل لا يصح حذفه. (٣: ١٢٧)

نحوه الثاني. (٤: ٧٨)

القَكْبَرِيُّ: قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ﴾ فيه تأويل آخر.

أحدها: أن يكون خبر مبتدأ محذوف، أي هم الذين، و(هَمْ) يرجع على قوله: ﴿مَنْ هُوَ مُشْرِفٌ﴾، لأنه في معنى الجمع.

والثاني: أن يكون مبتدأ والخبر ﴿يَطْبَعُ اللَّهُ﴾ والمائد محذوف، أي على كل قلب متكبر منهم. و﴿كَذَلِكَ﴾ خبر مبتدأ محذوف، أي الأمر كذلك، وما بينهما معترض مسدّد.

والثالث: أن يكون الخبر ﴿كَبُرَ مَقْثاً﴾ أي كبر قولهم مقثاً.

والرابع: أن يكون الخبر محذوفاً، أي معاندون، ونحو ذلك.

والخامس: أن يكون منصوبًا بإضمار أعني.

(١١١٩: ٢)

أبو حيان: وجوزوا في «الَّذِينَ يُجَادِلُونَ» أن تكون صفة لـ (مَنْ) وبدلاً منه، أي معناه جمع ومبتدأ على حذف مضاف، أي جادل الذين يجادلون، حتى يكون الضمير في (كَبُرَ) عائداً على ذلك، أو لا أو على حذف مضاف، والفاعل للـ (كَبُرَ) ضمير يعود على «الجدال» المفهوم من قوله: (يُجَادِلُونَ)، أو ضمير يعود على (مَنْ) على لفظها على أن يكون (الَّذِينَ) صفة، أو بدلاً أصيد، أو لا على لفظ (مَنْ) في قوله: «هُوَ مُشْرِفٌ مُرْتَابٌ»، ثم جمع (الَّذِينَ) على معنى (مَنْ) ثم أفرد في قوله: (كَبُرَ) على لفظ (مَنْ). [ثم نقل كلام الزمخشري وأضاف:]

وهذا الذي أجازاه لا يجوز أن يكون مثله في الكلام فصيح، فكيف في كلام الله، لأن فيه تفكيك الكلام بعضه من بعض، وارتكاب مذهب الصحيح خلافه. أما تفكيك الكلام فالظاهر أن «يُخَيِّرُ سُلْطَانٌ» متعلق بـ «يُجَادِلُونَ» ولا يتعلّق جملة خبراً للـ (الَّذِينَ) لأنه جار ومجرور، فيصير التقدير: الذين يجادلون في آيات الله كائنون أو مستترون (يُخَيِّرُ سُلْطَانٌ) أي في غير سلطان، لأنّ الباء إذا ذاك ظرفية، خبر عن الجنة.

(٤٦٤: ٧)

ابن كثير: أي الذين يدعون الحقّ بالباطل، ويجادلون المجع بغير دليل وحبّة معهم من الله تعالى.

(١٣٩: ٦)

الشربيني: «الَّذِينَ يُجَادِلُونَ» هو مبتدأ، أي يخاضعون خصاماً شديداً. [إلى أن قال:]

ويجوز في (الَّذِينَ) أوجه أيضاً، منها: أنه بدل من قوله تعالى: «هُوَ مُشْرِفٌ»، وإنما جمع اعتباراً بمعنى «مَنْ».

ومنها: أن يكون بياناً له.

ومنها: أن يكون صفة له، وجمع على معنى «مَنْ» أيضاً.

ومنها: أن ينصب بإضمار أعني.

نحوه الأوسى.

البزوصوي: «الَّذِينَ يُجَادِلُونَ» في آيات الله بدل من الموصول الأول، لأنه بمعنى الجمع، إذ لا يريد مسرفاً واحداً بل كلّ مسرف، والمراد بالجدال: ردّ الآيات والظن فيها.

نحوه ططاوي.

الغزالي: أي إن المسرفين المرتابين هم الذين يخاضعون في حجج الله التي أنتم بها رسله ليدحضوها بالباطل من الحجج التي لا تمنع لها من عقل ولا نقل، فيستكون بتقليد الآباء والأجداد، ويستكون بترهات الأباطيل التي لا يتقبلها ذوو المصافة والرأي.

(٦٩: ٢٤)

نحوه مفيدي.

الطباطبائي: وصف لكلّ مسرف مرتاب، فإن من تعدّى طوره بالإعراض عن الحقّ واتّباع الهوى، واستقرّ في نفسه الارتباب، فكان لا يستقرّ على علم، ولا يطمئنّ إلى حجة تهديه إلى الحقّ، جادل في آيات الله بغير برهان، إذا خالفت مقتضى هواه. (٣٣١: ١٧) طه الدرة: أي الذين يدعون الحقّ بالباطل،

وَيَجَادِلُونَ الْحَجَجَ بِغَيْرِ دَلِيلٍ وَحِجَّةٍ مَعَهُمْ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى .
وَالْمُرَادُ فِرْعَوْنُ وَمَنْ عَلَى شَاكِلَتِهِ مِنَ الظَّالِمِينَ الْفَاسِدِينَ
الْمُفْسِدِينَ . فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ . (١٢ : ٥٦٠)

وبهذا المعنى جاء قوله تعالى : ﴿وَيَقْلَمُ الَّذِينَ
يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ نَجِيصٍ﴾ الشورى : ٢٥

٢- إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ
أَتَمُّهُمْ إِنَّ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ...

المؤمن : ٥٦
ابن عباس : يَكْذِبُونَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ وَالْقُرْآنَ وَهُمْ
اليهود ، وكانوا أيضًا يجادلون مع محمد ﷺ بصفة الدِّجَالِ
وعظمتهم ، ورجوع الملك إليهم عند خروج الدِّجَالِ .

(٣٩٧)
الْقُرْطُبِيُّ : يَخَاصِمُونَ... وَالْمُرَادُ الْمُشْرِكُونَ . وَقِيلَ :
اليهود . فالآية مدنية على هذا ، كما تقدم أول التوراة .

والمعنى : إِنْ تَعْظُمُوا عَنْ اتِّبَاعِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَقَالُوا : إِنَّ
الدِّجَالِ سَيُخْرِجُ عَنْ قَرِيبٍ فِرْعَوْنَ الْمَلِكَ الْبِنَا ، وَتَسِيرُ مَعَهُ
الْأَنْهَارُ ، وَهُوَ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ، فَذَلِكَ كِبَرٌ لَا يَبْلُغُونَهُ ،
فَنَزَلَتِ الْآيَةُ فِيهِمْ . قَالَهُ أَبُو الْعَالِيَةِ وَغَيْرُهُ . وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي
آلِ صَمْرَانَ أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْهَا الْبِلَادُ كُلُّهَا إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ .
وقد ذكرنا خبره مستوفى في كتاب «التذكرة» . وهو
يهوديٌّ واسمه صَافٌ وَيَكْتَبُ أَبَايُوسُفَ .

وقيل : كُلٌّ مِنْ كُفْرٍ بِالنَّبِيِّ ﷺ ، وَهَذَا حَسَنٌ ، لِأَنَّهُ
يَعْمُ . (١٥ : ٣٢٤)

نحوه الألويسي . (٢٤ : ٧٨)

الْبَيْضَاوِيُّ : عَامٌّ فِي كُلِّ مُجَادِلٍ مُبْطِلٍ وَإِنْ نَزَلَ فِي

مُشْرِكِي مَكَّةَ أَوْ الْيَهُودَ . (٢ : ٣٣٩)
نحوه أَبُو السُّمُودِ (٥ : ٤٢٤) ، وَشُبَيْرُ (٥ : ٣٥٣) ، وَطَةُ
الدُّرَّةِ (١٢ : ٥٩١) .

٤- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى
يُضْرَقُونَ .

ابن عطية : ظاهراً الآية أنها في الكفار الجادلين في
رسالة محمد والكتاب الذي جاء به ، بدليل قوله :
﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ ، وهذا قول ابن زيد
والجمهور من المفسرين .

وقال محمد بن سيرين وغيره : هي إشارة إلى أهل
الأحواء من الأمة ، وروى هذه الفرقة في نحو هذا حديثاً ،
وقالوا : هي في أهل القدر ومن جرى مجراهم .

(٤ : ٥٦٨)
الْبَيْضَاوِيُّ : تَكَرَّرَ ذِمُّ الْمُجَادِلَةِ لِمُحَمَّدٍ ﷺ أَوْ
الْمُجَادِلِ فِيهِ أَوْ لِلتَّكْيِيدِ . (٢ : ٣٤١)

نحوه التَّنَبُّؤِيُّ (٤ : ٨٤) ، وَالتَّرْبِيعِيُّ (٣ : ٤٩٦) .
أَبُو حَتَّانٍ : [كَقَوْلِ ابْنِ عَطِيَّةٍ ثُمَّ قَالَ :

وَيُلْزَمُ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةَ أَنْ يَعْمَلَ قَوْلُهُ : ﴿الَّذِينَ
كَذَّبُوا﴾ الْمُؤْمِنُ : ٧٠ ، كَلَامًا مُسْتَأْنَفًا فِي الْكُفْرَانِ ، وَيَكُونُ
﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا﴾ مُبْتَدَأً وَخَبَرُهُ ﴿فَقَسُوفٌ يَغْلَقُونَ﴾ .

وَأَمَّا عَلَى الظَّاهِرِ فَالَّذِينَ) بَدَلُ مِنَ (الَّذِينَ) أَوْ
خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ ، أَوْ مَصْنُوعًا عَلَى الذَّمِّ (إِذْ) ظَرَفَ لِمَا
مَضَى فَلَا يَعْمَلُ فِيهِ الْمُسْتَقْبَلُ ، كَمَا لَا يَقُولُ : سَأَقُومُ أَمْسَ ،
(٧ : ٤٧٤)

مَكَارِمُ الشَّيْخِ رَازِي : مِنَ الضَّرُورِيِّ أَنْ نَشِيرَ أَوَّلًا

إلى أن السورة التي بين أيدينا تحدثت أكثر من مرة عن ﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ﴾ جاء ذلك في الآيتين (٣٥) و(٥٦) وهذه الآية. ونستفيد من القرائن أن المقصود بـ(آيات الله) هي دلائل البتة وعلائها على الأكثر، بالإضافة إلى ما تحويه الكتب السماوية. وطالما تتضمن الكتب السماوية آيات التوحيد، والمسائل الخاصة بالمبدأ والمعاد، لذا فإن هذه القضايا مشمولة بمجال القوم وخصومتهم للحق.

هل يستهدف التكرار تأكيد قضية هذا الموضوع؟ أم أن كل آية تختص بطرح وموضوع يختلف من موضوع أختها؟

إننا هنا نميل إلى الاحتمال الثاني، إذ يلاحظ، أن لكل آية موضوع خاص.

فآية: (٥٦) تتحدث عن دواعي المجادلة وأهدافها، أي الكبر والغرور، في حين تتحدث الآية: (٣٥) عن عقابهم الدنيوي، متمثلة بأن ختم الله على قلوبهم. أما الآية التي نتحدث عنها الآن فهي تتحدث عن العقاب الأخروي، وأوصافهم في النار ذات التميز.

من الضروري أن نشير أيضاً إلى أن (يُجَادِلُونَ) فعل مضارع يدل على الاستمرار. وهذه إشارة إلى أن مثل هؤلاء الأفراد الذين يكذبون بآيات الله لتبرير عقائدهم وأعمالهم السيئة المشينة، إنما يقومون بالمجادلة بشكل مستمر من خلال الأقوال والذرائع الواهية. (١٥: ٢٩٢)

يُجَادِلُونَكَ

١- ... حَتَّى إِذَا جَاؤُكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا

إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ.

الأنعام: ٢٥
ابن عباس: يسألونك ماذا أنزل من القرآن.

(١٠٧)

هم المشركون يجادلون المسلمين في الذبيحة. يقولون: أما ما ذبحتم وقتلتم فتأكلون، وأما ما قتل الله فلا تأكلون، وأنتم تتبعون أمر الله تعالى.

(الطبري: ٧: ١٧١)

الحسن: إنهم كانوا يجادلونه بما ذكره الله تعالى من قوله عنهم: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾.

(المأزني: ٢: ١٠٤)

الطبري: يخاضونك.

نحوه القسبي (١: ١٩٦)، والواحدي (٢: ٢٦١)،

والخازن (٢: ١٠٤).

الطوسقي: يعني أنهم إذا دخلوا إليه بالتهار إنما يجيئون بجسيء محاسمين يجادلين راديين مكذبيين. ولم يكونوا يجيئون بجسيء من يريد الزناد والتظرف في الدلالة، الدالة على توحيد الله ونبوة نبيه ﷺ، وكانوا يريدون ذلك بأن يقولوا: هذا أساطير الأولين.

(٤: ١١١)

نحوه الطبرسي.

الزمخشري: والمعنى: أنه بلغ تكذيبهم الآيات إلى أنهم يجادلونك وينكرونك. وقسّر مجادلتهم بأنهم يقولون: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾.

منه القسبي (٢: ٨)، ونحوه الفخر الرازي (٢: ١٢).

(١٨٨)، والسيبوري (٧: ٨٩)، وأبو الشعث (٢: ٣٦٨)،

والقاسمي (٦: ٢٢٧٦).

ابن عَطِيَّة: [نقل قول ابن عباس في «جihadتهم» ثم قال:]

وهذا جدال في حكم، والذي في الآية إنما هو جدال في مداومة القرآن، فلا تفسر الآية عندي بأمر الذبح. (٢: ٢٨٠)

أَبُو حَيَّان: (يُجَادِلُونَكَ) أي يخاصمونك في الاحتجاج، وبلغ تكذيبهم في الآيات إلى الجادة، وهذا إشارة إلى القرآن، وجعلهم إياه من أساطير الأولين، قدح في أنه كلام الله.

قيل: كان النضر يعارض القرآن بأخبار استندار ورستم.

وقال ابن عباس: مجادلهم قوهم: تأكلون ما قبلتم ولا تأكلون ما قبل الله.

وهذا فيه بعد، وظاهر الجادة أنه في المجمع الذي هم يستمعون إلى الرسول بسببه وهو القرآن، والحق أنهم في الاحتجاج انتهى أمرهم إلى الجادة والافتراء دون دليل. (٤: ٩٨)

ابن كثير: أي يحاجونك ويضاغرونك في الحق والباطل. (٣: ١٤)

شُبْر: يخاصمونك ويردّون عليك قولك. (٢: ٢٤٧)
الآلوسي: [له كلام سيأتي في ج ي هـ] (٧: ١٢٦)
طه الذّرة: (يُجَادِلُونَكَ) فعل وفاعل ومفعول به، والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة، والرباط الضمير فقط. (٤: ١٠٤)

وبهذا المعنى جاء قوله تعالى: ﴿وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَفُونَ أَنفُسُهُمْ...﴾ النساء: ١٠٧

٢- يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّهُمْ يُسَاقُونَ إِلَى السَّوْءِ وَهُمْ يَسْتَفْزِفُونَ. الأنفال: ٦

ابن عباس: يخاصمونك. (١٤٥)
لما شاور النبي ﷺ في لقاء اليوم، وقال له سعد بن عبادة ما قال، وذلك يوم بدر، أمر الناس فتسبوا للقتال، وأمرهم بالشوكة، وكره ذلك أهل الإيمان، فأنزل الله: ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ﴾ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ...».

نحوه ابن إسحاق، (الطبري ٩: ١٨٣)
مجاهد: ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ﴾ كذلك ﴿يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ﴾ القتال. (الطبري ٩: ١٨١)
ابن زيد: هؤلاء المشركون جادلوك في الحق، كأنما يساقون إلى الموت، حين يمدحون إلى الإسلام، ﴿وَهُمْ يَسْتَفْزِفُونَ﴾. وليس هذا من صفة الآخرين، هذه صفة مبتدأ أهل الكفر. (الطبري ٩: ١٨٣)

القرّاء: يسألونك عن الأنفال كما جادلوك يوم بدر، فقالوا: أخرجنا للغنيمة ولم تُغلبنا قتالاً فنستعدّ له، فذلك قوله: ﴿يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ﴾.

(١: ٤٠٣)
الطبري: [نقل قول بعض المفسرين ثم قال:]
والصواب من القول في ذلك ما قاله ابن عباس وابن إسحاق: من أن ذلك خبر من الله عن فريق من المؤمنين، أنهم كرهوا لقاء العدو، وكان جدهم نبي الله ﷺ أن قالوا: لم يُعلمنا أننا نلقي العدو، فنستعدّ لقتالهم، وإنما خرجنا للغير. ومما يدل على صحة قوله: ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ

له أهبة فشق ذلك عليهم ، وقالوا : هلاً أخبرتنا ، فكنا نعد له . وجادلوه طلباً للرخصة في ترك القتال . (٢ : ٤٤٥)
 نحوه البقوي (٢ : ٢٦٩) ، والقُرطبي (٧ : ٣٦٩) ،
 والنسفي (٢ : ٩٥) ، والزمخشري (٢ : ١٤٤) ، والحازن
 (٣ : ٧) ، وابن جزئي (٢ : ٦١) ، والشريفي (١ : ٥٥٨) ،
 وأبو السموذ (٣ : ٧٩) ، والبروسوي (٣ : ٣١٦) ،
 والأكوسي (٩ : ١٧١) ، والمراغي (٩ : ١٦٩) .

ابن الجوزي : [نحو ما تقدم عن الواحدي
 وأصاف :]

وفي الجادلين قولان :

أحدهما : أنهم طائفة من المسلمين ، قاله ابن عباس

والجمهور .

والثاني : أنهم المشركون ، قاله ابن زيد . فعمل هذا
 يكون جدالهم في الحق الذي هو التوحيد ، لا في القتال .

(٣ : ٣٢٣)

مغنيّة : وتساءل أن المسلمين يُقدِّسون البدرين ،
 ويرفعونهم إلى المكان الأعلى ، وهاهو القرآن يدين
 بعضهم صراحة ، وأتتهم جادلوا النبي على رغم بيان
 الحق لهم ووضوحه عندهم ، لأن الوحي نزل به
 وأخبرهم عنه الرسول الأعظم ﷺ ؟

الجواب : إن هذا لا يعطى من شأنهم ، ولا يمس من
 إيمانهم بالله ورسوله ، أنهم بشر تهتز نفوسهم إذا رأوا
 الموت برغم إيمانها واطمئنانها ، هذا إلى أنها غمامة حيف
 عرشت . ثم تتشعث . رضوا بنع النبي ﷺ ، وواجهوا
 الموت بهزم وثبات . (٣ : ٤٥٤)

عبد الكريم الخطيب : في هذا إشارة إلى مواقع

الشوكة فكأنهم كانوا في ذلك الدليل
 الواضح لمن فهم عن الله ، أن القوم قد كانوا للشوكة
 كارهين ، وأن جدالهم كان في القتال ، كما قال مجاهد :
 كراهية منهم له ، وأن لامعني لما قال ابن زيد ، لأن الذي
 قبل قوله : ﴿يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ﴾ خبر عن أهل الإيمان ،
 والذي يتلوه خبر عنهم ، فإن يكون خبراً عنهم ، أولى منه
 بأن يكون خبراً عنهم لم يجر له ذكر . (٩ : ١٨٣)

الزجاج : وعدهم الله جل وعز في غزاة بدر أنهم
 يظفرون بأهل مكة وبالعير وهي الإبل ، لكراهتهم
 القتال ، فجادلوا النبي ﷺ وقالوا : إنما خرجنا إلى العير .
 (٢ : ٤٠١)

الطوسي : اختلفوا في المؤمنين الذين كرهوا القتال
 وجادلوا النبي ﷺ [ونقل قول ابن عباس وابن زيد
 قال :]

وقول ابن عباس هو الظاهر ، وعملية أخرى

المفسرين ، وهو أن هذا صفة للمؤمنين لكن كرهوا ذلك
 كراهية الطبع ، لكونهم غير مستمدين للقتال ، ولقلتهم
 وكثرة المشركين ، ويقوي ذلك قوله بعد هذه الآية :
 ﴿وَإِذْ يَبْعُدُكُمْ اللَّهُ...﴾ فبين بذلك أنهم كانوا يردون العير
 دون الحرب . (٥ : ٩٤)

نحوه الطبرسي . (٢ : ٥٢٠)

القشيري : جحد الحق بعد وضوح برهانه علم
 لاستكبار صاحبه . (٢ : ٢٩٩)

الواحدي : قال المشركون : إن رسول الله ﷺ
 وأصحابه خرجوا لطلب عير قريش . فسعت قريش
 عيرها بالتفير ، فالتقوا وأمروا بالقتال ، ولم يكونوا أعدوا

طارئ لم تكن تتوقعه. ومن هنا يكون إنكارها أو تنكرها له. (٥٦٨:٥)

طه الدرة: جملة «يُجَادِلُونَكَ...» مستأنفة لأهلها، وجوز اعتبارها حالاً من كاف الخطاب، أو من ضمير المستتر في «تُكَارِهُونَ» والرباط على الاعتبارين الضمير فقط. (١٨٩:٦)

يُجَادِلُونَكَ

وَلَا تَاْكُلُوا رِمًا لَمْ يَذْكُرْ اِسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهُ لَنَفْسٍ وَاِنْ
الشَّيَاطِينِ لَنُوحُونَ اِلَى اُولِيَانِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ وَاِنْ
اَطَقْتُمْوَهُمْ اِنَّكُمْ لَشُرْكُوْنَ. الأنعام: ١٢١

راجع «ذك ر» و«ش ط ن»

تُجَادِلُ

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ
مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. النحل: ١١١
راجع «ن ف م»

تُجَادِلُكَ

لَقَدْ جِئَ بِكَ اِلٰهُ قَوْلُ الْاٰلِ تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي
اِلَى اللَّهِ... المجادلة: ١

هائشة: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام غولة ابنة ثعلبة، ويخني عليّ بعضه، وهي تشكي زوجها إلى رسول الله ﷺ، وهي تقول: يا رسول الله، أكل شهابي ونثرت له جطني، حتى إذا كبر سني، وانقطع ولدي، ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت:

في نفوس فريق من المؤمنين - لا كل المؤمنين - من مشاعر الكراهية، حين عدل بهم من وجهتهم التي اتجهوا إليها لاقتناص العير، والاستيلاء على ما تحمل من مال ومتاع، إلى حيث يلقون قريباً وجيشها الجزار في ميدان القتال، ولهذا كان منهم هذا الجدل الذي تعللوا به للتكوص عن لقاء العدو، فقال قائلهم: ماخرجنا للقتال، ولأخذنا أهبتنا له، ولاصحبنا إخواننا الذين خلفناهم وراءنا إليه.

والسؤال هنا: كيف يجادلون في الحق بعد ما تبين لهم؟ وكيف يكونون مؤمنين مع هذا؟ وهل من شأن المؤمن أن يجادل في الحق إذا عرف وجهه، وإشيان له طريقه؟

والجواب: أن الحق - وهو قتال المشركين - كان أمره ظاهراً لهم، بعد أن أفلتت منهم العير، إذ كان الله سبحانه قد وعدهم على لسان نبيه الكريم بأنهم سيظفرون بإحدى الطائفتين، إما العير، وإما التغير، فلما أفلتت منهم العير، لم يبق إلا التغير والحرب. فهذا حق مستيقن لهم، لا خفاء فيه.

ولكن يقوم إلى هذا الحق، تلك الرغبة القوية التي كانت مستولية على المؤمنين من قبل، وهي الاستيلاء على العير، وذلك شأن النفس دائماً حين يكون خيارها بين أمرين: أحدهما محبوب، والآخر مكروه. فباتها حينئذ لا تلتفت إلى غير المحبوب، حتى ليصبح المكروه عندها كأنه غير مُفترض أصلاً، فتساء، أو تناساه. فإذا فاجأها هذا المكروه الذي أخرجته من حجابها وتقديرها، كان وقعها شديداً عليها، حتى لكأنه حدث

الثبات، فلما قضى الوحي، قال: ادعي زوجك، فتلاها عليه رسول الله ﷺ ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ...﴾.

(الطبري ٢٨: ١)

نحوه ابن الكعب، والقرظي، وأبو إسحاق. [لأنها] قالوا: خولة ابنة ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت [

(الطبري ٢٨: ٤)

تراجعك في أمر زوجها. (الطبري ٥: ٢٤٧) مجاهد: جادل محمد ﷺ، فهي تشتكي إلى الله عند كبره وكبرها، حتى انطفض وانطفض رحمها،

(الطبري ٢٨: ٥)

القرآن: [نحو عائشة وأضاف:]

وهي في قراءة عبد الله: (قد يسمع الله)، والله قد يسمع تخاورك، وفي قراءة عبد الله: (قول التي تخاورك في زوجها) حتى ذكر الكفارة في الظهار، فصارت عامة، شيئاً، فجاءت رسول الله ﷺ تستغيثه، وتشتكي إلى الله، فأنزل الله ما سمعت، وذلك شأنها. (الطبري ٢٨: ٥)

الطبري: والتي كانت تجادل رسول الله ﷺ في زوجها امرأة من الأنصار، واختلف أهل العلم في نسبها واسمها، فقال بعضهم: خولة بنت ثعلبة، وقال بعضهم: اسمها خويلة بنت ثعلبة، وقال آخرون: هي خويلة بنت خويلد. وقال آخرون: هي خويلة بنت الصامت، وقال آخرون: هي خويلة ابنة الدليج.

وكانت يجادلها رسول الله ﷺ في زوجها، وزوجها أوس بن الصامت، مراجعتها إياه في أمره، وما كان من قوله لها: أنت علي كظهر أمي، ومجاورتها إياه في ذلك، وبذلك قال أهل التأويل، وتظاهرت به الرواية.

(١: ٢٨)

فما برحت حتى نزل جبرئيل عليه السلام بهؤلاء الآيات ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ...﴾ قال [يعني عروة بن الزبير]: زوجها أوس ابن الصامت.

(الطبري ٢٨: ٥)

نحوه قتادة. ابن عباس: شخصك وتكلمك. (٢٦٠)

[ونحو عائشة إلا أنه قال في أوله: خولة بنت الصامت] (الطبري ٢٨: ٣)

[ونحو عائشة أيضاً إلا أنه قال: خولة بنت ثعلبة بن مالك] (الطبري ٢٨: ١)

عروة بن الزبير: أنه كتب إلى عبد الملك بن مروان: كتبت إليك تسألني عن خويلة ابنة أوس بن الصامت، وإنها ليست بابنة أوس بن الصامت ولكنها امرأة أوس، وكان أوس امرأة لم، وكان إذا اشتد به لومه غطاهر منها، وإذا ذهب عنه لومه لم يقل من ذلك شيئاً، فجاءت رسول الله ﷺ تستغيثه، وتشتكي إلى الله، فأنزل الله ما سمعت، وذلك شأنها. (الطبري ٢٨: ٥)

أبو العالية: إن خويلة ابنة الدليج أنت النبي ﷺ وعائشة تغسل شق رأسه، فقالت: يا رسول الله، طالت صحبتي مع زوجي، ونفقت له بطني، وظاهر مني، فقال رسول الله ﷺ: حرمت عليه، فقالت: أشكو إلى الله فأفقي، ثم قالت: يا رسول الله، طالت صحبتي، ونفقت له بطني، فقال رسول الله ﷺ: حرمت عليه، فجعل إذا قال لها: حرمت عليه، هتفت وقالت: أشكو إلى الله فأفقي، فنزل الوحي، وقد قامت عائشة تغسل شق رأسه الآخر، فأومأت إليها عائشة أن أسكتي، قالت: وكان رسول الله ﷺ إذا نزل عليه الوحي أخذ مثل

الطُّوسِيّ : [ذكر معنى الجدل وقد مرّ في النصوص اللغوية ثم قال:]

فجادلة المرأة لرسول الله كان مراجعتها إثمًا في أمر زوجها، وذكرها: أن كبرت سنّي ودقّ عظمي، والتي عليها السلام يقول: ينبت منه - على ما رواه أبو العالية - لأنه لم يكن نزل عليه في ذلك وحى ولا حكم.

(٥٤١: ٩١)

البَغَوِيّ : خصامك وتجاوزك وتراجعك في زوجها.

(٣٩: ٥)

الرَّمْخَشَرِيّ : [ذكر شأن النّزول كما تقدم عن

(٦٩: ٤)

المفسرين]

البُرُوسِيّ : المراد هنا المكاملة، ومراجعة الكلام:

أي معاودته، والمعنى قد أجاب الله دعاء المرأة التي تكالمك في حق زوجها استثناءً، وتراجعك الكلام في شأنه وفيما صدر عنه في حقها من ظهار، أي بعد طهره ومشروع وسبب مقبول.

الآلُوسِيّ : أي تراجعك الكلام في شأنه وفيما صدر

عنه في حقها من الظهار، وقرئ (تجاوزك) والمعنى على ما تقدم، وتجاوزك: أي تسائلك.

(٢: ٢٨)

الْمُجَادِلُونِيّ

... الْمُجَادِلُونِيّ فِي أَمْتِيَّةٍ يَمْتَنِمُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ

الأعراف: ٧١

(١٣٠)

ابن عباس: أخصمونني.

(٢٢٣: ٨)

نحوه الطبري.

(٤٧٨: ٤)

الطُّوسِيّ : أتنازعونني.

الطُّبْرَسِيّ : أتناظرونني وأخصمونني. (٤٣٧: ٢)

الآلُوسِيّ : إنكار واستباح لإنكارهم بحسب

دعائهم إلى عبادة الله تعالى وحده، وترك ما كان يعبد

آباؤهم من الأصنام. (١٥٩: ٨)

جَادِلُهُمْ

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ

سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنْتَهِمِينَ. النحل: ١٢٥

مُجَاهِدٌ: أعرض عن أذهام إياك.

(الطبري: ١٤: ١٩٤)

الطُّبْرَسِيّ : وخاصهم بالخصومة التي هي أحسن

من غيرها، أن تصفح حقًا نالوا به عرضك من الأذى،

ولا تخلصه في القيام بالواجب عليك من تبليغهم رسالة

(١٩٤: ١٤)

الواحدِيّ : أقبل على المشركين، وأصرفهم عنهم

عليه من الشرك. (٩: ٣)

البَغَوِيّ : وخاصهم وناظرهم بالخصومة التي هي

أحسن، أي أعرض عن أذهامهم ولا تقصّر في تبليغ

الرسالة والدعاء إلى الحق، نسختها آية القتال.

(١٠٣: ٣)

الطُّبْرَسِيّ : أي ناظرهم بالقرآن وبأحسن ما عندك

من الحجج، وتقديره: بالكلمة التي هي أحسن.

والمعنى أقبل المشركين وأصرفهم عنهم عليه من

الشرك بالرفق والسكينة ولين الجانب في النصيحة،

ليكونوا أقرب إلى الإجابة. فَإِنَّ الْجِدْلَ هُوَ قَتْلُ الْخَصْمِ

عن مذهبه بطريق الحجاج.

الوجه الأيمن.

وقيل: هو أن يجادلهم على قدر ما يمتثلونه، كما جاء في الحديث: «أمرنا معاصر الأنبياء أن نكلم الناس على قدر عقولهم».

الفخر الرازي: واعلم أن الدعوة إلى المذهب والمقالة لابد وأن تكون مبنية على حجة وبينة، والمقصود من ذكر الحجة، إما تقرير ذلك المذهب وذلك الاعتقاد في قلوب المستمعين، وإما أن يكون المقصود إلزام الخصم وإفحامه.

أما القسم الأول: فينقسم أيضاً إلى قسمين، لأن الحجة إما أن تكون حجة حقيقية يقينية قطعية مبرأة عن احتمال النقيض، وإما أن لا تكون كذلك، بل تكون حجة تفيد الظن الظاهر والإقناع الكامل، فظهر بهذا التقسيم انحصار الحجج في هذه الأقسام الثلاثة:

أولها: الحجة القطعية المفيدة للحقائد اليقينية، وذلك هو المسمى بالحكمة، وهذه أصرف الدرجات وأعلى المقامات، وهي التي قال الله في صفتها: «وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا» البقرة: ٢٦٩.

وثانيها: الأمارات الظنية والدلائل الإقناعية، وهي الموعظة الحسنة.

وثالثها: الدلائل التي يكون المقصود من ذكرها إلزام الخصوم وإفحامهم، وذلك هو الجدل، ثم هذا الجدل على قسمين:

القسم الأول: أن يكون دليلاً مرتكياً من مقدمات مسلمة في المشهور عند الجمهور، أو من مقدمات مسلمة عند ذلك القائل، وهذا الجدل هو الجدل الواقع على

والقسم الثاني: أن يكون ذلك الدليل مرتكياً من مقدمات باطلة فاسدة إلا أن قائلها يحاول ترويحها على المستمعين بالسفاهة والشغب، والحيل الباطلة، والطرق الفاسدة. وهذا القسم لا يليق بأهل الفضل إنما اللائق بهم هو القسم الأول، وذلك هو المراد بقوله تعالى: «وَجَادِلْهُمْ يَالْتِي هِيَ أَخْسَنُ» فثبت بما ذكرنا انحصار الدلائل والحجج في هذه الأقسام الثلاثة المذكورة في هذه الآية.

إذا عرفت هذا فنقول: أهل العلم ثلاث طوائف: الكاملون الطالبون للمعارف الحقيقية والعلوم الحقيقية، والمكالمات مع هؤلاء لا يمكن إلا بالدلائل القطعية اليقينية وهي الحكمة.

والقسم الثاني: الذين تطلب على طباعهم المشاغبة والمكالمات لطلب المعرفة الحقيقية والعلوم الحقيقية، والإلزام. وهذان القسمان هما الطرفان: فالأول: هو طرف الكمال، والثاني: طرف النقصان.

وأما القسم الثالث: فهو الواسطة، وهم الذين ما يظفروا في الكمال إلى حد الحكماء المحققين، وفي النقصان والرزالة إلى حد المشاغبيين الخفاصين، بل هم أقوام يقفوا على النظرة الأصلية والسلامة الخلقية، وما يبلغوا إلى درجة الاستعداد لفهم الدلائل اليقينية والمعارف الحقيقية، والمكالمات مع هؤلاء لا يمكن إلا بالموعظة الحسنة، وأدائها بالمجادلة. وأعلى مراتب الخلاق الحكماء المحققون، وأوسطهم عامة الخلق وهم أرباب السلامة.

وفيهم الكثرة والغلبة. وأدق المراتب، الذين جيلوا على طبيعة المنازعة والخاصمة، فقلوه تعالى: ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ﴾ معناه ادع الأقوياء الكاملين إلى الذين الحق بالحكمة، وهي البراهين القطعية اليقينية، وعوام الخلق بالموعظة الحسنة، وهي الدلائل اليفينية الإقناعية الفلنسية، والتكلم مع المشاغبين بالجدل على الطريق الأحسن الأكمل.

ومن لطائف هذه الآية أنه قال: ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ فقصر الدعوة على ذكر هذين القسمين، لأن الدعوة إن كانت بالدلائل القطعية فهي الحكمة، وإن كانت بالدلائل الفلنسية فهي الموعظة الحسنة. أما الجدل فليس من باب الدعوة، بل المقصود منه غرض آخر مغاير للدعوة، وهو الإقحام والإفحام، فلهذا السبب لم يقل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والجدل الأحسن، بل فطرح الجدل عن باب الدعوة تنبيها على أنه لا يحصل الدعوة، وإنما الغرض منه شيء آخر، والله أعلم.

واعلم أن هذه المباحث تدل على أنه تعالى أدرج في هذه الآية هذه الأسرار العالية الشريفة مع أن أكثر الخلق كانوا غافلين عنها، فظهر أن هذا الكتاب الكريم لا يمتدي إلى ما فيه من الأسرار إلا من كان من خواص أولي الأبصار. (٢٠: ١٣٨)

أبو السعود: أي ناظر معانديهم ﴿بِأَلْقِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ بالطريقة التي هي أحسن طرق المناظرة والمجادلة، من الرفق واللين، واختيار الوجد الأيسر، واستعمال المقدمات المشهورة تكيئا لشغبيهم، وإطفاء

للبهيم، كما فعله الخليل عليه السلام ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ الذي أسرك بدعوة الخلق إليه، وأعرض عن قبول الحق بعد ما عاين من الحكم والمواظع والتعبر ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُتَّبِعِينَ﴾ إليه بذلك، وهو تحليل لما ذكر من الأمرين.

والمعنى - والله تعالى أعلم - أشلك في الدعوة والمناظرة الطريقة المذكورة، فإنه تعالى هو أعلم بحال من لا يرعوي عن الضلال، بموجب استعداده المكتسب، وبحال من يصير أمره إلى الاهتداء، لما فيه من خير جلي، فاشرعه لك في الدعوة هو الذي تقتضيه الحكمة، فإنه كافٍ في هداية المهتدين وإزالة عذر الضالين. أو فاعليك إلا ما ذكر من الدعوة والمجادلة بالأحسن، وأما حصول الهداية أو الضلال والمجادلة عليهما فإلى الله سبحانه وإذ هو أعلم بمن يبق على الضلال ومن يستهدي به. (٤: ١٠٤)

البزوصوي، [نحو أبي السعود وأضاف:]

والآية دليل على أن المناظرة والمجادلة في العلم جائزة إذا قصد بها إظهار الحق.

قال الشيخ التمرقندي في تفسيره في هذه الآية، تنبيه على المدعو إلى الحق فرق ثلاث: فإن المدعو إلى الله بالحكمة قوم وهم الخواص، وبالموعظة قوم وهم العوام، وبالمجادلة قوم وهم أهل الجدل، وهم طائفة ذوو كياسة تميزوا بها عن العوام، ولكنها ناقصة مدنسة بصفات رديئة من غيث وعناد وتعصب ولجاج وتقليد ضال، تمنعهم عن إدراك الحق وتهلكهم، فإن الكياسة الناقصة نمر من البلاهة بكثير، ألم تسمع أن أكثر أهل الجنة البله،

يغلط ، والشعر وإن كان مفيداً للخواص والعوام ، فإن
الناس في باب الإقدام والإحجام أطوع للتخييل منهم
للتصديق ، إلا أن مداره على الكذب ، ومن ثمة قيل :
« الشعر أكذبه أعذبه » فلا يليق بالصديق المصدق ، كما
يشهد به قوله تعالى : ﴿ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ﴾
يس : ٦٩ .

لا يقال : الشعر الذي هو أحد الصناعات قياس
مؤلف من مقدمات محيطة ، والشعر الذي مداره على
الكذب هو الكلام الموزون المفق ، وهو الذي نبى تعليمه
عنه ﷺ

لما قيل : كون الشعر مذموماً ، ليس لكونه كلاماً
موزوناً مفق بل لاستعماله على تخيلات كاذبة ، فيها من واد
واحد ذكر ذلك بعض المتأخرين .

وقد ذهب غير واحد إلى أن فيها إشارة إلى تفاوت
مراتب المدعويين ، إلا أنه خالف في بعض ما تقدم ، فني
« الكشف » بعد أن ذكر أن كلام الزمخشري يدل على أنه
عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يجمع في الدعوة بين
الثلاث ، فيكون الكلام في نفسه حسن التأليف متبجحاً لما
علق به من الغرض ، ومع ذلك مقصوداً به المناصحة لمن
خطوب به ، ويكون المستكلم حسن الخلق في ذلك ،
مملئاً ناصحاً شفيقاً رفيقاً مانعاً : والأحسن على
ما ذهب إليه المحققون أنه تعميم للدعوة حسب مراتب
المدعويين في الفهم والاستعداد ، فمن دعا بلسان الحكمة
لبغاه اليقين العماني أو البرهاني هم السابِقون ، ومن دعا
بالموعظة الحسنة وهي الإقناعات الحكيمة لا الخطابات
المشهورة طائفة دون هؤلاء ، ومن دعا بالمجادلة الحسنة

فليست محل كل منها مع ما يناسبها ، فبأنه لو استعمل
الحكمة للعوام لم يفد شيئاً ، حيث لم يفهموها ، لسوء
بلادهم وعدم فطنتهم . (٥١ : ٩٧)

الآلوسي : [نحو أبي السموذ وأضاف :]

واستدل - كما قيل - بأرباب المعقول بالآية على أن
المعتبر في الدعوة من بين الصناعات الخمس إنما هو
البرهان والمطالبة والمجدل ، حيث اقتصر في الآية على
ما يشير إليها . وإنما تفاوتت طرق دعوته عليه الصلاة
والسلام لتفاوت مراتب الناس .

فمنهم خواص ، وهم أصحاب نفوس مشرقة قوية
الاستعداد لإدراك المعاني ، قوية الانجذاب إلى المبادئ
العالية ، مائلة إلى تحصيل اليقين على اختلاف مراتبهم ،
وهؤلاء يدعون بالحكمة بالمعنى السابق .

ومنهم عوام أصحاب نفوس كدرة ضعيفة الاستعداد ،
شديدة الألف بالمحسوسات ، قوية التعلق بالرسوم
والعادات ، قاصرة عن درجة البرهان ، لكن لا عناد
عندهم ، وهؤلاء يدعون بالموعظة الحسنة بالمعنى المتقدم .
ومنهم من يعاند ويجادل بالباطل ، ليدحض به الحق
لما غلب عليه من تقليد الأسلاف ، ورسخ فيه من العقائد
الباطلة ، فصار بحيث لا تنفعه الموعظة والمجرى بل لابد من
إقامه المجرى بأحسن طرق المجدل ، لتلين عريكته
وتزول شكيمته ، وهؤلاء الذين أمر ﷺ بمجادلهم بالتي هي
أحسن .

وإنما لم تعتبر المغالطة والشعر ، لأن فائدة المغالطة
تغليظ الخصم والاعتزاز عن تخليطه إتياء ، ومرتبة
الرسول عليه الصلاة والسلام تنافي أن يغلط وتعالى أن

هم عموم أهل الإسلام والكفار أيضاً. ولا أرى ما يوجب نفي أن يكون المراد بالموعظة المستنة: الخطابات المشهورة، وكونها مركبة من مقدمات مظلومة أو مقبولة، من شخص معتقد فيه، ولا يليق بالنبي ﷺ استحالة الظنات، أو أخذ كلام الغير والدعوة به هو الموجب لذلك لا يخلو ما فيه، فتدبر.

وذكر الأحسائي رئيس الفرقة الظاهرة في زماننا المسماة بـ«الكشافية» في كتابه «شرح الفوائد» ما محصاه: أن المدعوين من المكلفين ثلاثة أنواع، وكذا الأدلة التي أشارت إليها الآية، فإن كانوا من الحكماء العقلاء والعلماء النبلاء فدعوتهم إلى الحق الذي يريد الله تعالى منهم من معرفته، بدليل الحكمة، وهو الدليل الدوقي العبادي الذي يلزم منه العلم الضروري بالمستند عليه، لأنه نوع من المعاينة، كقولنا في رد من زعم أن حقائق الأشياء كانت كامنة في ذاته تعالى بنحو لا تعرف إلا بآثارها، ثم أخاضها؛ إنه لابد وأن يكون لذاته سبحانه قبل الإفاضة حال منابر لما بعدها، سواء كان التغير في نفس الذات أو فيما هو في الذات، فإن حصل التغير في الذات لزم حدوثها، وإن حصل فيما هو في الذات - أعني حقائق الأشياء الكامنة - لزم أن تكون الذات محلاً للتغير المختلف، ويلزم من ذلك حدوثها.

وكقولنا في إثبات أنه سبحانه أظهر من كل شيء: إن كل أثر يشابهه صفة مؤثرة، وأنه قائم بفعله قيام صدور كالاشعة بالثيرات والكلام بالمتكلم، فالأشياء هي ظهور الواجب بها لها، لأنه سبحانه لا يظهر بذاته إلا باختلاف حالاته، ولا يكون شيء أشد ظهوراً من الظاهر

في ظهوره لأن الظاهر أظهر من ظهوره، وإن كان لا يمكن التوصل إلى معرفته إلا بظهوره، مثل القيام فإن القائم أظهر في القيام من القيام، والقاعد أظهر في القعود من القعود، وإن كان لا يمكن التوصل إلى معرفتها إلا بالقيام والقعود، فنقول: ياقائم وياقاعد، والمعنى لك إنما هو القائم والقاعد، لا القيام والقعود، لأنه بظهوره لك بذلك غيب عليك مناهدته، وإن التفت إليه احتجب عنك القائم والقاعد، وهو آلة لمعرفة المعارف الحقيقية، كالقوحيد وما يلحق به، ومستند القواد وهو نور الله تعالى المنار إليه، بقوله ﷻ: «اتقوا غرسة المؤمن فيآته ينظر بنور الله تعالى» والتقل من الكتاب والسنة.

وشرطه الذي يتوقف عليه فتح باب النور ثلاثة أشياء: أحدها: أن تُصِفَ ربك وتقبل منه سبحانه قوله، ولا تصح شهوة نفسك.

وثانيها: أن تقف عند بيانك وتبينك، وتبينك على قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ الإسراء: ٣٦.

وثالثها: أن تنظر في تلك الأحوال، أعني البيان وما بعده بعينه تعالى، وهي العين التي هي وصف نفسه لك، أعني وجودك من حيث كونه أثراً ونوراً، لا بعينك التي هي أنت من حيث - أنك أنت - أنت، فإنك لا تعرف بهذه العين إلا الحادثات المحتاجة الفانية.

وإن كانوا من العلماء ذوي الألباب وأرباب القلوب، فدعوتهم إلى الحق الذي يريد سبحانه منهم من اليقين

حال المرؤوس من حال الرئيس، ولقد رأيت مشايخ هذه الطائفة يتكلمون بما هو كشوك القناطذ ويمسبون كريس الطواويس.

وجوز أن يراد بالحكمة والموعظة الحسنة: القرآن المجيد فإنه جامع لكلا الأمرين، فكأنه قيل: ادع بالقرآن الذي هو حكمة وموعظة حسنة، وقيل غير ذلك، ومنه أن الحكمة: الثبوت وليس من الحكمة، وفسر بعضهم الجادة الحسنة: بالإعراض عن أذاهم وأدعى أن الآية منسوخة بآية السيف، والجمهور على أنها حكمة وأن معنى الآية ما تقدم، ولكون الحكمة أعلى الدلائل وأشرفها والمدعوون به الكاسلون الطالبون للسماع الإلهية والعلوم الحقيقية، وقيل ما هم جيء بها أولاً، ولكون الجدل أدنى الدلائل إذ ليس المقصود منه سوى إلزام الخصم وإفحامه، ولا يستعمل إلا مع الناقصين الذين تطلب عليهم المشاغبة والخاصة، وليسوا بصدد تحصيل هاتيك العلوم ذكر أخيراً، ولكون الموعظة الحسنة دون الحجّة وفوق الجدل، والمدعوون بها المتوسطون الذين لم يبلغوا في الكمال حدّ الحكماء المحققين، ولم يكونوا في النقصان بمرتبة أولئك المشاغبين، وسطت بين الأمرين، وكأنه إنما لم يقل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة والجدال الأحسن. لما أن الجدال ليس من باب الدعوة بل المقصود منه غرض آخر مغاير لها، وهو الإلزام والإفحام، كما قاله الإمام، فليفتهم.

(١٤: ٢٥٤)

الطباطبائي: والجدال هو الحجّة التي تستعمل لقتل الخصم عمّا يصير عليه وينازع فيه، من غير أن

الحقيقي في اعتقاداتهم، بدليل الموعظة الحسنة، وهي الدليل العقلي اليقيني الذي يلزم منه اليقين في الإيمان به سبحانه وبغيره بما أمرهم بالإيمان به، وهو آلة لعلم الطريقة وتهذيب الأخلاق وعلم اليقين والتقوى - وهذه العلوم وإن كانت قد تستفاد من غيره، ولكن بدون ملاحظته لا يوقف على اليقين والاطمئنان الذي هو أصل علم الأخلاق، ومستند القلب والنقل، وشرط صحته والانتفاع به انصاف عقلك به بأن تلزم ما أزمك به ولا تظلمه، وهو كقوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ نِعْمٌ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ لِمَنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ فصلت: ٥٢، وقوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى نَفْسِهِ فَأَمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنْ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ الأحقاف: ١٠، إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة.

وإن كانوا من العلماء أصحاب الزموم كالمتكلمين ونظائرهم، فدعوتهم إلى الحق الذي يريد سبحانه من اليقين الرسمي، بمقتضى طبيعتهم القاصرة، بدليل الجادة بالنبي هي أحسن وهي الدليل العلمي القطعي الذي يلزم منه العلم فيما ذكر، وهو آلة لعلم الشريعة، ومستند العلم والنقل، وشرط إنصاف الخصم بأن يقيمه على النحو المقرر في علم الميزان، وقد ذكره العلماء في كتبهم الأصولية والفروعية بل لا يكاد يُسمع منهم غير هذا الدليل، وهو محل المناقشات والمعارضات.

وأما الدليلان الأولان فليس فيها مناقشة ولا معارضة، فإذا اعترض عليها معترض فقد اعترض فيها بغيرها المراد منه وهو كها تری، وإنما ذكرته لتعلم

يريد به ظهور الحق بالمواخذة عليه، من طريق ما تسلّمه هو والناس، أو تسلّمه هو وحده، في قوله أو حجته. فيطبق ما ذكره تعالى من الحكمة والموعظة والمجدال بالترتيب على ما اصطلاحوا عليه في فن الميزان، بالبرهان والمخطاظة والمجدل.

غير أنه سبحانه قيد الموعظة بالحسنة، والمجدال بالتي هي أحسن. ففيه دلالة على أن من الموعظة ما ليست بحسنة، ومن المجدال ما هو أحسن وما ليس بأحسن ولا حسن، والله تعالى يأمر من الموعظة بالموعظة الحسنة، ومن المجدال بأحسنه.

ولعل ما في ذيل الآية من التعليل بقوله: «إِنْ رُبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنْتَهِنِينَ» يوضح وجه التقييد، فعناء أنه سبحانه أعلم بحال أهل الضلال في دينه الحق، وهو أعلم بحال المهتدين فيه، فهو يعلم أن الذي ينفع في هذا السبيل هو الحكمة والموعظة الحسنة والمجدال الأحسن، لا غير.

والاعتبار الصحيح يؤيد ذلك، فإن سبيله تعالى هو الاعتقاد الحق والعمل الحق، ومن المعلوم أن الدعوة إليه بالموعظة مثلاً ممن لا يتنظ بما يحظ به دعوة عملاً إلى خلاف ما يدعو إليه القول، والدعوة إليه بالمجادلة مثلاً بالمسلّمات الكاذبة التي يتسلّمها الخصم لإظهار الحق، إحياء لحق بإحياء باطل، وإن شئت فقل: إحياء حق بإماتة حق، إلا أن يكون المجدال على سبيل المناقضة.

ومن هنا يظهر أن حسن الموعظة إنما هو من حيث حسن أثره في الحق الذي يراد به، بأن يكون الواعظ نفسه متعظاً بما يحظ، ويستعمل فيها من الخلق الحسن

ما يزيد في وقوعها من قلب السامع موقع القبول، فيرق له القلب، ويقشعر به الجلد، ويصير السمع، ويخضع له البصر.

ويتحرز المجدال بما يزيد في تهيج الخصم على الرد والعناد، وسوقه إلى المكابرة واللجاج، واستعمال المقدمات الكاذبة وإن تسلّمها الخصم إلا في المناقضة، ويحترز سوء التعبير والإزراء بالخصم وبما يقدسه من الاعتقاد والتسبب والشتم، وأي جهالة أخرى، فإن في ذلك إحياء للحق بإحياء الباطل، أي إماتة الحق كما عرفت.

والمجدال أخرج إلى كمال الحسن من الموعظة، ولذلك أجاز سبحانه من الموعظة حسنها، ولم يعز من المجادلة إلا التي هي أحسن.

ثم إن في قوله: «بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَاءَهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» أخذاً بالترتيب من حيث الأفراد، فالحكمة مأذون فيها بجميع أفرادها، والموعظة منقسمة إلى حسنة وغير حسنة، والمأذون فيها منها هي الموعظة الحسنة، والمجادلة منقسمة إلى حسنة وغير حسنة، ثم الحسنة إلى التي هي أحسن وغيرها، والمأذون فيها منها التي هي أحسن، والآية ساكتة عن توزيع هذه الطرق بحسب المدعّوين بالدعوة، فالملك في استمالها من حيث المورد حسن الأثر وحصول المطلوب، وهو ظهور الحق.

فمن الجائز أن يستعمل في مورد جميع الطرق الثلاث، وفي آخر طريقان أو طريق واحد حسب ما استدعيه الحال ويناسب المقام.

أحسن على معنى الدّعاء لهم إلى الله عز وجلّ، والتّنبية على حججه وآياته، رجاء إيجابتهم إلى الإيمان، لاهل طريق الأغلاط والفتاشنة. (الطّبريّ ١٣ : ٣٥٠)

فتادة: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا...﴾ ثمّ نسخ بعد ذلك، فأمر بقتالهم في سورة براءة، ولا بمجادلة أشد من السيف أن يقاتلوا حتّى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمّداً رسول الله ﷺ، أو يقرّوا بالخراج. (الطّبريّ ٢١ : ٢)

ابن زَيْد: ليست بمنسوخة، لا ينبغي أن تجادل من آمن منهم، لعلمهم بحسب شيتا في كتاب الله، لا تعلمه أنت، فلا تجادله، ولا ينبغي أن تجادل إلا الذين ظلموا، المقيم منهم على دينه. هو الذي يجادل ويقال له بالسيف. وهؤلاء يهود. ولم يكن بدار الهجرة من النّصارى أحد، إنّما كانوا يهوداً هم الذين كلّموا وحالّلوا رسول الله ﷺ وغدرت النّضير يوم أحد، وغدرت قريظة يوم الأحزاب. (الطّبريّ ٢١ : ٢)

الطّبريّ: يقول تعالى ذكره: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ أيها المؤمنون بالله وبرسوله، اليهود والنّصارى، وهم «أهل الكتاب» إلا بالتي هي أحسن» يقول: إلا بالجميل من القول، وهو الدّعاء إلى الله بآياته، والتّنبية على حججه. (٢١ : ١)

نحوه الواحديّ. (٣ : ٤٢٢)

الزّجاج: لا تجادلوا أهل الجزية إلا بالتي هي أحسن، وقاتلوا الذين ظلموا. وقيل: إنّ الآية منسوخة بقوله: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَا بِالنَّبِيِّينَ الَّذِينَ بُعِثُوا إِلَى قُلُوبِهِمْ﴾ إلى قوله: ﴿حَتَّى يَفْعَلُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ التوبة: ٢٩، فكان الصّغار خارجاً من التي هي أحسن.

مكارم الشّيرازيّ: [ذكر الخطوة الأولى والثانية في طريق الدّعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ثمّ قال:]

الخطوة الثالثة تختص بتخلية أذهان الطّرف الخالف من الشّبهات العالقة فيه والأفكار المغلوطة، ليكون مستعداً لتلقّي الحقّ عند المناظرة.

وبديهي أن تكون المجادلة والمناظرة ذات جدوى إذا كانت «بألّهي هي أحسن» أي أن يحكمها الحقّ والعدل والصّحّة والأمانة والصدق. وتكون خالية من أيّة إهانة أو تحقير أو تكبر أو مغالطة، ومعبارة شاملة: أن تحافظ على كلّ الأبعاد الإنسانيّة الثّمانية عند المناظرة.

(٨ : ٣٢٩)

لاحظ «ح س ن»

تُجَادِلُوا

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ...

المنكوبت: ٤٦

ابن هبّاس: لا تخاصموا اليهود والنّصارى «إلا بالتي هي أحسن» يعني بالقرآن. (٣٣٦)

إِنَّ «الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

(الماورديّ ٤ : ٢٨٦)

مُجَاهِد: الكفّ عنهم عند بذل الجزية منهم، وقتالهم إن أبوا. (الماورديّ ٤ : ٢٨٦)

إن قالوا شرّاً، فقولوا خيراً. (الطّبريّ ٢١ : ١)

نحوه ابن أبي نجيب. (الماورديّ ٤ : ٢٨٦)

هي محكمة، فيجوز مجادلة أهل الكتاب بالتي هي

فالأشبه أن تكون منسوخة. وجائز أن يكون الضغار أخذ الجزية منهم وإن كرهوا، فالذين تؤخذ منهم الجزية بنص الكتاب اليهود والنصارى، لأنهم أصحاب التوراة والإنجيل، فأما الجوس فأخذت منهم الجزية لقول رسول الله ﷺ: «سُئِلُوا بِهَمِّ سُنَّةِ أَهْلِ الْكِتَابِ». واختلف الناس فيمن سوى هؤلاء من الكفار مثل عبدة الأوثان ومن أشبههم، فهم عند مالك بن أنس يخرجون هذا الجري، تؤخذ منهم الجزية كانوا حراً أو عبيداً، وأما أهل العراق فقالوا: نقبل الجزية من المعجم غير العرب إذا كانوا كفاراً، وإن خرجوا من هذه الأصناف أعني اليهود والنصارى والجوس، نحو الهند والترك والديلم، فأما العرب عندهم فإذا خرجوا من هذه الثلاثة الأصناف لم تقبل منهم جزية، وكان القتل في أمرهم إن أقاموا على حيلة غير اليهودية والنصرانية والجوسية، وبعض الفقهاء لا يرى إلا القتل في عبدة الأوثان والأصنام ومن أشبههم (٤: ١٧٠)

اللتعاس: قول قتادة [هي منسوخة...] أولى بالصواب، لأن السورة مكسبة وإنما أمر بالقتال بعد الهجرة، وأمر بأخذ الجزية بعد ذلك بمدة طويلة، وأيضاً فإنه قال: «وَهُمْ صَائِغُونَ».

الماوردي: [نقل التأويلات في الآية وأضاف:] ويحتل تأويلاً رابحاً، وهو أن يحتج لشريعة الإسلام ولا يذم ما تقدمها من الشرائع. (٤: ٢٨٦)

الطوسي: قال قتادة: الآية الأولى منسوخة بالجهاد والقتال. وقال غيره: هي ثابتة، وهو الأولى، لأنه لا دليل على ما قاله، فكيف وقد أمر بالجدال بالذي

هو أحسن، وهو الواجب الذي لا يجوز غيره كما قال: «وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» فالآية خطاب من الله تعالى لنبيه وجميع المؤمنين بينهم أن يجادلوا أهل الكتاب من اليهود والنصارى «إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» وقيل: معناه إلا بالجميل من القول في التنبيه على آيات الله وحججه، والأحسن الأعلى في الحسن من جهة تقبل العقل له، وقد يكون الأعلى في الحسن من جهة تقبل الطبع له، وقد يكون في الأمرين. والجدال: قتل الخصم من مذهبه بطريق المجاج فيه. وفي ذلك دلالة على حسن المجادلة، لأنها لو كانت قبيحة على كل حال، لما قال: «إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ».

وأصل الجدال شدة القتل، يقال: جدك أجدره إذا جدلاً إذا غلبه قتلًا شديدًا، ومنه الأجدر: للفقير لشدة قتل بدته. وقيل: إنه يجوز أن يغلظ الحق في الجدال على الظالم كونه، بتأكيده الله تعالى في الآية في قوله: «إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ» فاستثنى الظالم عن المجادلة بالتي هي أحسن.

فإن قيل: لم استثنى الذين ظلموا؟ وكلهم ظالم لنفسه بكفره! قيل: لأن المراد «إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا» في جدهم أو في غيره مما يقتضي الإغلاظ لهم، ولهذا يسمع الإنسان أن يغلظ على غيره، وإلا فالذاصي إلى الحق يجب أن يستعمل الرفق في أمره. (٨: ٢١٤)

البيهقي: [نحو الطبري وأضاف:] وأراد من قبل الجزية منهم. (٣: ٥٦١)

الزمخشري: «بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» بالخصلة التي هي أحسن، وهي مقابلة الخسوة باللين والنعيب

بالكظم والشنورة بالاثمة، كما قال: ﴿إِذْقِعْ بِأَلْفِي هِنِ أَحْسَنُ﴾. (٣: ٢٠٧)

أبن قسطنطين: [نقل بعض الأقوال ثم قال:]
والذي يتوجه في معنى الآية إنما يتضح مع معرفة الحال في وقت نزول الآية، وذلك أن التوراة مكتبة من بعد الآيات العشر الأول، ولم يكن في ذلك الوقت قتال مفروض ولا طلب جزية ولا غير ذلك، وكانت اليهود بكثرة وفيها جاورها، فربما وقع بينهم وبين بعض المؤمنين جدال واحتجاج في أمر الدين وتكذيب، فأمر الله تعالى المؤمنين ألا يجادلوهم بالحاجة إلا بالحسنى دعاء إلى الله تعالى وملاينة... ثم استثنى من ظلم منهم المؤمنين إنما يفعل، وإما بقول، وإما بإذابة محمد ﷺ، وإما بإعلان كفر فاحش كقول بعضهم: عزير بن الله ونحو هذا، فإن هذه الصيغة استثنى لأهل الإسلام مقارضة بالتشهير عليها والمخروج منها عن التي هي أحسن، ثم نسخ هذا بعد الآية القتال والجزية، وهذا قول قتادة. (٤: ٣٢٠)

الطبرسي: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ وهم نصارى بني نجران، وقيل: اليهود والنصارى ﴿إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ أي بالطريق التي هي أحسن، وإنما يكون أحسن إذا كانت المناظرة برفق ولين، لإرادة التحير والنفع بها، ومثله قوله: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لِّعَلَّهُ يَنْتَظِرُ أَوْ نَخْلِهُ﴾ طه: ٤٤، والأحسن الأعلى في الحسن من جهة قبول العقل له، وقد يكون أيضًا أعلى في الحسن من جهة قبول الطبع، وقد يكون في الأمرين جميعًا، وفي هذا دلالة على وجوب الدعاء إلى الله تعالى على أحسن الوجوه واللفظها، واستعمال القول الجميل في التبيه على

آيات الله وحججه. (٤: ٢٨٧)

الفخر الرازي: لما بين طريقة إرشاد المشركين وتنوع من انتفع، وحصل اليأس ممن امتنع بين طريقة إرشاد أهل الكتاب فقال: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ قال بعض المفسرين: المراد منه لا يجادلوهم بالسيف وإن لم يؤمنوا إلا إذا ظلموا وحاربوا، أي إذا ظلموا زائدًا على كفرهم، وفيه معنى لطيف منه، وهو أن المشرك جاء بالمنكر على ما بيناه فكان اللاتقي أن يجادل بالأحسن ويبالغ في تهجين مذهبه ونهيه شيه، ولهذا قال تعالى في حقهم: ﴿صُمُّ بُكْمٌ عُمْيٌ﴾ البقرة: ١٧. وقال: ﴿لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ﴾ ﴿وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ﴾ الأعراف: ١٧٩، إلى غير ذلك. وأما أهل الكتاب فجاءوا بأكمل حسن إلا الاعتراف بالتي عليها، فوحدوا وآمنوا بإلزام الكتب والرسال الراسخ والمنصر، فلمقابلة إسمائهم يجادلون أولًا بالأحسن، ولا تستغف آراؤهم ولا ينسب إلى الضلال آباؤهم، بخلاف المشرك، ثم على هذا فقوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ تبين له حسن آخر، وهو أن يكون المراد إلا الذين أشركوا منهم بإتيان الولد لله والقول بثالث ثلاثة، فإنهم ضاهوه في القول المنكر لهم الظالمون، لأن الشرك ظلم عظيم، فيجادلون بالأحسن من تهجين مقالهم وتبيين جهالتهم، ثم إنه تعالى بين ذلك الأحسن تقدم محاسنهم بقوله: ﴿وَقُولُوا أَغْنَىٰ بِالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْنَا وَالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ وَالْحَقُّ وَاحِدٌ وَنَعْنُ لَهُ مُسْتَلِيمُونَ﴾ الشكوت: ٤٦، فليزنا اتباع مقالته لكاتب بين رسالتي في كتبكم فهو دليل مضيء. (٢٥: ٧٥)

يقول: بأن الحرب شرع بمكته في آخر الأمر، والتورة آخر ما نزل بها إلا أنه لم يقع، وعدم الوقوع لا يدل على عدم المشروعية. [إلى أن قال:]

وقال بعض الأجلة: إن المجادلة بالحسنى في أوائل الدعوة، لأنها تتقدم القتال فلا يلزم النسخ ولا عدم القتال بالكلية، وأما كون النبي يدل على عموم الأزمان فيلزم النسخ، فلا يتم ما ذكر، فيدفعه أن من يقاتل كمانع الجزية داخل في المشقة فلا نسخ، وإنما هو تخصيص بهنصل، وكون ذلك يقتضي مشروعية القتال بمكة ليس بصحيح، لأنه مسكوت عنه فتأمل. (٢: ٢١١)

الطباطبائي: لما أمر في قوله: ﴿أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ﴾ الخ، بالتبليغ والدعوة من طريق تلاوة الكتاب، عطف بيان كيفية الدعوة، فهي عن مجادلة أهل الكتاب، وهم على ما يقتضيه الإطلاق اليهود والنصارى، ويلحق بهم الجوس والصائبون - إلا بالمجادلة - التي هي أحسن المجادلة.

والمجادلة إنما تحسن إذا لم تتضمن إغلاظاً وطعنًا وإهانة، فمن حسنها أن تقارن رفقًا وليتًا في القول لا يتأذى به الخصم، وأن يقترب الجادل من خصمه ويدنو منه حتى يتفقا ويتعاضدا لإظهار الحق من غير لجأج وعناد، فإذا اجتمع فيها لين الكلام والاقتراب بوجه زادت حسنًا على حسن فكانت أحسن.

(١٣٧: ١٦)

مكارم الشيرازي: اتبعوا أحسن الأساليب في البحث والجدال:

كان أكثر الكلام في الآيات المستقدمة في كيفية

القرطبي: ... قيل: المعنى لا تجادلوا من آمن بمحمد ﷺ من أهل الكتاب المؤمنين كعبد الله بن سلام ومن آمن معه، ﴿إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ أي بالموافقة فيما حدثوكم به من أخبار أوائلهم وغير ذلك. وقوله على هذا التأويل: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ يريد به من بقي على كفره منهم، كمن كفر وعذر من قريظة والنضير وغيرهم، والآية على هذا أيضًا محكمة. وقيل: هذه الآية منسوخة بآية القتال. [إلى أن قال:]

وقول مجاهد: [هذه الآية محكمة] حسن، لأن أحكام الله عز وجل لا يقال فيها إنها منسوخة إلا بخبر يقطع العذر، أو حجة من مقول. (١٣: ٢٥٠)

أبو حيان: قرأ الجمهور «إلا» حرف استثناء، وابن عباس «إلا» حرف تنبيه واستفتاح، وتقدم: «إلا» جادلوهم بالتي هي أحسن. ﴿فَقُولُوا أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيَّ﴾ هذا من المجادلة بالأحسن.

أبو السعود: [نحو الزمخشري وأضاف:]

على وجه لا يدل على الضعف ولا يؤدي إلى إعطاء الدنية. وقيل: منسوخ بآية السيف. (٥١: ١٥٦)

نحو البروسوي. (٦: ٤٧٧)

الآلوسي: [نحو الزمخشري وأضاف:]

وقيل: المعنى ولا تجادلوا الداخلين في الذمة المؤدين للجزية إلا بالتي هي أحسن، إلا الذين ظلموا فنبذوا الذمة ومنعوا الجزية فإن أولئك مجادلهم بالسيف. [إلى أن قال:]

وقيل: يجوز أن يكون القائل بذلك ذاهبًا إلى أن الآية مدنية، ومكة السورة باعتبار أغلب آياتها، أو من

التعامل مع عبدة الأصنام اللّجوجين، وكان مقتضى الحال أن يكون الكلام شديد اللّهجة حاداً، وأن يُحدّ ما يبدون من دون الله أوهى من بيت العنكبوت، أمّا في هذه الآيات - محلّ البحث - فيقع الكلام في شأن مجادلة أهل الكتاب الذين ينبغي أن يكون الكلام معهم لطيفاً إذ أنّهم - على الأقلّ - قد سمعوا قسماً بما جاء به الأنبياء والكتب السماويّة، ولديهم استعداد أكثر للتعامل المنطقيّ، إذ ينبغي أن يكلم كلّ شخص بمقدار علمه وميزانه الخلقي والعقلي!

فيقول القرآن في هذا الصدد أولاً: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾.

﴿وَلَا تُجَادِلُوا﴾ مشتقّ هذا اللفظ من «المجدال» الذي معناه في الأصل قتل الحبل وإحكامه، كما تستعمل هذه الدلالة «المخصوصيّة» في البناء المحكم وما أنشبهه، وحين يتناقش اثنان في بحث معيّن فكلّ واحد منهما على الحقيقة - يريد أن يلوي صاحبه عن عقيدته وفكرته. لذا فقد سمّي هذا النقاش جدالاً. كما يرد هذا التعبير في النزاع أيضاً، وعلى كلّ حال فإنّه المراد من قوله: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا﴾ المناقشات المنطقية.

والتعبير بـ «الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» تعبير جامع يشمل الأساليب والطّرق الصّحيحة والمناسبة للتّباحث أجمع، سواء كان ذلك في الألفاظ أو المحتوى، وسواء كان في طريقة الكلام أو الحركات والإشارات التي تصاحبه.

لهلّ هذا يكون مفهوم الجملة المتقدّمة: إنّ ألفاظكم ينبغي أن تكون بطريقة مؤدّبة والكلام ذا مودةً والمحتوى ذا استدلال، وصوتكم هادئاً غير خشن، ولا مستجاوز

لحدود الأخلاق أو مقتض هتك الحرمه وكذلك بالنسبة لحركات الأيدي والعيون والمواجب التي تكمل البيان، ينبغي أن تكون هذه الحركات ضمن هذه الطّريقة المؤدّبة. وكم هو جميل هذا التعبير القرآنيّ إذ أوجز عالمًا من المعاني الخفيّة في جملة قصيرة.

كلّ هذه الأمور لأجل أن الهدف من وراء النقاش والبحث ليس هو طلب التّفوق وجعل الطّرف الآخر خيلاً مندهراً، بل الهدف منه أن يكون الكلام ذا تأثير حقّ ينفذ في القلب وفي أعماق الطّرف الآخر. وغير السّبل للوصول إلى هذا الهدف هو هذا الأسلوب القرآنيّ.

وكثيراً ما يتفق أنّه لو استطاع الإنسان أن يمسك قول الحقّ بصورة يراها الطّرف الآخر من فكره وطريقته، فسرعان ما ينحطف إليه وينسجم معه، لأنّ الإنسان ذو طبيعة بطيئة يفكر كما هو ذو علاقة بأبنائه.

وهكذا فإنّ القرآن الكريم يثير كثيراً من المسائل على صورة السّؤال والاستفهام ليستحصل على جوابه من داخل فكر المخاطب فيراه منه. (١٢: ٣٧٧)

فضل الله: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ بالكلمة المحلوة الهادئة المعبرة الواضحة، والأسلوب الحكيم الذي يرصد المشاعر والأحاسيس ليحترمها، ويدرس الذّهنيّة لدى الطّرف الآخر للحوار ليتعامل معها من خلال نقاط الضّعف والقوّة، والجوهر الملائم الذي يدرس الطّروف الهيطة بالمسألة، ليعتمد فيه كلّ ما يمكن أن يسير التفكير، ويُبعد الانفعال، ويقرب من الاقتناع الهادئ العميق، لتكون المسألة

مسألة فكر يصارع فكرًا في أجواء الرغبة في الوصول إلى الحقيقة التي تسمح بالتراجع عن الخطأ، وتقود للانفتاح على الصواب، بعيدًا عن مسألة تأكيد الذات، كما هو الحال عند مجتمعات التخلف التي تفهم الخلاف في الرأي، قضية ذات تصارع ذاتًا، مما يجعل الانفعال هو طابع الحوار.

فهذا هو الأسلوب الأحسن الذي يقود الآخرين إلى احترام فكر الإسلام، ويقربهم من أجواء الوصول إلى النتائج الإيجابية السليمة، ويحول الأعداء إلى أصدقاء، أما الأسلوب الذي هو الأسوأ، فإن الإسلام يرفضه مع كل الناس، لأنه يعقد الأمور بدلًا من أن يحل مشاكلها، وذلك مثل السباب والاتهامات الظالمة، والافتراءات الباطلة، والكلمات المنسنة، والأساليب المشنجة، والأجواء الانفعالية، والتأكيد على مواطن الخلاف بدلًا من مواطن اللقاء، وغير ذلك مما يتبع التعميد والتشجيع والارتباك على أكثر من صعيد، ويحول الساحة إلى ساحة قتال بدلًا من ساحة سلام. (١٨: ٦٢)

جدال

الْحَجُّ الشَّهْرُ مَقْلُومَاتٌ مِمَّنْ قَرَضَ غَيْرُ الْحَجِّ فَلَا رَفْعَ وَلَا قُسُوتَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ... البقرة: ١٩٧

ابن مسعود: أنه لا يراء بالسباب والأعصاب على جهة الملة، واللجاج.

مثلته ابن عباس والحسن. (الطوسي ٢: ١٦٤)

الجدال هنا ممارسة المسلم حتى يغضب، فأما في مذاكرة العلم فلانهي عنها. (أبو حيان ٢: ٨٧)

ابن عباس: المراء والملاحاة حتى تغضب أخاك وصاحبك، فنهى الله عن ذلك. (الطبري ٢: ٢٧٣)

أن قاري صاحبك حتى تغضبه.

نحو مجاهد والزبيح وعمرو بن دينار والضحاك وعطاء. (الطبري ٢: ٢٧٢)

الجدال: السباب.

نحو ابن عمر وقتادة. (الطبري ٢: ٢٧٣)

المراء بالمحج. (الطبري ٢: ٢٧٥)

نحو مجاهد والحسن (الطبري ٢: ٢٧٢)، وابن قتيبة (٧٩).

ابن عمر: الجدال في الحج: السباب، والمراء، والمنصومات. (الطبري ٢: ٢٧٣)

سعيد بن جبيرة: أن تحتن صاحبك حتى تغضبه. أن تضرب صاحبك. (الطبري ٢: ٢٧٢)

الفتنة: كانوا يكرهون الجدال. (الطبري ٢: ٢٧٢)

مجاهد: قد استقام الحج ولا جدال فيه.

هو شهر معلوم، لا تنازع فيه.

(الطبري ٢: ٢٧٤، ٢٧٥)

إنه لا جدال في أن الحج قد استدار في ذي الحجة، لأنهم كانوا ينسون الشهور، فيقدمون ويؤخرون، فربما اتفق في غيره.

مثلته السدي. (الطوسي ٢: ١٦٤)

بين الله أمر الحج ومعامله، فليس فيه الكلام.

(الطبري ٢: ٢٧٥)

كانوا يحجون في ذي الحجة عامين، وفي الحرم عامين، ثم حجوا في صفر عامين، وكانوا يحجون في كل

عليه دم. (العياشي ١: ٢٠٤)

مقاتيل: هو أن النبي ﷺ قال لهم في حجة الوداع وقد أحرموا بالحج: «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدى». قالوا: كيف نجعلها عمرة وقد سميها الحج؟ فهذا جدالهم. (الطبري ١: ٢٥٢)

مالك بن أنس: الجدل في الحج، أن قريشاً كانوا يقفون عند المنشر الحرام في المزدلفة بقرح، وكان غيرهم يقفون بعرفات، وكانوا يتجادلون، يقول هؤلاء: نحن أصوب، ويقول هؤلاء: نحن أصوب، قال الله تعالى: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ وَاذْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَغُلِي هُدًى مُسْتَقِيمٌ وَإِنْ جَادَلْتَهُمْ فَقُلْ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ الحج: ٦٧، ٦٨. هذا هو الجدل فيما يروى والله أعلم. (الفخر الرازي ٥: ١٨١)

ابن زيد: كانوا يقفون مواضع مختلفة يتجادلون، كلهم يدعي أن موقفه موقف إبراهيم، فقطعه الله حين أعلم نبيه ﷺ بمناسكهم. (الطبري ٢: ٢٧٤)

القرءاء: إن الرّفث: الجماع، والفسوق: السباب، والجدال: المزاواة «في الحج» فالقرءاء على نصب ذلك كله بالتبرئة إلا بما حدا فإنه رفع الرّفث والفسوق ونصب الجدل، وكل ذلك جائز.

فمن نصب أتبع آخر الكلام أوله، ومن رفع بعضاً ونصب بعضاً فلأن التبرئة فيها وجهان: الرّفث بالتون، والنصب بحذف التون، ولو نصب الفسوق والجدال بالتون لجاز ذلك في غير القرآن؛ لأن العرب إذا بدأت بالتبرئة فنصبوها لم تنصب بتون، فإذا عطفوا عليها بدلاء كان فيها وجهان، إن شئت جعلت «لا» معلقة

سنة وفي كل شهر عامين، ثم وافقت حجة أبي بكر من العامين في ذي القعدة قبل حجة النبي ﷺ بسنة، ثم جمع النبي ﷺ من قابل في ذي الحجة، فذلك حين يقول رسول الله ﷺ: «إِنَّ الزَّمانَ قد استدار كهيمته يوم خلق الله السماوات والأرض». (الطبري ٢: ٢٧٥)

هكريمة: الجدل: الغضب، أن تغضب عليك مسلماً، إلا أن تستعيب مملوكاً، فتعظه من غير أن تغضبه، ولا أمر عليك إن شاء الله تعالى في ذلك.

(الطبري ٢: ٢٧٣)

الجدال: أن تُماري صاحبك حتى يُغضبك أو تغضبه. (٢: ٢٧٣)

القاسم بن محمد: الجدل في الحج أن يقول بعضهم: الحج اليوم، ويقول بعضهم: الحج هذا. (الطبري ٢: ٢٧٤)

ابن كعب القرظي: الجدل: كانت تمر بين أهل اجتماعت بمنى قال هؤلاء: حجنا أتم من حجكم، وقال هؤلاء: حجنا أتم من حجكم. (الطبري ٢: ٢٧٤)

قتادة: الجدل هو الصخب والمراء وأنت محرم مثله الزهري.

أبو جعفر ﷺ: عن الرجل المحرم قال لأخيه: لا قمري. قال: ليس هذا بجدال، إنما الجدل: لا والله، وبلى والله. (العياشي ١: ٢٠٦)

الإمام الصادق عليه السلام: الجدل: قول الرجل: لا والله، وبلى والله، والمفاخرة. (العياشي ١: ٢٠٤)

إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقاً فقد جادل. عليه دم، وإذا حلف بواحدة كاذباً فقد جادل.

يجوز حذفها فنصبت على هذه التية بالتون، لأنَّ «لَا» في معنى صلة، وإن نويت بها الابتداء كانت كصاحبيتها، ولم تكن مدلقة فتصحب بالتون. (١: ١٢٠)

أبو عبيدة: أي لاشك فيه أنه لازم في ذي الحجة، هذا فيمن قال: (جدال)، ومن قال: (لا جدال في الحج). من الجادلة. (١: ٧٠)

الطبري: اختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك انتهى عن أن يجادل المحرم أحداً، ثم اختلف قائلو هذا القول، فقال بعضهم: نهى عن أن يجادل صاحبه حتى ينضيه.

وقال آخرون منهم: الجدال في هذا الموضع معناه الشبَاب.

وقال آخرون منهم: بل عني بذلك خاصاً من الجدال والمراء، وإنما عني الاختلاف فيمن هو أتم حجاً من المحتجاج.

وقال آخرون منهم: بل ذلك اختلاف كان يكون بينهم في اليوم الذي فيه الحج، فهو من ذلك.

وقال آخرون: بل اختلافهم ذلك في أمر مواقع الحج أنهم المصيب موقف إبراهيم.

وقال آخرون: بل «وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ» خبر من الله تعالى عن استقامة وقت الحج على ميقات واحد، لا يتقدمه ولا يتأخره، وطول فعل النسبي.

وأولى هذه الأقوال في قوله: «وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ» بالصواب، قول من قال: معنى ذلك قد بطل الجدال في الحج ووقته، واستقام أمره ووقته على وقت واحد، ومناسك متفقة غير مختلفة، ولا تنازع فيه، ولا مراء:

وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر أن وقت الحج أشهر معلومات، ثم نهي عن وقته الاختلاف الذي كانت الجاهلية في شركها تختلف فيه.

وإنما اخترنا هذا التأويل في ذلك، ورأيناه أولى بالصواب مما خالفه، لما قد قدمنا من البيان آنفاً في تأويل قوله: (وَلَا قُسُوتَ) أنه غير جائز أن يكون الله خص بالتهي عنه في تلك الحال مطلق مباح في الحال التي يخالفها، وهي حال الإحلال؛ وذلك أن حكم ما خص به من ذلك حكم حال الإحرام إن كان سواء فيه حال الإحرام وحال الإحلال، فلا وجه لمصومه به حالاً دون حال، وقد عثم به جميع الأحوال.

وإذا كان ذلك كذلك، وكان لامعني لقول القائل في تأويل قوله: «وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ» أن تأويله: لا تمار حاكبك حتى تنضيه، إلا أحد معنيين:

أما أن يكون أراد لآتماره يياطل حتى تنضيه، فذلك ما لا وجه له، لأن الله عز وجل قد نهى عن المراء بالباطل في كل حال، محرمًا كان المبراري أو محلاً، فلا وجه لخصوص حال الإحرام بالتهي عنه، لاستواء حال الإحرام والإحلال في نهى الله عنه.

أو يكون أراد: لآتماره بالحق، وذلك أيضاً ما لا وجه له، لأن المحرم لو رأى رجلاً يروم فاحشة، كان الواجب عليه مراء في دفعه عنها، أو رآه يحاول ظلمه والذهاب منه بحق له قد غصبه عليه، كان عليه مراء فيه وجداله، حتى يتخلص منه.

والجدال والمراء لا يكون بين الناس إلا من أحد وجهين: إما من قبل ظلم، وإما من قبل حق. فإذا كان

وَأَتَيْتَ بِمَا بَعْدَهُ مَرْفُوعًا أَنْ يَكُونَ عَطْفًا عَلَى الْمَوْضِعِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَفْعُهُ عَلَى مَا وَصَفْنَا، فَأَمَّا الْطَفُّ عَلَى الْمَوْضِعِ إِذَا قُلْتَ: لَا رَجُلٌ وَغَلَامٌ فِي الدَّارِ، فَكَأَنَّكَ قُلْتَ: مَارِجُلٌ وَلَا غَلَامٌ فِي الدَّارِ. (١: ٢٧٠)

الْقَمِّي: الجَدَال: الخصومة، وهي قول: لَا وَاللَّهِ وَبِئْسَ وَاقِهِ. (١: ٦٩)

الْفَعَال: يدخل في هذا التَّهْيِ مَا جَادَلُوا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَمَرَهُمْ بِضَعِ الْحِجِّ إِلَى الْعِمْرَةِ، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ، وَقَالُوا: نَرُوحُ إِلَى مَنَى وَمَذَا كِيرُنَا تَقَطُرُ مَنًى؟ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدِيرْتُ مَا شَقَّتْ الْهَدْيُ وَلَجَعَلْتُهَا عِمْرَةً»، وَتَرَكَوَا الْجَدَالَ حِينَئِذٍ. (الفَخْر الرَّاذِي ٥: ١٨١)

الْبَحْصَاص: جمع مَاضِكَمَرٍ مِنْ هَذِهِ الْمَعَانِي [فِي الرَّفَقَةِ، وَالْفُسُوقِ، وَالْجَدَالِ] عَنْ الْمُتَقَدِّمِينَ جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا لِلَّهِ تَعَالَى، فَيَكُونُ الْمُحْرَمُ مِنْهَا عَنْ السَّبَابِ وَالْمَهَارَةِ فِي أَسْمَاءِ الْحِجِّ، وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ. [إِلَى أَنْ قَالَ:] وَيَكُونُ تَخْصِيصُهُ إِيَّاهَا بِحَالِ الْإِحْرَامِ تَعْظِيمًا لِلْإِحْرَامِ، وَإِنْ كَانَتْ مَعْظُورَةً فِي غَيْرِهِ...

﴿وَلَا جَدَالَ فِي الْحِجِّ﴾ قَدْ تَضَمَّنَ التَّهْيِ عَنْ مِمَارَاتِهِ صَاحِبِهِ وَرَهِيْقَهُ وَإِعْضَاءَهُ بِهِ، وَخَطَرَ الْجَدَالَ فِي وَقْتِ الْحِجِّ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ، لِأَنَّهُ قَدْ اسْتَقَرَّ عَلَى وَقْتٍ وَاحِدٍ، وَأَبْطُلَ بِهِ التَّسْيُّ الَّذِي كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَيْهِ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ: «أَلَا إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ» يَعْنِي عَوْدَ الْحِجِّ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُ، وَاتَّفَقَ ذَلِكَ فِي حَبَّةِ النَّبِيِّ ﷺ.

مِنْ أَحَدٍ وَجْهِيَّةٍ غَيْرِ جَائِزٍ فَعَلَهُ بِحَالٍ، وَمِنْ الْوَجْهِ الْآخَرِ غَيْرِ جَائِزٍ تَرَكَهُ بِحَالٍ. هَؤُلَاءِ وَجُوهُهُ الَّتِي خَصَّرَ بِالتَّهْيِ عَنْهُ حَالِ الْإِحْرَامِ؟ وَكَذَلِكَ لَا وَجْهَ لِقَوْلٍ مِنْ تَأْوِيلِ ذَلِكَ أَنَّهُ بِمَعْنَى السَّبَابِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَهُ قَدْ نَهَى الْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ عَنْ سَبَابِ بَعْضٍ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي كُلِّ حَالٍ، فَقَالَ ﷺ: «سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ». فَإِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ عَنْ سَبِّ الْمُسْلِمِ مِنْهُمَا فِي كُلِّ حَالٍ مِنْ أَحْوَالِهِ، مُحَرَّمًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحَرَّمٍ، فَلَا وَجْهَ لِمَا لَانَ يَقَالُ: لَا تَسَبُّهُ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ إِذَا أَحْرَمْتَ.

(٢: ٢٧١ - ٢٧٦)

الزَّجَّاج: وَقَالُوا فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَا جَدَالَ فِي الْحِجِّ﴾ قَوْلَيْنِ: قَالَوا: ﴿وَلَا جَدَالَ فِي الْحِجِّ﴾: لَأَنْتَ فِي الْحِجِّ، وَقَالُوا: لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَجَادَلَ أَخَاهُ فَيُخْرِجَهُ الْجَدَالَ إِلَى مَا لَا يَنْبَغِي تَعْظِيمًا لِأَمْرِ الْحِجِّ، وَكُلُّ صَوَابٍ. وَيَجُوزُ ﴿فَلَا رَفَقَتْ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا جَدَالَ فِي الْحِجِّ﴾: وَهُوَ أَبُو عَمْرٍو - ﴿فَلَا رَفَقَتْ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا جَدَالَ فِي الْحِجِّ﴾ وَكُلُّ صَوَابٍ.

وَقَدْ شَرَحْنَا أَنَّ «لَا» تَنْصَبُ التَّكْرَارَ بِغَيْرِ تَوْنٍ، وَبَيَّنَّا حَقِيقَةَ نَصْبِهَا، وَزَعَمَ سَيُوبَةُ وَالْحَكِيلُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تُرْفَعَ التَّكْرَارَ بِتَوْنٍ. [إِلَى أَنْ قَالَ:]

وَحَقِيقَةُ مَا ارْتَفَعَ بِمَدِّهَا - عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِهِ - عَلَى الْإِبْتِدَاءِ، لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ تَنْصَبْ فَإِنَّمَا يُجْرِي مَا بَعْدُهَا كَمَا يُجْرِي مَا بَعْدَ «هَلْ» أَيْ لَا تَعْمَلُ فِيهِ شَيْئًا، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ (لَا رَفَقَتْ) عَلَى مَا قَالِ سَيُوبَةُ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْإِبْتِدَاءِ كَمَا وَصَفْنَا، وَيَكُونُ (فِي الْحِجِّ) هُوَ خَيْرٌ لِهَذِهِ الْمَرْفُوعَاتِ، وَيَجُوزُ إِذَا نَصَبْتَ مَا قَبْلَ الْمَرْفُوعِ بِغَيْرِ تَوْنٍ

وقوله: ﴿فَلَا زُفَتْ وَلَا فَسُوقٌ وَلَا جِدَالٌ فِي الْحُجَّةِ﴾^١
 وإن كان ظاهره الخبر، فهو نهي عن هذه الأفعال، وعبر
 بلفظ النفي عنها، لأن المنهي عنه سبيله أن يكون متفياً
 غير مفعول، وهو كقوله في الأمر: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُؤْضِعْنَ
 أَوْلَادَهُنَّ... يَتَرَفَّضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ البقرة: ٢٢٣، ٢٢٤.
 وما جرى مجراه صيغته صيغة الخبر، ومعناه الأمر.

(٣٠٨: ١)

الطوسي: ﴿وَلَا جِدَالٌ فِي الْحُجَّةِ﴾ فالذي رواه
 أصحابنا أنه قول: لا والله، وبلى والله، صادقاً وكاذباً.
 [إلى أن قال:]

ومن نصب «الثلاثة» أخرج اللفظ مخرج عموم النفي،
 للمبالغة في معنى النفي. ومن رفع بعضاً ونصب بعضاً،
 فلاختلاف المعنى، لأن الأول على معنى النفي والثاني
 بمعنى الإخبار عن زمان الحج. قد استدار في ذي الحجة،
 فكان أحق بالنصب، لعموم النفي. فاما الأول، فقد يقع
 من الخاطئ، فلا يصح فيه عموم النفي، هذا قول التعويذين.
 والصحيح أن الكل معناه النفي، وإن خرج مخرج النفي
 والإخبار، والمراد به النفي بلا خلاف. (١٦٤: ٢)
 نحوه الطبرسي. (٢٩٤: ١)

الواحدى: هو أن يجادل صاحبه ويماربه حتى
 يفضيه، نهي المحرم عن هذا، وذكرنا وجه انتصاب
 قوله: ﴿فَلَا زُفَتْ﴾ عند قوله: ﴿لَا زُفَتْ فِيهِ﴾ البقرة: ٢.
 ومن قرأ بالرفع شبه «لا» بـ «ليس» [تم استشهد شعر]
 ولم يختلفوا في نصب ﴿وَلَا جِدَالٌ﴾ وذلك أن معنى
 الأولين: النفي، كأنه قيل: لا ترفخوا ولا تفسقوا، ومعنى
 الثالث: الخبر، لأن معناه: لا جدال في أن الحج في ذي

الحجة، وهذا قول مجاهد وأبي عبيدة، قالوا: معناه:
 ولا شك في الحج أنه في ذي الحجة، إطلاً للنسيء الذي
 كان يفعله أهل الجاهلية، وأرادوا الفرق بين اللفظين،
 ليكون مخالفة ما بينهما في اللفظ، كمخالفة ما بينهما في
 المعنى. (٣٠٦: ١)

الزمخشري: ولا يبرأ مع الرفقاء، والمقدم
 والمكاري، وإنما أمر باجتناب ذلك - وهو واجب
 الاجتناب في كل حال - لأنه في الحج أحصح، كلبس
 الحرير في الصلاة، والتطريب في قراءة القرآن، والمراد
 بالنفي وجوب انتفائها وأنها حقيقة بأن لا تكون.

وقرى المنفيات الثلاث بالنصب وبالرفع، وقرأ
 أبو عمر وابن كثير الأولين بالرفع والآخر بالنصب،
 لا يمتثلان إلا الأولين على معنى النفي، كأنه قيل:
 فلا يكون رف ولافسوق، والثالث على معنى الإخبار
 بانتفاء الجملة، كأنه قيل: ولا شك ولا خلاف في الحج،
 وذلك أن قريشاً كانت تحالف سائر العرب، فتقف
 بالمشتر المهرام وسائر العرب يققون بعرفة، وكانوا
 يقدّمون الحج سنة ويؤخرونه سنة وهو النسيء، فردد إلى
 وقت واحد وردد الوفوف إلى عرفة، فأخبر الله تعالى أنه
 قد ارتفع الخلاف في الحج، واستدل على أن المنهي عنه
 هو الزفت والفسوق دون الجدال، بقوله ﷺ: «من حجَّ
 فلم يرفث ولم يفسق خرج كهية يوم ولدته أمه» وأنه
 لم يذكر الجدال. (٣٤٦: ١)

نحوه البيضاوي (١٠٨: ١)، والنسفي (١٠٦: ١)،
 والشريبي (١٣١: ١)، وأبو السعود (٢٥٠: ١)،
 والآلوسي (٨٦: ٢).

ابن الأنباري: اختلف القراء فيها، فمنهم من قرأها كلها بالفتح، ومنهم من قرأ (الْأَرْفَتْ وَالْفُسُوقُ) بالرفع، وقرأ (الْأَجْدَالُ) بالفتح.

فأما من قرأها كلها بالفتح، جعل النكرة مبنية مع (الْأَ) كما قدمنا في قوله تعالى: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ البقرة: ٢. و(الْأَ) مع النكرة فيها كلها في موضع مبتدأ، و(فِي الْحَيِّجِّ) الخبر عنها كلها.

ومن قرأ (الْأَرْفَتْ وَالْفُسُوقُ) بالرفع، و(الْأَجْدَالُ) بالفتح، لم يَبْنِ الفكرة مع ﴿لَا رَيْفَ وَالْفُسُوقُ﴾ لمكان العطف، ورفعها بالابتداء، والخبر مقدّر، وتقديره: (فِي الْحَيِّجِّ). وبني (الْأَجْدَالُ) على الفتح، لأنه أراد أن يفرق بين الرَفَتْ والفُسُوقِ، وبين الجدال، لأن المراد بقوله ﴿لَا رَيْفَ وَالْفُسُوقُ﴾ لا تسرفوا ولا تفسقوا، والمراد بقوله: ﴿وَالْأَجْدَالُ فِي الْحَيِّجِّ﴾ أي لا تسك في وقت الحج. فمل هذا يكون قوله: (فِي الْحَيِّجِّ) خبراً عن قوله (الْأَجْدَالُ) فقط دون ما قبله لاختلافهما؛ إذ لا يجوز الجمع بين خبرين في خبر واحد. (١: ١٤٧)

الفخر الرازي: ذكر المفسرون وجوهاً في هذا الجدل. [ثم ذكر قول الحسن وابن كعب ومالك والقاسم ابن محمد، ثم قال:]

وذلك أنهم أمروا أن يحملوا حساب الشهور على رؤية الأهلة، وآخرون كانوا يعملونه على العدد، فهذا السبب كانوا يختلفون، فبعضهم يقول: هذا اليوم يوم العيد، وبعضهم يقول: بل غداً، فآله تعالى نهاهم عن ذلك، فكانه قيل لهم: قد بينا لكم أَنَّ الأهلة مواقيت للناس والحج، فاستقيموا على ذلك ولا تعادلوها فيه من

غير هذه الجهة. [ثم نقل قول القفال وابن زيد وأضاف:] السابع: [بعد أن ذكر أقوالاً ستة في المراد فيها قال:] أنهم كانوا يختلفون في التسعين، فقيل لهم: لا جدال في الحج، فإن الزمان استدار وعاد إلى ما كان عليه الحج في وقت إبراهيم عليه السلام، وهو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: «أَلَا إِنَّ الزَّمانَ قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض» فهذا يجمع ما قاله المفسرون في هذا الباب.

وذكر القاضي كلاماً حسناً في هذا الموضع، فقال: «قوله تعالى: ﴿فَلَا رَيْفَ وَالْفُسُوقُ وَالْأَجْدَالُ فِي الْحَيِّجِّ﴾ يحتمل أن يكون خبراً، وأن يكون نهياً، كقوله: ﴿لَا رَيْفَ فِيهِ﴾ البقرة: ٢. أي لا ترتابوا فيه».

وظاهر اللفظ للخبر، فإذا حملناه على الخبر كان معناه أن الحج لا يثبت مع واحدة من هذه المنال بل يثبت على جميعها، وهي مائة من صحتته. وعلى هذا الوجه لا يستقيم المعنى، إلا أن يراد بالرفق الجهرار المفيد للحج، ويحمل الفسوق على الزنا، لأنه يفسد الحج، ويحمل الجدال على الشك في الحج ووجوبه، لأن ذلك يكون كفراً فلا يصح معه الحج.

وأما حملنا هذه الألفاظ الثلاثة على هذه المعاني حتى يصح خبر الله، بأن هذه الأشياء لا توجد مع الحج، فإن قيل: أليس أن مع هذه الأشياء يصير الحج فاسداً، ويجب على صاحبه المضى فيه، وإذا كان الحج باقياً معها لم يصدق الخبر، بأن هذه الأشياء لا توجد مع الحج.

قلنا: المراد من الآية حصول المضادة بين هذه

الأشياء وبين الحقيقة التي أمر الله تعالى بها ابتداءً، وتلك الحقيقة الصحيحة لا تثبت مع هذه الأشياء، بدليل أنه يجب قضاؤها، والحقيقة الفاسدة التي يجب عليه المضى فيها شيء آخر سوى تلك الحقيقة التي أمر الله تعالى بها ابتداءً، وأما الجدل الحاصل بسبب الشك في وجوب الحج، فظاهر أنه لا يثبت معه عمل الحج، لأن ذلك كفر وعمل الحج مشروط بالإسلام؛ فثبت أننا إذا حملنا اللفظ على الخبر، وجب حمل الرّفث والفسوق والجدال على ما ذكرناه.

أما إذا حملناه على التّهي، وهو في الحقيقة عدول عن ظاهر اللفظ، فقد يصح أن يراد بالرّفث الجهاج ومقدماته وقول الفحش، وأن يراد بالفسوق جميع أنواعه، وبالجدال جميع أنواعه، لأن اللفظ مطلق ومتناوٍ لكل هذه الأقسام، فيكون التّهي عنها نهيًا عن جميع أفعالها، وعلى هذا الوجه تكون هذه الآية كالحث على الإحسان الجميلة، والتّمسك بالآداب الحسنة، والاحترار عما يُحبّط ثواب الطّاعات. (١٨١: ٥)

العكبري: ويُقرأ: «فَلَا رَفَثٌ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا جِدَالٌ» بالفتح فيمن، على أن الجميع اسم (لَا) الأولى، و(لَا) مكررة للتوكيد في المعنى، والخبر (في الحج). ويجوز أن تكون (لَا) المكررة متأنفة، فيكون (في الحج) خبر (لَا جِدَالٌ) وخبر (لَا) الأولى والثانية محذوف، أي فلا رفث في الحج، ولا فسوق في الحج، واستغنى عن ذلك بخبر الأخيرة.

وظاهر ذلك قولهم: زُيّد وعُمر وبشر قائم، فقائم خبر بشر، وخبر الأولين محذوف، وهذا في الظرف أحسن.

وتقرأ بالرفع فيمن على أن تكون (لَا) غير عاملة، ويكون ما بعدها مبتدأ وخبر، ويجوز أن تكون (لَا) عاملة عمل ليس، فيكون (في الحج) في موضع نصب، وقُرى برفع الأولين وتنوينهما، وفتح الأخير، ولما فرّق بينهما، لأن معنى «فَلَا رَفَثٌ وَلَا فُسُوقٌ» لا ترفثوا ولا تفسؤوا، ومعنى (وَلَا جِدَالٌ) أي لا تشكّ في فرض الحج، وقيل: (لَا جِدَالٌ) أي لا تجادلوا وأنتم محرمون، والفتح في الجميع أقوى لما فيه من نفي العموم.

(١٦١: ١)

القرطبي: قُرى (فَلَا رَفَثٌ وَلَا فُسُوقٌ) بالرفع والتنوين فيها، وقرنا بالنصب بغير تنوين، وأجمعوا على الفتح في (وَلَا جِدَالٌ) وهو أقوى قراءة النصب فيما قبله، ولأن المقصود النفي العام من الرّفث والفسوق والجدال، ولأنّ يكون الكلام على نظام واحد في عموم المنفي كلّها، وعلى النّصب أكثر القراءة، والأسماء الثلاثة في موضع رفع، كلّ واحد مع (لَا)، وقوله: «(في الحج)» خبر عن جميعها.

ووجه قراءة الرفع أن (لَا) بمعنى «ليس» فارتفع الاسم بعدها، لأنه اسمها، والخبر محذوف تقديره: فليس رفث ولا فسوق في الحج، دلّ عليه (في الحج) الثاني الظاهر، وهو خبر (لَا جِدَالٌ). وقال أبو عمرو بن العلاء: الرفع بمعنى فلا يكون رفث ولا فسوق، أي شيء يُخرج من الحج، ثم ابتداء النفي، فقال: (وَلَا جِدَالٌ).

قلت: فيحتمل أن تكون «كان» تامة مثل قوله: «وَأَن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ» فلا تحتاج إلى خبر، ويحتمل أن تكون ناقصة والخبر محذوف، كما تقدّم آنفاً. ويجوز أن

يرفع (رَفَعْتُ وفسوق) بالابتداء. و(لا) للشيء، والخبر محذوف أيضًا. وقرأ أبو جعفر بن القطاع بالرفع في الثلاثة، وزودت عن عاصم في بعض الطرق، وعليه يكون (في الحج) خبر الثلاثة، كما قلنا في قراءة النصب، وإنما لم يحسن أن يكون (في الحج) خبر عن الجميع مع اختلاف القراءة، لأن خبر (أَلَسَ) منصوب، وخبر (وَلَا جِدَالَ) مرفوع، لأن (وَلَا جِدَالَ) مقطوع من الأول، وهو في موضع رفع بالابتداء، ولا يعمل عاملان في اسم واحد. ويجوز «فَلَا رَفَعْتُ وَلَا فُسُوقٌ» تحطفه على الموضع. [ثم استشهد بشعر]

ويجوز في الكلام «فَلَارَفَعْتُ وَلَا فُسُوقًا وَلَا جِدَالَ» في الحج عطفًا على اللفظ على ما كان يجب في «لا». [ثم استشهد بشعر]

وقال أبو رجاء الطاردي: «فَلَارَفَعْتُ وَلَا فُسُوقٌ» بالنصب فيها، «وَلَا جِدَالَ» بالرفع والتنوين. [ثم استشهد بشعر]

وقيل: إن معنى «فَلَا رَفَعْتُ وَلَا فُسُوقٌ» النهي، أي لا ترفعوا ولا تفسقوا، ومعنى (وَلَا جِدَالَ) التثني، فلفظا اختلفا في المعنى خولف بينهما في اللفظ.

قال القشيري: وفيه نظر، إذ قيل: «وَلَا جِدَالَ» نهي أيضًا، أي لا يجادلوا، فلا فرق بينهما. (٢: ٨-٤)

الفاضل المقداد: (فَلَارَفَعْتُ) إلى آخره، قيل: الرَفَعْتُ: الفحش من الكلام، والفسوق: الخروج عن أحكام الشرع، والجِدَالَ: المراءاة، والمنفيات الثلاث: منهيات في المعنى لما تقدم من إقامة الخبر مقام النهي، وإنما أبرزها في صورة التثني لينفي حقائقها من البين.

وخصها بالحج، وإن كانت واجبة الاجتهاد في كل حال، إلا أنه في الحج أسمى، كلبس الحرير في الصلاة والتخريب بقراءة القرآن.

هذا وروى أصحابنا: أَنَّ الرَفَعْتُ: الجماع، والفسوق: الكذب. والجِدَالَ: الخلف بقول: لا والله وبلى والله. وقيل: الرَفَعْتُ: المواعدة للجماع باللسان والفرز بالعين له، وقيل: الجماع ومقدماته. والفسوق: التنازع بالألقاب أو التباين، لقوله عَلَيْهِ السَّلَام: «سباب المؤمن فسوق»، وَأَنَّ الجِدَالَ هو المراءاة باغضاب على وجه اللجاج والمهاكة. [ثم نقل كلام الزمخشري وأضاف:]

واستدل على أن المنهي عنه هو الرَفَعْتُ والفسوق عَلَيْهِ السَّلَام بقوله عَلَيْهِ السَّلَام: «من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج كهيئة يوم ولدته أمته» وأنه لم يذكر الجِدَالَ.

وفيه نظر، لأنه إذا حمل على الإخبار عن عدم الخلاف لزم الكذب، لأنه كم من خلاف قد وقع بين النعماء وغيرهم في الحج، فإن نفي الماهية يستلزم نفي جميع جزئياتها.

والأولى أن يقال: إنما نصب الثالث، لأن الاهتمام بنفي الجِدَالَ أشد من الأولين، لأن الرَفَعْتُ عبارة عن قضاء الشهوة، والفسوق: مخالفة أمر الله، والجِدَالَ مشتمل عليها، فإن الجِدَالَ يشتهي تشبه قوله ولا ينقاد للحق، مع أنه يشتمل على أمر زائد، وهو الإقدام على الإيذاء المؤذي إلى العداوة. وأما الحديث المذكور هل ينافي ما ذكرناه، ولأنه مركب من المنهيين. (١: ٣٠١)

[لاحظ: رف ث]

الأصول اللغوية

علمها، وقد جادله مجادلةً وجدالاً: خاصته، ورجلٌ جَدِلَ ومجدَل ومجدال: شديد الجدَل، يقال: جادَلت الرجل فجادلته جدلاً، أي غلبته.

والجدَل: الجماعة من الناس، لأنَّ الغالب عليهم إذا اجتمعوا أن يتجادلوا.

والجديلة: شريعة الحسام ونحوها، وصاحبها جدال.

لأنَّها تُنسج من القصب.

والجديلة أيضاً: الشاكلة والحالة الأولى، كما يُطلق على النسج والأسلوب المنوال، وهو في الأصل خشبة المائك، يقال: القوم على جديلة أمرهم، أي حالهم الأولى، وما زال على جديلة واحدة: حالة واحدة وطريقة واحدة، وركب جديلة رأيد، ورأيت جديلة رأيد، أي عزيمته.

والجدول: الثمر الصغير، والجمع: جداول، تنسبها للجديل، أي الحبل المفتول، لامتداده وقوة مائه، إلا أنه أغزر مادة من الجديل، ولذا زيدت «الواو» فيه، إيماناً في تكثير معناه.

٢- وألحق بعضهم حرفين بهذه المادة، فقالوا: رجلٌ أجدَل المنكب، أي فيه نطأطؤ، وهو خلاف الأشرف من المنكب. قال الأزهري: «هذا عندي خطأ، إنما الضواب رجلٌ أعدل المنكب»، ويقال للطائر إذا كان كذلك: أعدل المنكين.

وقالوا أيضاً: قوسٌ جدلاء، إذا اعوججت سبيتها، وهو بالحاء أيضاً، يقال: قوسٌ مُجدلة وجدلاء بينة الجدَل والجدولة: حُيزت إحدى سبيتها ورُفقت الأخرى.

١- الأصل في هذه المادة: الجدَل، وهو شدة القتل، وكذا في سائر اللغات السامية، يقال: جَدَلْتُ الحُبْلُ أجدُّله وأجدُّله جدلاً، أي شدَّدتُ قَتْلَهُ وقَتْلُهُ قَتلاً محكماً، والجديل: الزمام أو الحبل المفتول من آدم أو ضمير، والجمع: جدَل.

ودِرْعٌ جدلاء ومجدولة: محكة النسج، والجمع: جدَل، وقد جدَلت الدروعُ جدلاً: أحكمت.

والجدَل والجدَل: العضو وكل عظم موقر، والجمع: أجدال وجدُول. وجدُول الإنسان: قصب اليدين والرجلين، يقال: رجلٌ مجدول الخلق، أي لطيف القصب، مُحكم القتل.

وغلامٌ جادلٌ: مشدَّد، يقال: جدَل الفِلامُ جدلاً جدلاً واجتَدَل، إذا قوي. والجادل من الجدَل الذي قد قوي ومسى مع أمه. يقال: جدَل ولد الساقة والقسيبة يجَدُلُ جدولاً، أي قوي وتبع أمه.

والأجدل: الصقر، والجمع: أجدال، من «الجدَل» أي الشدة.

والجدالة: فوق البلعة؛ وذلك إذا جدَلت نواتها، أي امتدَّت، والجمع: جدال. وجدَل الحبُّ في السُّبُل يجَدُل: قوي.

والجدالة أيضاً: الأرض لشدَّتها، يقال: جدَله جدلاً وجدَّله، فاجدَل وجدَل، أي صرعه على الجدالة، وهو مجدول. وقيل للصريع: مُجدَل، لأنه يُصرَّع على الجدالة.

ومنه أيضاً: الجدَل، أي شدة الخصومة والقدرة

الاستعمال القرآني

جاءت فعلاً ماضياً (٤) مرّات، ومضارعاً (١٦٦) مرّة، وأمرًا مرّة، ونهيًا مرّتين، ومصدرًا (٤) مرّات، في (٢٧) آية:

- ١- ﴿هَآأَنْتُمْ هَآؤَ لَا جَادِلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلِ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا﴾ النساء: ١٠٩
- ٢- ﴿قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَآكُفْ فَإِنَّا خَائِفُونَكَ إِنَّمَا نَبْغِيكَ إِن كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ﴾ هود: ٣٢
- ٣- ﴿كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَنِي إِدْرِيسَ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادِلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُذْهِبُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾ المؤمن: ٥٠
- ٤- ﴿وَأَن جَادَلُوا فَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ يَمْلِكُ أَن يَنْزِلَ إِلَيْكُم بِالْحَقِّ فَيُعَذِّبَهُمُ الْعَذَابَ الْكَبِيرَ﴾

الحج: ٦٨

- ٥- ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ المائدة: ١

- ٦- ﴿قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانظُرُوا إِلَىٰ مَعَكُمْ مِنَ السُّنْتِظِيرِينَ﴾

الأعراف: ٧١

- ٧- ﴿وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُذْهِبُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا﴾ الكهف: ٥٦

- ٨- ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَتَشِيعُ

كُلُّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ﴾ الحج: ٣

- ٩ و ١٠- ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ الحج: ٨، لقمان: ٢٠
- ١١- ﴿مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْزُوكَ تَلْكَهُمْ فِي الْبِلَادِ﴾ المؤمن: ٤
- ١٢- ﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ مُّجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ التحل: ١١١
- ١٣- ﴿فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبَشَرَىٰ مُّجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ﴾ هود: ٧٤
- ١٤- ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ الَّتِي لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لَبِئْسَ لِلشَّيَاطِينِ لَیْوَهُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَقْتُمُوهُمْ فَانْفِرُوا تَنْفِرًا﴾ الأنعام: ١٢١
- ١٥- ﴿وَيَسْتَعِجِ الرُّعْدُ بِمُتَّبِعِيهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ السَّوَاعِقُ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ﴾ الرعد: ١٣
- ١٦- ﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبِيرٌ فَقَاتِلْهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُّنْكَبِرٍ جَبَّارٍ﴾ المؤمن: ٢٥
- ١٧- ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ المؤمن: ٥٦
- ١٨- ﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنْ يَقْبَلُوا مِنْهُ عَذَابَ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ إِلَىٰ عَذَابِ اللَّهِ وَلِئَلَّامُ تَرْجَىٰ﴾ المؤمن: ٦٩
- ١٩- ﴿وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ نَجْدٍ﴾ الشورى: ٣٥
- ٢٠- ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْتَعِبُ إِلَيْنَا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ

لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾

الأنعام: ٢٥

٢٦- ﴿يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾ الأنفال: ٦

٢٧- ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالنَّوَظِيفَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنْتَهِدِينَ﴾

التحل: ١٢٥

٢٨- ﴿وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَلُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَافًا أَتِيًّا﴾

النساء: ١٠٧

٢٩- ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ إِلَيْكُمُ وَالْمَنَّا وَهَلْ كُنْتُمْ تُخْلِفُونَ﴾

الأنعام: ١٢٥

٣٠- ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾

التوبة: ٦٦

٣١- ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾

الكهف: ٥٤

٣٢- ﴿وَقَالُوا هَلْ عَلَّمْنَا خَيْرًا أَمْ هُوَ مَاهِرٌ لَكُمْ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَبِيثُونَ﴾

الزخرف: ٥٨

٣٣- ﴿أَلَمْ يَجْعَلْ أَسْمَهُمُ مَغْلُوبَاتٍ مِمَّنْ فَرَضَ فِيهِمُ الْخَيْبُ فَلَا زَفَّتْ وَلَا قُسُوقٌ وَلَا جِدَالٌ فِي الْخَيْبِ﴾

البقرة: ١٩٧

٣٤- ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾

الكهف: ٥٤

٣٥- ﴿وَقَالُوا هَلْ عَلَّمْنَا خَيْرًا أَمْ هُوَ مَاهِرٌ لَكُمْ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَبِيثُونَ﴾

الزخرف: ٥٨

٣٦- ﴿أَلَمْ يَجْعَلْ أَسْمَهُمُ مَغْلُوبَاتٍ مِمَّنْ فَرَضَ فِيهِمُ الْخَيْبُ فَلَا زَفَّتْ وَلَا قُسُوقٌ وَلَا جِدَالٌ فِي الْخَيْبِ﴾

البقرة: ١٩٧

٣٧- ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾

الكهف: ٥٤

٣٨- ﴿وَقَالُوا هَلْ عَلَّمْنَا خَيْرًا أَمْ هُوَ مَاهِرٌ لَكُمْ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَبِيثُونَ﴾

الزخرف: ٥٨

﴿وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ﴾

وفي (٨١) و (٩١) و (١٠١) بـ ﴿يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾

ثانيًا: يستفاد من بعضها أن الجدال ممدوح:

١- فقد قيل في (٢): ﴿قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَكُذِّبْتَ جَدَلْنَا...﴾ أنه مدح، لأنهم نسبوه إلى نوح،

مع أنه لا دلالة فيه على المدح لولا دلالة على الذم، لأنهم أرادوا بذلك أن نوح تشبث بعمل المجادلة بالباطل،

مع أنه جادلهم بالحق مقابلة لباطلهم.

٢- ومنه ﴿يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ﴾، فإن إبراهيم كان يدافع عن لوط وقومه من دون علم بما قضى الله

فيهم، ففيه تريض لإبراهيم وليس مدحا له، إلا بقدر دفاعه عن لوط نبي الله، وابن أخيه.

٣- ﴿وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنُ﴾

٤- ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾

وقد جاء هذا في بعض الروايات أيضًا. والحق أن المجادلة في أمثالها هي مقابلة الجدل بتله، ونظيرها

﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ آل عمران: ٥٤

ويدل عليه أن «المفاعلة» فعل بين اثنين مثل «ضارب زيد صرَّاء» أي تقابلا في الضرب، فالجدال أصله مذموم، لكن مقابلته بالأحسن وبالحق ممدوح،

دفعًا للقبیح بالحسن.

وأيضًا جاء الأمر بالمجادلة في (٢٢) بعد الأمر بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، أي إذا لم تؤثر فيهم

الحكمة والموعظة ووقفوا أمامك موضع المجادلة، فجادلهم بالتي هي أحسن، وقد جاءت في النصوص أبحاث

في أصل اللغة، أمّا في القرآن فلم يأت إلا بهذا المعنى المستعار، والغالب عليه أنه فعل مذموم. وقد أكد

في (٣) و (٧) بـ ﴿وَجَادِلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ﴾

في (٣) و (٧) بـ ﴿وَجَادِلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ﴾

في (٣) و (٧) بـ ﴿وَجَادِلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ﴾

في (٣) و (٧) بـ ﴿وَجَادِلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ﴾

في (٣) و (٧) بـ ﴿وَجَادِلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ﴾

في (٣) و (٧) بـ ﴿وَجَادِلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ﴾

في (٣) و (٧) بـ ﴿وَجَادِلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ﴾

في (٣) و (٧) بـ ﴿وَجَادِلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ﴾

في (٣) و (٧) بـ ﴿وَجَادِلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ﴾

في (٣) و (٧) بـ ﴿وَجَادِلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ﴾

في (٣) و (٧) بـ ﴿وَجَادِلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ﴾

والفرق بينها أن الفعل إذا جاء مع (عَنْ) فقد أُشْرِبَ معنى الدِّفَاعِ، أمّا الأَمْثَالُ الأُخْرَى فتفيد التَّخَاصُمَ، دون الدِّفَاعِ وإنْ لا يَخْلُو التَّخَاصُمُ غَالِبًا عن الدِّفَاعِ عن شخص أو عن شيء.

رابعًا: جاء المصدر منها من باب «المفاعلة»: (جَدَلًا) كأفعالها مرّتين في (٢) و(٢٧) - وهما مدينتان - ومن المجرّد (جَدَل) مرّتين أيضًا: في (٢٥) و(٢٦) - وهما مكيّتان - أمّا الأفعال فكلّها من «المفاعلة» وثمان منها مديّنة - لو كانت سورة الحجّ مديّنة - وإلاّ فسّت، وهي ربع الأفعال، فالظلية فيها للمكيّات، لأنّ الجادلة كانت فيها أشدّ، مع أنّ قصص الأنبياء فيها أكثر، والجدال كان الغالب على أممهم.

وأفية حول هذه الآية، فلاحظ.

وفي ذلك يقول القشيري: «الجدل في الله محمود مع أعدائه، والجدل مع الله شرك...»

ثالثًا: جاء الفعل منها على أربعة أساليب.

١- مع (في) في (١١) و(١٦) إلى (١٩) ﴿يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ﴾ وفي (٨) و(٩) و(١٠) و(١٥) ﴿يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ﴾.

٢- مع (عن) في (١) و(١٢) و(٢٣) مثل ﴿جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ﴾.

٣- مع (بها) في (٣) و(٧) مثل ﴿وَجَادَلُوا بِآيَاتِهِ﴾

٤- متعدية إلى المفعول بدون كلمات: (في) و(عن) و(بها) أو معها في (٢) و(٤) و(٥) و(٦) و(١٣) و(١٤) و(٢٠) و(٢١) و(٢٢) و(٢٤).

مرکز تحقیقات کلامیه و علوم اسلامی

ج ذ ذ

لفظان موزنان ، في سورتين مكيتين

جذوذ ١: ١ جذذا ١: ١ الأتاني ، ثلاثة أجذو (١٢٢: ١)

الجذوذ من الجبل ، مثل : الطرب . (١٣٥: ١)

الفرقاء : يقال : رجيم جذاء وجذاء ، بالميم والماء

أبو زيد : يقال : جذرت الأمر عني أجذره جذراً ،

وجذذته أجذّه جذاً وهما سواء ، وذلك أن تقطعه عنك .

[تم استشهد بشعر]

الاصمعي : فيما روى ابن الفرج : الجذآن والكذآن :

حجارة رخوة ، الواحدة : جذاقة ، وكذانة ، ومن أمثالهم

السائرة في الذي يقدم على اليمين الكاذبة «جذّها جذّ

البعير الضليانة» أرادوا أنه أسرع إليها .

(الأزهري ١٠: ٤٧٠)

الليث : السويق المجذذ : الكثير الجذاد .

(الأزهري ١٠: ٤٧٠)

الكسائي : يقال لحجارة الذهب : جذاد ، لأنها

تكثر . (الجوهري ٢: ٥٦١)

أبو عمرو الشيباني : قال المذري : الجذاد : حجر

جذوذ ١: ١ جذذا ١: ١

النصوص اللغوية

الخليل : الجذذ : القطع المستأصل الوحشي

والجذاد : قطع ما كسر ، الواحدة : جذادة ، كما جمعت

الأصنام جذاداً وقُطِع أطرافها ، فتلك القطع : الجذاد .

والجذاد : قطع الفضة الصغار .

والجذوذ : السويق ، والجذيدة ، الجنسية إذا اتخذت

من السويق الغليظ .

وجذذت الخيل فاجذذت ، أي تقطع ، فهو جذوذ .

(١١: ٦١)

الليث : السويق المجذذ : الكثير الجذاد .

(الأزهري ١٠: ٤٧٠)

الكسائي : يقال لحجارة الذهب : جذاد ، لأنها

تكثر . (الجوهري ٢: ٥٦١)

أبو عمرو الشيباني : قال المذري : الجذاد : حجر

ابن السكيت: جَذَّه، معناه قطعهُ. (١٠٤)
 العربيّ: إن النبي ﷺ قال يوم حنين: «جُذُّوهم جَذًّا».

الجذّ: القطع، جَذَذْتُ الحبل فانجَذَّ. (١١٧٠: ٣)
 عن محمد بن سيرين: «أتيت منزل أنس يوم الشك فوجدته قد شرب جذّيته وخرج إلى حوائجه»، يريد السويق. (١١٧١: ٣)

المُبَسَّرَد: يقال: جَذَذْتَهُ جَذًّا، وتركْتُ الشيء جُذًّا: إذا قُطِعَتْ قِطْعًا. [ثم استشهد بشعر إلى أن قال:]
 ويقال: كم جذاذ تخلك، أي كم تصرم منها.

(١٠٥: ٢)
 ابن دريد: جذّ الشيء يجذّه جذًّا، إذا استأصله قِطْعًا. (٥١: ١)

الجذّة: الفَرْق. (١٨٧: ٣)
 الأزهري: وروى عن أنس: «أنه كان يأكل جذيدة قبل أن يمدو في حاجته» أراد بالجذيدة، شربة من سويق، سميت جذيدة لأنها تُجذّ، أي تُكسر، وتُجسّ إذا طُحنت.

ويقال لحجارة الذهب: جُذاذ، لأنها تُكسر، وتُسحل. [ثم استشهد بشعر] (٤٦٩: ١٠)

الصّاحِب: [نحو الخليل وأضاف:]
 والجذاذ: فضل الشيء على الشيء، وهي الجذاذة أيضًا.

والجذذيد: أن تستنجد القوم فلا ينجذك منهم أحد.
 والجذاذ: حجارة الفضة.
 وقمّ أجدّ، وبه جَذَذُ. وسينّ جذّاء: مُتَهَيِّئة قصيرة.

وزجيم جذّاء: لم توصل.

وجذّ الرجل في الشيء: أسرع.

والجذّان: الحجارة الرخوة كالكدّان، الواحدة:

جذّانة.

والجذّذ: الفَرْق. (٣٩٧: ٦)

البحروري: جَذَذْتُ الشيء: كسرتَه وقطعته.

والجذّاذ والجذّاذ: ماتقطع منه، وضمت أفصح من كسره.

والجذّاذات: الفراضات.

والاجذاذ: الانقطاع.

وماعليه جذّة، أي شيء من الثياب.

والجذذيدة: السويق. (٥٦٦: ٢)

ابن فارس: الجيم والذال أصل واحد، إمّا كسر

ورمّا قطع. يقال: جذّذت الشيء: كسرتُه، وجذّذته:

قطعته.

ويقال: ماعليه جذّة، أي شيء يستره من ثياب،

كأنه أراد خِرقة وماأسيها.

ومن الباب: الجذذيدة، وهي الحبّ يُجذّ ويُجسل

سويقًا.

ويقال لحجارة الذهب: جُذاذ، لأنها تُكسر وتُحلّ.

[ثم استشهد بشعر]

فأما الجذّوذّي فليس يعدّ أن يكون من هذا، وهو

اللازم الرّحل لا يفارقه، متصّبًا عليه. يقال: اجذّوذّي،

لأنه إذا كان كذا، فكأنه انقطع عن كل شيء، وانتصب

نفسه على رَحْلِهِ. [ثم استشهد بشعر] (٤٠٩: ١)

ابن سيده: الجذّذ: كسر الشيء الصلب.

ابن القَطَاع: وَجَذَّ الشَّيْءَ جَذًّا: قَطَعَهُ، وَأَيْضًا فَتَنَهُ،
وَالْجُذَّادُ مِنْهُ.

وَأَجَذَّ الشَّيْرَ، مِثْلَ أَغَذَّهُ. (كتاب الأفعال ١: ١٨١)
الرَّمَحْشَرِيُّ: جَذَّ الحَبْلَ، وَعِطَاءٌ غَيْرُ مَجْذُودٍ،
وَجَعَلَهُ جُذَادًا، وَسَقَاهُمُ الْجُذَيْذَ، وَالشَّرَابَ اللَّذِيذَ، وَهُوَ
التَّوْبِقُ. (أساس البلاغة: ٥٤)

«أمر نوحًا^(١) البِكَالِيَّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مِرْثُودِهِ جُذَيْذًا»
هو التَّوْبِقُ، لِأَنَّهُ يُجَذُّ، أَيْ يُكْسَرُ وَيُجَشَّنُ، وَالشَّرْبَةُ
مِنْهُ: جُذَيْذَةٌ. (الفائق ١: ٢٠٠)

الْحَدِيثِي: فِي الْحَدِيثِ: «قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ: جَذَّوْهُمْ
جُذَاءً» أَيْ اسْتَأْصَلَوْهُمْ، وَأَصْلُ الْجَذِّ: الْقَطْعُ. (١: ٣٠٨)
ابن الأثير: وَمِنْهُ حَدِيثُ مَازِنَ «فَتَرْتُّ إِلَى الصَّنَمِ
فَكَسَرْتُهُ أَجْذَادًا» أَيْ قَطَعْتُهُ وَكَسَرْتُهُ، وَاحِدُهَا: جَذٌّ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَمُولُ بَيْتِي
جُذَاءٌ» أَيْ لَقِطُوعَةٌ، كُنِيَ بِهِ عَنْ قِصُورِ أَصْحَابِهِ
وَنَفَاعَتِهِمْ عَنِ الْغَزْوِ، فَإِنَّ الْجُذَّةَ لِلْأَمِيرِ كَالْيَدِ، وَيُرْوَى
بِالْهَاءِ الْمُهْمَلَةِ.

وَحَدِيثُهُ الْآخَرُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «رَأَيْتُ عَلِيًّا
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَشْرَبُ جُذَيْذًا حِينَ أَطْرَقَ». (١: ٢٥٠)
الصَّفَّانِي: الْجُذَادُ: فَضْلُ الشَّيْءِ عَلَى الشَّيْءِ،
كَالرَّثْمِ.

وَالْجُذَّانُ، وَالْكَذَّانُ: حِجَارَةٌ رِخْوَةٌ، الْوَاحِدَةُ:
جُذَانَةٌ، وَكَذَانَةٌ.

وَالْمَجْذُ: طَرَفُ الْمِرْثُودِ، وَهُوَ الْمِيلُ، [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ
بِشَعْرِ]

وَالْجَذُّ: الْقَطْعُ التَّوَحُّيُّ الْمُسْتَأْصِلُ، وَقِيلَ: هُوَ الْقَطْعُ
الْمُسْتَأْصِلُ فَلَمْ يَتَمَيِّذْ بَوَحَاءِ.

جَذَّهُ يَجْذُّهُ جَذًّا، فَهُوَ مَجْذُودٌ، وَجُذَيْذٌ.
وَجَذَّه قَانِجٌ، وَتَجَذَّ.
وَالْجُذَادُ: الْمُقَطَّعُ الْمَكْسَرُ. وَالْجُذَادُ: الْقِطْعُ الْمُنْكَسَرُ
مِنْهُ.

وقيل: هو جمع: جَذَيْذٌ، وَهُوَ مِنَ الْجَمْعِ الزَّرِيرِ.
وَجُذَادَاتُ النُّفْثَةِ: قِطْعُهَا.
وَالْجُذْدُ: الْفَرْقُ.
وَسَوِيقٌ جَذَيْذٌ: مَجْذُودٌ.

وَالْجُذَيْذَةُ: جَشِيئَةٌ تُحْمَلُ مِنَ التَّوْبِقِ الْعَلِيظِ،
لِأَنَّهَا تُجَذُّ، أَيْ تُقَطَّعُ قِطْعًا وَيُجَشَّنُ.
وَجَذَّ الْأَمْرَ عَنِّي يَجْذُّهُ جَذًّا: قَطَعَهُ.
وَمَاعِلِيهِ جُذَّةٌ، أَيْ مَاعِلِيهِ تَوْبٌ. (٧: ٢٩٢)

الْجُذَادَةُ: عِرْقُ الذَّهَبِ وَالنُّفْثَةِ فِي الْحِجَارِ كَوْضَعِيٍّ.
حِجَارَةُ الذَّهَبِ الَّتِي تُكْسَرُ. (الإفصاح ٢: ١٠٣٧)
الْجُذَادَاتُ: الْقَرَارِضَاتُ. (الإفصاح ٢: ١٠٣٨)

وَالْجُذَادُ، مِثْلُ ثَلَاثَةِ الْجَمِ: الْقِطْعُ الْمُنْكَسَرُ. قَالَ تَعَالَى فِي
الْأَصْنَامِ الَّتِي كَسَرَهَا سَيِّدُنَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «فَجَعَلْنَاهُمْ
جُذَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ» الْأَنْبِيَاءُ: ٥٨.

(الإفصاح ٢: ١٣٥٩)
الرَّاعِبُ: الْجَذُّ: كَسْرُ الشَّيْءِ وَقَتْلُهُ، وَقَالَ لِحِجَارَةِ
الذَّهَبِ الْمَكْسُورَةِ وَلَفَقَاتِ الذَّهَبِ: جُذَادٌ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ
تَعَالَى: «فَجَعَلْنَاهُمْ جُذَادًا» الْأَنْبِيَاءُ: ٥٨، وَ«عِطَاءٌ غَيْرُ
مَجْذُودٍ» هُودُ: ٨-١٠، أَيْ غَيْرُ مَقْطُوعٍ عَنْهُمْ وَلَا مُخْتَرَعٍ.
وقيل: مَاعِلِيهِ جُذَّةٌ، أَيْ مُقَطَّعٌ مِنَ التِّيَابِ. (٩٠)

(١) هو صاحب علي عليه السلام.

استأصلهم.

جَذَّ: أسرع.

وبين جَذَاءً: مُتَّهِمَةً.

والتَّجْدِيذُ: أن تستتبع القوم فلا يتبعك أحد.

وجَذَاءً: موضع.

وجَذِيذٌ: موضع قُرب مكة، حرسها الله تعالى.

(٢٦: ٣٧٢)

وجَذَجَذَ، إذا قَطَعَ.

الْفَيَّومِيُّ: جَذَذْتُ الشيء جَذْأً من باب «قَتَلَ»:

قَطَعْتَهُ، فهو مَجْدُودٌ فَاجْتَذَ، أي انقطع، وجَذَذْتَهُ: كسرته.

ويقال لحجارة الذهب وغيره التي تكسر: جُذَاذٌ،

(١١: ٩٤)

بضم الجيم وكسرها.

الغَيْرُوزُ ابْدَائِي: الجَذَّةُ الإسراع والقطع المتواصل

كالجَذَّةِ جَذَّةً والكسر، والاسم الجَذَاذُ مُنْتَهً.

والجَذَاذُ بالفتح: فصل الشيء عن الشيء كالجَذَاذَةِ،

وبالضم: حجارة الذهب.

والجَذَاذَاتُ: القُرَاضَاتُ.

والجَذَانُ: حجارة رِخْوَةٌ، الواحدة بهاء.

وجَذَاءً: موضع.

ورَجِمَ جَذَاءً: لم تُوصل، وبين جَذَاءً: مُتَّهِمَةً.

وما عليه جَذَّةٌ بالضم، أي شيء.

والجَذِيذُ: التَّوْبِيخُ كالجَذِيذَةِ، وبلا لام: موضع قُرب

مكة.

والتَّجْدِيذُ: أن تستتبع القوم فلا يتبعك أحد.

(١١: ٣٦٤)

والتَّجَذَّ: انقطع.

الطَّرِيحِيُّ: «فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا» الأنبياء: ٥٨، بضم

الجيم، أي قُتِلَ، أي متأسلين مُهلِكِينَ، وهو جمع

لا واحد له مثل الحَصَادِ، يقال: جَذَّ الله دَابِرَهُمْ أي

قوله: «عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُودٍ» هود: ١٠٨، أي غير

منقطع، من قولهم: جَذَذْتُ الشيء جَذْأً، من باب

«قَتَلَ»: كسرته وقَطَعْتَهُ، فهو مَجْدُودٌ.

والجَذَاذُ، ضَمًّا وكسراً والضم أفصح: قطع

ما يكسر، والجَذَّ: القطع.

وفي حديث علي عليه السلام: «فَطَفِقْتُ أُرَتِي بَيْنَ أَنْ أُصُولَ

يَدِي جَذَاءً أَوْ أُصْبِرَ عَلَى طَخِيَةِ عَشِيَاءٍ» أي جعلت أفكر

في أمري هل أُصُولُ عليهم يَدِي جَذَاءً بِالضَّمِّ وَالدَّالِّ. قَالَ

في «النهاية»: والجيم أشبه، أي مقطوع، وهي كناية عن

عدم التاصر له. «أَوْ أَنْ أُصْبِرَ عَلَى طَخِيَةِ عَشِيَاءٍ» أي

مُطْلَمَةٌ لَا يَسْتَدِي فِيهَا لِلْحَقِّ.

وكفي بها من التباس الأمور في أمر الخلافة، كذا

ذكره الفاضل المتبحر ميثم رحمه الله.

وَالْجَذَاذُ فِي حَقِّكَ الْأُصْحَابِ «نَسِيَ عَنْ الْجَذَاءِ» وهي

المقطوعة الأذن، كما وردت به الرواية.

والجَذَاذُ بالكسر: صرام النخل، لغة في الجَذَاذِ.

(٣: ١٧٨)

محمَّد إسماعيل إبراهيم: جَذَّ الشيء: كسره

وقطعه، والجَذُودُ: المقطوع، والجَذَاذُ: ما كسر من الشيء

وهو القطع والفئات، و (جَذَاذًا): قطعًا وكسرًا، جمع

(١١: ١٠٤)

مفردة: جَذَاذَةٌ.

مَجْمَعُ اللُّغَةِ: جَذَّ الشيء يَجْذُو جَذْأً: قطعته

فالشيء مَجْدُودٌ.

وجَذَّ: كسره وفشله.

(١: ١٨٦)

والجَذَاذُ: النَّخْلُ المكسرة.

الْمُصْطَفَوِيَّ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ: هُوَ الْإِسْتِصَالُ وَتَفْرِيقُ الْأَجْزَاءِ حَتَّى تَنْصَحِيَ الْهَيْئَةُ التَّرَكِيبِيَّةُ. وَبِهَذَا تَفْتَرِقُ هَذِهِ الْمَادَّةُ عَنْ مَوَادِّ الْجَبَدِ وَالْجِدِّ وَالْجَدْعِ وَالْجَذْمِ وَالْجِزْمِ وَالْجَزِّ.

﴿فَجَعَلَهُمْ جَذَاذًا﴾ الْأَنْبِيَاءُ: ٥٨، أَيْ اسْتَأْصَلَهُمْ، وَفَرَّقَ أَعْضَاءَهُمْ.

﴿عَطَاءٌ غَيْرٌ يَجْدُودٌ﴾ هُودُ: ١٠٨، أَيْ عَطَاءٌ تَمَامًا كَامِلًا غَيْرٌ مُتَفَرِّقٌ تَرْكِيبِي.

وَبِهَذَا يَظْهَرُ لَطْفُ التَّحْيِيرِ فِي الْآيَتَيْنِ، بِهَذِهِ الْمَادَّةِ دُونَ أَخَوَاتِهَا.

(٦٦: ٢١)

النُّصُوصُ التَّفْسِيرِيَّةُ

يَجْدُودٌ

وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا فَاذْكُمَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّهُ عَطَاءٌ غَيْرٌ يَجْدُودٌ.

هُودُ: ١٠٨

ابْنُ عَبَّاسٍ: غَيْرٌ مَقْصُوصٌ وَغَيْرٌ مَقْطُوعٌ. (١٩١)
نَحْوُهُ مُجَاهِدٌ وَالضَّحَّاكُ (الطَّبْرِيُّ ١٢: ١٢٦)،
وَالوَاحِدِيُّ (٢: ٥٩١)، وَالشَّرْبِينِيُّ (٢: ٨٠)، وَمُتَّعِيَّةُ
(٤: ٢٧٠)، وَحُسَيْنٌ مَخْلُوفٌ (١: ٣٥٧).

أَبُو الْعَالِيَةِ: غَيْرٌ مُنْقَطِعٌ.

مِثْلُهُ قِتَادَةٌ. (الطَّبْرِيُّ ١٢: ١٢٢)

الإمام الصادق عليه السلام: فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى (عَطَاءٌ غَيْرٌ يَجْدُودٌ) بِالذَّكَالِ. (الْبُخَارِيُّ ٥: ١٧٧)

ابْنُ زَيْدٍ: غَيْرٌ مَنْزُوعٌ مِنْهُمْ. (الطَّبْرِيُّ ١٢: ١٢٢)

الطَّبْرِيُّ: يَعْنِي عَطَاءٌ مِنْ اللَّهِ غَيْرٌ مَقْطُوعٌ عَنْهُمْ، مِنْ قَوْلِهِ: جَذَذْتَ الشَّيْءَ أَجْذَهُ جَذًّا، إِذَا قَطَعْتَهُ. [نَم] اسْتَشْهَد بِشَعْرٍ (١٢: ١٢١)

نَحْوُهُ الطَّبْرِيُّ (٣: ١٩٦)، وَالْقُرْطُبِيُّ (٩: ١٠٣)،
الْمَاوُزِدِيُّ: فِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: غَيْرٌ مَقْطُوعٌ،
الثَّانِي: غَيْرٌ مَمْنُوعٌ. (٢: ٥٠٧)

الرَّمْثُخَرِيُّ: غَيْرٌ مَقْطُوعٌ، وَلَكِنَّهُ مَمْتَدٌّ إِلَى غَيْرِ نِهَايَةٍ، كَقَوْلِهِ: ﴿لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ الْإِسْتِغْنَاءُ: ٢٥.

(٢: ٢٩٤)

نَحْوُهُ أَبُو حَيَّانٍ (٥: ٢٦٤)، وَالْبَرْوسِيُّ (٤: ١٨٩)،
وَالْقَاسِمِيُّ (٩: ٣٤٨٦).

الْمَخْرَزَالِزِيُّ: فِيهِ مَأْتَلَانِ:

الْمَأْتَلَةُ الْأُولَى: جَذَهُ يَجْدُهُ جَذًّا، إِذَا قَطَعَهُ، وَجَذَّ اللَّهُ ذَابِرَهُمْ. قَوْلُهُ: ﴿غَيْرٌ يَجْدُودٌ﴾ أَيْ غَيْرٌ مَقْطُوعٌ، وَتَطْوِيلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي صِفَةِ نَعِيمِ الْجَنَّةِ: ﴿لَا مَقْطُوعَةٌ وَلَا مَمْنُوعَةٌ﴾ الْوَاقِعَةُ: ٣٣.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَّةُ: اعْلَمْ أَنَّهُ تَعَالَى لَمَّا صَرَّحَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ هَذَا الْإِسْتِثْنَاءِ كَوْنُ هَذِهِ الْحَالَةِ مَنْقُوعَةً، فَلَمَّا خَصَّ هَذَا الْمَوْضِعَ بِهَذَا الْبَيَانِ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ فِي جَانِبِ الْأَشْيَاءِ، دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ ذَلِكَ الْإِسْتِثْنَاءِ هُوَ الْإِنْقِطَاعُ. (١٨: ٦٧)

الْبَيْضَاوِيُّ: غَيْرٌ مَقْطُوعٌ، وَهُوَ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الثَّوَابَ لَا يَنْقَطِعُ، وَتَنْبِيهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْإِسْتِثْنَاءِ فِي الثَّوَابِ لَيْسَ الْإِنْقِطَاعُ، وَلَا جُلْدُ فَرْقٍ بَيْنَ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ فِي التَّأْيِيدِ. (١: ٤٨٣)

النَّيْسَابُورِيُّ: رِعَايَةً لِلْمُطَابَقَةِ، كَأَنَّهُ قَالَ: إِنَّهُ

يفعل بأهل النار ما يريد من العذاب، كما يُعطي أهل الجنة عطاءه الذي لا انقطاع له، والجذأ: القطع.

(١٢: ٦٦)

البُرُوسِيّ: لا انقطاع له ولا تغيير فيه. (٤: ١٩٠)
الآلُوسِيّ: أي غير مقطوع عنهم ولا يخترم، ومصدره: الجذأ، وقد جاء: جذذت وجذدت، بالذال المعجمة والذال، كما قال ابن قُتَيْبَةَ، وبالمعجمة أكثر.

(١٢: ١٤٦)

رشيد رضا: أي دائماً غير مقطوع، من جذأ يَجْذَأُ، من باب «نصر». إذا قطعه أو كسره، فهو كقولہ تعالى: ﴿لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ الانشاق: ٢٥.

والفرق بين هذا التذييل وما قبله عظيم، فكل من الجزاءين منه تعالى، ومقتد دوامه بشيئه، ولكنه قد يقطع هذا بأنه هبة منه وإحسان دائم غير مقطوع، ولو كان الأول مثله غير مقطوع لما كان فصلاً وإحكاماً.

وقد تكرر وعد الله للمؤمنين المحسنين بأنه يجزيهم بالحسنى وبأحسن مما عملوا، وبأنه يزيدهم من فضله، وبأنه يضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها، وبأنه يكثر من ذلك إلى سبع مئة ضعف. ولم يعد بزيادة جزاء الكافرين والجرائم على ما يستحقون، بل كثر الوعد بأنه يجزيهم بما عملوا وبأن السينة بمنزلها وهم لا يظلمون، وبأنه لا يظلم أحداً، دع ما ورد من الآيات في سعة رحمته. وفي الأحاديث الصحيحة من سبقها لفضله.

وما قاله العلماء في حل الإشكال غير ظاهر، وخلاصته أن عذاب النار الشديد الأبدي لانهاية له، إنما كان جزاء لأهلها بمنزل ما عملوا في سنين أو أشهر

معدودة، باعتبار أنهم كانوا عازمين على الاستمرار على كفرهم وظلمهم وفسقهم لو كانوا خالدين في الدنيا، فهو إذن جزاء لهم على نيتهم وعزمهم.

(١٢: ١٦٦)

نحوه المراجعي. (١٢: ٨٧)

عبد الكريم الخطيب: العطاء غير المجذوذ، أي غير الناقص، أي عطاء كاملاً، ونعمة سابقة، لا يدخل عليها ما يكدر صفوها، أو يُذهب بشيئ من لذاتها التي وجدوها في أنفسهم لها.

(٦: ١٢٠١)

مكارم الشيرازي: أي غير منقطع، وهو دليل على أن المعاملة الاستثنائية لبيان قدرته فحسب.

(٧: ٦٧)

فضل الله: أي غير مقطوع، إشارة إلى استمرار

البقاء في الجنة، على أساس ما يوحيه عدم الانقطاع في عطاء الرزمة والرضوان والنعيم.

(١٢: ١٣٦)

عبد المنعم الجمال: أعطاهم الله عطاء كاملاً

لا نقص فيه ولا انقطاع. (٢: ١٤٦٥)

جُذَاذًا

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا أَكْبَرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ.

الأنبياء: ٥٨

ابن عباس: كسراً. (٢٧٢)

خطاباً. (الطبري: ١٧: ٣٨)

مجاهد: كالصريم. (الطبري: ١٧: ٣٨)

الصنعاك: قطعاً مقطوعة. (الماوردي: ٣: ٤٥١)

نحوه قتادة. (الطبري: ١٧: ٣٨)

القرطبي: قرأها يحيى بن وثاب (جُذَاذًا)، وقراءة

بالكسر، جمع له «جذذ» ، وجذذ معدول عن «مجدوذ»، مثل قتيل ومعتول، ثم جمع الجذذ: جذاذًا، كما جمع الخفيف خفافًا، والكبير كبارًا، والصغير صغارًا، وكان قُطِرَب يذهب إلى المصدر يقول: جذذته جذاذًا مثل ضمرته ضيرامًا.

وقرأ الباقون: (جُذَذًا) بالسّكّن، قال اليزيدي: واحدها: جُذَذَة، مثل رُجاجة ورُجَاج. وقال القراء: «الجُذَذَة» مثل الحُطَام، فهو عند اليزيدي جمع، وعند القراء في تأويل مصدر، مثل الرُّفَات والفُتَات، لا واحد له. (٤٦٨)

نحو الطُّوسِي (٧١: ٢٥٧)، والسَّخَوِي (٣١: ٢٩٢)، والفرَّاسِي (٦: ٢٦٣).

المأزُودي: قراءة الجمهور بضمّ الجسيم، وقرأ الكسائي وحده بكسرهما، وفيه وجهان أحدهما: حُطَامًا، قاله ابن عباس، وهو تأويل من قرأ بالسّكّن.

الثاني: قِطْعًا مقطوعة، قال الضمّاك: هو أن يأخذ من كلّ عضوين عضوًا ويترك عضوًا، وهذا تأويل من قرأ بالكسر، مأخوذ من «الجذّ» وهو القطع. [ثم استشهد بشعر]

الواحدِي: الجذّ: القطع والكسر، والجُذَذ: قِطْع ما كسر، الواحد: جذاذة، وهو مثل الحُطَام والرُّفَات

(١١) في العبارة هنا قصور، ولعلّ بها سقطاء، وسيوضحها المؤلف في كلامه الآتي بعدها، والحاصل أن قراءة عامة القراء (جُذَذًا) بضمّ الجسيم، قيل: هو مفرد كحطام، وقيل: من الجمع القزير، وقرأ ابن وثاب وجماعة بالكسر، وهو جذذ، ونظيره كريم وكرام.

الناس بعد (جُذَذًا) بالسّكّن، فن قال: (جُذَذًا) فرفع الجيم فهو واحد، مثل الحُطَام والرُّفَات، ومن قال: (جُذَذًا) بالكسر فهو جمع، كأنه جذذ وجذاذ مثل خفيف وخفاف.

ابن قُتَيْبَة: أي فُتَاتًا، وكلّ شيء كسرتة: فند جذذته، ومنه قيل للسويق: جذذ.

الطَّبْرِي: اختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأه عامة قراء الأمصار، سوى يحيى بن وثاب والأعمش والكسائي «فَجَعَلَهُمْ جُذَذًا»^(١) بمعنى جمع جذذ، كأنهم أرادوا به جمع جذذ وجذاذ، كما يُجمع الخفيف خفاف، والكريم كرام.

وأولى القرائين في ذلك عندنا بالصواب: قراءة من قرأ (جُذَذًا) بضمّ الجيم، لإجماع قراء الأمصار عليه، وأنّ ما أجمعت عليه فهو الصواب، وهو إذا قرئ كذلك مصدر مثل الرُّفَات، والفُتَات، والدُّقَان، لا واحد له وأما من كسر الجيم فإنه جمع للجذذ، والجذذ: هو «فعل» صُرف من مجدوذ إليه، مثل كسير، وحسيم، والمجدوذة: المكسورة قطعًا.

الرُّجَاج: (جُذَذًا) تُقرأ بالسّكّن والكسر، فن قرأ (جُذَذًا) فإنّ بنية كلّ ما كُتِر وقُطِع على «فعل» نحو الجُذَذ والحُطَام والرُّفَات، ومن قال: (جُذَذًا) فهو جمع جذذ وجذاذ، نحو ثقيل وثقال، وخفيف وخفاف، ويجوز (جُذَذًا) على معنى القِطَاع والحَصَاد، ويجوز «جُذَذ» على معنى جذذ وجُذَذ، مثل جديد وجُدُد.

(٣٩٦: ٢)

أبو زُرْعَة: قرأ الكسائي: (فَجَعَلَهُمْ جُذَذًا)

والدُّقَاق.

وقرأ الكسائي بكسر الجيم على أنه جمع «جذيد»
مثل ثقیل وثقال، وخفيف وخفاف. والجذيد: بمعنى
الجذوذ، وهو المكسور. (٢٤٢: ٣)

نحوه التيساري (٧٥: ٢)، والمغازي (٢٤٢: ٤).

الزَّمَحْشَرِيُّ: قطاعاً من الجذء، وهو القطع. وقرئ
بالكسر والفتح. وقرئ (جُذَادًا) جمع جذيد، و(جُذْدًا)
جمع جُدَّة. (٥٧٦: ٢)

نحوه التيساري (٨٢: ٣)، والبروسوي (٤٩٣: ٥).

ابن عَطِيَّة: (جُذَادًا) ممتاء قطعاً صغاراً، والجذء:
القطع. وقرأ الجمهور (جُذَادًا) بضم الجيم وقرأ الكسائي
وحده بكسرها. وقرأ ابن عباس وأبو نعيم وأبو السَّيَال
بفتحها، وهي لغات، والمعنى واحد. (٥٦٦: ٤)
مثلُه الطبرسي. (٥٢٣: ٤)

التكبري: (جُذَادًا) يُقرأ بالضم والفتح والكسر،
وهي لغات. وقيل: الضم على أن واحده جُذَادَة،
والكسر على أن واحده جُذَادَة بالكسر، والفتح على
المصدر كالحصاد، والتقدير: ذوي جذاد.

ويقرأ بضم الجيم من غير ألف، وواحدة: جُدَّة،
كثبته وقب. ويقرأ كذلك إلا أنه بضم الذال الأولى،
وواحدة: جذيد، كقلب وقُلب. (٩٢٠: ٢)

ابن جزي: أي قُتَاتًا، ويجوز فيه الضم والكسر
والفتح، وهو من «الجذء» بمعنى القطع. (٢٨: ٣)

أبو حَتَّان: (جُذَادًا) أي مفكوكة الأجزاء،
(النهر للمادة ٤: ٩٤٧)

السَّمين: قرأ الصائغ بضم الجيم، والكسائي

بكسرها، وابن عباس وأبو نعيم وأبو السَّيَال بفتحها.
قال قُطْرُب: هي في لغاتها كلها مصدر فلا يتق ولا يجمع
ولا يؤنث.

والظاهر أن المضموم اسم للشيء المكسر كالحطام
والرُّفَات والثَّنَات، بمعنى الشيء المُحطَّم والمُفْتَت.

وقال اليزيدي: المضموم جمع: جُذَادَة بالضم، نحو
رُجَاج في رُجاجة، والمكسور جمع: جذيد نحو كرام في
كريم. وقال بعضهم: المفتوح مصدر بمعنى «المفعول» أي
يُجذَوْن. ويجوز على هذا أن يكون على حذف مضاف،
أي ذوات جذاد.

وقيل: المضموم جمع جُذَادَة بالضم، والمكسور جمع
جُذَادَة بالكسر، والمفتوح مصدر.

وقرأ ابن وثاب (جُذَادًا) بضمين دون ألف بين
الألفين سوخطها جمع جذيد كقلب وقُلب.

وقرئ بضم الجيم وفتح الذال وفيها وجهان:
أحدهما: أن يكون أصلها ضمتين وإنما خففت
بإبدال الضمة، نحو سُرُر، وذُل في جمع سرير وذليل،
وهي لغة لبني كلب.

والثاني: أنه جمع «جُدَّة» نحو قُتَب في قُبَّة ودُرَر في
دُرَّة، والجذء: القطع والتكسير. [ثم استشهد بشر]

(٩٤: ٥)

نحوه أبو السعود (٣٤٤: ٤)، والشوكاني (٥١٧: ٣)،
والآخوسي (١٧: ٦١).

عِزَّة دُرُورَة: قطعاً صغيراً. (١٧١: ٦)

الأصول اللغوية

له كقطع الفضة وحجارة الذهب مثلاً؟ وهو يتحقق في حروف أخرى كالأجتنات والبث وغيرها.

كما نجّم عن الخلط بين مادّي «ج ذ ذه» و«ح ذ ذه» معنى الإسراع والوحي هنا: إذ الحذف: القطع السريع المستأصل، يقال: أمرُ أخذُ، أي سريع المضاء.

الاستعمال القرآني

جاءت مرتين: وصفاً ومفعولاً:

١- «وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَيَ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْدُورٍ» هود: ١٠٨

٢- «فَجَعَلْنَاهُمْ جُذَاقًا إِلَّا كَبِيرًا هُمْ لَعَلُّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ» الأنبياء: ٥٨

بلاحظ أولاً في (١): أنهم فسروا: «عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْدُورٍ» بغير منقوص، غير مقطوع، غير منقطع، غير ممنوع، متحد إلى غير النهاية، لانقطاع له ولا تغيير فيه، غير مقطوع عنها ولا مختوم، غير مزروع عنهم، غير الناقص، أي عطاء كاملاً، إشارة إلى استمرار البقاء في الجنة ونعيمها، وهي متقاربة، ونظيرها: «لَا تَقْطُوعُهُ وَلَا تَمْنُوعُهُ» الواقعة: ٣٣، إلا أن الأقرب إلى مساق اللفظة هو استئصال الشيء بتمامه وبأجزائه، والمراد في الآية نفي الانقطاع والتأكيد، للبقاء أي الخلود.

ثانياً: هذه الآية وصف للذين سعدوا في الجنة بإزاء وصف الذين شقوا في النار، تفصيلاً لقوله قبلها: «فِيهِمْ شِقَئٌ وَسَعِيدٌ» هود: ١٠٥، وقد أكد فيها خلود الفريقين في الجنة أو النار بسباق واحد: «خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ

١- الأصل في هذه المادة: الجذ، وهو القطع، يقال: جذدت الشيء، أجزئته جذاً فاجتذ، أي قطعتُه وكسرتُه، فهو مجذوذ ومجذيد، وسويقٌ جذيدٌ: مجذوذ أو كثير الجذاد، وجذذته فتجذذ، وجذ النخل يجذّه جذاً: صرته.

والجذاذ والجذاذ والجذاذ: القطع المتكسرة، وواحدُها بالهاء.

والجذاذ: قطع الفضة الصغار، وحجارة الذهب، لأنها تكسر وتُسحق، وهو حجر الأثافي أيضاً. والجذاذ: حجر الأثافي، والجمع: أجدّة.

والجذاذات: القراضات، يقال: جذاذات الفضة، أي قطعتها.

والجذيدة: جسيمة تعمل من السويق الغليظ لأنها مجذ، أي تقطع قطعاً ومجس.

والجذآن: الحجارة الرخوة، الواحدة: جذانة، وكذا الكذآن والكذانة، وهما على وزن «فعلان».

والجذذ: طرف المبرود، وهو الميل، لأنه يبضع المجلد واللحم.

ويقال بجازاً: ماعليه جذّة وماعليه قزاع، أي ماعليه ثوب يستقره، كأنه أراد خرقة وما أشبهها. وجذذ الأمر عني يجذّه جذاً: قطعه، وزجّم جذاءً وحذاءً، إذا لم توصل.

٢- ولقد شفع بعض اللغويين الاستئصال والإسراع بهذه المادة، وهذا لا يستقيم أبشّة، لأن الكسر سبب القطع فيها، كما تقدم، فكيف يصح استئصال ما لا أصل

وقال صاحب المنار: «والفرق بين هذا التثنييل وما قبله عظيم، فكل من الجزاءين منه تعالى ومقيد بمشيئته، ولكنه ذيل هذا بأنه حبة منه وإحسان دائم غير مقطوع، ولو كان الأول مثله غير مقطوع، لما كان فضلاً وإحساناً».

رابعاً: قرنت (مَجْدُودًا) بالذال المهملة، نسبها البحراني إلى الإمام الصادق (عليه السلام)، ولم يثبت تواتره، ولا ذكرها غيره فلا يقرأ بها، ولعله كان تفسيراً منه لا قراءة؛ إذ جاء (جذاً) بمعنى قطع، فلاحظ.

خامساً: هناك فرق آخر بين الفريقين في روي الآيات، فكان الزوي قبلها (مَشْهُود) و(مَجْدُود) فتغير فيها إلى (شعبد، وشهيق، وشريد) بشأن الفريق الأول، ولما انتقل إلى حال الفريق الثاني - وهم الذين شيدوا - رجح إلى الزوي الأول في آيتين: «غَيْرَ مَجْدُودٍ» و«غَيْرَ مَشْهُودٍ» تفرقاً بينهما في التفسير، كما فرق بينهما في المصدر.

سادساً: فسروا (جُذَادًا) في (٢) بـ كَسْرًا، قطعاً، فثاناً - مصدرًا - وبقطعاً - جمعاً - والأصل فيه اختلاف القراءة، فقد قرنت بضم الجيم وكسرها وفتحها، ولم يذكر الطبري سوى الضم والكسر، واختار الضم، لإجماع قراء الأمصار عليه. ثم قال: «إنه مصدرٌ مثل الرُّفَات، والفُتَات، والدُّفَات، لا واحد له» أما (جُذَادًا) بالكسر فقال: «إنه جمع جذيد كخفيف وخفاف، وكريم وكرام».

وأجاز الزجاج الفتح كالقَطَاع والمَصَاد، وكذلك الضم على أنه جمع جذيد أيضاً، مثل جديد وجدد.

السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ» فأكد الخلود فيها بـ «مَادَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ» وهذا تعبير قرآني لم يأت إلا في هاتين الآيتين، أخذاً من الدوام في الدنيا حيث يعبر عنه بـ «مَادَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ»، وإلا فليس في الآخرة سہاوات ولا أرض مثل ما في الدنيا وأما الاستثناء «إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ» فيها فتأكد لمرتبته تعالى في الإرادة والمشيئة، وأنه لا يمنعه مانع عنها. أما وقوع هذا الاستثناء بإخراج الفريقين من الجنة والنار، فأمر مرجو منه تعالى في حق المؤمنين الذين كانت لهم سيئات، فدخلوا النار تطهيراً لهم، أما المكسر وهو إخراج بعض أهل الجنة منها، فلم ينف على نصٍّ محول ذلك في القرآن ولا في الأخبار، فيبدو أنه أمر موقوف في حد الإمكان دون الوقوع، وأنه جاء متطابقاً لحال الذين شقوا توصيفاً لا وقوعاً. لاحظ في (١) د.

ثالثاً: مع وحدة السياق في ذلك بين الفريقين يخص أهل النار بأمرين:

١- «لَهُمْ فِيهَا زَوْجٌ وَشَبِيقٌ» هود: ١٠٦، أوردها في آية واحدة، ثم عقبها في آية أخرى بقوله: «خَالِدِينَ فِيهَا...» تأكيداً لشدة عذابهم.

٢- ختم هذه الآية بقوله: «إِنَّ رَبَّكَ فَقَالَ لَمَّا يُرِيدُ» إرجاء لإخراجهم بعد العذاب من النار، ولم يأت بها في أهل الجنة بل أكد دوام رحمة لهم بـ «عِطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُودٍ» فسماه (عِطَاءً) تقديرًا وإكرامًا لهم، ولو كان مقطوعاً لما كان عطاءً، وبذلك ثبت - كما قال الفخر الرازي - على أنه ليس المراد بهذا الاستثناء في أهل الجنة الانتطاع، كما هو كذلك في جانب أهل النار.

يَنْطَعُ جَادٍ بِلَانَعُورٍ، فِي ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ جُذَاذًا﴾ وَصَفًا،
لَطْفٌ لِّسٍ فِي الْمَصْدَرِ.

ثَامِنًا: بِجِبَّتِهَا فِي آيَتَيْنِ مَكْنِيَتَيْنِ إِنْ دَلَّ عَلَى أَنَّهَا
لِفَتْنِهِمْ، فَهُوَ، وَإِلَّا فَهِيَ مَاعِدَةٌ لِّجُودِهَا الْمَلِيءُ بِالشَّرْكِ،
وَلَا سِتْمًا الثَّانِيَةَ مِنْهَا.

فَيَدُورُ الْأَمْرُ بَيْنَ الْمَصْدَرِ وَالْوَصْفِ، إِلَّا أَنَّ الْوَصْفَ جَمْعًا
هُوَ الْمُنَاسِبُ، لِكُونِهِ مَفْعُولًا ثَانِيًا لِّلْجَعْلِ لَهُمْ أَيَّ جَعَلَ
الْأَصْنَامَ قِطْعًا قِطْعًا.

سَابِقًا: قَدْ عَبَّرَ أَوَّلًا عَنِ الْأَصْنَامِ بِضَمِيرِ ذَوِي
الْمَقُولِ (جَعَلْنَاهُمْ) قَمَاشِيًا وَتَعَاطُفًا مَعَهُمْ، لِأَنَّهُمْ مَقُودُهَا
أَهْلَةٌ، كَمَا تَكَثَّرَتْ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ، لَكِنْ عَبَّرَ عَنْهُمْ ذِيلاً

مرکز تحقیقات کلامیه و علوم اسلامی

ج ذع

لفظان . ٣ مرات مكثية ، في سورتين مكثيتين

جذع ٢: ٢

جذوع ١: ١

قَطْرُب: كلّ خشبة في أصل شجرة فهي جذع.

(الفخر الرازي ٢٦: ٢٠٥)

النصوص اللغوية

أبو زيد: [ذكر أسنان الفم وقال:]

إذا أتى عليها المول فالذكر: ثنية، والأنثى: عثر.

فإن يكون جذعاً في السنة الثانية، والأنثى: جذعة، ثم ثنية

في الثالثة، ثم رباعياً في الرابعة...

(الأزهري ١: ٣٥٢)

[وقال في الإبل:] ويدخل في السنة الخامسة فهو

حينئذ: جذع، والأنثى: جذعة، وهي التي تتوخذ في

الصدقة إذا جاوزت الإبل سنتين^(١)، ثم ليس شيء في

الصدقة من من الأسنان من الإبل فوق الجذعة.

فلا يزال كذلك حتى تمضي الخامسة، فإذا مضت

الخامسة ودخلت السنة السادسة وألقي ثنيته فهو حينئذ:

ثني، والأنثى: ثنية، وهو أدنى ما يجوز من أسنان الإبل

في النحر.

الخليل: الجذع من الدواب: قيل أن يثنى سنة،

ومن الأنعام: هو أول ما يسطاع ركوبه.

والأنثى: جذعة، ويجمع على: جذاع وجذعار

وأجذاع أيضاً.

والدّهر يسمى جذعاً، لأنه جديد. [ثم استشهد

بشعر إلى أن قال:]

وإذا طُفِئَتِ الحرب من القوم، يقال: إن سنتم

أعدناها جذعة، أي أول ما يُستدأ بها، وفلان في هذا الأمر

جذع، أي أخذ فيه حديثاً.

والجذع: النخلة، وهو عُصنها. (١: ٢٢٠)

ابن سُمَيْل: يقال: ذهب القوم جذع جذع، إذا

تفرقوا في كل وجه. (الأزهري ١: ٣٥٣)

هذا من الإبل والبقر والمحز، لا يجرى منها في
الأضاحي إلا التي فصاعداً، وأما الضأن خاصة فبأنه
يُجرى منه الجذع لحديث النبي ﷺ في ذلك ...

مثله أبو زياد الكلابي، والأصمعي.

(أبو عبيد: ١: ٤٠٩)

الأصمعي: إذا طلع قرن البجمل وقُبض عليه فهو
عَضْبٌ، ثم بعد ذلك جذع، وبعده ثني، وبعده رِباع.

(الأزهري: ١: ٣٥٢)

الجذع من المحز لسنة، ومن الضأن لثانية أشهر أو
تسعة.

فإذا أنت عليه [ابن اللبون] سنة بعد حق فهو جذع.

يقال: قد أجدع يُجدع إجداعاً، والجذوعة: وقت مسر
الزمن ليس بوقوع بين.

وتدخل الماء الأثني في الرباعية والثنية والجذعة.

[ثم استشهد بشر]

الجذع من المحز لسنة أشهر، ومن الضأن لثانية
أشهر أو تسعة.

ابن الأعرابي: جذع الرجل عياله، إذا حبس
عنهم خيراً.

إذا استتم الفرس سنتين ودخل في الثالثة فهو جذع.

وإذا استتم الثالثة ودخل في الرابعة فهو ثني.

الإجداع: وقت وليس بين، والجذع من الغنم

لسنة، ومن الخيل لسنتين، ومن الإبل لأربع سنين.

والغناق مُجدع لسنة، وربما أجدعت الغناق قبل تمام

السنة للخصب، وتسن فيرع إجداعها، فهي جذعة

لسنة، وثنية لتمام سنتين.

(الأزهري: ١: ٣٥٢)

الجذع من الضأن، إن كان ابن سائبين أجدع لسنة
أشهر إلى سبعة أشهر، وإن كان ابن هريمين أجدع لثانية
أشهر إلى عشرة أشهر.

(ابن منظور: ٨: ٤٤)

مثله الحريري.

ابن السكيت: الجذع: حبس الذابة على غير

شلف. [ثم استشهد بشر]

والجذع: جذع الثغلة.

(إصلاح المطلق: ٢٧)

مثله ابن أبي اليان.

الرياشي: الجذوع: الذي يحبس على غير مرغى.

وهو الجذع. [ثم استشهد بشر]

(الأزهري: ١: ٣٥١)

ثقلب: الجذع من قولهم: الأذلة الجذع: كل يوم

ثقلب.

(ابن منظور: ٨: ٤٤)

الجاحظ: فإذا أتى عليه [الجذعي] الحول فالذكر:

كيس، والأثني: غتر، ثم يكون جذعاً في السنة الثانية.

[ثم استشهد بشر]

ابن دُرَيْد: الجذع من القواب معروف، والجمع:

جذاع وجذعان، والمصدر: الإجداع، وليس بوقوع

بين، إنما هو وقت. [ثم استشهد بشر]

والجذع من التخل معروف، والجمع: أجداع

وجذوع، وجذعت الشيء أجدعته جذعاً، إذا هفسته

ودلكته. [ثم استشهد بشر]

ومن أمثالهم: «خذ من جذع ما أعطاك» وهو اسم

رجل له حديث.

وقد سُموا جذعاً وجذعاً.

(٢: ٧٢)

والحمل من الضأن معروف، وهو الجذع لما دونه.

[ثم استشهد بشر]

(٢: ١٨٨)

جَذَعٌ بَيْنُ الْجَذُوعَةِ.

(٤٦٧: ٣)

ولانيات.

القالي: فإذا استكمل [ولد الناقة] الزابعة ودخل في الخامسة فهو جَذَع، والأثني جَذَعَة، فإذا دخل في السادسة فهو ثني والأثني ثنية. (٢٢: ١)

جَذَعُ البصرة، أي فتي الاستبصار. (١٩٣: ٢)

القفال: الجذع من التخله هو الأسفل ومادون الرأس، الذي عليه الثمرة. (الفخر الرازي ٢١: ٢٠٥)
الأزهري: أما الجذع فإنه يختلف في أسنان الإبل والحمل والبقر والشاء. [وبسط القول فيها ثم قال:]

والجذع: جذع التخله، ولا يتبين لها جذع حتى يتبين ساقها.

والجذاع: أحياء من بني سخم، معروفون بهذا النسب حديثاً

وجذعان الجبال: صغارها. [ثم استشهد بشعر]

وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «أسلم

أبو بكر وأنا خذعة» أراد: وأنا جذع، أي حكمت للشئ غير مدرك، فزاد في آخرها عيشاً كما زادوها في ستمهم للعظيم الاست. وزرؤهم للأزرق. وكما قالوا للابن: ابنم. وفي التوارد: جَذَعْتُ بين البعيرين، إذا قهرتهما في قرن، أي حبل. (١١: ٣٥١ - ٣٥٣)

الصاحب: الجذع من الدواب والأنعام: قبل أن تثني بشئ، والجميع: جذاع وجذعان، وهو بين الجذوع.

والذهر لجذته أبداً يسمى: جَذَعًا، وكذلك يقال: هو جَذَعٌ في هذا الأمر.

والجذع: حبس الذابة على غير علف.

والجذع والمسجدع أيضاً: أكل ما لأصل له

وخروف متجانح: داني من الإجداع.

وَأَمُّ الْجَذَعِ: الذاهية.

والجذاع: أحياء من قميم.

والجذع: جذع التخله، واسم رجل، والمثل: «خذ

من جذع ما أعطاك». (١: ٢٤٦)

الجهوري: الجذع قبل الثني، والجمع: جَذَعَان

وجذاع، والأثني: جَذَعَة، والجمع: جَذَعَات. [وبسط

القول فيها إلى أن قال:]

والأزلم الجذع: الذهر. [ثم استشهد بشعر]

وقولهم: فلان في هذا الأمر جَذَعٌ، إذا كان أخذ فيه

وَجَذَعْتُ الذَّابَّةَ: حبستها على غير علف. [ثم استشهد بشعر]

وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «أسلم

أبو بكر وأنا خذعة» أراد: وأنا جذع، أي حكمت للشئ غير مدرك، فزاد في آخرها عيشاً كما زادوها في ستمهم للعظيم الاست. وزرؤهم للأزرق. وكما قالوا للابن: ابنم. وفي التوارد: جَذَعْتُ بين البعيرين، إذا قهرتهما في قرن، أي حبل. (١١: ٣٥١ - ٣٥٣)

والجذع: واحد جذوع التخل.

وجذع أيضاً: اسم رجل، وفي المثل: «خذ من جذع

ما أعطاك». وأصله أنه كان أعطى بعض المملوك سيفه

رثاً، فلم يأخذه منه. وقال: اجعل هذا في كذا من أهلك!

فضربه به فقتله. (٣: ١١٩٤)

ابن فارس: الجيم والذال والعين ثلاثة أصول:

أعدها يدل على حدوث السن وطراوته؛ فالجذع من

الشاء: ما أتى له سنتان، ومن الإبل: الذي أتت له خمس

سنين.

ويسمى الذهر: الأزلم الجذع؛ لأنه جديد. [ثم

استشهد بشعر]

ويقال: هو في هذا الأمر جَذَعٌ، إذا كان أخذ فيه حديثاً.

والأصل الثاني: جَذَعُ الشجرة.

والثالث: الجَذَع، من قولك: جَذَعْتَ الشيء، إذا دلكته، [ثم استشهد بـ]

وقولهم في الأمثال: «خُذْ مِنْ جَذَعِ مَا عَطَاكَ» فإنه اسم رجل، (١: ٤٣٧)

الهروي: في حديث الميخت: «أن ورقة بن نوفل قال: يا ليتني لمها جَذَعٌ»، قوله: «فيها» يعني في نبوة محمد ﷺ، يقول: ليتني كنت شاباً فيها، يعني حين تظهر نبوته، حتى أبلغ في نصرته.

والأصل في الجَذَع: بئو الدواب، وهو قبل أن يئس بئنة.

والدهر جَذَعٌ أبداً، أي شاب لا يئزم. [إلى أن ذكر حديث علي عليه السلام نحو الأزمري]

نحوه ابن الأثير. (١: ٢٥٠)
ابن سيده: الجَذَع: الصغير السن. وقيل: الجَذَع من الغنم، تئسنا كان أو كبشنا: الداخل في السنة الثانية. [إلى أن قال:]

وقيل لابنة الخنس: «هل يُلْقِحُ الجَذَعُ؟» قالت: لا، ولا يَدْعُ.

والجمع: جُذَعَان، وجُذَعَان، وجُذَاع، والأنثى: جَذَعَةٌ، وقد أُجْذِعَ. والاسم: الجُذُوعَةُ. وقيل: الجُذُوعَةُ في الدواب والأشجار: قبل أن يئس بئنة، وهو زمن، ليس بسنّ نسط وتماقها أخرى. [إلى أن قال:] وأعدت الأمر جَذَعًا، أي جديداً كما بدأ، وخر الأمر

جَذَعًا، أي يبدئ. وخر الأمر جَذَعًا: أي ابتداء.

وتَجَذَعَ الرجل: أرى أنه جَذَعٌ، صلي المثل، [ثم استشهد بـ]

والجَذَع، والأزلم الجَذَع جميعاً: الدهر، لجذته. [ثم استشهد بـ]

وقال ثعلب: الجَذَع من قوهم: الأزلم الجَذَع: كل يوم ليلة. هكذا حكاه ولا أدري وجهه. وقيل: هو الأسد، وهذا القول خطأ.

والجَذَع: ساق النخلة. والجمع: أَجْذَاع، وجُذُوع. وجَذَع الشيء: يَجْذَعُه جَذَعًا: عَفَسَه وذلكه. وجَذَع الرجل يَجْذَعُه جَذَعًا: حَبَسَه، وقد تقدم في الدال.

والجَذَع: خشب الدابة على غير علف. [ثم استشهد بـ]

وَجَذَع الرجل: قومه، لا واحد لها. [ثم استشهد بـ]

وَجَذَع، وجُذَيْع: اسمان. (١: ٣٠٨)
وأجذع الفصيل: صار جَذَعًا، والمصدر: الجُذُوعَةُ. (الإفصاح ٢: ٧٢٦)
الزأغب: الجَذَع - جمعه جُذُوع، قال: «في جُذُوع النخل» طه: ٧١.

جَذَعْتُهُ: قَطَعْتُهُ قَطْعَ الجَذَع، والجَذَع من الإبل: مَاتَتْ لها خمس سنين، ومن الشاة: مَاتَتْ له سنة. ويسقال للدهر: الجَذَع، تشبيهاً بالجَذَع من الحيوانات. (٩٠)

الرَّمْخَشَرِي: صُلب في جَذَع نخلة، وهي ساقها، وبه سمي سهم السقف جَذَعًا.

وأَجَذَعَ المَهْرُ: صار جَذَعًا. ولا تستوي الجُذَعان والثَّنيان.

والْمَخْرُوفُ الْمُتَجَاوِزُ: الدَّائِي من الإِجْذَاعِ.

ومن المَجازِ: فلان في هذا الأمر جَذَعٌ، إذا أخذ فيه حديثًا، وأهلكهم الأَزمُ الجَذَعُ، أي الدَّهْرُ. [ثم استشهد بشعر]

وَطَفَّقْتُ حَرْبَ بَيْنِ قَوْمٍ فَقَالَ أَحَدُهُمْ: إِنَّ خَنِمَ أَعْدَانِهَا جَذَعَةٌ.

ويقال: هُزِلَ الأمرُ جَذَعًا، إذا عاوَدَهُ من الرُّأْسِ.

وغَرِقَ الأَلُّ جُذَعَانِ الجِبالِ. (أَسَاسُ البَلَاغَةِ: ٥٤)

القَدِينِيُّ: في الحديث: «مَضَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْجَذَعِ».

الجَذَعُ من الدَّوَابِّ: شَوَابِهَا، ولكل واحدٍ من الجُذَعَانِ حَدٌّ يَمْتَسِبُ اخْتِلَافَ أَنْوَاعِهَا، فَمِنَ الْإِبِلِ مِائَةٌ خَمْسُ سِنِينَ، وَمِنَ الشَّاءِ: مِائَتٌ لِهَ سَنَةٍ، وَقِيلَ دَلَّاهُ لَوْ كُنَّا الضَّأْنُ خَاصَّةً، لِأَنَّهُ يَنْزُو فَيُلْقِعُ، فَإِذَا كَانَ مِنَ الْمَغْزَى لَمْ يُلْقِعْ حَتَّى يَصِيرَ نِثًّا.

وَوُلِدَ الْمَغْزَى الذَّكَرُ أَوَّلَ سَنَةِ جَذَنِيٍّ، وَالْأُنْثَى: عَنَاقٌ، فَإِذَا تَمَّتْ لَهُ السَّنَةُ فَالذَّكَرُ نَيْسٌ، وَالْأُنْثَى عَنَزٌ، ثُمَّ جَذَعٌ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ نَيْيٌّ، ثُمَّ رِبَاعٌ.

وَذَكَرَ الْحِزْقِيُّ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ بَعْضَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ: كَيْفَ تَعْرِفُونَ الضَّأْنَ إِذَا أَجَذَعَ؟ قَالُوا: لَا تَزَالُ الصُّوفَةُ قَائِمَةً فِي ظَهْرِهِ مَا دَامَ حَمَلًا، فَإِذَا نَامَتِ الصُّوفَةُ عَلَى ظَهْرِهِ، عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ أَجَذَعَ.

وقيل: الجَذَعُ: مِائَتٌ لِهَ سَنَةٍ أَشْهُرُ، وَدَخَلَ فِي السَّابِعِ، وَمِنَ الْإِبِلِ: إِذَا دَخَلَتْ فِي الْخَامِسَةِ جَذَعَتْ،

لِأَنَّهُا تُجَذَعُ، أَيْ تَسْقُطُ سَنُهَا، وَالْبَقَرُ يَسْمَى جَذَعًا إِذَا مَرَجَ قَرْنُهُ، وَهُوَ الَّذِي دَخَلَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ. [ثم ذكر قول ابن الأَعرابي والأَصْمَعِيِّ وَقَالَ:]

قَالَ سَيِّدُنَا حَزْمَةُ اللَّهِ ^(١): وَاخْتِلَافُ أَقْوَالِهِمْ فِي ذَلِكَ يَدُلُّكَ عَلَى اخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ وَالطَّبَائِعِ، وَاعْتِمَادِهِمْ فِي ذَلِكَ عَلَى الْوُجُودَانِ، كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الثَّنِيِّ. (١: ٨-٣) نحوه ابن الأثير. (١: ٢٥٠)

الْفَيُّومِيُّ: الْجَذَعُ: بِالْكَسْرِ: سَاقُ النَّخْلَةِ، وَيُسَمَّى مِنْهُمْ الشَّعْفُ جَذَعًا، وَالْجَمْعُ: جُذُوعٌ وَأَجْذَاعُ.

وَالْجَذَعُ بِفَتْحَتَيْنِ: مَاقِبِلُ الثَّنِيِّ، وَالْجَمْعُ: جِذَاعٌ مِثْلُ حَبَلٍ وَجِبَالٍ، وَجُذَعَانِ بَضْمِ الْجِيمِ وَكسرها، وَالْأُنْثَى: جَذَعَةٌ، وَالْجَمْعُ: جَذَعَاتٌ، مِثْلُ قَعْبَةٍ وَقَصَبَاتٍ.

وَأَجَذَعَ وَلِدَ الشَّاةِ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ، وَأَجَذَعَ وَلِدَ الْبَقَرَةِ وَالْحَافِرِ فِي الثَّالِثَةِ، وَأَجَذَعَ الْإِبِلَ فِي الْخَامِسَةِ، فَهُوَ جَذَعٌ. [وَأَنَّ قَالَ:]

وَمِنَ الضَّأْنِ إِذَا كَانَ مِنْ شَابَتَيْنِ يُجَذَعُ لِسَنَةِ أَشْهُرٍ إِلَى سَبْعَةٍ، وَإِذَا كَانَ مِنْ حَرَمَيْنِ أَجَذَعُ مِنْ ثَمَانِيَةِ إِلَى عَشْرَةٍ. (١: ٩٤)

الْفَيْرُوزِيَّادِيُّ: الْجَذَعُ حَرَكَةٌ: قَبْلُ الثَّنِيِّ، وَهِيَ بَاءٌ، اسْمُ لِهَ فِي زَمَنِ وَلَيْسَ بَيْنَ قَسْبَتٍ أَوْ تَسْقُطٍ، وَالثَّابِتُ الْحَدَّثُ، جَمْعُهُ: جِذَاعٌ وَجُذَعَانِ بِالضَّمِّ.

وَالْأَزْلَمُ الْجَذَعُ: الدَّهْرُ وَالْأَسَدُ.

وَأُمُّ الْجَذَعِ: الدَّاهِيَةُ.

وَالدَّهْرُ جَذَعٌ أَبَدًا: شَابَتْ لَا يَهْتَرِمُ.

وَالْجَذَعَةُ: الصَّغِيرَةُ، وَأَصْلُهَا: جَذَعَةٌ.

(١) شيخه أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الجافط.

وجذع الذأبة كمنع: حبسها على غير علف، وبين
البعيرين قرئها في قرن.

وككتاب: أحياء من بني سعد.

وجذعان الجبال بالضم: صغارها.

وذهبوا جذع وذع، كغيب ميسين بالفتح: تفرقوا في

كل وجه.

والجذع بالكسر: ساق النخلة، وابن عمرو

القناني.

ومنه: «خذ من جذع ما أعطاك»، كانت غسان

تؤدي كل سنة إلى ملك سلبح دينارين من كل رجل،

وكان يلي ذلك سبط بن المنذر السليحي، فجاء سبط

يسأله الدينارين، فدخل جذع منزله فخرج منملا

بسيفه فضرب به سبط حتى برز، وقال: «خذ من جذع

ما أعطاك».

أو أعطى بعض الملوك سيفه رهنا فلم يأخذه.

وقال: اجعل في كذا من كذا، فضربه به فقتله وقاله،

يُضْرَبُ في انتقام ما يجود به البخيل.

وتقول لولد الشاة في السنة الثانية وللبر وذوات

الحافر في الثالثة، وللإبل في الخامسة: أجدع.

والجدع كمكرم ومُعظم: كل ما لا أصل له

ولا ثبات.

وخروف متجاذع: وان.

الطريحي: وفي «حياة الحيوان»: الجدع من

الضأن: ماله سنة تامة، هذا هو الضحيح عند أصحابنا،

وهو الأشهر عند أهل اللغة وغيرهم.

وقيل: ماله ستة أشهر، وقيل: ماله سبعة، وقيل:

ثمانية، وقيل: عشرة، حكاه القاضي عياض، وهو

غريب. (٤: ٣٦٠)

منجمع اللغة: جذع النخلة: ساقها، وجمعه:

جذوع. (١: ١٨٦)

نحوه محمد إسماعيل إبراهيم.

المُضْطَفَّوِي: إن معنى ذلك والمهيس والعفس لهذه

المادة إنما جاء من مادة «جدع» بالاستقاق أو بالإبدال.

وأما الأصل الواحد فيها، فهو المداثة والطرارة

والاستقامة، وباعتبار هذه الخصوصية تُطلق على ساق

النخلة إذا استقام واستعدّ لحمل الثمر، وكذلك تُطلق

على الدواب إذا كانت على هذه الصفة، واستعدت

للفعل والركوب. (٢: ٦٨)

التخصص التفسيرية

جذع

٢٠١- فَأَجَاءَ عَالِ الْمَخَاضِ إِلَى جَذْعِ النَّخْلَةِ... وَهَرَبَ

إِلَيْكَ بِجَذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رُطَبًا جَيِّثًا

مريم: ٢٣-٢٥

ابن عباس: أصل نخلة يابسة.

فالتحات إليها لتند إليها..

نحوه فتاة، ومجاهد، والسدي. (الطبرسي ٣:

٥١١)

إنها ^١لما اشتد عليها الطلق نظرت إلى أكمة

فصعدت بسرعة، فإذا عليها جذع نخلة نخرة ليس عليها

سعف. (الآلوسي ١٦: ٨١)

مُجَاهِد: التَّخْلَةُ. [وفي خبر آخر] العَجْوَةُ.

(الطبري ١٦ : ٧٢)

وَهُبْ بِن مِّنْجِهِ : إِنَّمَا كَانَتْ شَجَرَةً ، وَلَكِنْ لَمْ تَكُنْ
فِي إِبَادِئِهَا . (ابن كثير ٤ : ١٥٠)

السُّدِّيُّ : كَانَ جِزْعًا مَقْطُوعًا ، فَهَرَّتْهُ ، فَإِذَا هُوَ غِلَّةٌ .
(١٣٤)

الإمام الصادق (عليه السلام) : [إن نخلة مريم إنما كانت
عجوة ونزلت من السماء، فما كان من أصلها كان عجوة.
وما كان من لقاط فهو لون ... (المشهدى ٦ : ١٧٤)]

الطَّبْرِيِّ: ذكر أن الجذع كان جذعاً يابساً، وأمرها أن تهزه، وذلك في أيام الشتاء.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وَهَمَّ بِإِيكٍ بِالسُّخْلَةِ
وَأُدْخِلْتَ الْبَاءَ فِي قَوْلِهِ: «وَهَمَّ بِإِيكٍ بِالسُّخْلَةِ»
الْتَّخَلُّفُ كما يقال: زَوَّجْتُكَ فُلَانَةَ، وَزَوَّجْتُكَ بِفُلَانَةٍ.
وكما يقال: «تَنَبَّهْتُ بِالدَّهْنِ» الْمُؤَمَّنُونَ: كَمَا يُعْنَى
تَنَبَّهْتُ الدَّهْنَ.

وإنما تفعل العرب ذلك، لأن الأفعال تُكفَى عنها
بالباء، فيقال إذا كَتَبْتُ عن: ضَرَبْتُ عمرًا: فعلت به.
وكذلك كلَّ فعل، فلذلك تدخل الباء في الأفعال وتخرج،
فيكون دخولها وخروجها بمعنى، فمعنى الكلام: وهزِّي
إليك جذع النخلة.

وقد كان لو أن المفسرين كانوا غُروه كذلك :
وهزّي إليك رطباً يجذع النخلة، بمعنى : على جذع
النخلة، وجهاً صحيحاً، ولكن لست أحفظ عن أحد أنه
فسره كذلك. (١٦) : (٧١، ٧٢)

التَّاسِيَةُ: كَانَ جِذْعًا يَابِسًا أَخْرَجَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ

في الوقت التمرة، وهي الرُّطب الجني، وكان في ذلك
آية ودلالة لها. فالذي قدر على فعل مثل هذا قادر على
خلق عيسى عليه السلام من غير أب. (٤: ٩٧)

نحوه أبو القاسم . (٦٧: ٦٣)

البغوي: وكانت تظف يابسة في الصحراء في سدة الشتاء، لم يكن لها سقف. وقيل: التجأت إليها لتستند إليها وتمسك بها على وجع الولادة. (٣: ٢٢٩)
نحوه الخازن (٤: ١٩٧)

نعمود الخازن {١٩٧:٤}

المَيْبُودِي: يعني ساقها، لم يكن على رأسه شعف.
وقيل: كان جذعاً يابساً قد جىء به ليبنى به بيت في
بيت لحم. وقيل: صارت إلى التخلّة لتنفياً به، وقيل:

التجأت إلى الخلة لستند إليها وتتوى بها على ما هو
عادة المرأة الحامل إذا أخذها الطبيب فطلب موضعاً
لستند إليه.

الرئيسي: طلبت المذبح لتستريح به، وتعتمد عليه عند الولادة، وكان جذع نخلة يابس في الصحراء يس لها رأس ولا ثمرة ولا خضرة، وكان الوقت شتاء.

والتعريف لا يخلو إما أن يكون من تعريف الأسماء
للعالية، كتعريف التجم والصق، كأن تلك الصحراء كان
فيها جذع نخلة متعالم عند الناس، فإذا قيل: جذع
النخلة فهم منه ذلك دون غيره من جذوع النخل.

ولمّا أن يكون تعريف الجنس، أي جذع هذه الشجرة خاصّة، كأنّ الله تعالى إنّما أرشدها إلى التخلّة، يطعمها منها الرّطب الذي هو خرسة النّفساء المواقفة لها، ولأنّ التخلّة أقلّ شيء صبراً على البرد، وثمارها إنّما تيسر من جثمّارها، فلموافقها لها - مع جمع الآيات فيها -

اختارها لها وألجأها إليها. [إلى أن قال:]

والباء في «يَجِدُّعُ النَّخْلَةَ» صلة للتأكيد، كقوله تعالى: «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» البقرة: ١٩٥، أو على معنى اضلي الهزيمة، كقوله:

«يخرج في عراقيبها نعلي»

(٥٠٦: ٢)

نحوه البيضاوي (٣: ٣٦)، والشربيني (٢: ٤٢٠)، وأبو السعود (٤: ٢٣٦)، والبروسوي (٥: ٣٢٦)، ونحوه ملخصاً الشنقي (٢: ٣٢)، والكاشاني (٣: ٢٧٨)، والمشهدى (٦: ١٧٤).

ابن عطية: روي أنها بلغت إلى موضع كان في جذع نخلة بالي يابس في أصله مذود بقرة على جرية ماء، فاشتد بها الأمر هناك، واحتضنت الجذع لشدة الوجع. [إلى أن قال:]

ثم أمر بجزع الجذع اليابس لترى آية أخرى في بعثها، ومات الجذع، وقالت لفرقة: بل كانت النخلة مطعنة رطباً. وقال السدي: كان الجذع مقطوعاً وأجري النهر تحتها حينئذ.

والظاهر من الآية أن عيسى هو المكلّم لها، وأن الجذع كان يابساً، وعلى هذا تكون آيات نُصِّلَها وتسكن إليها.

والباء في قوله: «يَجِدُّعُ» زائدة مؤكدة، قال أبو عبيد: كما يقال: ألقى بيده، أي ألقى يده. وفي هذا المثال عندي ظر.

الطبرسي: [نحو الزّخشي في دخول الباء على (جذع) وأضاف:]

والجذع: ساق النخلة، والألف واللام دخلت للمهد، لا للجنس، أي النخلة المعروفة. [إلى أن قال:] وقالوا: إن الجذع كان يابساً لا ثمر عليه، إذ لو كان عليه ثمر لهرته من غير أن تؤمر به، وكان في الشتاء فصار معجزة بخروج الرطب في غير أوانه، وبخروجه دفنة واحدة، فإن العادة أن يكون ثوداً أولاً ثم يصير بلحاً ثم بسراً.

وروي أنه لم يكن للجذع رأس فضرته برجلها فأورقت وأثمرت وانتثر عليها الرطب جثاء، والشجرة التي لأرأسها لا تثمر في العادة.

وقيل: إن تلك النخلة كانت برنية، وقيل: كانت عجوة، وهو المروي عن أبي عبد الله عليه السلام (٣: ٥٠٩). ابن الجوزي: هو ساق النخلة، وكانت نخلة يابسة في الصحراء ليس لها رأس ولا سنف.

الطبرسي: [أنقل قول الزّخشي ثم قال:] فكأنه تعالى قال: كما أن الأتني لا تلد إلا مع الذكر فكذا النخلة لا تثمر إلا عند اللقاح، ثم إنني أظهر الرطب من غير اللقاح ليدل ذلك على جواز ظهور الولد من غير ذكر. [إلى أن قال:]

وأما الباء في قوله: «يَجِدُّعُ النَّخْلَةَ» فزائدة، والمعنى: هزّي إليك أي حرّكي جذع النخلة...

وإذا عرفت هذا فنقول: قد تقدّم أن الوقت كان شتاءً وأن النخلة كانت يابسة، واختلفوا في أنه أثمر الرطب وهو على حاله أو تغير؟ وهل أثمر مع الرطب غيره؟ والظاهر يقتضي أنه صار نخلة لقوله: «يَجِدُّعُ النَّخْلَةَ» وأنه ما أثمر إلا الرطب. (٢٠٥، ٢٠٣: ٢١١)

والتعريف إما للجنس فالمراد واحدة من النخل
لأعلى التمين، أو للعهد فالمراد نخلة معينة، ويكنى
لتعينها تعيينها في نفسها وإن لم يعلمها المقاطب بالقرآن
عليه الصلاة والسلام، كما إذا قلت: أكل السلطان مائتي
به الطباخ، أي طبأه، فإنه المعهود. وقد يقال: إنها
معينة له **﴿بأن يكون الله تعالى أراها له عليه الصلاة
والسلام ليلة المعراج﴾**.

وزعم بعضهم أنها موجودة إلى اليوم، والظاهر أنها
كانت موجودة قبل مجيء مريم إليها، وهو الذي تدل
عليه الآثار، فمن ابن عباس رضي الله تعالى عنها
أنها **﴿عندما انتد عليها الطلق نظرت إلى أكمة فصعدت
حجرة فإذا عليها جذع نخلة نخرة ليس عليها سمف﴾**.
وقيل: إن الله تعالى خلقها له يومئذ، وليس بذلك،
وكان الوقت شتاء. ولعل الله تعالى أرسلها إليها ليربها
فما هو أشبه الأشجار بالإنسان من آياته، ما يسكن
روحها كإنماها بدون رأس، وفي وقت الشتاء الذي
لم يعهد ذلك فيه، ومن غير لقاح كما هو المعتاد، وفي ذلك
إشارة أيضاً إلى أن أصلها ثابت وفرعها في السماء، وإلى
أن ولدها نافع كالثمرة الحلوة، وأنه **﴿عندما سبي
الأموات كما أحيا الله تعالى بسببه الموات، مع ما في ذلك
من اللطف يجعل ثمرتها خرسة لها﴾**.

والجاء والمجرور متعلق بـ (أجاءها)، وعلى القراءة
الأخرى متعلق بمحذوف وقع حالاً، أي مستندة إلى
جذع النخلة. [إلى أن قال:]

في «وهزى إليك جذع النخلة»: الفعل هنا منزل
منزلة اللزم. [ثم استشهد بشعر ثم قال:]

نحوه القرطبي ملخصاً. (١١: ٩٢، ٩٤)

ابن عربي: نخلة نفسك، التي بسقت في سباع
الروح، باتصالك بروح القدس، واخضرت بالحياة
الحقيقية، بعد ييسها بالرياضة، وجفافها بالحرمان عن
ماء الهوى وحياته، وأثمرت المعارف، والمعاني، أي
حركتها بالفكر. [وهو تأويل صوفي] (٢: ١٤)

أبو حنبلان: قيل: نخلة مريم قائمة إلى اليوم، والظاهر
أن النخلة كانت موجودة قبل مجيء مريم إليها. [إلى أن
قال:]

وقالت فرقة: بل كانت النخلة مطعمة رطباً. وقال
السدي: كان الجذع مقطوعاً وأجرى تحت النهر لجنبه.
والظاهر أن المكلم هو عيسى وأن الجذع كان سائماً،
وعلى هذا ظهرت لها آيات تسكن إليها، وحزنها لم يكن
لفقد الطعام والشراب حتى تتسلى بالأكل والشرب.
ولكن لما ظهر في ذلك من خرق العادة حتى يشين لحياتها
أن ولادتها من غير فعل ليس يبدع من شأنها.

قال ابن عباس: كان جذعاً نحرًا فلما هزّت إذ السمف
قد طلع، ثم نظرت إلى الطلع يخرج من بين السمف، ثم
اخضر فصار بلخاً ثم احمر فصار ذهواً، ثم رطباً، كل ذلك
في طرفه عين، فجعل الرطب يقع من بين يديها
لا يتسرح منه شيء. (٢: ١٨٢، ١٨٤)

الألوسي: (إلى جذع النخلة) تستند إليه عند
الولادة، كما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة
والسدي، أو لذلك ولتستر به كما قيل. والجذع: ما بين
العرق ومتشعب الأغصان من الشجرة، وقد يقال
للفصن أيضاً: جذع، والنخلة معروفة.

جُدُوع

...وَلَا صَلَّيْتُكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ وَلَتَلْمُنُنَّ أَئِذَا

أَشْتَدَّ عَذَابًا وَأَبْقَى. طه: ٧١

ابن عباس: على جدوع النخل. (٢٦٣)

نحوه الطوسي (٧: ١٩٠)، والواحدي (٣: ٢١٤)،

والبغوي (٣: ٢٦٨)، وابن الجوزي (٥: ٧-٣)، وأكثر

المفسرين.

الفراء: يصلح «على» في موضع «في» وإنما صلحت

«في» لأنه يرفع في المنسبة في طولها فوصلحت «في»

وصلحت «على» لأنه يرفع فيها فيصير عليها. وقد قال

أبو: «وَأَشْتَدُّوا مَا تَلَمُّنُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مَلِكِ سُلَيْمَانَ»

البقرة: ١٠٢، ومعناه في ملك سليمان. (٢: ١٨٦)

نحوه الطبري (١٦: ١٨٨)، والزجاج (٣: ١٦٨).

السيدي: (في) بمعنى «على» كقوله تعالى:

«وَلَا صَلَّيْتُكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ» لأن الجذع للمصلوب

بمثلة القبر للمقبور. [ثم استشهد بشعر]

الزمخشري: شبه تمكّن المصلوب في الجذع يتمكّن

النبي الموعى في وعائه. فلذلك قيل: «في جُدُوعِ

النخل». (٢: ٥٤٦)

نحوه البضاوي. (٢: ٥٥)

ابن عطية: قوله: «في جُدُوعِ النَّخْلِ» اتساع من

حيث هو مربوط في الجذع. وليست على حد قولك:

ركبت على الفرس. (٤: ٥٣)

أبوحيان: وأراد بالتطبيع والتصليب في الجذوع:

التمثيل بهم، ولما كان الجذع مقرًا للمصلوب واشتمل

عليه اشتغال الطرف على المضروب عند الفعل بل (في)

أي افعللي الهزّ (يجذع النخلة) فالباء للآلة، كما في

كتب بالقلم. وقيل: هو متعد والمفعول محذوف. والكلام

على تقدير مضاف، أي هزّي الشجرة بهز جذع النخلة،

ولا يخفى ما فيه من التكلف. [إلى أن قال:]

وجعل بعضهم «يجذع النخلة» في موضع الحال

على تقدير جعل المفعول (رطبًا) أو الشجرة، أي كأنه أو

كأنها يجذع النخلة، وفيه نكرة مالا تشمن ولا تشفي. وقيل:

الباء مزيدة للتأكيد مثلها في قوله تعالى: «وَلَا تُلْقُوا

بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» البقرة: ١٩٥. [ثم استشهد بشعر

ثم قال:]

والوجه الصحيح الملائم لما عليه التفريل من غرابية

النظم كما في «الكشف» هو الأول، وقول الفراء: «إنه

يقال: هزّه وهزّيه» إن أراد أنهما بمعنى - كما هو الظاهر -

لا يلتفت إليه، كما نص عليه بعض من يعول عليه.

(٢: ١٨٦)

الطباطبائي: والتعبير بـ (جذع النخلة) دون

(النخلة) مشعر بكونها يابسة غير مخضرة. [إلى أن قال:]

ونسبة الهزّ إلى (الجذع) والمساقطة إلى (النخلة)

لأنخلو من إشعار بأن النخلة كانت يابسة، وإنما اخضرت

وأورقت وأثمرت رطبًا جنيًا لساعتها. (١٤: ٤٢)

نحوه مكارم الشيرازي. (٩: ٣٨٢)

المصطفوي: أي فألبأها إلى جذع يابس من

نخلة، وليس إلا جذعًا لا ترى فيه خضرة حتى تطلق

عليه النخلة، وإطلاق الجذع عليه باعتبار ما كان، وعلى

الظاهر. (٢١: ٦٨)

التي للوعاء. وقيل: (في) بمعنى «على».

وقيل: نفر فرعون الخشب وصلبهم في داخله، فصار ظرفاً لهم حقيقة، حتى يموتوا فيه جوعاً وعطشاً...

(٢٦٦: ٦)

نحوه الشريبي.

أبو الشعثود: أي هليها، وإشار كلمة (في) للدلالة على إيقانهم عليها زماناً مديداً، تشبيهاً لاستمرارهم عليها باستقرار المظروف المشتغل عليه. (٢٩٥: ٤)

نحوه البروسوي.

الآلوسي: [نحو البروسوي وأضاف]

وفيه استعارة تيمية، والكلام في ذلك شهير.

وقيل: لاستعارة أصلاً لأن فرعون نفر جذوع النخل وصلبهم في داخلها ليموتوا جوعاً وعطشاً، ولا يكاد يصح، بل في أصل الصلب كلام... (٢٣٣: ١٦٦)

المصطفوي: التعبير بكلمة (في) فإن الصلب في

ذلك الزمان كان بشد المصلوب يديه أو بدنه أو رجله بالمسار، على عود مخصوص حتى يموت. (٦٨: ٢)

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة: الجذع، وهو ساق النخلة،

وكان يطلق - فيما يبدو - على أول ما يظهر من ساقها، ثم حُتم على سائرها، لأنهم قالوا: «لا يبين النخلة جذع حتى يبين ساقها». والجمع: أجذاع، وجذوع.

ومنه: الجذع: الصخير السن من الدواب، فهي الإبل ما دخل السنة الخامسة، وفي الضأن ما دخل الثانية، وفي ذوات الحافر ما دخل الثالثة، والأنتى: جذعة، والجمع:

جذاع وجذعان وجذعان، وقد أجذع. وتجاذع الرجل: أرى أنه جذع على المثل، ويقال على التشبيه: جذعان الجبال، أي صغارها.

ويقال مجازاً: فلان في هذا الأمر جذع، أي أخذ فيه حديثاً، وأعدت الأمر جذعاً: جديداً كما بدأ، وفُر الأمر جذعاً: بُدئ، وفُر الأمر جذعاً: ابدأ. ويسمى الدهر جذعاً لأنه جديد، يقال: لا آتيك الأزمك الجذع، أي لا آتيك أبداً، لأن الدهر أبداً جديد، وإذا طفت حرب بين قوم فقال بعضهم: إن شئتم أعذناها جذعة، أي أول ما يبدأ فيها.

٢- وقد عُرفت الجذع في الشريانية بلفظ «جذعا» وهو أصل أصيل لهذه المادة، وما جاء مخالفاً لها فليس منها، أقولهم: جذع الرجل يجذعه جذعاً، أي حبسه، وجذع الرجل عياله: حبس عنهم خيراً، وجذع الدابة: حبسها على غير علف.

إذ هو من مادة «ج ذ ع» يقال: جذعته، أي سجنته وحبسته فهو مجذوع، وجذع الرجل عياله: حبس عنهم الخير.

الاستعمال القرآني

جاء منها (جذع) مرتين و(جذوع) مرة بمعنى واحد: ١- «فَأَجَاةَهَا الْفَخَاصُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ تَشِيئاً مَشِيئاً» فتأذيتها من تحيتها ألا تحزني قد جفقت زبك تحضنك سرياً» وهزرتي إليك يجذع النخلة تساقط عليك وطناً جنيئاً»

٣- «قَالَ امْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنَى لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ الشَّجَرَ فَلَا قُطْعَانَ أَيْدِيكُمْ وَارْجُلَكُمْ مِنْ خَلَايَ وَلَا صَلْبَيْكُم فِي جُدُوعِ النَّخْلِ وَلَنَقْلَنَّ آيَاتِنَا أَشَدَّ عَذَابًا وَأَبْقَى» طه: ٧١

يسلاحظ أولاً: أنه جاء في (١) و(٢) (جُدُوعِ النَّخْلِ) واللام للعهد الحضورى، أي كانت هناك نخلة حاضرة؛ إذ لم يسبق ذكرها ولاسياً في (١) كي تكون للعهد الذكري، ولا معنى للجنس هنا وإلا لكانت نكرة «جُدُوعُ نَخْلَةٍ».

قالوا: كانت هناك نخلة يابسة، والتجأت مريم إليها من شدة الخاض. وقد عبر القرآن عن هذه الحالة بالطف بيان: «فَاجَاءَهَا النُّخْلُ حَاضٍ إِلَيْهَا جُدُوعُ النَّخْلَةِ» أي كأنها أخذت وجلبت إلى النخلة بغير اختيارها، تعبيراً عن صعوبة مرضها وشدة وجعها. وقد جاءت (أَجَاءَهَا) بمعنى اضطره والجماء - لاحظ ج ي - «فأخضرت النخلة» إعجازاً، وتناقلت عليها رطباً جنيًا.

وفي ذلك يقول الطباطباني: «التعبير بـ (جُدُوعِ النَّخْلَةِ) دون (النَّخْلَةِ) مشعر بكونها يابسة غير مخضرة... ونسبه الهزل إلى الجذع والمساقة إلى النخلة لا يخلو من إشعار بأن النخلة كانت يابسة، وإنما أخضرت وأورقت وأنموت رطباً جنيًا لساعتها».

ونقول: جاء في اللغة «الجذع» من الشجر نارة بمعنى أصلها وساقها، وأخرى، بمعنى فرعها وغصنها؛ فبأي المعنيين تشعر بكونها يابسة! وقد أريد بها معنى واحد في الموردين. فإن جاءت إليها لتعتمد عليها أو لتحتضنها - كما قيل - فالأنسب هو الأول، وإن جاءت لتستر بها،

فالثاني، ولا إشعار في شيء منها بكونها يابسة، لو لم يُشعر الثاني بكونها مخضرة؛ إذ لا يستلزم بنخلة يابسة، ويؤيده أن الهزل تعلق بالجذع دون النخلة، والنخلة لاشهر، لأنها كبيرة لا تتحرك بالهزل، ولا تساقط به رطباً.

وقد أيدوا كونها يابسة بأن ذلك كانت تسلية لمريم في تلك الحالة الشاقة جسدياً وروحياً؛ حيث كانت مظنة السوء فتلاها الله بالنخلة اليابسة التي أخضرت وأنموت وصاقلت عليها رطباً فأكلته، فكانت آية لها بأن الله قادر أن يرزقها ولداً من دون أن يسها رجل، وأن يرفع عنها مظنة السوء.

إضافة إلى أن مواجهتها بتلك الحادثة العجيبة المفارقة للعادة صرفتها طبعاً عن قلقها النفساني وألمها الجسماني معاً، في لحظة هي أسمى حاجة إليها من كل زمان.

والإشارة إلى أن الإطب - كما قيل - دواء وعلاج للمرأة حال النفاس - وهي خرسة النفس على حد تعبير الزمخشري - فمالها الله بذلك جسدياً وروحياً.

وإلى مانبه عليه الفخر الزاوي: من أن الأنتى لا تلد إلا بالذكر، فكذا النخلة لا تنمر إلا عند اللقاح، فأثمرت تلك النخلة من غير لقاح لتطمئن مريم على أنها تأتي من الله بالولد من غير ذكر.

وإلى مانبه عليه الزمخشري: أن النخلة أقل شيء صبراً على البرد، وغارها إنما هي من جوارها، فكذلك الحامل أقل شيء صبراً على مضاضها.

وإلى مانبه عليه الآلوسي: من «أن الله أرسلها إلى النخلة، ليُرِيها فيها هو أشبه الأشجار بالإنسان من آياته

ما يسكن روعتها: كما ثمارها بدون رأس، وفي وقت الشتاء الذي لم يعهد ذلك فيه، ومن غير لقاح كما هو المعتاد، وفي ذلك إشارة أيضاً إلى أن أصلها ثابت وفرعها في السماء، وإلى أن ولدها نافع كالثمرة الحلوة، وأنه ^{طاهر} سحيبي الأموات، كما أحيا الله بسببه الموات، مع ما في ذلك من اللطف بجعل ثمرتها خروسة لها. [أي طاماً لها]

ثانياً: قالوا: في الباء من «وَهْزَى إِلَيْكَ جِذْعُ النَّخْلَةِ» أنها زائدة، مثل «وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» البقرة: ١٩٥، لكننا لانوافق فيها ولا في غيرها أن يكون في القرآن حرفاً زائداً، بلانكتة، فهذا بعيد عن بلاغة القرآن، وقد ذكروا لها وجوهاً:

منها قول الطبري أنها كما يقال: زَوَّجْتُكَ فُلَانَةً، وزَوَّجْتُكَ بَفُلَانَةٍ، وكما قال: «تَنَبَّأْتُ بِالدُّهْنِ» المؤمنون: ٢٠، وإنما تفعل العرب ذلك لأن الأفعال ^{تفعل} تفعل بها بالباء، فيقال إذا كنيت عن «ضربت عمراً»: ضللت به، وكذلك كل فعل، فلذلك تدخل الباء في الأفعال وتخرج، فيكون دخولها وخروجها بمعنى، لمعنى الكلام: وهْزَى إِلَيْكَ جِذْعُ النَّخْلَةِ، ثم قال: «ولو فسروه: وهْزَى إِلَيْكَ رطباً يجذع النخلة، بمعنى على جذع النخلة، لكان وجهها، ولكن لست أحفظ عن أحد فسره كذلك»، وحاصل ما ذكره وجهان:

أحدهما: أن الباء هنا تشعر بالتكية من «الهْز» بالفعل، كأنه قال: هْزَى إِلَيْكَ جِذْعُ النَّخْلَةِ، وافعل بها ذلك، فجمع بين التصريح والتكية تأكيداً.

ثانيهما: بالتزام التقديم والتأخير فيها، أي: وهْزَى

إِلَيْكَ رطباً يجذع النخلة، أي على جذع النخلة. ومنها قول الزمخشري والطبرسي: إن الباء وصلة للتأكيد، كقوله: «وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» أو على معنى افعل الهز. وحاصل قولها وجهان أيضاً، ثانيهما مثل الوجه الأول عند الطبري، وابن عطية اختار الوجه الأول منه، وهو الزيادة تأكيداً، إلا أنه قال في التحليل: «وفي هذا التحليل عندي ظر».

ومنها قول الألوسي: إن الباء للآلة، كما في «كنيت بالفلن» وقد فضله على غيره من الوجوه التي ذكرها، ولا بأس به، إلا أنه يحظر بالبال أن الباء في مثله تشير إلى صعوبة الفعل وأنه يحتاج إلى الاستعانة عليه بشيء، فلا يصدر إلا به.

وثالثاً: وبعد هذا كله فعليك بأن تلوك الآيتين مرة بعد أخرى لتذوق بلاغة القرآن، وتدرج جمالها، وتقف على ^{ألفاظها} عبقها.

رابعاً: المذوع في (٣) جمع جذع، وجاء (في جذوع) مكان «على جذوع» فيظهر من ابن عباس أن (في) عنده بمعنى «على» ونحوه بعضهم. وهناك وجوه أخرى:

١- إنما صلحت (في) لأنه يرفع في الخشبة في طوقها، فصلحت (في) و«على» كلاهما، لأنه يرفع فيها فيصير عليها، وظاهره: «وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سَلِيفٍ» البقرة: ١٠٢.

٢- إن المذوع للمصلوب بمنزلة القبر للمقبور.

٣- شبه تمكّن المصلوب في المذوع بتمكّن الشيء المرعى في وعائه، فقال: «(في جذوع النخل)».

٤- اتساع من حيث هو مربوط في الجذع، وليست على حدّ قولك: «رَكِبْتُ عَلَى الْفَرَسِ».

٥ - لما كان الجذع مقراً للمصلوب واشتمل عليه اشتغال الطرف على المظروف، عُدِّي الفعل بلا في.

٦- إيتار كلمة (في) للدلالة على إبقائها عليها زماناً مديداً، تشبيهاً باستقرار المظروف في الطرف، فهي استعارة تهجئة.

٧- إنّ فرعون نقر جذوع النخل وصلبهم في داخلها. وهذه الوجوه يمكن إرجاع بعضها إلى بعض، وهناك وجه آخر يحظر بالبال، وهو أنّ المصلوب إذا صُلب على جذع واشتمل عليه الجذوع الكثيرة، فبصدق عليه أنّه صُلب في جذوع النخل، ولعلّ بعض تلك الوجوه يرجع

إليه.

خامساً: جاء الجذع في الآيات الثلاث مضافاً إلى النخل فيبدو أنّ بينه وبين النخل علاقة نشأت من أنّ النخل - كالزيتون - هو الشجرة الغالبة على سواحل البحر المتوسط، فسرير ^١ التجأت إلى النخل في فلسطين فيبورك بها، وفرعون صلب الشجرة في مصر على جذوع النخل فتشاءم به، وإن شئت قلت: إنّ الجذع مفرداً مباركاً في القرآن، وجمعاً مشؤوم، مع أنّه مضاف إلى النخل دائماً.

فلاحظ سياق ما جاء بشأن مسريم من الحنان، والغاف والرحمة، وما جاء بشأن فرعون من الظنّيان ^٢ والسُلطان، وتنطيع الأيدي والتّصليب والتّعذيب.

المعجم في فقه لغة القرآن

ج ذ و

لفظ واحد، مرّة واحدة، في سورة مكيّة

النصوص اللغويّة

أبوعسرو الشيباني: يقول الرجل: تجذّيت يومي

تجمع أي دأبت، وتجدّيت المرأة حل النج يومها أجمع.

(١١٩: ١)

قال المديني: ثم الفاضلي: أجدّيت الحجر:

أشكته، والحجر: المجدّى.

وأجدّوتى أجدّيتاه مثله. [ثم استشهد بشعر]

(الأزهريّ: ١١: ١٦٦)

جنا وجذا لثان، والجاذي: القائم على أطرافه. [ثم

استشهد بشعر]

المجدّوذي: الذي يلزم الرّجل والمنزل لا يفارقه.

[ثم استشهد بشعر]

الفراء: يقال: جدّوة من النار، وجنّوة، وجدّوة

وجنّوة، وكلّ يقول: جدّوة. (الأزهريّ: ١١: ١٦٧)

أبو عبيدة: جدّوة: قطعة غليظة من الخطب، مثل

الجذمة من أصل الشجر. [ثم استشهد بشعر]

(الحزبيّ: ٣: ١١٧٣)

الخليل: رجل جاذ، وامرأة جاذية، بيّن المجدّوة

وهو القصير الباع.

جذا يجذّو جدّوا: مثل جنا يجرّو جنّوا، غير أن العرب

لا تستعمل الجنّو إلا في عمل الإنسان إذا جنا على

رؤيته، للخصومة ونحوها.

والجدّو: اللزوم للموضع، وهو في كلّ شيء. يقال:

جذا القرد في جنب البعير، لشدة التزامه. وسمي أبو النجم

منقار الطائر بجذاء. [ثم استشهد بشعر]

والجدّوة: قبضة من نار.

والتجاذي، والإجذاء: إشالة الجمر ونحوه، أجدّيته،

وهم يجذّونه. (١٧١: ٦)

الكسائي: إذا حمل ولد الناقة في سنامه شحما،

فهو مجذ، وقد أجدى. [ثم استشهد بشعر]

(الأزهريّ: ١١: ١٦٦)

يقال: جدّوة، وجدّوة وجدّوة. (الحزبيّ: ٣: ١١٧٢)

أَجْدَى الشَّيْءِ إِجْدَاءً، وَجَدًا يَجْدُو، إِذَا ثَبَتَ لِقَتَانِ.

(الْأَزْهَرِيُّ ١١: ١٦٦)

﴿جَذْوَةٌ مِنَ النَّارِ...﴾ القصص: ٢٩، الجَذْوَةُ: مِثْلُ

الْجِذْمَةِ، وَهِيَ الْقِطْعَةُ الْغَلِيظَةُ مِنَ الْخَشَبِ، لَيْسَ فِيهَا

طَبٌّ، وَالْجَمِيعُ جُذَى. [ثم استشهد بشعر]

(الْأَزْهَرِيُّ ١١: ١٦٧)

أَبُو زَيْدٍ: يَقَالُ: أَكَلْنَا طَعَامًا فَجَذَى بَيْنَنَا، وَوَالَى

بَيْنَنَا، وَتَابَعَ بَيْنَنَا، أَيْ قَتَلَ بَعْضَنَا عَلَى أَرَبِ بَعْضٍ.

وَيَقَالُ: بَذَيْتُهُ عَنْ كَذَا وَكَذَا، وَأَجَذَيْتُهُ، إِذَا مَنَعْتُهُ

(الْأَزْهَرِيُّ ١١: ١٦٨)

الْجَذْوَةُ: أَصْلُ الشَّجَرَةِ الْغَلِيظَةِ. (الْحَرَوِيُّ ٣: ١١٧٣)

الْأَصْحَمِيُّ: الْجَوَادِي: الْإِبِلُ السَّرَاحُ اللَّاتِي

لَا يَنْسُطُنَ فِي سِيرَتِهِ، وَلَكِنْ يَجْدُونَ وَيَنْتَضِبُونَ. [ثم]

(الْأَزْهَرِيُّ ١١: ١٦٦) استشهد بشعر]

الْجِذْوَةُ: عَوْدٌ غَلِيظٌ، يَكُونُ أَحَدَ رَأْسَيْ شَجَرَةٍ

وَالشَّهَابُ دُونَهَا فِي الدَّقَّةِ، وَالشَّمْلَةُ مَا كَانَ فِي سَرَّاجٍ أَوْ

فَتِيلَةٍ.

جَنَوْتُ وَجَذَوْتُ، وَهُوَ الْقِيَامُ عَلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ.

[ثم استشهد بشعر] (الْأَزْهَرِيُّ ١١: ١٦٧)

جَذَمَ كُلَّ شَيْءٍ، وَجَذِيه: أَصْلُهُ.

(الْأَزْهَرِيُّ ١١: ١٦٨)

إِذَا سَمِنَ سَنَامٌ وَلَدَ النَّاقَةَ قِيلَ: قَدْ أَجْدَى، وَهُوَ مُجْمَدٌ

إِجْدَاءً، وَإِجْدَاؤُهُ: ارْتِفَاعُهُ.

وَأَجْدَى الصَّبِيَّ أَبُوهُ عَلَى يَدِهِ، إِذَا حَمَلَهُ.

(الْحَرَوِيُّ ٣: ١١٧٢)

الْجَذْوُ: يُنْسِ الرُّشْعُ وَاتِّصَابُهُ. (الْحَرَوِيُّ ٣: ١١٧١)

أَبُو عُبَيْدٍ: وَمِنْ هَذَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ

وَهُمْ يَشْجَاذُونَ حَجَرًا، وَيُرَوَّى: يُجْدُونَ حَجَرًا، فَقَالَ:

«عَمَّالُ اللَّهِ أَقْوَى مِنْ حَوْلَانِهِ». وَكُلُّ هَذَا مِنَ الرُّفْعِ

وَالْإِسَالَةِ، وَهُوَ مِثْلُ الرُّبْعِ. (٢١: ١١)

الْإِجْدَاءُ: إِسَالَةُ الْحَجَرِ لَتَعْرِفَ بِهِ شِدَّةَ الرَّجُلِ، يَقَالُ:

هُمْ يُجْدُونَ حَجَرًا وَيَتَجَاذَوْنَهُ. (الْأَزْهَرِيُّ ١١: ١٦٦)

فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ: «مِثْلُ الْمُؤْمِنِ مِثْلُ الْخَمَامَةِ مِنَ

الرَّزَعِ قَتَلَهَا الرِّيحُ، مَرَّةً هَكَذَا وَمَرَّةً هَكَذَا، وَمِثْلُ الْمُنَافِقِ

مِثْلُ الْأُرْزَةِ الْمُجْدِيَةِ عَلَى الْأَرْضِ حَتَّى يَكُونَ انْجِمَالُهَا

مَرَّةً».

وَالْمُجْدِيَةُ: النَّابِتَةُ فِي الْأَرْضِ أَيْضًا. وَفِيهَا لِقَتَانِ:

جَذَتْ تُجْدُو وَأَجَذَتْ تُجْدِي. (٧٧: ١١)

ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: الْجَادِي: عَلَى قَدَمَيْهِ، وَالْجَسَائِي:

عَلَى رُكْبَتَيْهِ. (الْأَزْهَرِيُّ ١١: ١٦٦)

يَقَالُ: جَذْوَةٌ وَجَذْوَةٌ وَجَذْوَةٌ.

(إِصْلَاحُ الْمَنْطِقِ: ١١٦)

ابْنُ السَّكَيْتِ: وَيَقَالُ: رَجُلٌ جَادٍ وَامْرَأَةٌ جَادِيَّةٌ

لِلْقَصِيرِ، وَيَقَالُ: رَجُلٌ جَادٍ، أَيْ قَصِيرُ الْبَاعِ، بَيْنَ الْجَذْوِ.

[ثم استشهد بشعر] (٢٤٨)

يَقَالُ: جَذَوْتُ وَجَنَوْتُ، وَهُوَ الْقِيَامُ عَلَى أَطْرَافِ

الْأَصَابِعِ. [ثم استشهد بشعر] (الْإِبْدَالُ: ١٠٨)

جَذْوَةٌ مِنَ النَّارِ، وَجَذَى، وَهُوَ الْعَوْدُ الْغَلِيظُ يُؤْخَذُ

فِيهِ نَارٌ.

وَنُتِيَ يَقَالُ لَهُ: الْجِذَاءُ، يَقَالُ: هَذِهِ جِذَاءُ كِسَاثِي،

فَإِنْ أُلْقِيَتْ مِنْهَا الْهَاءُ فَهُوَ مَقْصُورٌ يَكْتَبُ بِالْيَاءِ، لِأَنَّ أَوَّلَهُ

مَكْسُورٌ. (الْأَزْهَرِيُّ ١١: ١٦٧)

الحزبي: [في قول فضالة] «دخلت على عبد الملك وقد جذا يثغراه» أي انتصب وامتد. (١١٧٦: ٣)
وقال الكلابي: تجذيت يومي أجمع. أي دأبت.
وتجذت المرأة على النشج يومها أجمع.
وقال البكري: التجاذي: أن يتجاذى القوم للرُكَب للخصومة.

وقوله [ابن عباس]: «يُجذون حجرًا» أي يترصّون ليدلّموا أيهم أقوى. (١١٧٢: ٣)
ثَغَلَبَ الجذو: على أطراف الأصابع. والجُسُو: على الرُكَب. (ابن سيده ٥٣٧: ٧)

الزجاج: أجذى بنام البعير. أي أول ما يبدو.
أفعلت وأفعلت: ١٦
ابن دريد: المجذوة والمجذوة والمجذوة جميعًا ٩٤
الجمرة الملتبذة. والجمع: جذى وجذوات وجذوات بضماء.

٢٧٢: ٢
الجاذي المقني منتصب القدمين. وكلّ ثابت على شيء فقد جذا عليه يجذو جذوًا وجذوًا. يقال: جذا. إذا انتصب. وربما جعل الجاذي والجاني سواء.
والمجذوة: الجمرة من النار. والجمع: جذى مقصور. (٢٢٢: ٣)

ابن الأنباري: المجذى: عود يضرب به.
(الأزهري ١١٠: ١١٨)
القالي: فإذا حمل [ولد الثاقبة] في سنامه شحًا. فهو مجذو.
يقال: جتا يجثو وجذا يجذو. إذا قام على أطراف أصابعه. (١٢١: ٢)

الأزهري: [نقل قول ابن عباس] «يُجذون حجرًا» ثم قال:

«الإجذاء» في حديث ابن عباس واقع مُتَعَدٍّ. وهو في هذا الحديث المرفوع^(١) لازمٌ غير واقع. يقال: أجذى الشيء يجذى إجذاءً. وجذا يجذو جذوًا. إذا انتصب واستقام. (١٦٥: ١١١)

الصاحب: جذا يجذو: مثل جتا يجثو. فهو جاذ. غير أن العرب لا تستعمل الجُسُو إلا في عمل الإنسان. والتجاذي: أن يتجاذى القوم للرُكَب عند الخصومة والفخار.

وجاذى الله بين بني فلان. إذا دعي عليهم أن يقتلوا أو ينجتوا.
وجذا الشيء يجذو. إذا نبت قائمًا. وأجذى يجذى بضماء.

ولو جذى به الصخر لتعلق. أي لو غرّز به غرزة. والجذو: اللزوم للموضع. جذا الأفراد. وجذت ظلفة الإكاف في جنب الممار.

وسمى أبو النجم منقار الطائر: مجذاءً. والمجذى: الحجر الذي يُسَال. ويُذد أيضًا. وجذوت الحجر أجذوه. أسلته. ويقال: أجذيته.

والمجذاء: عود يضرب به. وهو أيضًا خشبة مذورة يُلصَبُ بها الأعراب. وهو سلاح يُقاتل به. (والمجذوة) في القرآن، القصص: ٢٩. عود تؤخذ فيه النار. ويقال: جذوة وجذوة.

والمجذاة: نبت. يجتمع جذى مقصور.

ويقال لجذال الشجرة: جذوة وجذبة.
والتجاذي: الانلال، وتقول: أجديتهم، وهم
يَجْدُونَ.

والهَامُ يَتَجَدَّى للحِمامة، وهو أن يمسح الأرض
بذنبه إذا هَدَرَ.

والجُدُو والجُدَى: الاختيال، جذا البعير يَجْدُو
جُدُوا، وتَجْدَى تَجْدِيًا.

وجذا في المشي يَجْدُو، إذا خَلَفَ.
وتَجْدَيْتُ يومي أجمع، أي دأبت.

والمُجْدُوذِي: الذي لا يفارق الزحل مُلازمةً.
وإذا حمل ولد الناقة شَحْمًا في سنامه، فهو مُجْدِرٌ

ومُكْمِرٌ. وجذا سنامه جُدُوا، وأجدى مثله، وخَوَّارٌ مُجْدِرٌ.
(٧: ١٦٦)

ابن جني: [قال بعد كلام ثلث]
ليست التاء بدلًا من الذال بل هما لغتان

(ابن سيده ٧: ٥٢٧)
البحروري: الجُدوة والجُدوة والجُدوة: الجسرة
الملتبية، والجمع: جُدَى وجُدَى وجُدَى.

والجاذي: المُطْعِي منتصب القدمين، وهو على
أطراف أصابعه. [ثم استشهد بشعر]

والجمع جِذَاء، مثل نائم ونيام. [ثم استشهد بشعر]
وأجدى وجذا بمعنى، إذا ثبت قائمًا.

وكل من ثبت على شيء فقد جذا عليه. [ثم
استشهد بشعر]

والتجاذي في إشالة الحجر، مثل التجاني.
ورجل جاذ، أي قصير الباع، وامرأة جاذية. [ثم

استشهد بشعر]

استشهد بشعر] (٦: ٢٣٠٠)

ابن فارس: الجيم والذال والواو أصل بدل على
الانتصاب، يقال: جَدْتُ على أطراف أصابعي، إذا

ثبت. [ثم استشهد بشعر]
قال الخليل: يقال: جَذَا يَجْدُو مثل جَنَا يَجْنُو، (لَا أَنْ

جَذَا أدَلَّ على اللزوم.
وهذا الذي قاله الخليل غليل لنا في بعض ما ذكرناه

من مقاييس الكلام، والخليل عندنا في هذا المعنى إمام.
قال: ويقال جَذَا القُرَاد في جنب البعير، لشدة

التراخه، وجَدْتُ ظَلْفَةَ الإكاف في جنب المهار. [ثم ذكر
حديث مثل المنافق وأضاف:]

ومن الباب تجاذى القوم الحجر، إذا تشاوروه.
فأما قولهم: رجل جاذ، أي قصير الباع، فهو عندي

من هذا، لأن الباع إذا لم يكن طويلًا ممدودًا، كان
كالثني، والثلثي المتكفف المنتصب. (١: ٤٢٩)

الهروي: يقال: جُدوة، وجُدوة وجُدوة.
وأجدؤت تُجدؤدي، بمعنى جَدْتُ. (١: ٢٣٧)

ابن سيده: جَذَا الشيء يَجْدُو جُدُوا، وجُدُوا،
وأجدى، كلاهما، ثبت قائمًا.

وقيل: الجاذي كالجاني، [ثم استشهد بشعر]
وأجدى الحجر: أشاله.

وأجدى طَرَفَهُ: نصبه، ورمى به أمامه. [ثم استشهد
بشعر]

وتجاذوه: تراءبوه ليرفقوه.
وجذا القُرَاد في جنب البعير جُدُوا: نصق به ولزيمه.

ورجل مُجْدُوذِي: متذل، عن الهجري، وإذا صعدت

الْمُخَشَّرِي : جَذَا الْقُرَاد فِي جَنْبِ الْبَعِيرِ ، وَغَلِيْفَةُ
الْإِكَاْفِ فِي جَنْبِ الْحَبَارِ ، إِذَا ثَبَتَ وَارْتَكَزَ . وَمِنْهُ جَذْوَةُ
الشَّجَرَةِ : أَصْلُهَا . [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ]

وَأَيُّ بِجَذْوَةٍ مِنْ نَارٍ ، وَهِيَ عَوْدٌ فِي رَأْسِهِ نَارٌ .
وَأَجْذَوْدِي عَلَى الرَّحْلِ لَا يَفَارِقُهُ ، إِذَا لَزِمَهُ . [ثُمَّ
اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ]

وَرَأَيْتُهُمْ يَتَجَاذَوْنَ الْحَجَرَ : يَشَاوِلُونَهُ . وَأَنْتَقَلَ مِنْ
يَجْذِي ابْنِ رُكَاةٍ ، وَهُوَ الرِّبِيْعَةُ . وَالْحَمَامُ يَجْذِي لِلْحَمَامَةِ ،
وَهُوَ أَنْ يَسْحَ الْأَرْضَ بِذَنَبِهِ إِذَا هَدَرَ .

وَمِنْ الْمَجَازِ : فَلَانَ جَذْوَةً شَرًّا . (أَسَاسُ الْبَلَاغَةِ : ٥٥)
مَرَّ [الشَّيْءُ] بِبَنَاسٍ يَتَجَاذَوْنَ مِهْرَاشًا ، فَقَالَ :
أَتَبْقِيُونَ الشَّيْءَ فِي حِمْلِ الْمَجَارَةِ ؟ إِنَّمَا الشَّيْءُ أَنْ يَمُوتَ
أَحَدُكُمْ خِيَطًا ثُمَّ يَغْلِبُهُ .

رَبَعَ الْحَجَرَ وَارْتَبَاعُهُ : وَاجْذَاؤُهُ : رَفَعَهُ لِإِظْهَارِ الْقُوَّةِ .
أَنْتَقَلَ مِنْ يَجْذِي ابْنِ رُكَاةٍ ، وَهِيَ الرِّبِيْعَةُ . وَفِي أَمْسَالِهِمْ :
أَنْتَقَلَ مِنْ يَجْذِي ابْنِ رُكَاةٍ ، وَهِيَ الرِّبِيْعَةُ . وَفِي أَمْسَالِهِمْ :
فِيهِ . إِذَا وَقَفَ وَتَبَتَّ ، لِأَنَّهُ عِنْدَ إِثْمَالَتِهِ الْحَجَرَ لَا يَدُلُّهُ مِنْ
نِبَاتٍ وَاسْتَمَكَانٍ فِي مَوْقِفِهِ ذَلِكَ .

وَالْتَجَاذِي « تَفَاعُلٌ » مِنَ الْإِجْذَاءِ ، أَيُّ يَجْذِي
الْمِهْرَاسُ بَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضٍ ، هَذَا ثُمَّ هَذَا . (الْفَائِقُ ٢ : ٢٣)
الْمَدِينِيُّ : فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا :
« فَجَذَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ » أَيُّ جَنَّا ، يُقَالُ : جَذَا وَأَجْذَى ، إِذَا
رَسَخَ وَثَبَتَ ، وَجَذَا يَجْذُو : مِثْلُ جَنَّا يَجْثُو ، إِلَّا أَنَّ جَذَا أَدَلَّ
عَلَى الزُّرْمِ .

وَالْتَجَاذِي : تَجَاثَى الْقَوْمُ لِلرُّكْبِ عِنْدَ الْخُصُومَةِ
وَالْفَخَارِ ، وَجَذَوْتُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِي : أَيُّ قُمْتُ .

الْلَفْظَةُ عَنْ الْهَجْرِيِّ ظُهُورٌ عِنْدِي مِنْ هَذَا ، كَأَنَّهُ لَصِقَ
بِالْأَرْضِ مِنْ ذَلِكَ .

وَيَجْذَاءُ الطَّائِرُ : مَنَاقَرُهُ .

وَقَالَ أَبُو لَيْلَى : الْجَوَادِي : الَّتِي تَجْذُو فِي سِيرِهَا ،
كَأَنَّهَا تَقْلَعُ السَّيْرَ ، وَلَا أَعْرِفُ جَذَا : أَسْرَعَ ، وَلَا جَذَا :
قَلَعَ .

وَالْجَذْوَةُ ، وَالْمَجْذُوَّةُ ، وَالْجَذْوَةُ : الْقَبْضَةُ مِنَ النَّارِ ،
وَقِيلَ : هِيَ الْجَمْعُ ، وَالْجَمْعُ : جَذَا ، وَجْذَى .

وَحَكَى الْفَارَسِيُّ : جَذَاءً ، مَمْدُودٌ ، وَهُوَ عِنْدِي جَمْعُ
جَذْوَةٍ ، فَيَطْبِيقُ الْجَمْعُ الْغَالِبَ عَلَى هَذَا التَّنَوُّعِ مِنَ الْإِجْذَاءِ .
وَالْمَجْذَا : أَصُولُ الشَّجَرِ الْمُطَامِ الْعَادِيَّةِ الَّتِي يَلِي
أَعْلَاهَا وَيَبْقَى أَصْلُهَا . [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ]

وَاحِدَتُهُ : جَذَاءٌ ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَيْسَ هَذَا بِمَعْرُوفٍ .
وَقَدْ وَجَّهَ أَبُو حَنِيفَةَ ، لِأَنَّ ابْنَ مُقْبَلٍ قَدْ أَثْبَتَهُ . وَهُوَ مِنْ
هُوَ ! - وَقَالَ مَرَّةً : الْمَجْذَاءُ مِنَ الثَّبَتِ لَمْ أَسْمَعْ لَهُ بِمَعْرُوفٍ .
قَالَ : وَجَمْعُهَا : جَذَا . [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ] (٧ : ٥٣٧)
الْمَجْذُو : الْإِقْعَاءُ السَّابِقُ ، وَالْمَجَاذِي : الْمُشْفِي مُتَّصِبُ
الْقَدَمَيْنِ . جَذَا يَجْذُو جَذْوًا وَجَذْوًا ، فَهُوَ جَاذٍ ، وَالْجَمْعُ :
جَذَاءٌ . (الْإِفْصَاحُ ١ : ٢٩٥)

الْزَّاهِبُ : الْجَذْوَةُ وَالْمَجْذُوَّةُ ، الَّتِي يَبْقَى مِنَ الْحَطَبِ
بَعْدَ الْإِلْتِهَابِ ، وَالْجَمْعُ : جُذَى وَجْذَى .

يُقَالُ : جَذَا الْقُرَادُ فِي جَنْبِ الْبَعِيرِ ، إِذَا سَدَّ التَّرَاقِيْعَ بِهِ ،
وَأَجْذَتِ الشَّجَرَةَ : صَارَتْ ذَاتَ جَذْوَةٍ ، وَفِي الْحَدِيثِ :
« كَمِثْلُ الْأُرْزَةِ الْمُجْذِيَّةِ » .

وَرَجُلٌ جَاذٌ : مَجْمُوعُ الْبَاعِ كَأَنَّ يَدَيْهِ جَذْوَةٌ ، وَامْرَأَةٌ
جَاذِيَةٌ . (٩٠)

وهو من قوله: «مثل المنافق مثل الأرزة المجذبة»
أي الراسخة الثابتة. (٣١٣: ١)

ابن الأثير: ومنه حديث فضالة: «دخلت على
عبد الملك بن مروان وقد جذاً منقراً وشخصت عيناه،
ففرغنا فيه الموت» أي انتصب وامتد. (٢٥٣: ١)

القيومي: الجذوة: الجذرة الملتبهة، وتضم الجيم
وتفتح، فتجمع: جذى، مثل سدى وقرى وتكسر
أيضاً فتكسر في الجمع، مثل جزية وجزى. (٩٤: ١)
الفيروز آبادي: جذاً جذواً بالفتح وكسواً: تبت
قائماً، كـأجذى أو جثاً أو قام على أطراف أصابعه،
والقراد في جنب البعير: ألصق به ولزمه، والشنام: حمل
الشحم.

وأجذى طرفة: نصبه، ورعى به أمامه، والجواذى:
التي تجذو في سيرها كأنها تقلع.

والجذوة ثمانية: القينة من النار، والجذوة
والجذوة: جمعه جذاً بالضم والكسر وكجبال.
والجذاة: أصول الشجر المطام، جمعه كجبال،
وموضع.

ورجل جاذ: قصير الباع.
والجذاء كجذراب: خشبة مدورة تلتصق بها
الأعراب سبلاً، والمنقار.

وأجذى الفصيل: حمل في بنامه شحمًا.
والمجذوذى: من يلزم المنزل والرحل، ناقص
يأبى.

جذيته عند وأجذيته: متعته والجذية بالكسر
أصل الشجر، وجذى الشيء بالكسر: أصله.

وتجاذى: انسل، والهام يتجذى بالحماسة، وهو أن
يسح الأرض بذنبه إذا هذر، ناقص واوي. (٣١٣: ٤)
محمد إسماعيل إبراهيم: الجذوة: الجذرة
الملتبهة، أو هي عود فيه نار بلا لب، وهي القيس.

(١: ٤-٦)
المصطفوي: إن الأصل الواحد في هذه المادة هو
الانتصاب والتبوت. وهذا المعنى يختلف باختلاف
الموارد: فالجذو للشيء: ثبوته قائماً، وللرجل: قيامه
منتصباً، وللحجر: إنباته منتصباً، وللشجر: ثبوت ساقه
وانتصابه، والنار: وجود عود في طرفه التهاب.

فحقيقة معنى «الجذوة» ليست بجمرة ملتبهة بل عود
منتصب فيه التهاب، وهذه الكلمة إما «فعلقة» بالفتح
نكرة، أو بالكسر للتويع، أو بالضم كالكلمة، بمعنى
المتجاذب. (٦٩: ٢)

النصوص التفسيرية

جذوة

...قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا تَلْقَىٰ أَهْبَاطَكُمْ
مِنْهَا يُخَيَّرُ أَوْ جَذْوَةٌ مِنَ النَّارِ تَلْقَاكُمْ تَطْمَأْنِنُونَ.

القصص: ٢٩
ابن عباس: قطعة. (٣٢٦)
منه ابن كثير (٢٧٨: ٥)، ومفاتيح (٦: ٦٣)،
والطباطبائي (١٦: ٣٦)، وعروة دُرُوزَة (٣: ١٨٢)،
وفصل الله (١٧: ٢٩٠)، وعبد المنعم الجبال (٣: ٢٣٦٤)
إنها شهاب من نار ذولهب. (المأوردي ٤: ٢٥٠)

بأشهرها أعجب إلي، وإن لم أنكر قراءة من قرأ بشير
الأشهر منهم. (٧٠: ٢٠)

نحوه الرّجّاج (٤: ١٤٢)، والواحديّ (٣: ٣٩٨).
أبو زُرّة: قرأ عاصم (جذوة من النار) بالفتح،
وقرأ حمزة (جذوة) بالضم، وقرأ الباقون (جذوة)
بالكسر. ثلاث لغات مثل رُبوة، رِبوة، رُبوة.

وسمعت الشيخ أبا الحسين يقول: سمعنا قديماً بعض
أهل العلم يقول: جذوة: قطعة، وجذوة: جمرة، وجذوة:
شعلة. (٥٤٣)

نحوه البَنَوِيّ (٣: ٥٣٢)، والمُتَبَدِّيّ (٧: ٢٩٩)،
والشَّرِيبِيّ (٣: ٩٦)، وشَبْر (٥: ٢٠).

الطُّوسِيّ: [نقل اختلاف القراءات ثم قال]:
والكسر أكثر وأصح. [ثم أدام نحو أبي عُبَيْدَة]

(٨: ١٤٤)
(٣: ١٧٤) نحوه الرّجّاج.

أبو السُّعُود: «أَرَجَذَوَةٌ مِنَ النَّارِ» أي عود غليظ
سواء كانت في رأسه نار أو لا. [ثم استشهد بشعر]

(٥: ١٢٢)
مثله البرُّوسِيّ (٦: ٤٠١)، والآلُوسِيّ (٢٠: ٧٢)،
ونحوه الكاسانيّ (٤: ٨٩)، والقاسميّ (١٣: ٤٧٠٤)،
والمراغيّ (٢٠: ٥٣).

مكارم الشَّيرازي: هي القطعة من النار، وقال
بعضهم: بل هي القطعة الكبيرة من الحطب. (١٢: ٢٠٥)
العجّازي: (الجذوة): الجمرة الملتبّة، وقيل: هي
القطعة الغليظة من الخشب، سواء كان في طرفه نار أم

الجذوة: قطعة حطب فيها نار. (ابن الجوزيّ ٦: ٢١٨)
مُجَاهِد: أصل شجرة. (الطَّبْرِيّ ٣٠: ٧٠)

أي قطعة من الجمر، وهي بلغة جميع العرب.
(الجوهريّ ٦: ٢٣٠٠)

قَتَادَة: أصل الشجرة في طرفها النار، السَّعَف فيه
النَّار، أو شعلة من النار. (الطَّبْرِيّ ٢٠: ٧٠)

نحوه الطَّبْرَسِيّ. (٤: ٢٥١)
زيد بن أسلم: إنها عود فيه نار ليس له هب.

(المؤزديّ ٤: ٢٥٠)
الكلبيّ: إنها عود في بعضه نار وليس في بعضه نار.

(المؤزديّ ٤: ٢٥٠)
ابن زيد: الجذوة: العود من الحطب الذي فيه

النَّار، ذلك الجذوة. (الطَّبْرِيّ ٢٠: ٧٠)
الْقَرَاء: قرأها عاصم (أو جذوة) بالفتح، والقراءة

بكسر الجيم أو برفها. وهي مثل أوطانك عَشْوَةٌ
وعَشْوَةٌ وعَشْوَةٌ، والرَّغْوَةُ والرَّغْوَةُ، ومنه رُبْوَةٌ

ورُبْوَةٌ ورِبْوَةٌ. (٢: ٣٠٥)
أبو عُبَيْدَة: أي قطعة غليظة من الحطب ليس فيها

هب، وهي مثل الجذمة من أصل الشجرة، وجماعها:
الجِذَاء، [ثم استشهد بشعر]

(٣: ١٠٢)
الطَّبْرِيّ: [نحو أبي عُبَيْدَة وقال:]

وفي (الجذوة) لغات للعرب ثلاث: جذوة بكسر
الجيم، وبها قرأت قراء الحجاز والبصرة وبعض أهل
الكوفة، وهي أشهر اللغات الثلاث فيها، و(جذوة) بفتح
الجيم، وبها قرأ أيضاً بعض قراء الكوفة^(١). وهذه اللغات
الثلاث وإن كنّ مشهورات في كلام العرب، فالقراءة

(١) لم يذكر القراءة الثالثة بضم الجيم.

لم يكن. (٢٩: ٢٠)

المُشْتَطَفَوِيّ: أي يعود ملتهب يكتفي لنا من اصطلاء مرة، وإذا فُتِرَ الجَذْوَةُ بالنار الملهب وكانت الصيغة للواحد، فكيف يُعَقَّل أن يصطلوا به مع أن ذكر النار يؤيد ما ذكرناه.

وقد أحسن البيضاوي في تفسيرها: حيث قال: (أَوْ جَذْوَةً) عود غليظ سواء كان في رأسه نار أو لم يكن، ولذلك يثبت بقوله: (مِنَ النَّارِ)، وقرأ عاصم بالفتح وحركة بالقصر، وكلها لغات. (٦٩: ٢)

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة: الجَذْوُ، وهو الشجر والزرع، يقال: جَذَا الشَّيْءُ يَجْذُو جَذْوًا وَجَذْوًا، وَاجْذَوْذَى اجْذِيدَانَهُ أَيِ يَجْزِيهِ، وَجَذَا الْفَرَادُ فِي جَنْبِ الْبَعِيرِ جَذْوًا: لَصِقَ بِهِ وَلَزِمَهُ، وَتَجَذَّيْتُ يَوْمِي أَجْمَعَ: دَأَبْتُ وَلَزِمْتُ، وَكَذَا تَجَذَّتِ الْمَرْأَةُ عَلَى النَّسَجِ يَوْمَهَا أَجْمَعَ.

وَالْجَذْوُ أَيْضًا: الْإِقْعَاءُ، وَهُوَ الْجُلُوسُ عَلَى الْأَلْيَيْنِ وَنَسَبِ السَّاقَيْنِ وَالْفَخْذَيْنِ، يُقَالُ: جَذَا يَجْذُو جَذْوًا وَجَذْوًا، فَهُوَ جَائِزٌ، وَالْجَمْعُ: جَذَاءٌ.

وَالْمُجْذَوْذَى: الَّذِي يَلْزِمُ الرَّحْلَ وَالْمَنْزِلَ لَا يَفَارِقُهُ. وَالْمُجْذِي: وَلَدُ النَّاقَةِ إِذَا حَمَلَ فِي سَنَامِهِ شَحْمًا، وَقَدْ أَجْذَى.

وَالْجِذَاءُ: أَصُولُ الشَّجَرِ الْعَظَامِ الْعَادِيَةِ الَّتِي نَبِيْ أَعْلَاهَا وَبَنَى أَسْفَلَهَا، وَاحِدَتَهَا: جِذَاءَةٌ وَجِذِيَّةٌ. وَرَجُلٌ جَائِزٌ: قَصِيرُ الْبَاعِ، وَكَذَا امْرَأَةٌ جَائِزَةٌ، وَهُوَ

تنبيه بالإقْعَاء، فكأنه مقع.

وَالْجَائِزَةُ: النَّاقَةُ الَّتِي لَا تَلْبِثُ إِذَا تُتَبَّعَتْ أَنْ تَفْرُغَ، أَيْ يَبْقَى لَهَا، فَكَأَنَّمَا تَلْزِمُ هَذِهِ الْحَالَةَ.

وَالْجِذْوَةُ وَالْجَذْوَةُ وَالْجَذْوَةُ: الْجِمْرَةُ الْمُلْتَهَبَةُ، وَالْجَمْعُ: جِذْيٌ وَجَذْيٌ، وَهُوَ مِنْ جِذْيَةِ الشَّجَرَةِ، أَيْ أَصْلُهَا.

وَمِنْهُ أَيْضًا: أَجْذَى الْحَجَرِ، أَيْ أَشَالَهُ وَرَفَعَهُ، وَالْحَجَرُ مُجْذِيٌّ، وَالتَّجَادِي فِي إِثَالَةِ الْحَجَرِ مِثْلُ التَّجَاعِي، يُقَالُ: هُمْ يُجْذُونَ حَجَرًا وَيَتَجَادَوْنَهُ، أَيْ يَشِيلُونَهُ لِيُعْرِفَ بِهِ شِدَّةَ الرَّجُلِ.

٢- وقالوا: جَنَّا جَنْوًا وَجَنْوًا، كَجَذَا جَذْوًا وَجَذْوًا، إِقْعَامٌ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ. وَعَدَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ مِنْ الْبَدَلِ، وَأَمَّا ابْنُ جَوِّي فَقَالَ: «لَيْسَ أَحَدُ الْحَرْفَيْنِ بَدَلًا مِنْ صَاحِبِهِ، بَلِ هُمَا لَفْظَانِ».

وَيَبْدُو أَنَّ «النَّاءَ» مِنْ «الذَّالِ» يَدُلُّ، وَقَدْ نَقَدْتُ فِي «ج ١٠»، لِأَنَّهَا قَرِيبَا الْفَرْجِ، وَقَرِيبَا الْمَعْنَى، قَالَ ثَعْلَبٌ: «الْجَذْوُ عَلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ، وَالْجُثْوُ عَلَى الرِّكَبِ»، وَقَالَ ابْنُ الْأَرَاءِيِّ: «الْجَائِزِيُّ عَلَى قَدَمَيْهِ، وَالْجَائِي عَلَى رِجْلَيْهِ»، وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: «الْجَائِزِيُّ: الْمُقْعِيُّ، مُسْتَعِصِمُ الْقَدَمَيْنِ وَهُوَ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ»، وَقَوْلُ الْجَوْهَرِيِّ بِعَصَدِ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ، فَفِيهِ نَبَاتٌ وَلِزُومٌ.

الاستعمال القرآني

جاء منها لفظ واحد اسمًا، في سورة مَكِّيَّة:

﴿فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا تَلْقَى

أَتَيْكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ»

القصص: ٢٩

يلاحظ أولاً: أَنَّ الْجَذْوَةَ قِبة من النار، وهي المناسب هنا من بين المعاني الأخر - مثل: عود غلبظ في رأسه نار، أو قطعة كبيرة من الحطب، أو قطعة غلبظة من الخشب، أو عود فيه نار ونحوها - لقوله: ﴿جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ﴾ والخشب ليس من النار، وكذلك العود.

ثانياً: قرأوها بثلاث الجيم ومثلوا لها: جَشْوَةٌ وَعَشْوَةٌ وَعُشْوَةٌ وَرِغْوَةٌ وَرُغْوَةٌ وَزَبْوَةٌ وَزَبْوَةٌ وَرِسْوَةٌ،

واعترف بها الطَّبْرِي، لكنه رجَّح «جَذْوَةٌ» بالكسر، لأنها أشهر، والقراءة بالأشهر أحبُّ إليه من غيرها، وعند الطُّوسِي والزَّيْتُونِي أنها أكثر وأفصح.

ثالثاً: ويتراءى منهم أَنَّ التَّلاث بمعنى واحد، إِلَّا أَنَّ السَّيِّحَ أَبَا الْحَسَنِ جمع بعض أهل العلم أَنَّ جَذْوَةً بالكسر: قطعة، وجَذْوَةٌ بالفتح: جَمرة، وجَذْوَةٌ بالضم: سحلة. ولم يثبت، وليس فيها فرق كثير.

لاحظ «أَنْ س» و«ص ل ي».

مرکز تحقیقات کلامیه و علوم اسلامی

ج ر ح

٤ الفاظ . ٤ مرّات : ٢ مكّيّتان ، ٢ مدنيّتان
في ٣ سور : ٢ مكّيّتان ، ١ مدنيّة

جرّحتم ١ : ١ الجوارح ١ : ١
الجرّوح ١ : ١ اجتّرحوا ١ : ١

قوله : **جرّح واجترّح** ، إذا اكتسب ، قال الله : ﴿ أَمْ
تَحْسَبُ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا الشَّيْئَانَ ﴾ المجانيّة : ٢١ .

(الأزهرّي ٤ : ١٤١)

ابن شُعَيْبٍ : جوارح المال : ما وُلد ، يقال : هذه
المجارية ، وهذه الفرس والثاقة والأتان من جوارح المال ،
أي أنّها عاتبة مُقبلة الرّحم والشباب ، يُرجى ولدّها .

(الأزهرّي ٤ : ١٤٢)

أبو هُبَيْرَةَ : يقال لإناث الخيل : جوارح ، واحدها :
جارحة ، لأنّها تُكسب أربابها فتأجها ، ويقال : ماله
جارحة ، أي ماله أنثى ذات رحم تحمل ، وماله جارحة ،
أي ماله كاسب . وفلان يجرّح لعياله ويجرّح ويقرّش
ويقرّش ، بمعنى واحد . (الأزهرّي ٤ : ١٤١)

الأصمعيّ : في حديث عبد الملك بن مروان أنّه
قال في خطبته : « وقد وعظتكم فلم تزدادوا على الموعظة
إلا استجراحاً » .

التّصوُّص اللّغويّة

الخليل : جرّحته أجرحه جرّحاً ، واحمّه : الجرّح .
والجراحة : الواحدة من ضربة أو طعنة .

وجوارح الإنسان : عوامل جسده من يديه
ورجلَيْه ، الواحدة : جارحة .

واجترّح عملاً : أي اكتسب . [ثمّ استشهد بنهر]
والجوارح : ذوات الصّيد من السّباع والطّير .
الواحدة : جارحة ، قال الله تعالى : ﴿ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ
الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ ﴾ المائدة : ٤ . (٧٧ : ٣)

والجوارح من الطّير والسّباع : ذوات الصّيد ،
الواحدة : جارحة ؛ فالبازي جارحة ، والكلب الضّاري
جارحة ، سمّيت جوارح ، لأنّها كواسب أنفسها ، من

قوله: استجرحاً، الاستجراح: التقصان، قال ابن
صون: «استجرحت هذه الأحاديث» يعني أنها كثيرة،
ومصحيحها قليل. (أبو عبيد ٢: ٤٤٩)

ابن السكيت: جرحه جرحاً، وقد بـج جرحه
بـجته بجا، إذا شقه...

هو رجل جريح وقرح وكليم، وقد جرح القوم فلاناً
وكلموه وقرحوه. [ثم استشهد بشعر]

ويقال للجرح إذا جعل يندى: قد ضا بها. فإن
سال منه شيء قيل: فص يفص فصاً، وفز يفز فزاً،
فإن سال ما فيه قيل: قد بـج بـجاً، [ثم استشهد
بشعر]

ويقال: قد جاءت آنية المرح، ويقال: جرحت
غنية المرح، وهي بدنة، وقد أغتت، إذا أمد، ووعى
المرح يمي وعباً، إذا سال قبيحة، والمدة والفتح والوحي
واحد، ويقال: قاح المرح فنيحاً، وأمد إمداداً
والصديد: الفحيح الذي كانه الماء وفيه شكلة دم.
والفحيح: الأقيص الحار الذي لا يخالطه دم فإن فسدت
المرحة وتقطعت قيل: أرحت فأرض أرضاً، وتذبات
تذيتاً، وتهذأت تهذواً، ويقال: أنهت إهناً، إذا أنن،
وقد ثبت يثنت ثنتاً، إذا استرحى وأنن، ويقال يلني
تسمى القرب: الغاذ حياً كان من الجسد بعد أن يسيل
منها الماء. ولم يفرقوا «القرب» إلا في استغراب الدمع
وسيلانه عند البكاء.

ويقال للدم إذا مات في المرح: قرت يقرت قروناً،
والسبار: ما دخلت في المرح لتظر إلى قدر صوره،
ويقال إذا أدخلت فيه شيئاً لتسده به: قد دسسته أدسجه

دسماً، ويقال لذلك الشيء: الدسام. [ثم استشهد
بشعر]

فإذا انتقض ونكس قيل: غفر يغير غفراً، وزرف
زرفاً، وغير يغير غيراً، وتفلحت يده تفلحاً، إذا
تسقتا، ورجل متفلح الشفة، إذا أصابها البرد
فتسقت. والذين يشقون الأرض يسمون الفلاحين،
ويقال: فترا اليرق بالدم، إذا اهتر. [ثم استشهد بشعر]
وتمر المرح بالدم يفر، إذا ارتفع دمه، وإذا سكن
وزم المرح قيل: قد حصن يحصن، وانحصن انحصاً،
واشحات اشحاتاً، فإذا صلح وقمائل قيل: أرك يارك
أروكاً، وجلب المرح يجلب، وهو جرح جالب، إذا
كانت عليه قشرة غليظة عند البرء وأجلب، لغة.

(١٠٣)

تغلب: واستجرح القوم ذهب خيارهم.
(ابن سيده ٣: ٧٤)

ابن دُرَيْد: جرح الرجل أبحرته جرحاً،
والجمع: الجراح والجروح.

وفلان جارح أهله وجارحة أهله، إذا كان كاسيهم،
وسميت الطير والكلاب جوارح، لأنها تجرح لأهلها، أي
تكسب لهم.

وحوارح الإنسان من هذا، لأنهم يجرحون له الخير
أو الشر، أي يكتسب جهن، نحو اليدين والرجلين
والعينين والأذنين.

وفي التنزيل «أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا الشَّيْءَ»
الجماعية: ٢١، أي اكتسبوا - والله أعلم - وفي الحديث:
«فتطلق الجوارح يوم القيامة» والله أعلم.

ويقال: جَرَحَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِذَا سَبَّحَهُ بِكَلَامٍ،
وجرحه بلسانه، إِذَا شَتَّمَهُ. (٢: ٥٤)

القالي: «لَأَبْقَى اللَّهُ لَهُ سَارْحًا وَلَا جَارْحًا»
السَّارْحَةُ: الماشية، الإبل والبقر والغنم، لَأَنْهَا تَسْرَحُ فِي
المرعى، والجارح: الفرس والحمار.

ولا يكون الهمير جارحًا، وَإِنَّمَا قِيلَ لِلْفَرَسِ وَالْحِمَارِ:
جارح، لَأَنَّ الْفَرَسَ وَالْحِمَارَ تَجْرَحُ الْأَرْضَ بِوُطْنِهَا، أَيْ
تَوَثَّرَ فِيهَا بِمَوَافِرِهَا. (ذيل الأمازي والتواد: ٢: ٥٩)

الأزهري: «... قَوْلُ اللَّيْثِ: «الْجِرَاحَةُ: الْوَاحِدَةُ...»
خطأ، وَلَكِنْ يَقَالُ: جَرَحَ وَجَرَّاحَ وَجِرَاحَةً، كَمَا يَقَالُ:
جِجَارَةٌ وَجِمَالَةٌ وَجِبَالَةٌ، لِمَجْمَعِ الْحَجَرِ وَالْحَبْلِ وَالْمَجْمَلِ.

وروي عن بعض الثَّاهِمِينَ أَنَّهُ قَالَ: «كَثُرَتْ هَذِهِ
الْأَحَادِيثُ وَاسْتَجَرَحْتُ» أَيْ فَدَسَتْ، وَقِيلَ جِيحْرُهَا.
(٤: ١٢٠)

النَّصَّابِيُّ: الْجُرْحُ: قَتْلُ الْجَارِحِ، جَرَحْتُهُ جَرْحًا، وَالْجُرْحُ
وَالْجُرْحَةُ: كُلُّ مَا جَرَحْتَهُ بِهِ خُصُومَكَ وَنَهْوَكَ،
ويقول القاضي: قَدْ أَقْصَيْتُكَ الْجُرْحَةَ، لِلْخُصْمِ إِذَا أَرَادَ
أَنْ يُوَجِّدَ عَلَيْهِ الْقِتْلَاءَ، وَالْجُرْحُ: الْأَسْمُ، [تَمْ أَدَامَ نَحْرَ
الْحَكِيلِ وَأَضَافَ:]

وَجَرَحَ فِيهِمْ بَعْطَاءً كَثِيرًا وَجَرَحَ وَاحِدًا. (٢: ٤٠٦)
الْبُخَارِيُّ: جَرَحَهُ جَرْحًا، وَالْأَسْمُ: الْجُرْحُ
بِالْعَمِّ، وَالْمَجْمَعُ: جُرُوحٌ، وَلَمْ يَقُولُوا: أَجْرَاحٌ، إِلَّا مَا جَاءَ
فِي شِعْرِ.

والجراح: جمع جراحة بالكسرة.
ورجل جريح وامرأة جريح، ورجال ونسوة جرحى.
وجرحه، شَدَّدَ لِلْكَثَرَةِ.

وَجَرَحَ وَاجْتَرَحَ، أَيْ اكْتَسَبَ.
والجوارح من السَّباعِ وَالطَّيْرِ: ذَوَاتُ الصَّيْدِ.
وجوارح الإنسان: أَعْضَاؤُهُ الَّتِي يَكْتَسِبُ بِهَا.
والاستجراح: العيب والفساد. (١: ٣٥٨)
نحوه الرَّازِيُّ (١١٣)، وَالطَّرِيفِيُّ (٢: ٣٤٥).
ابن فارس: الْجَمِيمُ وَالزَّاءُ وَالْهَاءُ أَصْلَانِ: أَحَدُهُمَا
الْكُوبُ، وَالْآخَرُ شَقُّ الْجِلْدِ.

فَالْأَوَّلُ قَوْلُهُمْ: اجْتَرَحَ، إِذَا عَمِلَ وَكَسَبَ، قَالَ اللَّهُ
عَزَّ وَجَلَّ: «أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا الشَّيْئَاتِ»
الْجَانِيَّةُ: ٢١.

وإِنَّمَا سَمِيَ ذَلِكَ اجْتِرَاحًا، لِأَنَّهُ عَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ، وَهِيَ
الْأَعْضَاءُ الْكَوَابِسُ.

والجوارح من الطَّيْرِ وَالسَّباعِ: ذَوَاتُ الصَّيْدِ.
وَأَمَّا الْآخَرُ فَقَوْلُهُمْ: جَرَحَهُ بِحَدِيدَةٍ جَرْحًا،
فَالْأَسْمُ: الْجُرْحُ.

ويقال: جَرَحَ الشَّاهِدُ، إِذَا رَدَّ قَوْلَهُ بِشَيْءٍ^(١) غَيْرِ
جَمِيلٍ، وَاسْتَجَرَحَ فَلَانٌ، إِذَا عَمِلَ مَا يُجْرَحُ مِنْ أَجْلِهِ،
فَأَمَّا قَوْلُ أَبِي عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ: «قَدْ
وَعظتكم فلم تزدادوا على الموعظة إِلَّا اسْتَجْرَاحًا» إِنَّهُ
التَّعْصَانُ مِنَ الْخَيْرِ، فَالْمَعْنَى صَحِيحٌ إِلَّا أَنَّ اللَّفْظَ لَا يَدُلُّ
عَلَيْهِ.

وَالَّذِي أَرَادَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ مَا فَسَّرْنَاهُ، أَيْ إِنَّكُمْ
مَاتَرْدَادُونَ عَلَى الْوَعْظِ إِلَّا مَا يَكْسِبُكُمُ الْجُرْحَ وَالطَّمَنَ
عَلَيْكُمْ، كَمَا تَجْرَحُ الْأَحَادِيثُ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَرِيدُ أَنَّهَا

(١) لَعَلَّهُ: يَشْتُ غَيْرَ جَمِيلٍ... وَجَاءَ فِي اللِّسَانِ: كَلَامٌ غَثٌ نَثٌ.

كثيرة، صحيحها قليل.

يُجَلِّب.

والمعنى عندنا في هذا كالذي ذكرناه من قبل، وهو أنها كثرت حتى أحوج أهل العلم بها إلى جرح بعضها أنه ليس بصحيح. (١: ٤٤٦)

أبو هلال: الفرق بين الكسب والجرح: أن الجرح يفيد من جهة اللفظ أنه فعل بجراحة، كما أن قولك: عنه يفيد أنه من جهة اللفظ للإصابة بالعين، والكسب لا يفيد ذلك من جهة اللفظ. (١: ١١٢١)

التهزوي: يقال: جرح واجترح، أي اكسب. وسميت أعضاء الإنسان جوارح، لأنها تكسب وتصرف، ويقال: فلان جراحة أهله، أي كاسبهم.

وفي بعض الحديث: «كثرت هذه الأحداث واستجرحت» أي فسدت وقلل صحتها، كما يستجرح الشاهد، فلا يقبل. (٢١: ٣٤٠)

الثعالبي: إذا أصاب الإنسان جرح فعمل يندى قيل: حسي يتشهي.

فإذا سال منه شيء، قيل: قص يقص وفر يفر، فإذا سال بما فيه: نج ينج.

فإذا ظهر فيه القبح، قيل: أمد وأعت، وهي المدة والغثينة.

فإذا مات فيه الدم، قيل: قرئت يقرئ وقرونا. فإن انتقص ونكس، قيل: غفر يغير غفرا، وزرّف زرفا.

إذا سكن وزمه قيل: حمص يحمص. فإذا صلح وتماثل، قيل: أرك يارك، واندمل يندمل. فإذا حلته جلدة للبرء، قيل: جَلَبَ يَجَلِبُ، وأجلب

فإذا تقشرت الجلدة عنه للبرء، قيل: تَقَشَّقَش.

(١٥٠)

ابن سيده: جرحه يجرحه جرحا، أنر فيه بالسلاح، وجرحه: أكثر ذلك فيه، والاسم: الجرح، والجمع: أجراح وجروح وجراح.

والجراحة: اسم الضربة أو الطعنة، والجمع: جراحات وجراح، على حدّ دجاجة ودجاج، فبالأ أن يكون مكشرا على طرح الزائد، وإنما أن يكون من الجمع الذي لا يفارق واحده إلا بالهاء.

ورجل جرح، من قوم جرّحى، ولا يجمع جمع، والجملة، لأن مؤنثه لا تدخله الهاء.

ونحو جرّحى كرجال جرّحى وجرحه بلسانه: شتته. [ثم استشهد بشعر]

وجرح الرجل: غصّ شهادته. والاسم جراح، الثفان، وهو منه.

وجرح الشيء واجترحه: كسبه، وفي التنزيل:

﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفِّيَكُمْ بِالْأَيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ﴾ الأنعام: ٦٠، وفيه: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ﴾ البقرة: ٢٦، وفلان جراح أهله وجارحتهم، أي كاسبهم.

والجوارح من الطير والكلاب: ذوات الصيد، لأنها تجرح لأهلها، أي تكسب لهم، وفي التنزيل:

﴿وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ المائدة: ٤، وجوارح الإنسان: عوامل جسده، كيدنه وبرجله.

واحدتها: جارية، لأنهن يجرحن الخير أو الشر، أي
يكتسبته.

وجرح له من ماله: قطع له قطعة منه، عن ابن
الأعرابي. ورد عليه ثعلب، ذلك يقال: إنما هو «جرح»
بالزاي، وكذلك حكاه أبو عبيد.

وقد سموا: جراحًا، وكنوا بأبي الجراح. (٣: ٧٤)
جرح فلانًا: جرحه جرحًا: شق في بدنه شقًا،
والاسم: الجرح والجراحة، وجمع الجرح: جروح
وأجراح وجراح، وقيل: أجراح قليلة.

والجراحة: الجرح، وجمعها: جراح وجراحات.
والجرحى: جمع جريح، للمذكر والمؤنث، وجرح
فلان يجرح جرحًا: أصابه جراحة، (الإفصاح ١: ٥٣٨)
الزأليب: الجرح، أثر داء في الجلد، يقال: جرحه
جرحًا^(١) فهو جريح وجروح، قال تعالى: «وَالْجُرُوحُ
قِصَاصٌ» المائدة: ٤٥.

وسمي القذح في الشاهد جرحًا^(٢) تشبيهاً له.
وتسمى القائدة من الكلاب والفهود والطيور
جارية، وجمعها: جوارح، إنما لأنها تجرح وإنما لأنها
تكسب، «وَمَا عَلَّمْتُ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ» المائدة: ١.
وسميت الأعضاء الكاسية: جوارح، تشبيهاً بها لأحد
هذين.

والاجتراح: اكتساب الإثم، وأصله من «الجراحة»
كما أن الاقتراف من قرف القرحة، «أَمْ حَسِبْتَ الَّذِينَ
اجْتَرَحُوا الصِّبْيَانِ» الجاثية: ٢١، (٩٠)

نحو الفير وزبادي، (بصائر ذوي التمييز ٢: ٣٧٦)

الْمُخْتَرِي: عن عبد الملك: «...إلا استجراحًا»
هو «استعمال» من الجرح، وهو الظن على الرجل ورد
شهادته، أي لم تردوا إلا فسادًا، تستحقون به أن
يظن عليكم، كما يفعل بالشاهد.

ومنه قول ابن عون رحمه الله: «استجرححت هذه
الأحاديث» أي كثرت حتى دعت أهل العلم إلى جرح
بعضها. (الفاثق ١: ٨-٢)

به جرح وجروح وجراح وجراحة وجراحات
وجرائع، وهو جريح وهم جرحى، وجاءوا بجرحين
مكلمين.

ومن الجاز: جرحه بلسانه: سبه، وجرحوه بأنياب
وأضراس، إذا شموه وعابوه.

ويش ما جرححت يداك واجترحت يداك، أي
شلتا وأثرتا، وهو مستعار من تأثير الجراح، ومنه
جرح الإصبع، وهي عوامله من يديه وبجذليه،
وجوارح الحديد.

وجرح القاضي الشاهد، ويقال للمشهد عليه:
هل منك جرحه، وهي ما تجرح به الشهادة،
وكان يقول حاكم المدينة للخصم إذا أراد أن يوجه
عليه القضاء: قد أفصحتك الجرحه، فإن كان عندك
ما تجرح به الحجة التي توجهت عليك فهلقتها، أي
أمكنتك من أن تقص ما تجرح به البينة.

واستجرح فلان: استحق أن يجرح، [ثم ذكر حديث
عبد الملك وابن هون] (أساس البلاغة: ٥٥)
ابن الأثير: فيه: «التجاء جرحها جبار» الجرح

ها هنا بفتح الجيم على المصدر لا غير، قاله الأزهري.
فأما الجرّح بالضم فهو الاسم.

ومنه حديث بعض التابعين «كثرت هذه الأحاديث واستجرحت» أي فسدت وقلّ صاحبها، وهو «استعمل» من جرّح الشاهد، إذا طعن فيه، وردّ قوله. أراد أن الأحاديث كثرت حتى أحوجت أهل العلم بها إلى جرّح بعض روايتها، وردّ روايته. (١: ٢٥٥)
الضغائن: جرّح فلان فلاناً، إذا شبعه. وجرّحه بلسانه، إذا شتمه. [تمّ استشهد بشعر]

والجرّح: خلاف التمديل، يقال: جرّح الحاكم الشاهد، إذا عثر منه على ما يسقط معه عدالته، من كذب وغيره.

والجرّاح: من الأهل.

جرّح، إذا أصابته جراحة في بدنه.

وجرح، إذا جرحته شهادته.

القيومي: جرّحه جرّحاً، من باب «نفع»، والجرّح

بالضم: الاسم، وهو جريح ومجروح وقوم جرّحى، مثل

قتيل وقتلى، والجراحة بالكسر: مثل الجرّح، وجمعها:

جراح وجراحات.

وجرّحه بلسانه جرّحاً، عابه وتنقصه، ومنه:

جرّحت الشاهد، إذا أظهرت فيه ما ترّد به شهادته.

وجرح واجترح: عمل بيده واكتسب، ومنه قيل

لكوا سب الطير والسباع: جوارح، جمع جارحة، لأنها

تكتسب بيدها، وتطلق الجارحة على الذكر والأنثى

كالزاحلة والزاوية.

واستجرح الشيء: استعق أن يجرح. (١: ٩٥)

الفيروزيابادي: جرّحه كمنته: كلّفه كجرّحه،

والاسم: الجرّح بالضم، جمعه: جرّوح، وقلّ أجراح.

والجراح بالكسر: جمع جراحة. ورجل وامرأة جريح،

جمعه: جرّحى.

وجرح، كمنع: اكتسب كاجترح، وفلاناً: سبه

وشتمه، وشاهدًا: أسقط عدالته.

وكسب: أصابته جراحة، وجرحته شهادته.

والجوارح: إناث الخيل، وأعضاء الإنسان التي

نكتسب، وذوات الصيد من السباع والطير.

وهذه الناقة والأثان من جوارح المال، أي شائبة

مقبلة الرّحم.

والاستجراح: الثيب والفساد. وكشداد: علم.

(١: ٢٢٥)

تجصع اللّغة: جرّحه يجرّحه جرّحاً، أتر فيه

بالشكاح والعلو، والاسم: الجرّح بالضم، ويجمع على:

جرّوح.

وقال: جرّح الشيء واجترّحه: كسبه واكتسبه.

والجوارح من الطير والسباع والكلاب: التي تصيد.

والواحدة: جارحة، لأنها تجرح ما تصيده، أو لأنها

تكتسبه لأهلها. (١: ١٨٦)

محمد إسماعيل إبراهيم: جرّح يده: أحدث

فيها قطعاً أو تمزقاً.

وجرح الشخص بلسانه: عابه وتنقصه.

وجرح الشيء واجترّحه: اكتسبه.

والجرّوح: إصابات بالقطع في الجلد.

والجوارح: هي ما يصيد من السباع والطير

وتختلف مراتب الجرح شدة وضعفاً بحسب اقتضاء الموارد وتحصيل النتائج، وهذا النوع من الاكتساب مذموم غالباً لخروجه عن الحالة الطبيعية، وتحققه بإيجاء الجرح.

ثم إن الجرح قد يتحقق بالنسبة إلى نفسه، كما في غالب المعاصي، فإنها مظالم على نفسه، ويؤثر فيها تأثير سوء، وتكسب بها عقاباً وإثماً.

فظهر أن الجرح لا يستعمل في مطلق الكسب، بل في كسب متحصل بسبب جرح، ومقدمة سوء. [وبعد ذكر الآيات وتفسيرها قال:]

ظهر الفرق بين الاكتساب والاجترار. وأما الاقتراف فهو اكتساب من طريق الاقتراب والتصرف. (٧٠: ٢)

النصوص التفسيرية

جَرَحْتُمْ

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّيْكُمْ بِالْأَيْدِي وَيَقْلَعُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّارِ ثُمَّ يَهَيِّئُكُمْ لَهُ ...

ابن عباس: ما كسبتم. (١١١)

مثل مجاهد (الطوسي ٤: ١٦٩)، وأبو عبيدة (١)

(١٩٤)، والشربيني (١: ٤٢٥)، ونحو قتادة (الطبري

٧: ٢١٤)، والواحدي (٢: ٢٨١)، والهيوي (٢: ١٣٠)،

وابن الجوزي (٣: ٥٥)، والكاشاني (٢: ١٢٦).

ما اكتسبتم من الإثم. (الطبري ٧: ٢١٤)

مثل السدي (٢٤٣)، ونحو الزقششري (٢: ٢٥)

والكلاب المدربة على الصيد، وصيبت كذلك لأنها تجرح ما نصيبه، وهي جمع جارحة. (١: ٥-١٠)

محمود شيت: أ- جرح الجندي عدوه: أصابه بجرح، جرح المدعي العام شهادته: طعن في إفادته.

ب- الجراحة، يقال: قسم الجراحة في المستشفى العسكري: القسم الذي يعمل فيه الجراحون.

ج- الجراح: الطبيب الذي يعالج الجراحة.

د- المروح: الجندي الذي فيه جرح أو جروح. (١: ١٢٩)

العدواني: عملية جرحية أو جراحية

ويخطئون من يقول: أجريت لفلان عملية

جراحية في كليلته، ويقولون: إن الصواب هو: عملية

جرحية، لأن البصريين يرون أن ننسب إلى المنفرد

عندما نريد النسب إلى جمع التكسير، البالي على دلالة

الجمعية. فينسبون إلى مدارس ومساكن: متروكي

وثنائي. [إلى أن قال بعد بحث طويل:]

وهذا يجبر لنا أن نقول:

أ- أجريت لفلان عملية جرحية.

ب- أو أجريت له عملية جراحية.

أما قاموس جني الطي فيكتل يذكر العملية

الجراحية. (١١٩)

المضططوي: والتحقيق أن الأصل الواحد في هذه

المادة، هو الجرح، بمعنى تأثير أو شق في الطرف يخالف

اقتضاء طبعه وميله. والكسب يكون في غالب الأوقات

بسبب جرح وتصرف حتى يتصرف فيما يريد، ويجعله

تحت اختياره، وذلك الجرح بقول أو بعمل يؤثر فيه.

والتَّسْبِي (٢: ١٦).

الطَّيْرِيّ: يقول: ويعلم ما كسبت من الأعمال

بالتَّهَار...

وأما «الاجترار» عند العرب فهو عمل الرّجل يده

أورجله أو فمه، وهي الجوارح عندهم جوارح اليدين، فيما

ذكر عنهم، ثم يقال لكلّ مكتسب عسلاً: جارح،

لاستعمال العرب ذلك في هذه الجوارح، ثم كثر ذلك في

الكلام، حتى قيل لكلّ مكتسب كسباً، بأيّ أعضاء

جسمه اكتسب: مجترح. (٧١: ٢١٤)

الماوُردِيّ: أي ما كسبت، لأنّه مستفاد بعمل

الجارحة، ومنه جوارح الطّير، لأنّها كواسب بجوارحها،

وجرح الشهادة هو الظنّ فيها، لأنّه مكسب الإيم

(٢١: ١٢٢)

الطُّوسِيّ: أي كسبت، تقول: فلان جارحة أمّله.

أي كاسبهم، ومنه «وَمَاعَلَيْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ»

المائدة: ٤، أي من الكواسب التي تُكسب على أهلها،

وهو قول مجاهد. (٤: ١٦٩)

ابن عَطِيَّة: معناه كسبتهم، ومنه جوارح الصيد، أي

كواسبه، ومنه جوارح البدن، لأنّها كواسب النفس.

ويحتمل أن يكون (جَرَحْتُمْ) هنا من «الجرح» كأنّ

الذنب جرح في الدّين، والعرب تقول: جرح اللسان

كجرح اليد.

وروي عن ابن مسعود أو سلمان - شكّ ابن دينار -

أنّه قال: إنّ هذه الذنوب جراحات، فنها سوى ومنها

مقتلة، ألا وإنّ الشّرك بالله مقتلة. (٢: ٣٠٠)

الطَّيْرِيّ: أي ما كسبت من الأعمال على التفصيل

بالتَّهَار على كثرته وكثرتكم، وفيه إشارة إلى رحمته.

حيث يعلم مخالفتهم إياه، ثم لا يعاجلهم بعقوبة،

ولا يمنهم فضله ورحمته. (٢: ٣١٣)

الفخر الزّازِيّ: يريد ما كسبت من العمل بالتَّهَار.

«وَمَاعَلَيْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ» المائدة: ٤، والمراد منها:

الكواسب من الطّير والنباح، واحداً: جارحة

«الَّذِينَ اجْتَرَحُوا الشَّيْئَاتِ» الجاثية: ٢١، أي

اكتسبوا، وبالجمله فالمراد منه: أعمال الجوارح.

(١٣: ١٢)

نحوه أبو حيان.

البيضاويّ: كسبت فيه، خعت (الليل) بالنوم،

والتَّهَار (التَّهَار) بالكسب جرّياً على المعتاد. (١١: ٣١٤)

نحو البرّوسويّ (٣: ٤٤)، والقاسميّ (٦: ٢٣٤٧).

أبو الشعود: أي ما كسبت فيه، والمراد بالليل

والتَّهَار: المجلس المتحقّق في كلّ فرد من أفرادها؛ إذ

بالتّوقي والبعث الموجودين فيها يتحقّق قضاء الأجل

المسمى المترتب عليهما، لافي بعضهما.

والمراد بطلعه تعالى ذلك: علمه قبل الجرح، كما

يلوح به تقديم ذكره على البعث، أي يعلم ما تجرحون

بالتَّهَار، وصيغة الماضي للدلالة على التّحقّق.

وتخصّص التّوقي بالليل والجرح بالتَّهَار، مع تحقّق

كلّ منهما فيما خصّ بالآخر، للجري على سنن العادة.

(٢: ٣٩٤)

الألوسيّ: أي ما كسبت وعملت فيه من الإثم، كما

أخرج ذلك ابن جرير وابن المنذر عن ابن عبّاس رضي

الله تعالى عنهما وقتادة، وهو الذي يقتضيه سياق الآية،

﴿وَالْقَيْنِ بِالْقَيْنِ...﴾

كلها بالنصب (وَالْجُرُوحُ) رفعًا، وقرأ نافع وعاصم وحمة جميع ذلك بالنصب، وقرأ الكسائي كلها بالرفع. فمن قرأ (الْقَيْنِ) أراد: أَنَّ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، فَأَخْصَرَ «أَنَّ» وهذا مذهب الأخفص. ومذهب سيويه: نُسق على قوله: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾.

وحجة من رفع (الْجُرُوحِ) ذكرها اليزيدي عن أبي عمرو، فقال: رُفِعَ عَلَى الْإِبْتِدَاءِ، يَعْنِي: وَالْجُرُوحُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَصَاصَ.

وحجة أخرى هي إِمَّا اخْتَارُوا الْإِنْقِطَاعَ عَنِ الْكَلَامِ الْأَوَّلِ وَالِاسْتِنَافَ بِالْجُرُوحِ، لِأَنَّ خَيْرَ (الْجُرُوحِ) يَحْتَمِلُ فِيهِ الْإِعْرَابَ، وَخَيْرَ الْأَسْمِ الْأَوَّلِ مِثْلُ خَيْرِ الْأَسْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ وَالرَّابِعِ وَالْخَامِسِ، فَأَشَبَّ الْكَلَامَ مَعَهُ بَعْضًا. ثُمَّ اسْتَأْنَفُوا (الْجُرُوحِ) فَقَالُوا: (وَالْجُرُوحُ فَصَاصٌ) لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ خَيْرَ (الْجُرُوحِ) يُنْسَبُ أَخْبَارَ مَا تَقْدَمُهُ، فَمُدُلَّ بِهِ إِلَى الْإِسْتِنَافِ.

وحجة الكسائي في ذلك صحة الخبر عن رسول الله ﷺ أَنَّهُ قَرَأَ (وَالْقَيْنِ بِالْقَيْنِ وَالْأَنفُ بِالْأَنفِ) كُلَّهَا بِالرَّفْعِ. قَالَ الزَّجَّاجُ: رَفَعَهُ عَلَى وَجْهَيْنِ: عَلَى الْمَطْفِ عَلَى مَوْضِعِ «النَّفْسُ بِالنَّفْسِ» وَالْعَامِلِ فِيهَا الْمَعْنَى «وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمُ النَّفْسُ» أَيِ قُلْنَا لَهُمُ النَّفْسُ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ (وَالْقَيْنِ بِالْقَيْنِ) عَلَى الْإِسْتِنَافِ.

وعند الفراء أَنَّ الرَّفْعَ أَجُودُ الْوَجْهَيْنِ، وَذَلِكَ لِجَمْعِ الْأَسْمِ الثَّانِي بَعْدَ تَمَامِ خَيْرِ الْأَوَّلِ، وَذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِكَ: «إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَاتِمٌ وَزَيْدٌ قَاعِدٌ». وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى الرَّفْعِ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾

فَأَنَّهُ لِلتَّهْدِيدِ وَالتَّوْبِخِ، وَهَذَا أُوسَرُ (يَتَوَفَّيْكُمْ) عَلَى يُسْمِعُكُمْ وَلَحْوً، وَ(جَزَعْتُمْ) عَلَى كَسَبْتُمْ إِذْخَالًا لِلْمَخَاطِبِينَ الْكَفَرَةَ فِي جَنْسِ جَوَارِحِ الطَّيْرِ وَالتَّبَاعِ.

وبعضهم يجعل الخطاب عامًا والمراد من اللَّيْلِ والنَّهَارِ: الْجَنْسُ الْمُتَحَقِّقُ فِي كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِهِمَا، إِذْ بِالتَّوَفِّيِ وَالبَحْثِ الْمَوْجُودِينَ فِيهَا مُتَحَقِّقَ قَضَاءِ الْأَجَلِ الْمُسَمَّى الْمُرْتَبِّ عَلَيْهِمَا، وَالبَاءُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ بِمَعْنَى «فِي» كَمَا أَشْرَفْنَا إِلَيْهِ. (١٧٣: ٧)

الطَّبَّاطِبَائِيُّ: الْمَجْرَحُ هُوَ الْفِعْلُ بِالْجَارِحَةِ. وَالْمُرَادُ بِهِ: الْكَسْبُ، أَيِ يَعْلَمُ مَا كَسَبَتْ بِالنَّهَارِ. وَالْأَنْسَبُ أَنْ يَكُونَ «الْوَاوُ» حَالِيَةً، وَالْجِسْلَةُ حَالًا مِنْ فَاعِلٍ (يَتَوَفَّيْكُمْ). (١٧٣: ٧)

مَكَارِمُ الشَّيْبَرَاذِيِّ: (جَزَعْتُمْ) مِنْ جَزَحَ، وَهِيَ هُنَا بِمَعْنَى الْإِكْتِسَابِ، أَيِ أَنْتُمْ تَمِيضُونَ تَحْتَ ظِلِّ قُدْرَةِ اللَّهِ وَعِلْمِهِ لَيْلًا وَنَهَارًا، وَأَنَّ الَّذِي يَعْلَمُ بِانْفِلَاقِ الْحَيَاتِ وَمَمَوَّهَا فِي بَاطِنِ الْأَرْضِ، وَيَعْلَمُ سَقُوطَ أَوْدَاقِ الْأَشْجَارِ وَمَوْتَهَا فِي أَيِّ مَكَانٍ وَزَمَانٍ، يَعْلَمُ بِأَعْمَالِكُمْ أَيْضًا.

(٢٩٦: ٤)

الْجُرُوحُ

...وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ...

المائدة: ٤٥

ابن عباس: تقتص الجراح بالجراح.

(الطبري: ٦: ٢٥٩)

ابن زيد: بعضها ببعض. (الطبري: ٦: ٢٥٩)

أبو زرعة: قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر

وَالْفَاقِيَةُ لِلْمُتَّقِينَ» الأعراف: ١٢٨، فكان إلحاق ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى. (٢٢٥)

الطُّوسِيّ: من نصب جميع ذلك عطفه على المنصوب بسواو الاشتراك، ثم استأنف فقال: (وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ)، ومن نصب (الْجُرُوحَ) عطفها على ما قبلها من المنصوبات، ومن لم ينصب غير (النفس) فعلى أن ذلك هو المكتوب عليهم، ثم ابتدأ ما بعده بيانا مبتدأ. [إلى أن قال:]

وأما (الْجُرُوحَ) فإنه يقتصر منها إذا كان الجراح مكافئا للمجروح، (النفس)، وتقتصر بمنل جراحته: الموضحة بالموضحة والمهاتمة بالمهاتمة والمنقّلة بالمنقّلة^(١) ولا قصاص في المأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس، ولا المهاتمة وهي التي تبلغ الجوف، لأن في القصاص منها تميزا بالنفس.

ولا ينبغي أن يقتصر من الجراح إلا بعد أن يحد من الجرح، فإذا اندمل اقتصر حيث شئ من الجراح، وإن سرت إلى النفس كان فيها القود.

وكسر العظم لا قصاص فيه، وإنما فيه الذية، وكلّ جراحة كانت ناقصة فإذا قطعت كان فيها حكومة.

ولا يقتصر لها الجراحة الكاملة كسب سلاء وعين لا تبصر وسنّ سوءاء متأكّلة، فإن جميع ذلك حكومة لا تبلغ دية تلك الجراحة، وقد روي أنّ في هذه الأشياء مقدّرا، وهو ثلث دية العضو الصحيح، وتصيل أحكام الجنابات والذّهات استوفيناها في «النهاية والمبسوط» في الفقه، لا تطول بذكره ها هنا. (٣: ٥٢٦)

نحوه الطُّوسِيّ. (٢: ١٩٩)

الواحدِيّ: «وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ» تعميم بعد التخصيص، لأنه ذكر «الْقَتْلَ بِالْقَتْلِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ» وبعدها، وهذا من الجروح أيضا، والقصاص في الجروح إنما ثبت فيما أن يقتصر فيه، مثل الشفتين والذّكر والأنثيين والقدمين واليدين، فأما ما لا يمكن القصاص فيه من رضة لحم أو كسر عظم أو جراحة في البطن، ففيه أرش.

نحوه البُخَارِيُّ (٢: ٥٦)، وابن عَطِيَّة (٢: ١٩٨)، والفَخْر الرَّاوِي (١٢: ٧)، والخازن (٢: ٤٨).

ابن البُخَارِيُّ: يقتضي إيجاب القصاص في سائر الجراحات التي استيفاء المثل فيها. (٢: ٣٦٨)

الْبَيْهَقَوِيّ: أي ذات قصاص، وقرأه الكسائي أيضا بالرفع، ووافقه ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر على أنه إجمال للحكم بعد التفصيل. (١: ٢٧٧)

أبو سُوَيْدٍ: «وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ» أي ذات قصاص، ولفظ (الْجُرُوحَ) عام والمراد به الخصوص، وهو ما يمكن فيه القصاص، وتعرف المهاتمة، ولا يضاف فيها على النفس، فإن خيف كالمأمومة وكسر الفخذ ونحو ذلك، فلا قصاص فيه.

ومدلول «وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ» يقتضي أن يكون الجرح بمنله، فإن لم يكن بمنله فليس بقصاص. [إلى أن قال:]

وأما المجروح في اللحم فقال [عطاء]: فقد ذكر بعض

(١) الموضحة: من الشجاج التي بلغت العظم فأوضحت عنه. والمهاتمة: شجة تهشم العظم، والمنقّلة: من الشجاج التي تنقل العظم، أي تكسره.

الضَّحَاكُ، هِيَ الْكَلَابُ. (الطَّبْرِيُّ ٦: ٩٠)

نحوه السُّدِّي (٢٣٣)، والقراء (١: ٣٠٢).

طَاوُوسٌ: سِن الْكَلَابِ وَغَيْرَهَا مِنَ الصَّقُورِ

وَالْبِيزَانِ، وَأَنْشَاءَ ذَلِكَ مِمَّا يَعْلَمُ. (الطَّبْرِيُّ ٦: ٩٠)

الْحَسَنُ: كُلُّ مَا عُلِّمَ فَصَادَ مِنْ كَلْبٍ أَوْ صَقْرٍ، أَوْ

فَهْدٍ أَوْ غَيْرِهِ. (الطَّبْرِيُّ ٦: ٨٩)

الإمام الصادق عليه السلام: إِذَا أُرْسِلَتْ بَارِزًا أَوْ صَقْرًا أَوْ

عَفَاثًا فَلَاتَأْكُلْ حَتَّى تُدْرِكَهُ فَتَذْكِيهِ، وَإِنْ قُتِلَ فَلَاتَأْكُلْ.

[ومنه عليه السلام] وقد سئل عن إرسال الكلب والصقر

فقال:

وَأَمَّا الصَّقْرُ فَلَاتَأْكُلْ مِنْ صِيدهِ حَتَّى تُدْرِكَ ذَكَاتِهِ،

وَأَمَّا الْكَلْبُ فَكُلْ مِنْهُ إِذَا ذُكِرَتْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، أَكُلَ

الْكَلْبُ مِنْهُ أَوْ لَمْ يَأْكُلْ.

صيد الكلب إن أرسله صاحبه ومضى فليأكل كلَّ

شَيْءٍ يَلْقَاهُ حَتَّى يَمُوتَ، وَإِنْ قُتِلَ، وَإِنْ أَكَلَ فَكُلْ مَا بَقِيَ، وَإِنْ كَانَ

غَيْرَ مَعْلُومٍ فَلَمَّمَهُ سَاعَتَهُ حِينَ يَرْسِلُهُ فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ، فَإِنَّهُ

مَعْلُومٌ. فَأَمَّا مَا خَلَا الْكَلْبُ مِمَّا يَصِيدُ: الْفُهُودَ وَالصَّقُورَ

وَأَنْشَاءَ ذَلِكَ، فَلَاتَأْكُلْ مِنْ صِيدهِ إِلَّا مَا تُدْرِكَ ذَكَاتِهِ، لِأَنَّ

اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: (مُكَلِّبِينَ) فَمَا خَلَا الْكَلَابُ فَلَيْسَ

صِيدهِ بِالَّذِي يُؤْكَلُ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَ ذَكَاتُهُ.

(الكاشاني ٢: ١١)

عن جميل بن درَّاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن

الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه

سكين بذكيه بها، أيده حتى يقتله ويأكل منه؟ قال:

لا بأس، قال الله عز وجل: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾.

ولا ينبغي أن يأكل مما قُتِلَ الفهد. (البحراني ٣: ٣٢٦)

أهل العلم أنَّ القصاص فيها ممكن بأن يقاس بمثل.

ويوضح بمقدار ذلك الجرح. (٣: ٤٩٧)

شُبْرَةٌ: (وَالْجُرُوحُ) غَيْرُ مَا ذُكِرَ، أَوِ الْأَعْمُ مِنْهُ، وَرَفَعَهُ

الْكِسَائِيُّ أَيْضًا، وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَابْنُ عَامِرٍ لَمَّا مَرَّ.

(٢: ١٧٩)

[لاحظ: ق من ص]

الْجَوَارِحُ

يَسْتَلُونَكَ مَاذَا أُجِلُّ لَمْ قُلْ أُجِلُّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ

وَعَاغَلْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ. المائدة: ٤

الإمام علي عليه السلام: مَا قُتِلَ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ،

وَذُكِرَتْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوا مِنْ صِيدهِ. وما قتلت

الكلاب لم تعلموا من قبل أن تُدْرِكوه، فلا تطعموه.

(المروسي ١: ٥٩٦)

الفهد من الجوارح والكلاب الكردية إذا عُلِّمَتْ هِيَ

بمِزْلَةِ السَّلَوَقِيَّةِ. (البحراني ٣: ٣٢٨)

ابن عباس: من الكواشب. (٨٨)

يعني بـ (الْجَوَارِحِ): الْكَلَابُ الصَّوَارِي، وَالْفُهُودُ

وَالصَّقُورُ وَأَنْشَاءُهَا.

الجوارح: الْكَلَابُ وَالصَّقُورُ الْمَعْلُومَةُ. (الطَّبْرِيُّ ٦: ٩٠)

كُلُّ شَيْءٍ صَادٍ فَهُوَ جَارِحٌ. (ابن الجوزي ٢: ٢٩١)

الإمام السَّجَّاد عليه السلام: الْبَارِزُ وَالصَّقْرُ مِنَ الْجَوَارِحِ.

(الطَّبْرِيُّ ٦: ٩٠)

مُجَاهِدٌ: صِيْدُ الْفُهْدِ هُوَ مِنَ الْجَوَارِحِ.

الطَّيْرُ وَالْكَلَابُ. (الطَّبْرِيُّ ٦: ٨٩)

مثله ابن عسیر. (الطَّبْرِيُّ ٦: ٩٠)

أَبُو عُبَيْدَةَ: أَي الصَّوَانِد، وَيُقَال: فَلَانٌ جَارِحَةٌ أَهْلُهُ، أَي كَاسِبُهُمْ، وَفِي آيَةٍ أُخْرَى (وَمَنْ يَجْتَرَحْ) ^(١١) أَي يَكْتَسِبُ، وَيُقَال: امْرَأَةٌ أَرْمَلَةٌ لِاجْرَاحِهَا، أَي لِكَاسِبِهَا، وَفِي آيَةٍ أُخْرَى «اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ» الْجَائِيَةُ: ٢٦، كَسَبُوا (مَا جَرَحْتُمْ) الْإِنْعَامَ: ٦٠، أَي مَا كَسَبْتُمْ.

(١: ١٥٤)

الطَّبْرِيُّ: يَعْنِي بِذَلِكَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: يَسْأَلُكَ بِمَا حَسَدَ أَصْحَابُكَ مَا الَّذِي أُحِلَّ لَهُمْ أَكَلُهُ مِنَ الْمَطَاعِمِ وَالْمَأْكُلِ؟ فَقُلْ لَهُمْ: أُحِلَّ لَكُمْ مِنْهَا الطَّيِّبَاتُ، وَهِيَ الْحَلَالُ الَّذِي أَذِنَ لَكُمْ رَبُّكُمْ فِي أَكَلِهِ مِنَ الذَّبَائِحِ، وَأُحِلَّ لَكُمْ أَيْضًا مِنْ ذَلِكَ صَيْدَ مَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ، وَهِيَ الْكَوَاسِبُ مِنَ سَبَاعِ الْبَهَائِمِ وَالطَّيْرِ.

سَمِعْتُ جَوَارِحَ لِمَرْحَمَاتِهَا، وَكَسَبَهَا لِمَتَّاعِيهَا أَقْوَاتُهُمْ مِنَ الصَّيْدِ، يُقَالُ مِنْهُ: جَرَحَ فَلَانٌ أَهْلَهُ خَيْرًا، إِذَا أَكْسَبَهُمْ خَيْرًا، وَفَلَانٌ جَارِحَةٌ أَهْلُهُ، بِمَعْنَى بَدَلَتْهُمُ كَاسِبَهُمْ، وَلَا جَارِحَةً لِفَلَانَةٍ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا كَاسِبٌ. [٢٦] اسْتَشْهِد بِشَمْرٍ

وَقَرَّكَ مِنْ قَوْلِهِ: «وَمَا عَلَّمْتُمْ»: وَصَيْدَ مَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ، اِكْتِفَاءً بِدَلَالَةِ مَا ذَكَرَ مِنَ الْكَلَامِ عَلَى مَا تَرَكَ ذِكْرَهُ، وَذَلِكَ أَنَّ الْقَوْمَ فِيهَا بَلَّغْنَا كَانُوا سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَمَرَهُمْ بِقَتْلِ الْكِلَابِ عَمَّا يَحِلُّ لَهُمْ اتِّخَاذُهُ مِنْهَا وَصَيْدُهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ ذِكْرَهُ فِيهَا سَأَلُوا عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ هَذِهِ الْآيَةَ، فَاسْتَنْتَى بِمَا كَانَ حَرَمَ اتِّخَاذَهُ مِنْهَا وَأَمَرَ بِغَنِيَةِ كِلَابِ الصَّيْدِ، وَكِلابِ الْمَاشِيَةِ، وَكِلابِ الْحَرْثِ، وَأَمَّا لَهُمْ بِاتِّخَاذِ ذَلِكَ، [إِلَى أَنْ قَالَ:]

تَمَّ اخْتِلَافُ أَهْلِ التَّأْوِيلِ فِي (الْجَوَارِحِ) الَّتِي عَنْهُ اللَّهُ

بِقَوْلِهِ: «وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلَّبِينَ» فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ كُلُّ مَا عَلَّمَ الصَّيْدَ فَتَعَلَّمَهُ، مِنْ بَهِيمَةٍ أَوْ طَائِرٍ.

وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا عَنِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِقَوْلِهِ: «وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلَّبِينَ» الْكِلَابُ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ السَّبَاعِ، [إِلَى أَنْ قَالَ:]

وَأَوَّلَى الْفُلُوفِ بِتَأْوِيلِ الْآيَةِ: قَوْلُ مَنْ قَالَ: كُلُّ مَا صَادَ مِنَ الطَّيْرِ وَالسَّبَاعِ مِنَ الْجَوَارِحِ، وَإِنْ صِيدَ جَمِيعُ ذَلِكَ حَلَالٌ، إِذَا صَادَ بَعْدَ التَّعْلِيمِ، لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَمَّ بِقَوْلِهِ: «وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ» كُلَّ جَارِحَةٍ وَلَمْ يَخْصُصْ مِنْهَا شَيْئًا، فِكُلُّ جَارِحَةٍ كَانَتْ بِالصَّفَةِ الَّتِي وَصَفَ اللَّهُ مِنْ كُلِّ طَائِرٍ وَسَبُعٍ، فَحَلَالٌ أَكُلَ صَيْدَهَا.

وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِ مَا قُلْنَا فِي ذَلِكَ خَيْرًا، مِنْ مَالِي الْآيَةِ مِنَ الدَّلَالَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا عَلَى صِحَّتِهِ مَا قُلْنَا فِي ذَلِكَ، وَهُوَ مَا حَدَّثَنَا [وَذَكَرَ السُّنَدَ إِلَى] عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْبَازِي، فَقَالَ: مَا مَسَكَ عَلَيْكَ فُكُلٌ، فَأَبَاحَ ﷺ صَيْدَ الْبَازِي وَجَعَلَهُ مِنَ الْجَوَارِحِ. فَبَيَّنَ ذَلِكَ دَلَالَةً بَيِّنَةً عَلَى فُسَادِ قَوْلِ مَنْ قَالَ: عَنْهُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ: «وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ» مَا عَلَّمْنَا مِنَ الْكِلَابِ خَاصَّةً، دُونَ غَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ الْجَوَارِحِ.

فَإِنْ ظَنَّ ظَنًّا أَنْ فِي قَوْلِهِ: (مُكَلَّبِينَ) دَلَالَةً عَلَى أَنَّ (الْجَوَارِحِ) الَّتِي ذَكَرْتُ فِي قَوْلِهِ: «وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ» هِيَ الْكِلَابُ خَاصَّةً، فَقَدْ ظَنَّ غَيْرَ الصَّوَابِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ مَعْنَى الْآيَةِ: قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ فِي حَالِ مَصِيرِكُمْ أَصْحَابُ كِلَابٍ: الطَّيِّبَاتِ وَصَيْدَ مَا عَلَّمْتُمُوهُ

(١١) وَمَنْ يَجْتَرَحُ: هَكَذَا وَرَدَتْ فِي الْأَصُولِ كُلُّهَا، وَلَعَلَّهُ يَرِيدُ

الْآيَةَ، «وَمَنْ يَجْتَرَحُ» الْفُتُورِيُّ: ٢٣.

سميت جوارح لأنها تكسب أربابها الطعام بصيدها، وهي الكلاب والفهود والبُرّة والصقور والزُّجج والعقاب، فما اصطادت من هذه الجوارح صيداً فقتلته فهو حلال.

(١٥٦: ٢)

البَغَوِيُّ: يعني: وأحلّ لكم صيد ما علمتم من الجوارح.

واختلفوا في هذه الجوارح، فقال الصَّحَّاح والسُّدِّي: هي الكلاب دون غيرها، ولا يحلّ ماصداه غير الكلب إلا أن يُدرك ذكاته، وهذا غير معمول به بل عامة أهل العلم على أن المراد من (الجوارح): الكواشب من سباع البهائم كالقهد والنمر والكلب، ومن سباع الطير كالبازي والعقاب والصقر، ونحوها مما يقبل التعليم.

فيحلّ صيد جميعها.

سميت جارحة: لجرحها أربابها أقواتها من الصيد، أي كسبها، يقال: فلان جارحة أهله، أي كاسبهم.

(١٦: ٢)

نحو الشَّريبي.

الزَّمْعَشْرِيُّ: عطف على (الطّيّبات) أي أحلّ لكم الطّيّبات وصيد ما علمتم، فحذف المضاف، أي جعل (ما) شرطية، وجوابها: (فكلّوا).

(الجوارح): الكواشب من سباع البهائم والطير، كالكلب والقهد والنمر والعقاب والصقر والبازي والشاهين.

ابن عَطِيَّة: «وَمَاعَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ» تقديره: وصيد ما علمتم، أو فاتخاذ ما علمتم.

وأعلى مراتب التعليم أن يُنلى الحَيوان فينشلي،

الصيد من كواشب السباع والطير، فبقوله: (مُكَلِّبِينَ) صفة للقائض، وإن صاد بغير الكلاب في بعض أحيانه.

وهو ظير قول القائل يخاطب قوماً: أحلّ لكم الطّيّبات، وما علمتم من الجوارح مكّليين مؤمنين، فعلوم أنه إنما عني قائل ذلك إخبار القوم أن الله جلّ ذكره أحلّ لهم في حال كونهم أهل إيمان: الطّيّبات وصيد الجوارح، التي أعلمهم أنه لا يحلّ لهم من إلا ما صاده بها، فكذلك قوله: «وَأَحَلَّ لَكُمْ الطّيّبات وَمَاعَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ» لذلك ظير في أن التّكليب للقائض، بالكلاب كان صيده أو غيرها، لأنه إعلام من الله عزّ ذكره، أنه لا يحلّ من الصيد إلا ما صاده الكلاب.

(٨٨)

الماوردي: يعني وصيد ما علمتم من الجوارح، وهي الكواشب من سباع البهائم والطير، سميت جوارح لكسب أهلها بها، من قولهم: فلان جارحة كعقله، أي كاسبهم. [تم استشهد بضم]

(١٥: ٢١)

سميت جوارح لأنها تجرح ما تصيد في الغالب.

(ابن الجوزي ٢: ٢٩٢)

الطُّوسِيّ: هي الكواشب من سباع الطير والبهائم ولا يجوز أن يستباح عندنا أكل شيء مما اصطاده الجوارح من السباع سوى الكلب، إلا ما أدرك ذكاته. وسميت الطير جوارح، لجرحها أربابها، وكسبها لأنهم أقواتهم من الصيد.

(٤٣٩: ٣)

الواحدسيّ: يريد: صيد ما علمتم، فحذفه. (والجوارح): الكواشب من الطير والسباع، الواحدة: جارحة.

ويُدعى فيجيب. ويُزجر بعد ظفره بالصيد فيزجر. وأن يكون لا يأكل من صيده. فإذا كان كلب بهذه الصفات ولم يكن أسود بهيئاً، فأجمعت الأمة على صحة الصيد به، بشرط أن يكون تعليم مسلم ويصيد به مسلم، هنا انعمد الإجماع.

فإذا انخرم شيء مما ذكرنا دخل الخلاف، فإن كان الذي يصاد به غير كلب كالقهد ومساأشبهه وكالبازي والصقر ونحوهما من الطيور، فيجمهور الأمة على أن كل ما صاد بعد تعليم فهو جارح، أي كاسب، يقال: جرح فلان واجترح، إذا كسب، ومنه: «وَيَقْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ» الأنعام: ٦٠، أي كسبتم من حنة وسيرة.

وكان ابن عمر يقول: إنما يصاد بالكلاب، فأشبه ما صيد به من البراة وغيرها من الطير لما أدركت ذكاته فذكه فهو حلال لك، وإلا فلا تطعمه.

هكذا حكى ابن المنذر، قال: وسئل أبو جعفر عن البازي والصقر أيجل صيده؟ قال: لا إلا أن تدرك ذكاته، قال: واستثنى قوم البراة فجوزوا صيدها لحديث غدي ابن سائب، قال: سألت رسول الله ﷺ عن صيد البازي فقال: إذا أمسك عليك فكل.

وقال الضحاك والسدي: «وَمَا قُلْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ» هي الكلاب خاصة، فإن كان الكلب أسود بهيئاً فكره صيده الحسن بن أبي الحسن وقتادة وإبراهيم النخعي.

وقال أحمد بن حنبل: ما عرف أحدًا يرخص فيه إذا كان بهيئاً، وبه قال ابن راهويذ، فأما عوام أهل العلم بالمدينة والكوفة فيرون جواز صيد كل كلب يُعلم، [إلى

أن قال:]

«الْجَوَارِحُ»: الكواسر على ما تقدم، وحكى ابن المنذر عن قوم أنهم قالوا: «الْجَوَارِحُ» مأخوذ من الجارح، أي الحيوان الذي له ناب وظفر أو مخالب، يجرح به صيده.

الطبرسي: أي وأهل لكم أيضًا مع ذلك صيد ما قلتم من الجوارح، أي الكواسر من سباع الطير والبهائم، فعُذف المضاف لدلالة قوله: «وَمَا أَمْسَكْتُمْ عَلَيْكُمْ» عليه، ولأنه جواب عن سؤال السائل عن الصيد.

وقيل: (الْجَوَارِحُ) هي الكلاب فقط، عن ابن عمر والضحاك والسدي، وهو المروي عن أنس بن مالك، فأنهم قالوا: هي الكلاب المعلقة خاصة، أحله الله إذا أدركه صاحبه وقد قتله، لقوله: «فَكُلُوا مِنْهَا أَمْسَكْتُمْ عَلَيْكُمْ»، (٢: ١٦٦)

ابن الجوزي: في تسميتها بالجوارح قولان: أحدهما: لكسب أهلها بها، قال ابن قتيبة: أصل الاجتراح: الاكتساب، مصر يقال: امرأة لاجارح لها، أي لا كاسب.

والثاني: لأنها تجرح ما تصيد في الساب، ذكره الماوردي.

قال أبو سليمان الدمشقي: وعلامة التعليم أنك إذا دعوته أجاب، وإذا أشدته استأسد، ومضى في طلبه، وإذا أمسك أمسك عليك لاهل نفسه، وعلامة إمساكه عليك: أن لا يأكل منه شيئاً، هذا في السباع والكلاب، فأما تعليم جوارح الطير فيخلاف السباع، لأن

اللفظ لكثرة في جنسه.

الثاني: أن كل سبع فإنه يسمى كلباً، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم سلط عليه كلباً من كلابك، فأكله الأسد».

الثالث: أنه مأخوذ من الكلب الذي هو بمعنى الضراوة، يقال: فلان كلب بكذا، إذا كان حريصاً عليه. والرابع: هب أن المذكور في هذه الآية لهاجة الصيد بالكلب، لكن تخصيصه بالذكر لا يني حل غيره، بدليل أن الاصطيد بالزبي ووضع الشبكة جائز، وهو غير مذكور في الآية، والله أعلم.

المسألة الرابعة: دلت الآية على أن الاصطيد بالهوارج إنما يحل إذا كانت الهوارج معلمة، لأنه تعالى قال: «وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُغَلِّقُونَهُنَّ مِمَّا عَفَاكُمْ اللَّهُ» . وقال عليه السلام لعدي بن حاتم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. [ثم ذكر الأمور التي يكون فيها الكلب معلماً منه الشافعي والحسن البصري وأبي حنيفة وغيرهم وأضاف]

المسألة الخامسة: الكلاب، والمكلب هو الذي يعلم الكلاب الصيد، فكلب صاحب التكليب كالمعلم صاحب التحليم، ومؤدب صاحب التأديب، قال صاحب «الكشاف»: وقرئ (مكلبين) بالتخفيف، وأهمل وفعل يشتركان كثيراً.

القرطبي: أي وصيد ما علمتم، ففي الكلام إخبار لابد منه، ولولا لكان المعنى يقتضي أن يكون الحيل المسؤول عنه متناولاً للمعلم من الهوارج المكلبين، وذلك ليس منزهة لأحد، فإن الذي يبيع لحم الكلب

الطائر إنما يعلم الصيد بالأكل، والفهد والكلب، وما أشبههما يعلمون بترك الأكل، فهذا فرق ما بينهما.

(٢٩٢: ٢)

الفخر الرازي: فيه مسائل: المسألة الأولى [في إعراب الآية].

المسألة الثانية: في الهوارج قولان: أحدهما: إنها الكواكب من الطير والسباع، واحدها: جارحة. ثبت جوارح لأنها كواكب، من جرح واجرح، إذا اكتسب. قال تعالى: «وَالَّذِينَ اجْتَرَحُوا الشُّبُهَاتِ» أي اكتسبوا، وقال: «وَيَقْلَمُ مَآخِزَهُمْ بِالشُّبُهَاتِ» أي مآكبتهم. والثاني: أن الهوارج هي التي تخرج، وقالوا: إن مأخذ من الصيد فلم يسل منه دم لم يحل.

المسألة الثالثة: نُقل عن ابن عمر والصحيح والسدي: أن ما صاده غير الكلاب فلم يُدرك ذكاته لم يجوز أكله، وتيسر بقوله تعالى: (مكلبين)، قالوا: لأن الشخص يصيد على كون هذا الحكم مخصوصاً به، رغم الجمهور: أن قوله: «وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ» يدخل فيه كل ما يمكن الاصطيد به، كالنهد والسباع من الطير: مثل الشاهين والباشق والعقاب. قال الليث: مثل مجاهد عن الصقر واليازي والعقاب والنهد وما يصطاد به من السباع، فقال: هذه كلها جوارح.

وأجابوا عن التمسك بقوله تعالى: (مكلبين) من وجوه:

الأول: أن المكلب هو مؤدب الهوارج ومعلمها أن تصطاد لأصحابها، وإنما اشتق هذا الاسم من «الكلب» لأن التأديب أكثر ما يكون في الكلاب، فاشتق منه هذا

فلا يختص الإباحة بالمعلم، وسيأتي ما للمعلماء في أكل الكلب في «الأنعام»^(١) إن شاء الله.

وقد ذكر بعض من صنف في أحكام القرآن: أن الآية تدل على أن الإباحة تتناول ما علمناه من الجوارح، وهو ينظم الكلب وسائر جوارح الطير، وذلك يوجب إباحة سائر وجوه الانتفاع، فدل على جواز بيع الكلب والجوارح والانتفاع بها بسائر وجوه المنافع، إلا ما خصه الدليل، وهو الأكل من الجوارح، أي الكواشب، من الكلاب وسباع الطير. [إلى أن قال:]

أجمعت الأمة على أن الكلب إذا لم يكن أسود، وعلمه مسلم فينبلي إذا أنشلي^(٢)، ويجب إذا دُعي، وينزجر بعد ظفره بالصيد إذا زجر، وأن يكون لا يأكل من صيده الذي صاده، وأثر فيه بجرح أو تشيب، وصاد به مسلم وذكر اسم الله عند إرساله أن صيده صحيح يؤكل بلا خلاف.

فإن اغترم شرط من هذه الشروط دخل الخلاف، فإن كان الذي يصاد به غير كلب كالنهد والسمكة وكالبازي والصقور ونحوهما من الطير، فجمهور الأمة على أن كل ما صاد بعد التعليم فهو جارح كاسب، يقال: جرح فلان واجترح، إذا اكتسب، ومنه الجارحة لأنها يكتسب بها، ومنه اجترح السبائح. [ثم استشهد بشعر]

البيضاوي: (والجوارح): كواشب الصيد على أهلها، من سباع ذوات الأربع والطير. (٢٦٣: ١)

التنسيقي: أي الكواشب للصيد، من سباع البهائم والطير، كالكلب والنهد والمقاب والصقور والبازي

والشاهين.

وقيل: هي من الجراحة فيشترط للحل الجرح.

(٢٧١: ١)

الخازن: يعني وأحل صيد ما علمتم من الجوارح، فحذف وذكر الصيد، وهو مراد في الكلام، لدلالة الباقي عليه، ولأنهم سألوا عن الصيد.

وقيل: إن قوله: (وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ) ابتداء كلام، غيره: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَشْكُنَ عَلَيْكُمْ﴾، وعلى هذا القول يصح معنى الكلام من غير إضمار.

(والجوارح): جمع جارحة، وهي الكواشب من السباع والطير، كالنهد والسمك والكلب والبازي والصقور والمقاب والشاهين والباشق من الطير، مما يقبل التحريم، سميت جوارح من الجرح، لأنها تجرح الصيد عن إمساكه.

وقيل: سميت جوارح، لأنها تكسب، والجوارح الكواشب من جرح واجترح، إذا اكتسب، ومنه: ﴿الَّذِينَ اجْتَرَحُوا الشَّيْئَاتِ﴾ الجائية: ٢١، يعني اكتسبوا، و﴿وَيَقْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ﴾ الأنعام: ٦٠، أي اكتسبتم. (١١: ٢)

نحوه القاسمي، أبو خيثان: ظاهر (عَلَّمْتُمْ) يخالف ظاهر استئناف (مُكَلِّبِينَ) فقلب الضمك والشدي وابن جبير وعطاء لفظ (مُكَلِّبِينَ)، فقالوا: (الجوارح) هي الكلاب خاصة.

(١) راجع ج ٧، ص ١١٥.

(٢) أنشئت الكلب على الصيد، دعوته فأرسلته. وقيل: أغريته.

وكان ابن عمر يقول: إنما يصطاد بالكلاب.

وقال هو وأبو جعفر: ما صيد بغيرها من باز وصقر ونحوهما، فلا يحل إلا أن تُدرك ذكاته فتذكيه. وجوز قوم البراءة، فجوزوا صيدها لحديث عدي بن حاتم وغلب الجمهور ظاهر (وَمَا عَلَّمْتُمْ) وقالوا: معنى (مُكَلِّبِينَ) مؤدبين ومضربين ومعوذين، وعَمَمُوا (الْجَوَارِحَ) في كواسر البهائم والطير مما يقبل التعليم.

وأقصى غاية التعليم أن يُشَلَّى فيشلي، ويُدعى فيجيب، ويُزجر بعد الطفر فيزجر، ويُمنع من أن يأكل من الصيد. وقائدة هذه الحال وإن كانت مؤكدة لقوله: (عَلَّمْتُمْ) فكان يستثنى عنها أن يكون المعلم مؤتمرا بالتعليم حاذقا فيه موصوفا به.

واشتقت هذه الحال من الكلب وإن كانت جاءت غاية في الجوارح على سبيل التغليب، لأن التأديب أكثر ما يكون في الكلاب فاشتقت من لفظه، لكثرة ذلك في جنسه.

قال أبو سليمان الدمشقي: «وإنما قيل (مُكَلِّبِينَ) لأن الغالب من صيدهم أن يكون بالكلاب». واشتقت من الكلب، وهي الضراوة، يقال: هو كلب بكذا، إذا كان ضاريا به.

قال الرَّمْثُشَرِيُّ: «أو لأن السبع يُسمى كلبا». ومنه قوله ^{للأنبياء}: «اللَّهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبًا مِنْ كِلَابِكَ فَأَكَلَهُ الْأَسَدُ». ولا يصح هذا الاشتقاق، لأن كون الأسد كلبا هو وصف فيه، والتكليب من صفة المعلم، «الْجَوَارِحُ» هي سباع بنفسها لا يجعل المعلم.

وظاهر قوله: (وَمَا عَلَّمْتُمْ) أنه خطاب للمؤمنين.

فلو كان المعلم يهوديا أو نصرانيا فكره الصيد به، الحسن، أو مجوسيا فكره الصيد به، جابر بن عبد الله والحسن وعطاء ومجاهد والتخفي والثوري وإسحاق، وأجاز أكل صيد كلابهم مالك وأبو حنيفة والشافعي إذا كان الصائد مسلما، قالوا: وذلك مثل شفرته، والجمهور على جواز ما صاد الكتاني، وقال مالك: لا يجوز، فترقى بين صيده وذبيحته.

وما صاد المجوسي فالجمهور على منع أكله، عطاء وابن جبير والتخفي ومالك وأبو حنيفة والليث والشافعي، وقال أبو نورة: فيه قول إمام أهل كتاب، وأن صيدهم جائز.

(وَمَا عَلَّمْتُمْ) موضع (ما) رفع على أنه مطوف على (الطَّبَائِفِ) ويكون حذف مضاف، أي وصيد ما علمتم، وقدره بعضهم: وأخذ ما علمتم، أو رفع على الابتداء (وَمَا) شرطية، والجواب (فَكُلُوا) وهذا أجود، لأنه لا إضرار فيه.

وقرأ ابن عباس وابن الحنفية (وَمَا عَلَّمْتُمْ) مبيئا للمفعول، أي من أمر الجوارح والصيد بها، وقرأ (مُكَلِّبِينَ) من «أكل» وقتل وأقتل قد يشتر كان. والظاهر دخول الكلب الأسود البهيم في عموم (الْجَوَارِحِ) وأنه يجوز أكل صيده، وبه قال الجمهور.

ومذهب أحمد وجماعة من أهل الظاهر أنه لا يجوز أكل صيده، لأنه مأمور بقتله. وما أوجب الشرع قتله فلا يجوز أكل صيده. وقال أحمد: لأعلم أحدا رخص فيه إذا كان يبيعها، وبه قال ابن راهويه، وكره الصيد به الحسن وقتادة والتخفي. [ثم ذكر شروط التعليم في

الكلب والطير والأقوال فيه]

(٤٢٨: ٣)

نحوه ابن كثير.

(٤٩٤: ٢)

السمين: ﴿مِنْ الْجَوَارِحِ﴾ في محل نصب على

الجمال، وفي صاحبها وجهان:

أحدهما: أنه الموصول وهو (مَا) والثاني: أنه الهاء

العائدة على الموصول، وهو في المعنى كالأول.

والجوارح: جمع جارحة، والهاء للمبالغة. سُميت

بذلك، لأنها تجرح الصيد غالبًا، أو لأنها تَكْسِبُ.

والجرح: الكسب، ومنه ﴿يَفْلَحُ مَخْرَجُهُم بِالنَّهَارِ﴾

الأنعام: ٦٠، والجارحة: صفة، جارحة تجرى الأسماك،

لأنها لم يذكر موصوفها. (٤٨٩: ٢)

أبو السعود: عطف على (الطَّيِّبَاتِ) بنقطة

المضاف، على أن (مَا) موصول، والعائد محذوف، أي

وصيد ما علمتموه، أو مبتدأ، على أن (مَا) تمييزية.

والجواب (فَكُلُّوا).

وقد جُوزَ كونها مبتدأ على تقدير كونها موصولة

أيضًا، والخبر (كُلُّوا) وإنما دخلته الهاء تشبيهاً للموصول

باسم الشرط، و﴿مِنْ الْجَوَارِحِ﴾ حال من الموصول أو

من ضميره المحذوف.

و(الْجَوَارِحِ): الكواسب من سباع البهائم والطير.

وقيل: سُميت بها، لأنها تجرح الصيد غالبًا. (٢٣٨: ٢)

(٣٤٥: ٢)

نحوه البروسوي.

شُيِّرَ: كواسب الصيد على أهله، من السباع ذوات

الأربع والطير. (١٤٢: ٢)

الآلوسي: و(الْجَوَارِحِ): جمع جارحة، والهاء

فيها - كما قال أبو البقاء - للمبالغة، وهي صفة غالبًا، إذ

لا يكاد يُذكر منها الموصوف. وقُصِّرَت بالكواصب من

سباع البهائم والطير، وهو من قوهم: جرح فلان أهله

خيرًا، إذا أكسبهم، وفلان جارحة أهله، أي كاسبهم.

وقيل: سُميت جوارح، لأنها تجرح الصيد غالبًا. (٦٠: ٢)

(٦٢)

مُغْنِيَّة: وانفقت كلمة المذاهب على أن صيد

الكلب يحل أكله بالشروط الآتية، واختلفت في صيد

غيره كالنهد والصقر وما أشبه إذا كان معلَّمًا بنفسه

ما يفقهه الكلب، قال الشيعة: لا يحل، وقال غيرهم: يحل.

واستدل الشيعة بأن لفظ (تُكَلِّبُ) خاص بصيد الكلب

المعلَّم، ومهما يكن فلا يحل صيد الجوارح إلا مع توافر

الشروط التالية:

١- أن يكون الجارح معلَّمًا إذا أمره صاحبه بأمر،

وإذا زجره ينزجر، وهذا هو معنى: ﴿تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا

عَلَّمَكُمُ اللَّهُ

٢- أن يرسله صاحبه بقصد الصيد، فلو انطلق من

تلقائه، وأتى بالصيد مقتولًا، فلا يحل.

٣- أن يكون الصائد مسلمًا عند الشيعة.

٤- أن يسمى الصائد عند إرسال الجارح، فيقول:

أذهب على اسم الله، وما أشبه، وهذا معنى: ﴿وَأَذْكُرُوا

اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾.

٥- أن يدرك الجارح الصيد حيًّا، وأن يسند الموت

إلى جرحه، فلو أدركه ميتًا لم يحل، وكذا إذا أدركه حيًّا،

ولكن مات بسبب آخر غير الجارح. (١٧: ٣)

الطَّبَاطِبَائِي: و(الْجَوَارِحِ): جمع جارحة،

وهي التي تكسب الصيد، من الطير والسباع كالصقر

والبازي والكلاب والقهود.

قوله: (مُكَلِّبِينَ) حال، وأصل التكليب: تعليم الكلاب، وتدريبها للصيد، أو اتخاذ كلاب الصيد وإرسالها لذلك.

وتقييد الجملة بـ«التكليب» لا يخلو من دلالة على كون الحكم مختصاً بكلاب الصيد، لا يعمدوه إلى غيره من الجوارح. [إلى أن قال:]

ومحصل المعنى أن الجوارح المعلّمة بالتكليب، أي كلاب الصيد إذا كانت معلّمة واصطادت لكم شيئاً من الوحش الذي يحلّ أكله بالتذكية وقد سميتم عليه، فكلوا منه إذا قتلته دون أن تصلوا إليه، فذلك تذكية له، وأما دون القتل فالتذكية بالدبح والإهلال به فلهذا من هذا الحكم.

مكارم الشيرازي: ثبوت الآية أنواع الصيد المسلول، فتشير إلى الصيد الذي تجلبه أو تصيد، الحيوانات المدربة على الصيد، فتؤكد بأنه حلال، بقولها: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ...﴾

وعبارة جوارح مشتقة من المصدر «جرح» الذي يعني أحياناً «الكسب» وتارة يعني «المسرح» الذي يصاب به البدن، ولذلك يُطلق على الحيوانات المدربة على الصيد - سواء كانت من الطيور أو من غيرها - اسم «جارحة» وجمعها «جوارح» أي الحيوان الذي يحرج صيده، أو بالمعنى الآخر الحيوان الذي يكسب لصاحبه. وأما إطلاق لفظ «الجوارح» على أعضاء الجسم، فلأن الإنسان يستطيع بواسطتها إنجاز الأعمال أو الاكتساب.

وجملة ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ مِنَ الْجَوَارِحِ﴾ تشمل كل الحيوانات المدربة على الصيد، ولكن كلمة (مُكَلِّبِينَ) التي تعني تدريب الكلاب للقيام بأعمال الصيد، والمشتقة من مادة «كلب» أي الكلب، تُقيّد هذه الجملة وتُخصّصها بكلاب الصيد، ولذلك فإنها لا تشمل الصيد بحيوانات غير هذه الكلاب، مثل الصقور المدربة على الصيد، ولذلك ذهب فقهاء الشيعة إلى تخصيص الصيد الحلال بما يصاد من قبل كلاب الصيد.

لكن جمعاً من علماء السنة ومفسريهم ذهبوا إلى جواز الكل، وأعطوا تفسيراً واسعاً لصيغة (مُكَلِّبِينَ) ولم يخصوا ذلك بكلاب الصيد فقط.

إلا أننا نرى أن المصدر الأساس لهذه الكلمة المشتقة إنما يدل على أنها مختصة بكلاب الصيد فقط، وبديهي أن الصيد الذي تجلبه حيوانات مدربة أخرى، يعتبر حلالاً في حالة جلبه حياً، وذبحه وفق الطريقة الشرعية. (٣: ٥٣٤)

اجترحوا

أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وضيئوا الصالحات سواء مخبئهم وظنائهم شاء ما يحسنون. البقرة: ٢١

الكلمة: الذين أرادهم هذه الآية عتبة وشيبة ابنا ربيعة، والوليد بن عتبة. (الماوردي ٥: ٢٦٤)

الطبري: يقول تعالى ذكره: أم ظن الذين اجترحوا السيئات من الأعمال في الدنيا، وكذبوا رسل الله، وخالفوا أمر ربهم، وعبدوا غيره، أن نجعلهم في

الآخرة كَالَّذِينَ آمَنُوا بِآلِهِ وَصَدَّقُوا رَسُولَهُ وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ، فَأَطَاعُوا اللَّهَ وَأَخْلَصُوا لَهُ الْعِبَادَةَ، دُونَ مِنْ سِوَاهِ الْأَنْدَادِ وَالْأَلْهَةِ، كَلَامًا مَا كَانَ اللَّهُ لِيَفْعَلَ ذَلِكَ، لَقَدْ مَيَّزَ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ، فَجَعَلَ حِزْبَ الْإِيمَانِ فِي الْجَنَّةِ، وَحِزْبَ الْكُفْرِ فِي الشَّعِيرِ، (١٤٨: ٢٥)

الْمَاوُودِيُّ: أَيِ اكْتَسَبُوا الشَّرْكَ. (٢٦٤: ٥)
نَحْوُهُ ابْنُ عَطِيَّةٍ. (٨٥: ٥)

الطُّوسِيُّ: الاجْتِرَاحُ: الْاِكْتِسَابُ، اجْتَرَحَ الشَّيْءَ اجْتِرَاحًا، أَيِ اكْتَسَبَهَا مِنَ الْجِرَاحِ، لِأَنَّ لَهُ تَأْتِيرًا كَتَأْتِيرِ الْجِرَاحِ، وَمِثْلُهُ الْاِقْتِرَافُ، وَهُوَ مُنْتَقَى مِنْ قَرَفِ الْقِرْعَةِ. (٢٥٨: ٩)

نَحْوُهُ الطَّبْرِسِيُّ: الزَّمْسُفُسِيُّ: الاجْتِرَاحُ: الْاِكْتِسَابُ، وَهِيَ الْجَوَارِحُ. وَفُلَانٌ جَارِحَةٌ أَهْلُهُ، أَيِ كَاسِبُهُمْ. (٥٦١: ٣١)
مِثْلُهُ الْفَخْرُ الرَّازِيُّ (٢٧: ٢٦٦)، وَنَحْوُهُ الْبَرْزَوَسِيُّ (٤٤٥: ٨)، وَالْأَلُّوسِيُّ (١٤٩: ٢٥).

الطَّبَّاطِبَائِيُّ: وَالْآيَةُ مَوْقِفَةُ سَوَى الْإِنْكَارِ، وَالْأُمُ الْمُتَقَطِّعَةُ، وَالْمَعْنَى بَلْ أَحْسَبُ وَظَنَّ الَّذِينَ يَكْتَسِبُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ نَصِيرَهُمْ مِثْلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ مُسْتَوِيًّا مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتِهِمْ، أَيِ تَكُونُ حَيَاةُ هَؤُلَاءِ كَحَيَاةِ أُولَئِكَ وَمَوْتُهُمْ كَمَوْتِهِمْ، فَيَكُونُ الْإِيمَانُ وَالتَّشَرُّعُ بِالَّذِينَ لَعَنُوا الْأَنْثَرُ لَهُ فِي حَيَاةٍ وَلَا مَوْتٍ، وَيَسْتَوِي جُودُهُ وَعَدَمُهُ. (١٨: ١٧٠)

الْوُجُوهُ وَالنَّظَائِرُ

الْفَيْرُوزِابَادِيُّ: وَرَدَ «الْجَرْحُ» فِي الْقُرْآنِ عَلَى

مَعْنِيَيْنِ:

الْأَوَّلُ: الْجَرْحُ بِمَعْنَى الْكَسْبِ «وَمَاعَلَيْكُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ» الْمَائِدَةُ: ٤، أَيِ الْكُوَاسِبِ.
الثَّانِي: بِمَعْنَى الْجِرَاحَةِ «وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ» الْمَائِدَةُ: (بِصَاثِرِ ذَوِي التَّمْيِيزِ ٢: ٣٧٦).

الْأَصُولُ اللَّغَوِيَّةُ

١- الْأَصْلُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ: الْجِرَاحَةُ، أَيِ أَثَرُ الضَّرْبِ، أَوْ الظَّنُّ، وَالْجَمْعُ: جِرَاحٌ وَجِرَاحَاتٌ، وَهُوَ الْجَرْحُ أَيْضًا، وَالْجَمْعُ جُرُوحٌ وَجِرَاحٌ، يُقَالُ: جَرَحَهُ يَجْرَحُهُ جَرْحًا، أَيِ أَثَرٍ فِيهِ بِالسَّلَاحِ، فَهُوَ وَهِيَ جَرِيحٌ، وَهِيَ جَرَحِيَّةٌ، وَجُرْحِيٌّ، وَجُرْحَةٌ: أَكْبَرُ الْجِرَاحِ فِيهِ.

وَمِنْهُ: جَرَحَ الشَّيْءُ وَاجْتَرَحَهُ: كَتَبَهُ؛ يُقَالُ: فُلَانٌ جَارِحٌ أَهْلُهُ وَجَارِحَتُهُمْ، أَيِ كَاسِبُهُمْ، لِأَنَّ الْكَسْبَ مَوْجِبٌ لِلْإِهْلَاقِ كَمَا يُقَالُ: كَسَبْتُ الْفُلَّ كَسَبًا، كَمَا يَأْتِي عَنِ الطَّبْرِسِيِّ فِي الِاسْتِعْمَالِ الْقُرْآنِيِّ.

وَالْجَوَارِحُ مِنَ الطَّيْرِ وَالسَّبَاعِ وَالْكِلَابِ: ذَوَاتُ الصَّيْدِ، الْوَاحِدَةُ: جَارِحَةٌ، لِأَنَّهَا تَجْرَحُ أَوْ تَكْسِبُ لِنَفْسِهَا، مِنْ قَوْلِهِمْ: جَرَحَ وَاجْتَرَحَ.
وَيُقَالُ لِلْإِنَاثِ الْخَيْلِ: جَوَارِحٌ، لِأَنَّهَا تَكْسِبُ أَرْبَابَهَا نَتَاجِهَا، يُقَالُ: مَالُهُ جَارِحَةٌ، أَيِ مَالُهُ كَاسِبٌ.

وَالْجَوَارِحُ الْمَالُ: مَا وَلَدَتْ؛ يُقَالُ: هَذِهِ الْجَارِيَةُ وَهَذِهِ الْفَرَسُ وَالنَّاقَةُ وَالْأَتَانُ مِنَ الْجَوَارِحِ الْمَالِ، أَيِ شَائِبَةِ مُقَبَلَةِ الرِّحْمِ وَالشَّبَابِ، يُرْجَى وَلَدُهَا.

وَالْجَوَارِحُ الْإِنْسَانُ: أَعْضَاؤُهُ، لِأَنَّهَا تَجْرَحُ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ، أَيِ تَكْسِبُهَا؛ يُقَالُ: جَرَحَهُ بِلِسَانِهِ، أَيِ شَتَمَهُ،

﴿اجْتَرَحُوا الشُّبُهَاتِ﴾ ، أي اكتسبوها.

٢- وقد استعمل الجرح في الإسلام للإضرار والقلب في موضعين:

الأول: الشهادة: يقال: استجرح الشاهد، أي استحق أن يظلم فيه، وجرح الحاكم الشاهد: عثر منه على ما يستقط به عدالته من كذب أو فسق، وهو ما يطلق عليه في الاصطلاح: الجرح المجرد.

والثاني: رواية الحديث: قال ابن عون: استجرحت هذه الأحاديث، أي حسدت وقلل مصداقها. ومن ثم تفرع من علم رجال الحديث علم آخر يُعرف بعلم «الجرح والتعديل»، وهو علم يُبحث فيه عن جرح الزواة وتعديلهم بألفاظ مخصوصة، وعن مراتب تلك الألفاظ.

ومن ألف في هذا العلم تحت عنوان «الجرح والتعديل» أبو الحسن أحمد بن عبد الله العجلي الكوفي المتوفى عام (٢٦١هـ) وعبد الرحمن بن أبي حاتم محمد الرزاري المتوفى عام (٢٢٧هـ).

الاستعمال القرآني

جاء منها فعلان بمعنى واحد في سورتين مكيتين ، وإسمان بمعنىين ، في سورة مدنية:

١- ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ الأنعام: ٦٠
٢- ﴿أَمْ خَشِيتُمُ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا الشُّبُهَاتِ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ مَّخَيَّاتُهُمْ

وَمَخَائِطُهُمْ سَاءٌ مَا يُجْعَلُونَ﴾

الباقية: ٢٦

٣- ﴿وَكُنَّا عَلَيْهِمْ بِمَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْفُتُونِ وَالْقَيْنِ وَالْقَيْنِ وَالْآتِفِ بِالْآتِفِ وَالْأَذْنِ بِالْأَذْنِ وَالسَّنِ بِالسَّنِ وَالْجُرُوحِ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ المائدة: ٤٥
٤- ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلَّبِينَ يَقُولُونَ هُمْ نَحْنُ وَعَلَّمَكُمْ اللَّهُ فَكُلُوا مِنَّمَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَرِيعٌ عَظِيمٌ﴾ المائدة: ٤٥

وبلاحظ: أولاً: جاء في (١) (جَرَحْتُمْ) وفي (٢) ﴿اجْتَرَحُوا الشُّبُهَاتِ﴾ وكلاهما بمعنى الكسب، إلا أن الاكتساب هو كسب الشيء بجهد ومشقة، وهو المناسب لكسب الشُّبُهَاتِ، فإنه خلاف الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فكانت اكتسابها بتكلف ومشقة وجهد كبير، ومن ثم كان استعمال المضاف، وهو توبيخ أيضاً على شدة تصديه للشُّبُهَاتِ، واهتمامه بها.

ثانياً: تخصيص التَّسْوِيمِ في (١) بـ (الْبَيْلِ) والكسب بـ (النَّهَارِ) جارٍ على ما هو المعتاد، كما قال: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾ النبا: ١٠ و١١.

ثالثاً: خصَّ الألوُسِّي ﴿مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ﴾ بما عملوا من الإثم نقلاً عن ابن عباس وقتادة، وقال: «وهو الذي يقتضيه سياق الآية، فإنه للتهديد والتوبيخ، ولهذا أُوتِرَ (يَتَوَفَّاكُم) على (يُنَبِّئُكُمْ)، ونحوه (جَرَحْتُمْ) على (كُنتُمْ) إدخالاً للمغاطين الكفرة في جنس جوارح الطير والسمك، وبعضهم يجعل الخطاب عاماً».

والثاني: هو الأقرب عندنا، وإن كان الأول لا يخلو

من لطف، لأن سياق عدة آيات قبلها وإن كان خطاباً للكفار، إلا أن الآيتين قبلها وبعدها عامّ للناس قاطبة؛ فقبلها: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاحِجُ الْغَيْبِ لَا يَبْلُغُهَا إِلَّا هُوَ...﴾ الأنعام: ٥٩. فركّز علمه تعالى، وبعدها: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً...﴾ الأنعام: ٦١، فركّز قدرته تعالى، وكذلك بعدها: ﴿قُلْ مَنْ يُنْقِصُكُم مِّنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً...﴾ الأنعام: ٦٣، فركّز رحمته ونعمته ولطفه بالعباد. فبقى الآيات تركيز أوصاف الله وتوحيده، إنذاراً وتحذيراً وإرجاءً وتبشيراً.

وإشارة (التَّوْفَى) على (التَّوَم) للدلالة على أن التوم يد الله، فهو آية قدرته تعالى، أما إشارة (جَرَحَتْ) على (كَسَبَتْ) فلأن العمل يصدر عن الجوارح عادةً حسناً كان أو سيئاً، فهذا تنبيه على أن الجوارح نعمة من الله في البدن، والناس عنها غافلون، ويستفيدون بها في غير ما أمر الله به، ولادخل فيه لإدخال العامل في جنس جوارح الطير.

نعم ما ذكره في إشارة (جَرَحَتْ) جاز في «اجترَحُوا الشَّيَاطِينَ» حيث يتداعى منه دخول المسمى في جنس الجوارح، كأنه صدر: عنه جرح، كما تبيننا عليه. قال الطوسي: «اجترَحَ الشَّيْطَانُ اجترَاحاً، أي اكتسبها من الجراح، لأن له تأثيراً كتأثير الجراح، ومثله الاقتراف، وهو مشتق من قَرَفَ القرحة».

رابعاً في (٣): (الْجُرُوحُ قِصَاصٌ) بحث:

١- في الآية ثلاث قراءات: نصب (الْعَيْنِ) وما بعدها عطفاً على لفظ «النَّفْسُ بِالنَّفْسِ»، ورفعها عطفاً على

موضعه، لأنه في الأصل مبتدأ وخبر أو للاستئناف، ورفع جملة «وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ» فقط استئنافاً، لأن خبرها مقارن لخبر ما قبلها، وهو مبالغة، نظير: زيدٌ عدلٌ، والتقدير: (الجروح ذات قصاص) كما قيل.

وهذا الوجه أجود عند القراء لمجيئها بعد تمام خبر الأول، مثل: «إن عبد الله قائمٌ وزيدٌ قاعدٌ»، لاحظ نص أبي ذرعة.

٢- قيل: لفظ (الْجُرُوحُ) عام، والمراد به الخصوص، وهو ما يمكن فيه القصاص، ولا يخالف فيها على نقص زائد على الجرح؛ إذ يشترط في القصاص المماثلة للجرح، فإن خيف فلاقصاص فيها بل فيها الدية، كما جاء في

المنهاج.

وهذا تخصيص بعد تعميم، لأن ما قبلها بيان للقصاص في تلك الأعضاء أيضاً، والقصاص فيها بمنها، هي مصطلحاً، أما سائر الجروح فليست كذلك، ولهذا فصلها عما قبلها، لاحظ «ق ص ص».

خامساً في (٤): «وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ»

بحث:

١- الجوارح: جمع جارية، وهي الحيوان الفصائد، إما من الجرح بمعنى الكسب، لأنها تكسب صيدها لصاحبها، كما أن جوارح الإنسان تكسب له ما يحتاج إليه، أو بمعنى المراحة، لأنها تريح مأتصيده غالباً، وهو الأقرب، وقد أرجعنا الكسب إليها.

٢- اختلفوا في (الْجَوَارِحِ) هل هي الكلاب خاصة، لقوله: (مُكَلِّبِينَ)، أو تعم غيرها كالإبل والغنم والسمك إذا صادت بعد التعليم، لعموم اللفظ، ولأنه المروي عن

النبي ﷺ، وقد اختاره الطبري لما ذكر، وأجاب عن الاحتجاج للأول بـ (المكَلَّين) بأنه حال وصفة للقائض، أي في حال مصيركم أصحاب كلاب، فلا يقيّد الصيد بها، وقيل: كلّ سبع فإنه يسمى كلبًا.

٢- وهناك خلاف آخر في أن ماقتله الجوارح المملّمة، ولم يدرك صاحبها ذكاته حلال في الجميع، أو أنه خاص بالكلاب، كما اختاره الإمامية استنادًا إلى ما روي عن أمّتهم عليه السلام.

وعندنا أن ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ ظاهر فيها أدركه حيًا دون ماقتله الجوارح، فلا يقال فيه: إنهم أمسكته عليه، فالآية خاصة بما أدركه حيًا، سواء كان الحيوان كلبًا أو غيره، لكن خرج منها ماقتله الكلب بالنص، وعجيب من العبّاطي أنّه خصّ الآية بما أدركه ميتًا، فلاحظ نصّه.

٤- اتفقوا على أن حكم الآية خاصّ بالحيوان المملّم، وتوجد بينهم خلاف في شروط التعليم، وقد جمعها الشيخ مغنّية في ما يأتي:

أ- إذا أمره صاحبه بأمر، وإذا زجره ينزجر.

ب- أن يرسله صاحبه بقصد الصيد.

ج- أن يكون الصائد مسلّحًا.

د- أن يسمي عند إرساله، كما قال: ﴿وَأَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾.

هـ- أن يدركه الصائد حيًا، وهذا في غير الكلب.

سادسًا: وزّع الفحل والاسم بين المكّي والمدني بالتوبة، فخصّ الفحلان بالمكّي والاسنان بالمدني، لأنهما جاءا في سياق التشريع القالب على المدنيات، والفحلان جاءا في سياق العقيدة والتربية القالب على المكّيات.

بسم الله الرحمن الرحيم

مرکز تحقیقات کلامیه و فقهیه اسلامی

ج رد

لفظان مرتان، في سورتين مكيتين

جراد ١: ١

الجراد ١: ١

النصوص اللغوية

وتجرده لأمر كذا أو للعبادة. أي أخذ في القيام به.
ولذا خرجت الثبلة من لفائفها، قيل: تجردت.
والمرأة بضمة المتجرّد، أي رخصة ناعمة تحت لباسها.
والمجرّد: سعة رطوبة جرد عنها خوصها، كما
يقتشأ الوزق عن الفضيب.

وزرع تجرود: أصابه الجراد، وجرّد الزرع.
والجردان والمجرّد: من أسماء الذكور.
والجراد والجرادة: اسم زمل بالبادية.
والجرادة والجراد: اللعاسة، معروف.
والجرّد: نوب خلق، لغة هذيل، وهذيل تقول:
لئس جرّدة، وأرض تجرودة وتجرد وجردة، أي ليس
فيها سرة من شجر وغيره.

والجريدة: طائفة من الجند. (٧٥: ٦)
اللحياني: أرض جرّدة وجرودة: قد لمسها
الجراد. (الأزهري ١٠: ٦٤٠)
أبو عبيد: إذا أصاب الجراد الزرع قيل: جُرِدَ

الخليل: الجرّد: فضاء لا نبات فيه، اسم للفضاء.
فإذا نعت به قلت: أرض جرّده، ومكان أجرد، وقد
جرّدت جرّداً، وجرّدها القحط تجريداً.
ورجل أجرد: لا شعر على جسده.
والأجرّد من الخيل والدواب: القصير الشعر، حتى
يقال: إنه لأجرّد القوائم، أي قصير شعر القوائم، [ثم
استشهد بشعر]

ويقال: فلان حسن الجرّدة، وهي العريّة.
والمجرّد: الذي أجّده الناس فتركوه في مكان
واحد.

والجرّد: أخذك الشيء من الشيء جرّاً وشحفاً،
فلذلك سمّي المشووم: جاروداً، [ثم استشهد بشعر]
وإذا جد الرجل في سيره فقلّي، يقال: انجرّد فذهب.

الزَّرْع.

(الأزهرى: ١٠: ٦٣٨)

الجَوْهَرِيُّ: والجَرَاد معروف، الواحدة: جَرَادَة. يقع على الذكر والأنثى. وليس الجَرَاد يذكر للجَرَادَة، وإنما هو اسم جنس، كالبقرة والبقرة، والشمر والشمرة، والحمام والحمامة، وما أشبه ذلك. فحقى مذكّره أن لا يكون مؤنثه من لفظه، لئلا يلتبس الواحد المذكور بالجمع.

ابن سيده: والجَرَاد معروف: قال أبو عبيد: قيل: هو مبروءة ثم دَبَا ثم غوغاء ثم خيفان ثم كُثبان ثم جَرَاد. وقيل: الجَرَاد: الذكر، والجَرَادَة: الأنثى، ومن كلامهم: «رأيت جرّاداً على جَرَادَة» كقولهم: «رأيت نعماً على نعامة». قال الفارسي: وذلك موضوع على ما يحفظون عليه، ويتركون غيره بالفال إلى. من الزامه المؤنث العلامة المشمرة بالتأنيث وإن كان أيضاً غير ذلك من كلامهم واسماً كثيراً، يعنى المؤنث الذي لا علامة فيه كالعين والقدر والعناق، والمذكر الذي فيه علامة التأنيث كالحسامة والحيسة.

قال أبو حنيفة: قال الأصمعي: إذا اصفرّت الذكور واسودّت الإناث ذهب عنه الأسماء إلا الجَرَاد، يعنى أنّها اسم لا يفارقها.

وذهب أبو عبيد في الجَرَاد إلى أنّه آخر أسبانه، كما تقدّم.

الزَّاعِمِي: الجَرَاد معروف، قال تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا قُلُوبَهُمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ﴾ الأعراف: ١٣٣، وقال: ﴿كَانَتْهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرَةٌ﴾ القمر: ٧، فيجوز أن يَجْمَلَ أصلاً فَيُسْتَقى من فعله جَرَدَ الأرض، ويصح أن

يقال: سمي ذلك لجَرَدِهِ الأرض من الثبات، يقال: أرض مبرودة، أي أكل ما عليها حتى تجردت. (٩٠) الفيروزيادي: الجَرَد مَرَكَة: فضاء لا نبات فيه، مكان جَرْد، وأَجَرْدُ وجَرْدُ كَفْرِج، وأرض جَرْدَاء وجَرْدَة كَفْرِجَة، وجَرْدَة هَا الْخَط، وَسَنَة جَارُود وجَرْدَة، وجَرْدَة: قَشْرَة، والجِلْد: نَرَع شَعْر، والقَوْم: سَالِم فَمَرَوْهُ أو أعطوه كارهين، وَزَيْدًا من تَوْبِهِ: عَزَاه فَتَجَرَدَ وانجَرَد، وَالطَّن: خَلَجَه.

ونوب جَرْدَة: خَلَق.

ورجل أَجَرْد: لا شعر عليه، وفرس أَجَرْد: قصير الشعر رقيقه، جَرْد كَفْرِج وانجَرَد، والأَجَرْد: السَّبَاق. وجَرْد السيف: سَلَه، والكتاب: لم يَضْبَطه، والحج: فَرْدَه ولم يَفْرَن.

وليس الجَرُود: للخلجان.

والجَرْدَة: الجَرْدَة والجَرْد والمُتَجَرْد، أي بَضَة عند التجرد. والمُتَجَرْد: مصدر فإن كَسَرَت الرَّاء أُرِدَت الجسم.

وتَجَرْدَ الحَصِير: سَكَن غُلْيَانَه، والسَّيْلَة: خرجت من لغائفها، وزَيْدٌ لَأْمَرَة: جَدَّ فيه، وبالحج: تشبه بالحاج. وخَسِرَ جَرْدَاء: صَافِيَة.

وانجَرَدَ به السَّيْل: امْتَدَّ وطال، والتَّوْب: انْسَحَق. والجَرْد: الْفَرَج، والذَّكْر، والتَّرْس، والبَقِيَّة من المال، وبالتَّحريك: بلدة ببلاد تميم، وعَيْبٌ معروف في الدُّوَاب، أو هو بالذَّال.

والجَارُود: الْمُشُوم.

والجَرِيدَة: سَهْلَة طَوِيلَة رَطْبَة أو يَابِسَة، أو السَّي

(٢: ٦٤) و(٣: ٣٨٩، ٤٣٧)، والقالي (١: ٤٧)،
والأزهري (١٠: ٦٣٨)، والصاحب (٧: ٣٨)،
والهروي (١: ٣٤١)، والحواري (٢: ٤٥٥)، وابن
فارس (١: ٤٥٢)، وابن سيده (٧: ٣١٥)، والزحرفي
(أساس البلاغة: ٥٦)، والقاضي (١: ٢٤)، و(٢: ٩٧،
١٣٠، ١٧٥، ٢٢٧، ٢٣٠)، والمديني (١: ٣١٤)، وابن
الأنبار (١: ٢٥٦)، والقيومي (١: ٩٦)، والطريحي (٣: ٢٢)
(٢٢). ومجمع اللغة (١: ١٨٧)، ومحمد إسماعيل إبراهيم
(١: ١٠٥)، والقذافي (١: ١١٩).

المُضْطَرَفِيُّ: [ذكر بعض أقوال اللغويين وأضاف:]
وجه التسمية بما ذكر غير وجهه، فإن التجرد لا بد
وأن يكون صفة لذلك الحيوان لامتعلقاته من الشجر
والأرض، والأحسن أن يقال: إن الجراد صلي وزان
«جنان» صفة بمعنى المتجرد الظاهر، بحيث لا يستره
شيء. وحق المعنى يصدق عليه إما من جهة كونه غير
مستور بريش وشعر ولباس من بين الطيور، وإما من
جهة ظهوره بنقطة حشوداً في السماء، وإما من جهة خلوه
بدنه عن العظم والفقار، وإما من جهة فقدان التعلق
وتجرده عن جميع العلائق، وكونه آكولاً. (٢: ٧٧)

النصوص التفسيرية

جراد

حَقَّقَا أَبْصَارَهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ
مُتَشَرِّقٌ. القمر: ٧
الزحرفي: (الجراد) مثل في الكثرة والتموج.

تَقَشَّرُ مِنْ خُوصِهَا، وَخَيْلٌ لَا رَجَالَةَ فِيهَا كَالْجَرَادِ،
والبقيّة من المال.

وجراد العيار: فرس أو العيار أنزّم أخذ جرادة
ليأكلها فخرجت من موضع القرم بعد مكابدة الماء.
والجرادان: مئتين كانتا بمكة أو للشعان.
ويوم جريد وأجرّد: قائم.
والمجرّد والمجرّدان بالقسم والأجرّد: قضيب ذوات
الحافر أو عام، الجمع: جرادين.
ومأريته مذ أجردان وجريدان: مذ يوسين أو
شهرين.

والجراد: جلاء آية الصفر.
والإجرّد بالكسر كائبر وقد يخفف كائبر: ثبت يدل
على الكثرة.
والجراد معروف للذكر والأنثى، وموضع وجمل
وأرض مجرودة: كثيرته.
وكفّح: شرّبي جلده عن أكله، وكفّح: شكاهته
عن أكله، والزروع: أصابه.

ومأدري أي جراد عاره، أي أي الناس ذهب به.
والجرادي كقراي: قرية بصنعاء.
والجرادة بالقسم: رملة. وجراد: ماء بديار بني تميم.
ورمي على جرده محرّكة وأجرّده، أي ظهره.
ودراب جرّد: موضعان... وجرادي كقالي: موضع.
وجردان: واد بين عثقين... وجرود: موضع بدمشق.
وأجارد بالقسم وجراد: موضعان. (١: ٢٩٢)
ونحوهم مع تفاوت: أبو عبيد (٢: ١٨٨)، وابن
الكثير (٥-٤)، و(إصلاح المنطق: ٤٧)، وابن مزيّة

يقال في الجيش الكثير المائج بعضه في بعض : جاءوا كالجراد وكالدباب، منتشرون في كل مكان لكثرتهم. (٣٧: ٤)
نحوه التشبي: (٤: ٢٠٢)

الظُّرَيْحِي: قيل: وجه التشبيه في الآية أنهم يخرجون حيازي فرعين لا يتدون، ولا جهة لأحد منهم يقصدونها، كالجراد لاجهة له، فيكون أبداً بعضه على بعض. (٣: ٢٣)

الْبُرُوسِيُّ: أي يشبه الجراد. وهو بالعربية «ملغ» سمي بذلك لجرده الأرض من الثبات. يقال: أرض مجرودة، أي أكل ما عليها حتى تجردت، كما في «المفردات».

الْعَبَّاطِيُّ: الجراد: حيوان معروف. (١٩: ٥٨)
المُصْطَفَوِيُّ: في هذا التشبيه وجوه من التناوب من جهة خروجه من البيض الصغير التي لا تشاهد، ومن جهة ظهوره ونسره حشوداً حاشدة بخته. وقيل: [لاحظ ن ش ر] (٢: ٧٢)

الْجَرَادُ

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ
وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفْضَلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ.

الأعراف: ١٣٣

النَّبِيُّ ﷺ: إن مريم بنت عمران سألت ربها أن يطعمها لحماً لادم له، فأطعمها الله الجراد.

(الواحد: ٢: ٤٠٠)

أُحِلَّتْ لَنَا مِيتَتَانِ وَدِمَانٌ: الحوت والجراد والكبد والطحال. (ابن كثير: ٣: ٢١١)

لَا تَقَاتِلُوا الْجَرَادَ فَإِنَّهُ جُنْدُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ.

(ابن كثير: ٣: ٢١٢)

عمر: إن الله خلق ألف أمة: ستمتة في البحر وأربعمئة في البر، وإن أولها هلاكاً الجراد.

(ابن كثير: ٣: ٢١٢)

سلمان: سئل رسول الله ﷺ عن الجراد، فقال: «أكثر جنود الله، لا آكله ولا أحرمه...»

(ابن كثير: ٣: ٢١١)

نحوه جابر بن عبد الله. (الواحد: ٢: ٤٠١)
أبو هريرة: خرجنا مع رسول الله ﷺ في حجة أو عمرة، فاستقبلنا رجل جراد^(١) فجعلنا نضربه بالعصي

ونحن نمرمون، فأتانا رسول الله ﷺ، فقال: «لا بأس بصدقة الجراد».

ابن عباس: كان رسول الله ﷺ لا يأكل الجراد ولا الكلوثة ولا الضب، من غير أن يحرمها، أما الجراد

فجرم وعذاب. وأما الكلوثةان فلقربهما من البول، وأما الضب فقال: «أخوف أن يكون مسخاً».

(ابن كثير: ٣: ٢١١)

وسلط عليهم بعد ذلك الجراد حتى أكل ما أنبتت الأرض من الثبات والثمار.

ابن عمر: إن عمر سئل عن الجراد، فقال: ليت عندنا منه قفزة أو قفقتين نأكله. (ابن كثير: ٣: ٢١١)

البراء: قال رسول الله ﷺ: «لا وباء مع السيف ولا لواء مع الجراد».

جابر بن عبد الله: إن رسول الله ﷺ كان إذا دعا

(١) ابن الأثير: أي جراد كثير.

الرَّمَحُشَرِيِّ: بحث الله عليهم الجراد فأكلت عامة ذروعهم ونمارهم، ثم أكلت كل شيء حتى الأبواب وسقوف البيوت والقياب، ولم يدخل بيوت بني إسرائيل منها شيء، ففرغوا إلى موسى ووعدوا التوبة، فكشف عنهم بعد سبعة أيام، فخرج موسى ﷺ إلى الفضاء فأشار بعصاه نحو المشرق والمغرب، فرجع الجراد إلى التواحي التي جاء منها، فقالوا: ما نحن بتاركي ديننا. (١٠٧: ٢) ابن عطية: [نحو القراء وأضاف:]

ودوى ابن وهب عن مالك أنه روي: أنه أكل أبواهم وأكل الحديد والماسير وضيق عليهم غاية التضييق، وترك الله من نباتهم ما يقوم به الرَّمَق، فقالوا: نرجعوا إلى كفرهم، ورأوا أن ما أقام ربهم قد كفاهم.

(٤٤٤: ٢)

(٥٠٧: ١)

الْقُرْطَبِيِّ: [نقل اختلاف الفقهاء في قتل الجراد، فراجع]

الْبَرْزَوَسِيُّ: (الجراد) في التفسير الفارسي: مَلَحَ برنده، وفي «حياة الحيوان»: الجراد البري إذا خرج من بيضته، يقال له: الدباء، فإذا بدت فيه الألوان واصفرت الذكور واسودت الإناث يسمى جراداً حينئذ، وفي الحديث: «لا تقتلوا الجراد فإنه جند الله الأعظم»، وهذا إن صبح أراد به إذا لم يتعرض لإفساد الزرع، فإن تعرض له جاز دفعه بالقتل، وغيره.

ووقعت بين يدي النبي ﷺ جرادة، فإذا مكتوب على جناحيها بالعبرانية: نحن جند الله الأكبر، ولنا تسع

على الجراد، قال: «اللهم أهلك كباره واقتل صغاره وأفسد بيضه واقطع دابره وغذ بأفواحه عن معاشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء». (ابن كثير ٣: ٢١٢)

أنس بن مالك: كان أزواج النبي ﷺ يستهادين الجراد على الأطباء. (ابن كثير ٣: ٢١١)

الأهمشي: أنبأنا عامر قال: سئل عرج القاضي عن الجراد، فقال: قسبح الله الجرادة، فيها خلقة سبعة جبابرة. رأسها رأس فرس، وعنقها عنق نور، وصدرها صدر أسد، وجناحها جناح نسر، ورجلاها رجل رجل، وذنبها ذنب حية، وظهرها بطن عقرب.

(ابن كثير ٣: ٢١٢)

القراء: أرسل الله عليهم الجراد فأكل ما أنبتت الأرض في تلك السنة، وذلك أنهم رأوا من جهة ذلك المطر خصباً لم يروا مثله قط، فقالوا: إنما كان هذا راحة لنا ولم يكن عذاباً، وخافوا بالجراد فكان قدرهم أن يهلكوا.

الأرض، فآلوه أن يكشف عنهم ويؤمنوا، فكشف الله عنهم وبقي لهم ما يأكلون، فظفوا به، وقالوا: «لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ» الإسراء: ٩٠.

نحوه الشوكاني: (٢٩٨: ٢)

القُتَيْبِيُّ: أنزل الله عليهم في السنة الثانية الجراد، فجردت كل شيء كان لهم من الثب والشجر حتى كانت تجرد شعرهم ولحياتهم، فجزع من ذلك جزعاً شديداً، وقال: يا موسى ادع ربك أن يكف عنا الجراد أخلي عن بني إسرائيل وأصحابك، فدعا موسى ربه، فكف عنهم الجراد، فلم يدعه هامان أن يخلي عن بني إسرائيل.

(٢٣٨: ١)

وتسعون بيضة، ولو نمت لنا المائة لأكلنا الدنيا وما فيها، فقال النبي ﷺ: اللهم أهلك الجراد، اقتل كبارها وأمت صغارها وافسد بيضها وسد أفواهها عن مزارع المسلمين وعن معايشهم إنك تصيح الدعاء، فجاء جبرائيل عليه السلام، فقال: إنه قد استجيب لك في بعضه.

وعن حسن بن علي: كنا على مائدة نأكل أنا وأخي محمد بن الحنفية وبنو عتي عبد الله وقتم والفضل بن العباس، فوقعت جرادة على المائدة فأخذها عبد الله، وقال لي: ما مكتوب على هذه، فقلت: سألت أبي أmeer المؤمنين عن ذلك، فقال: سألت عنه رسول الله، فقال: مكتوب عليها: أنا الله لإله إلا أنا رب الجراد ورازقها، وإن شئت بعثتها رزقا لقوم وإن شئت بعثتها بلاء على قوم، فقال عبد الله: هذا من الصلح المكنون، وليس في الحيوان أكثر فسادا لما يقتاته الإنسان من الجراد.

وأجمع المسلمون على إباحة أكله، قال الأربعة: يحل أكله سواء مات حتف أنفه أو بكاء أو باسطياد بموسى أو مسلم، قطع منه شيء أو لا، والدليل على عموم حله قوله ﷺ: «أحللت لنا ميتتان ودمان: الكبد والطحال، والسّمك والجراد».

وإذا تبخر إنسان بالجراد البرّي نفعه من صر البول، وقال ابن سينا: إذا أخذ منها اثنا عشر وتُرعت رؤوسها وأطرافها، وجعل معها قليل آس ينابس، وشرب للاستسقاء نفعه.

وأما الجراد البحري فهو من أنواع الصدف، كثير بساحل البحر ببلاد المغرب، ويأكلونها كثيرا مشوية ومطبوخة، ولحمها نافع للجذام. (٣: ٢٢٠)

نحوه الآلوسي.

(٩: ٣٤)

رشيد رضا: وأما الجراد فهو معروف، وقد ذكر في الثروة بعد الطوفان، ففيها «بعدما تقدّم أن فرعون قسا قلبه، فلم يُطلق بني إسرائيل، فأخبر الرب موسى - كما في الفصل العاشر - بأنه قسى قلبه وقلوب عبيده، ليرجم آياته ولكي يقصّ موسى على ابنه وابن كذا ما فعل بالمصريين، وأمره بأن يُنذره بإرسال الجراد عليهم فيأكل ما سلّم من الثبات والشجر، فلم يُعصه انبرد، ويلا يهوته ويوت عبيده وسائر بيوت المصريّين ففعل، فرفض فرعون أن يذهب الرجال من بني إسرائيل ليعبدوا ربهم دون النساء والأولاد والمواشي.

فدّ موسى عصاه بأمر الرب على أرض مصر، فأرسل الرب ريحا شرقية ساقط الجراد على أرض مصر فغطى جميع وجه الأرض حتى أظلمت الأرض، وأكل جميع حشيتها وجميع ما تركه البرد من ثمر الشجر، حتى لم يبق شيء من الخضرة في الشجر ولا في عُشب الصحراء في جميع أرض مصر».

وفيه أن فرعون استدعى موسى وهارون واعترف لها بخطئه، وطلب منها الصفح والشفاعة إلى الرب إلهها أن يرفع عنه هذه التهلكة فضلا، فأرسل الله ريحا غربية، فعملت الجراد كله فألقته في بحر القلزم. (٩: ٩١)

(٩: ٤٤)

نحوه المراغي.

مُغْنِيَّة: (الجراد) جاء بعد الطوفان بطبيعة الحال، وأكل البقية الباقية من كلاًهم وزرعهم. (٣: ٣٨٥) مكارم الشيرازي: ثم سلط الجراد على زروعهم وأشجارهم.

وكذا أرض جرداء وجردة، وقد جردت جرداً،
وجردها القحط تجرداً. وفضاء أجرد: لانبثاق فيه،
وكذلك مكان أجرد وجرد وجرد، وسواء جرداء: لا غيم
فيها. كل ذلك تشبيهاً بأرض استأصل الجراد نباتها.

والجريدة: السعفة التي تقشر من خواصها كأنها
أصابها الجراد، ولا تستقر جريدة مادام عليها الخوص،
ولما تسمى سعة، والجمع: جريد وجراند.

وجرد الشيء يجردُه جرداً وجردة: قشره فهو
مجرد، وما قشر فهو جرداء، وجرد الجلد يجردُه جرداً
وجردة: نزع عنه الشعر. ورجل أجرد: لا شعر عليه.
وكذا خد أجرد. والأجرد من الخيل والدواب كلها:
القصير الشعر، يقال: إنه لأجرد القوائم، وقد جرد
والجرد، وهو مدح. وانجردت الإبل من أوبارها:
سقطت عنها.

وانجرد الرجل من ثوبه وانجرد: ترمى، وجردة من
ثوبه وجردة إياه أيضاً، يقال: فلان حسن الجردة والجرود
والمجرد، وامرأة بضمة الجردة والمجرد والمجرد، أي
بضمة البشارة إذا جردت من ثوبها.

وتجردت السبلة وانجردت: خرجت من لفائفها.
وجرد السيف من غمده: سلّه، وجرد الكتاب
والمصحف: عراه من الضبط والزيادات والفوائج، وجرد
فلان الحج وتجرد بالحج: أفرده ولم يقرن، ورجل مجرد:
أخرج من ماله.

والجرّد: الخلق من الثياب قد سقط وقّره، والجمع:
جرود، وقد جرد وانجرد، وشكله جردة: خلقة.

وخيل جريدة: لارجالة فيها، يقال: ندب القائد
جريدة من الخيل، أي لم ينهض معهم واجلاً، وتنفق إهلاً

وقد جاء في الأحاديث أن هجوم أسراب الجراد
كان عظيماً جداً إلى درجة أنها وقعت في أشجارهم
وزروعهم أكلاً وقضاً وإتلافاً، حتى أنها أفرغتها من
جميع النصول والأوراق، وحتى أنها أخذت تؤذي
أبدانهم، بحيث تعالت صيحاتهم واستغاثاتهم.

وكسلاً كان يصيبهم بلاء كانوا يلجأون إلى
موسى عليه السلام، ويألوونه أن يطلب من الله أن يرفع عنهم
ذلك البلاء، فقد فعلوا هذا بعد الطوفان والجراد أيضاً،
وقبل موسى عليه السلام، وارتفع عنهم البلاء، ولكنهم مع ذلك
لم يكفوا عن لجأهم وتعتهم. (١٦٣: ٥)

عبد المنعم العجمال: (الجراد) حشرة طائفة
تنقض على الزرع والشجار فتأكله. (٢: ٤٢، ٤٣)

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة: الجراد، واحد: جرادة،
لذكر والأنثى، وهي الحشرة اللحاسة، يقال: جرد
الجراد الأرض يجردُها جرداً، أي استأصل ما عليها من
الثبات، فلم يبق منها شيئاً، وجردت الأرض: أكل
الجراد نبتها فهي مجردة، وأرض جردة: قد لحسها
الجراد، وجرد الزرع: أصابه الجراد. وما أدري أي الجراد
عاره: أي الناس ذهب به.

والجرّد: أن يشرى جلد الإنسان من أكل الجراد:
يقال: جرد الرجل جرداً، أي شري جلده من أكل
الجراد فهو جرد؛ ويجرد الإنسان: أكل الجراد فاشتكى
بطنه، فهو مجرد.

والجرّد أيضاً: فضاء لانبثاق فيه، والجمع: أجارد،

جريدة: خيارًا شدادًا، أي أنها شديت ونزعت عن غيرها.

ويوم جريد وأجرد: تام، وكذلك الشهر، وكأنتها متجردان من النقص، يقال: سارأيت مذ أجردان وجريدان، أي منذ يومين أو شهرين، ويقال أيضًا: عام جريد، أي تام.

وسنة جارود: مقيطة شديدة الخلل، ورجل جارود: مشؤوم منه، كأنه يقشر قومه.

والجرد: أخذ الشيء من الشيء حرًا وحقًا، يقال: جرد القوم يجردهم جردًا، أي سألهم فتعوه، أو أعطوه كارهين.

والأجرد من الخيل: الذي يبيتها بجرد عنها لسرعته، يقال: تجرد الفرس والجرد، أي تقدم، وتجرد في سيره والجرد: جده فيه، ومثله: تجرد للأمر، والجرد: السير: امتد وطال.

وخر جرداء: منجردة من خناتها وأنفائها، وتجرد العصير: سكن غليانه، وكأنه تجرد مما علق به.

٢- واستعمل المولدون اليوم لفظ «الجرد» بمعنى إحصاء البضائع وأمانها في مخزن أو خانوت، فيقولون: جرد الحساب مافي المخزن أو الخانوت تجرده جردًا. وقد أقر مجتمع اللغة العربية في القاهرة هذا الاستعمال، ملحقًا إياه بقولهم: جرده من ثوبه، أي عزاه، وكأن الحساب يعزى البضاعة والمال من الزيادة والنقصان، فيكشف مقدارهما.

الاستعمال القرآني

جاء منها لفظ واحد مرتين في سورتين مكيّتين:

١- ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالذَّمَ أَيْاتٍ مُفْضِلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ﴾ الأعراف: ١٣٣

٢- ﴿حُشِّنَا أَبْصَارَهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ﴾ القمر: ٧

يلاحظ أولاً: أن الجراد في (١) جاء معرّفًا بلام الجنس في عداد ما ابتلى بدقوم فرعون من المذاب والزجر توطئًا لهم للإيمان بموسى عليه السلام، فقد جاء فيها قبلها: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ﴾ الأعراف: ١٣٠، فلم يتذكروا بها بل زادتهم استكبارًا، وسألوا موسى أن يدعو ربه ليكشف

عنهم الزجر حتى يؤمنوا، فلما كشف عنهم الزجر لم يؤمنوا، فانتقم الله منهم بالفرق في اليوم، كما جاء في الآيات السابقة فالجراد جاء فيها رمزًا للعذاب في الدنيا، أما في (٢) فجاءه منكم الممثل للذين يخرجون من القبور في الآخرة، كأنهم جراد منتشر، والتذكير فيها للتعمية والتحقيق، فالجراد فيها مشؤوم سواء في الدنيا أو في الآخرة.

ثانيًا: قيل في وجه التشبيه في (٢): إنهم يخرجون حيارى فرعين لا يمتدون، ولا إلى جهة يقصدون، أو هم كالجراد في الكثرة والتسويج، أو في ظهوره ونشره حشودًا حاشدة بفتة، ونحوها. وأما ما قيل فيه من خروجه من البيض الصغار التي لا تشاهد، فليس وجهًا، لأنه ليس أمرًا ظاهرًا يشبه به، والمشبه به ينبغي أن يكون شيئًا ظاهرًا مُشاهدًا.

ثالثًا: لما كان الجراد رمز المذاب والشؤم والقفر والقهر، ناسب جو العنف والكفر بمكة، فلم يأت إلا في مكّيين.

ج ر ر

لفظ واحد، مرة واحدة، في سورة مكية

النصوص اللغوية

وَالْبَيْعَةُ: الْبَيْعَةُ.

الخليل: الجرّة: وجمها الجرار والجرر. والجرادة: وكان عاتبا أول كذا ففعلتم حترأ إلى اليوم.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

والتحليل يفتقر على نفسه جريرة، أى جناية، وتجمع

عربی: جبرائیل

والجُرَّارَةُ: عَقْرَبٌ صَفْرَاءُ كَانَتْهَا يَبْنَةُ.

وَالْجَارُورَ: تَهْرُ يُشَقُّهُ السَّيْلُ، فَيَتَّخِذُ تَهْرًا.

وتقول في معنى «من أجلك»: من جبريك، ومن

جزء الك. [شم استشهد بنمبر]

والجارور: كل مكان ينحط إليه الماء من عل وهو

من سُقِلَ، كَأَنَّهُ يَحْمِلُ إِلَيْهِ الْمَاءَ.

والجيرة: جيرة البحر حين يمتزجها، فيقرضها، ثم

يكتظها.

وَالْجُرُورُ مِنَ الْمَوَاضِلِ: الَّتِي تَجُورُ وَتَدَّهَا إِلَى أَقْصَى

الغاية. [تم استشهد بشعر]

والجُرُور: الفرس الذي لا يتقاد.

وَطَعَنْتُ فَارِسًا فَأَجْرَدَتْهُ الرُّعْمُ، إِذَا مَشَى بِهِ.

والجزيرو : حبيل الزمام.

والجرح: المكان الصلب الذي قد انحدر من أن يكون

وَرَبَّمَا شَقَّ وَسَطَ لِسَانِ الْجَدْيِ أَوْ الْفَصِيلِ ثُمَّ يُنْدَفِئُهُ

طَبِئًا، فَهُوَ يَحْتَسِبُ كَذًّا، أَيْ يُنْتَفِ، [تَمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَرِّ]

حَشَبًا كِي لَا يَرْضَعُ، وَيَسْتَمِي ذَلِكَ التَّقْلِيدَ الْإِعْرَاقَ وَحَدَّ

(15:7)

الفصل فهو مجرور، وأجر: أُنزل به ذلك. [ثم استشهد

[

الليث: الجر: آية من حرف، الواحدة: حصة.

وَالْمَجْرَى: شَرَجُ السَّيَاءِ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ]

والجميع : جيران.

الجُرُور من الرّكايا: البعيدة القعر.

وأما الإبل المجرّة، فهي العوامل التي تُجرّ بالأزمنة، وهي «فاعلة» بمعنى «متفعلة». ويجوز أن تكون جارة في سيرها، وجرها أن تُبطئ وتزجج.

(الأزهرى ١٠: ٤٧٣، ٤٧٤)

القراء: «جوز» إن شئت جعلت الواو فيه زائدة من جررت، وإن شئت جعلته «فتلاً» من الجوز، وبصير التشديد في الرّاء زيادة، كما شدّوا. حارة الضيف.

(الأزهرى ١٠: ٤٨٢)

أبو عمرو الشيباني: الجرّة: العود يُدقن للطنبي فيه الكفّة والحيلة، فإذا شقّ ضربه العود حقّ يقوم، وهي الجرور.

ناقة جرارة: لا تكاد تلحق بالإبل، من ثقلها.

(١١٦: ١)

وقال النّبسي: الجرّ: أن تأخذ كرسى البحر، فتشريحه، فتملأه خلطاً، وربما اتخدوه من الجلد.

(١٢٣: ١)

أجزرته الذّين الذي عليه، أي أخرته عنه.

(١٢٦: ١)

أبو حنيفة: وقت حمل الفرس من لدن أن يخطوا عنها السّفاد إلى أن تطفه أحد عشر شهراً، فإن زادت عليها شيئاً قالوا: جرّت، وكلّما جرّت كان أقوى لولدها، وأكثر ما تجرّ بعد أحد عشر شهراً: خمس عشرة ليلة، فهو أكثر أوقاتها.

الجُرور من الخيل: البطيء، وربما كان من طواف.

[ثمّ استشهد بشعر]

وجعه: جُرور. [ثمّ استشهد بشعر]

(الأزهرى ١٠: ٤٧٥)

عُرب جُور: فارض ثقيل. (الأزهرى ١٠: ٤٨٢)
في حديث ابن عمر: «أنّه شهد الفتح ومعه فرس حُرّون وجمل جرور» هو الذي لا يتقاد، «مقول» بمعنى «مفعول».

أبو زيد: غنّاء فأجرّه أغاني كثيرة إجراراً، إذا أنبغ صوتاً بعد صوت. [ثمّ استشهد بشعر]

(الأزهرى ١٠: ٤٨١)

الأصمعي: جر جرور، وهي التي يُستقى منها على جر.

كتيبة جرارة: لا تقدر على السير إلاّ زويدها، من كثرتها.

(الأزهرى ١٠: ٤٨٣)

مثلته التّعالّي (٢٢٨)

أبو الأعرابي: الجرّ في الإبل: أن تجرّ الناقة ولدها بعد تمام السنة شهراً أو شهرين. (الأزهرى ١٠: ٤٧٣)
جرّ يجرّ، إذا جنى جناية.

وجرّ يجرّ، إذا ركب ناقة وتركها ترمى.

(الأزهرى ١٠: ٤٧٥)

الجرّ: جمع الجرّة، وهي المكوك الذي تُقب أسفله يكون فيه البذر، فيمشی به الأكار والفدان، وهو ينهال في الأرض.

والجرّ: الزّيل، والجرّ: أصل الجبل، والجرّ: أن تزيد الناقة على عدد شهورها، والجرّ: الجريرة، والجرّ: أن سير الناقة وترعى وراكبها عليها، وهو الانجرار. [ثمّ

استشهد بشعر] (الأزهرى ١٠: ٤٧٨)

يقال للمطر الذي لا يدع شيئاً إلا أساله وجسره :
 حءنا حار الصبح ، ولا يحتر الصبح إلا مسيل غائب .
 وأصابنا السماء بجار الصبح . (الأزهري ١٠ : ٤٨١)
 الجسور : التي تجر ثلاثة أشهر بعد السنة . وهي أكرم
 الإبل ، ولا تجر إلا مراحيل الإبل . فأما المصايف فلا تجر ،
 وإنما تجر من الإبل حمرها وحنبها ورؤمها . ولا تجر
 ذهبها لغلظها وشدة لحومها وضيق أحوافها وجلودها
 وجشاتها . والخمر والعنبر ليست كذلك .

(ابن سيده ٧ : ١٩٦)

إن المحتاج سئل رجلاً قدم من الحجاز عن المطر .
 فقال : تابعت علينا الأسمة حتى منعت الثفار وقطعت
 المبرى واحتلبت الدرة بالجرة .

احتلاب الدرة بالجرة : أن المواشي تتلأثم بترك نو
 نرض ، فلا تزال تجر إلى حين الحلب .

(ابن سيده ٧ : ١٩٦)

أبو عبيد : الحمل الجسور : الذي لا يتقاد ، ولا يكاد
 يتبع صاحبه . (الأزهري ١٠ : ٤٧٥)

ابن السكيت : والجمرار : الذي لا يسير إلا زحفاً ،
 من كثرته . (٤٤)

وخرس جرور : إذا كان ثقيلاً في القباد ، وخيل جرور ،
 والذكر والأنثى فيه سواء . (٦٨٧)

ويقال : أجزرت الفصيل ، إذا شققت لسانه لئلا
 يرضع . [ثم استشهد بشعر]

ويقال : قد أجزرت رسته ، إذا تركته يصنع ماشاء .

ويقال : جزرت الشيء ، فأنا أجزء جرأ .

وقد جزت الناقة تجر . إذا أمت على مضربها نمة

جاوزته بأيام ولم تتج .

وقد حمر عليهم جريرة تجر جرأ . إذا جنى عليهم
 حنابة . (إصلاح المنطق : ٢٥٧)

سئل ابن لسان المشرعة عن الضأن ، فقال : مأل
 صيدني ، قرية لا جنى لها إذا أفلتت من جريتها ، يعني
 جريتها : المجرى في الدهر الشديد ، والنشر ، وهو أن
 تنشر بالليل ، فيأتي عليها السباع .

(الأزهري ١٠ : ٤٧٧)

شجر : امرأة جرور : مقعدة .

وركية جرور : بيعة القفر . (الأزهري ١٠ : ٤٧٦)

الجرير الحبل ، وجمعه : أجرة ، وزمام الناقة أيضاً :

(الأزهري ١٠ : ٤٨١)

جتلد في مثل مجر الصبح : يريد السبل قد خرق
 الأرض ، فكان الصبح جزت فيه . (الأزهري ١٠ : ٤٨٢)

الجريرة : وأجزء الرمح فقتله ، ومعنى أجزءه الرمح :

طعنه وترك الرمح فيه . [ثم استشهد بشعر] (٢٨٦ : ٢)

المفضل بن سلمة : قولهم : هلّم جرأ ، أي تعالوا

صلى هيتكم ، كما يسهل عليكم من غير شدة

ولاصوعة . وأصل ذلك من : الجر في السوق ، وهو أن

تترك الإبل والفهر ترعى في مسيرها . [ثم استشهد

بشعر]

وتقول : فعلت ذلك من جرأك ، ومن جريرتك ، أي

من أهلك . [ثم استشهد بشعر]

والجرة : جرة البعير حين يجترها ، فيقرضها ثم

يكظمها . (الأزهري ١٠ : ٤٧٩)

ثقلب : الناقة تجر ولدها شهراً . يقال : أنم ما يكون

الولد إذا جرّت به أمّه. (ابن سيده ٧: ١٩٦)

ابن دُرَيْد: جرّ الشيء يجرّه جرّاً، إذا سحبه. وأجرّ
الفصيل، إذا ثقب لسانه وأدخل فيه خيط من شعر،
ينعمه أن يرضع أمّه، فيجهدّها. [ثمّ استشهد بشعر]
وأجرّته الرّيح، إذا طعنته. [ثمّ استشهد بشعر]
كذا سُمع من العرب.

والجرّ: سفح الجبل حيث علامن السهل إلى الغلط.
[ثمّ استشهد بشعر]

والجرّ الذي جاء فيه النّهي: عن نبيذ الجرّ،
والمعروف عند العرب في الجرّ: ما أخذ من الطّين كالغقار
ونحوه.

والجرّة: ما يجرّه البعير من كبرته، ومثل من
أمثالهم: «ما اختلفت الدّرة والجرّة». وأما الجرير فله
موضع نراه فيه مع ظائره إن شاء الله.

ومن أمثالهم: «ناوحن الجرّة ثمّ سالها» بضمّ الهمزة
لّذي يخالف القوم على رأيهم، ثمّ يرجع إلى أقوالهم.

والجرّة: خشبة نحو الذّراع، يُجمل في رأسها كفّة وفي
وسطها جبل، فإذا نسب فيه الطّبي ساوحنها ساعة
واضطرب فيها، فإذا غلبته استقرّ فيها، فتلك المسألة.
(٥٠: ١١)

المُنذَرِيّ: من أمثالهم: «هو كالباحث عن الجرّة»
وهي عصا تُربط إلى حباله تُعصب في الثّراب للطّبي
يصطاد بها، فيها وتر، فإذا دخلت يده في الحباله انعقدت
الأوتار في يديه، فإذا وثب ليقبض فده، ضرب بتلك
العصا يده الأخرى ورجله فكسرّها، فتلك العصا هي
الجرّة.

ومن أمثالهم فيها: «ناوحن الجرّة ثمّ سالها»
يُضرب مثلاً لمن يقع في أمر فيضطرب فيه ثمّ يسكن.
والجرّة: خشبة قدر ذراع تُعصب في رأسها كفّة، وفي
وسطها جبل يُجمل للطّبي، فإذا وقع فيها مارسها ليغلت،
فإذا أصبته سكن. (الأزهريّ ١٠: ٤٧٧)

الهوازيّ: الجرير: من آدم مثليّ يُثقى على أنف
التّجبة والفرس. (الأزهريّ ١٠: ٤٨١)

سهمان: أوزطت الجرير في عنق البعير، إذا جعلت
طرفه في حلقته، وهو في صفة ثمّ جدّته، وهو حينئذ
يخلق البعير. [ثمّ استشهد بشعر] (الأزهريّ ١٠: ٤٨١)

القاليّ: «حارّ جارة» فالجاء الذي يجرّ الشيء الذي
سحب من ندة حرارته، كأنّه ينزعه ويصلّحه، مثل
النّعم إذا أصابه أو ما شبهه. (٢: ٢١٧)

ابن بُزُج: ما كانت جرّوا ولقد أجزّت، ولا جدّاً
وإنّه أنجست كولايداً ولقد أعدت.
(الأزهريّ ١٠: ٤٧٣)

الأزهريّ: قال الليث: والجرارة: حثيرة صفراء
كأنّها بيّنة.

قلت: سميت جرّارة لجرّها ذنبها، وهي من أنجست
المقارب وأقفلها لمن تلدهه.
(١٠: ٤٧٣)

والجرّ: سفح الجبل، ويُجمع جرّاراً.
وفلان يجرّ الإبل، أي يسوقها سوقاً رويّداً. [ثمّ
استشهد بشعر]

يقال: جرّها على أفواهها، أي شقّها، وهي ترتع
وتصيب من الكلأ.

وقوله: «ارفع إذا لم تجد بجرّاً» يقول: إذا لم تجد

الإنبل مرتين فأزفَع في سيرها، وهذا كقوله ﷺ: «إذا سافرتم في الجُدُبِ فاستنجوا» (١٠: ٤٧٤)

[«الجُرُور» في قول أبي عُبَيْدٍ] فعول بمعنى مفعول، ويجوز أن يكون بمعنى «فاعل» (١٠: ٤٧٥)

والمَجْرَى: المَجْرَى، ومن أمثالهم «يطي بحرٌ شُرْطِبٌ هَجْر» يريد: تَوَسَّطِي بِأَجْرَةٍ كَيْدَ السَّيَاءِ، فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُ إِرْطَابِ النَّحِيلِ بِهَجْرٍ.

ويقال: كان عاماً أَوَّلَ كَذَا وكَذَا هَلُمَّ حَرًّا إِلَى الْيَوْمِ. أَيِ امْتَدَّ ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ. (١٠: ٤٧٨)

قال اللَّيْثُ: الجَرِيرُ: حَبْلُ الزُّمَامِ، وَقَالَ غَيْرُهُ: الجَرِيرُ: حَبْلٌ مِنْ أَدَمٍ يُخْطَمُ بِهِ الْبَعِيرُ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَمْرٍ: «مَنْ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ وَثَرٍ، أَصْبَحَ وَعَلَى رَأْسِهِ جَرِيرٌ سَبْعُونَ ذِرَاعًا».

فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ: «أَجْرٌ لِي سِرَاوِيلِي» هُوَ مَنْ أَجْرَزْتَهُ رَسَنَهُ، أَيِ دَعِ السَّرَاوِيلَ عَلَى أَجْرَتِهِ مَعْنَى (الْمَدِينِي ١: ٣١٢)

الْحَفَاطِيُّ: فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: «نَصَبْتُ عَلَى بَابِ حَجْرَتِي عِمَامَةً، وَعَلَى مَجْرَبَتِي سِتْرًا، مَقْدَمُهُ مِنْ غَزْوِ خَيْبَرَ أَوْ قُبُوكَ، فَدَخَلَ الْبَيْتَ، فَهَتَكَ الْقَرْصَ، حَقًّا وَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ».

وَمَجْرَبُ الْبَيْتِ هُوَ الْقَرْصُ بَعِيْنُهُ، وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: الْجَائِزُ، وَهُوَ حَامِلُ الْبَيْتِ، وَأَرَاهُ مُشَبَّهًا بِالْمَجْرَةِ لِاحْتِرَاضِهَا فِي السَّمَاءِ، وَلَمَّا هَتَكَ بِهَتَكَ الْقَرْصِ: هَتَكَ سَهَاةَ الْبَيْتِ الَّتِي كَانَتْ غَطَّتْ بِهَا وَجْهَ الْقَرْصِ. (١: ٨٥١) يُقَالُ: أَجْرَزْتُ الرَّجُلَ الرُّجْحَ، إِذَا طَلَعْتَهُ بِهِ فَتَرَكْتَهُ فِيهِ. (١: ١٠٩)

فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ ثُقَاةَ الْأَسَدِيِّ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَجُلٌ مُخْفِلٌ فَأَيْنَ أَسِيمٌ؟ قَالَ: «فِي مَوْضِعِ الْجَرِيرِ مِنَ السَّالِفَةِ...» وَالْجَرِيرُ: الزُّمَامُ، وَالسَّالِفَةُ: مُقَدِّمُ حَفَّةِ الْعُنُقِ. (١: ١١٦)

فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «دَخَلْتُ امْرَأَةً النَّارِ مِنْ جَرَاءِ هِرَّةٍ لَمْ تُطْعِمَهَا حَتَّى مَاتَتْ هِرَّةً لَا».

قَوْلُهُ: مِنْ «جَرَاءِ هِرَّةٍ» يُرِيدُ مِنْ أَجْلِ هِرَّةٍ أَوْ سَبَبِ هِرَّةٍ، [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرِ]

وَيُقَالُ: فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِكَ وَمِنْ جَرِيرِكَ، وَمِنْ جَرَاكَ. وَكَلَامُ الْعَامَّةِ: فَعَلْتُ ذَلِكَ بِجَرَاكَ، وَهُوَ غُلَطٌ، وَالصَّوَابُ: مِنْ جَرَاكَ.

وَقَدْ يَكُونُ جَرَى بِمَعْنَى الْجَرِيرَةِ، [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرِ] (١: ٤٦٤)

جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: «أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَجْرُ الْجَرِيرَ فَأَصَابَ صَخَابَةً مِنْ كَلْبٍ، فَتَصَدَّقَ بِأَحَدِهَا، فَلَمَزَهُ الْمَنَافِقُونَ» الْجَرِيرُ: الْحَبْلُ، يُرِيدُ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَقِي الْمَاءَ. (٣: ٢٠٣) الصَّاحِبُ: الْجَرَى: آيَةٌ مِنْ خَزْفٍ، الْوَاحِدَةُ: جَرَّةٌ. وَالْجَرَارَةُ: جَرَّةُ الْجَرَارِ.

وَالْجَرَى: أَشْفَلُ الْجَبَلِ، وَحَجَرٌ مُتَقَوِّرٌ أَيْضًا. وَالْجَرَارَةُ: عُقِيرَةٌ صَفْرَاءُ.

وَالْجَارُورُ: نَهْرٌ يَسْقِي السَّيْلَ فَيَتَخَدَّدُ. وَالْجَرُورُ مِنَ الْحَوَامِلِ: مَا تَجَرَّ وَلَدَهَا إِلَى أَقْصَى الْغَايَةِ، وَهُوَ مِنَ الْآبَارِ: كُلُّ يَنْحَرٍ بِعِيدَةِ الْقَفْرِ.

وَالْجَرِيرُ: حَبْلُ الزُّمَامِ، أَجْرَزْتُ النَّاقَةَ: أَلْقَيْتُ جَرِيرَهَا تَجْرِمَهُ، وَفِي مَثَلٍ: «أَجْرَةُ رَسَنِهِ» أَيِ دَعَا وَمَا يُرِيدُ.

- وأَجَرَّتُهُ الرِّيحُ، إذا مشى به.
وأَجَرَّتُهُ الفصيل فهو يَجَرُّور، إذا خَلَّتْ لسانه لثلاً
بَرَضِعَ.
وغتاه فلان فأَجَرَّه أغافى كثيرة إجراراً، إذا أتبعه
بأصوات.
وأَجَرَّت القَرْعَةُ الفصيل، وهو أن لا يقدر على
الرِّضَاع.
واستَجَرَّتْ لفلان: أَمَكَّتْهُ من نفسي فانتَفَذَتْ.
والإِجْرار: أن تُشيع رأيه وأيك.
ويَجَرُّ به، إذا قطع به.
والمَجَرَّة: شَرَجُ السماء، وقيل: هي أيضاً المُنْتَاة.
والمَجَرَّة: المَجَر، وقولهم: «هلُمَّ جَرَّاهُ منه»، وقيل: هو
من جَرَّ الإبل وانبيأها، أي هلَّمة جازين، وهو مصدر
وُضِعَ موضع الحال.
وفعلتُ ذلك من حَرَّاك، أي أجلك، ومن جَرَّاهُ تَحَمُّلاً.
ومن أجَلَّ جَرَّاك، ومن جَرَّانك.
والمَجَرَّة: الجِنَاية، فلان يَجَرُّ على نفسه جَسِيرَةً،
والجمع: المَجَرَّات.
والمَجَرَّة: حِمرة البعير يقرضها ثم يحكمها، وفي المثل:
«لا أقبل ذاك ما خالفت دُرَّةً جَرَّةً»، ويجرُّ البعير: بمعنى
اجترَّ.
والمَجَرَّة من الطَّائِر: التي يكون فيها الماء، أو العلف،
وجمها جَرَّارِي.
والمَجَرَّة: خَشْبة يُعْمَلُ حَبْلُ الكِفَّةِ في وسطها.
والمَجَرَّة: الحَرَّت، اجترَّوا حبًّا: احترَّوه.
والمَجَرَّة: أن تدع الإبل تأكل وتسير.
- والمَجَرَّة: الجماعة من الناس الكثيرة، يقيمون
وظمنون.
وجاء يسوق جيش الأجرين، أي جيشاً كثيراً.
ومالهُ جائَةٌ ولاجاةٌ، أي مائتين، وما تحبل المتاع
والطعام.
والمَجَرَّة: البئر التي يُسْتَقى منها على بعير، وجمعها:
جَرَّاتِر. وأَجَرَّت البئر: صارت كذلك، ويشار جُرُّر، بفتح
الراء.
وحارٌّ جارٌّ: على الإجماع.
وفلان لا جارة له، أي لا منفعة له.
وسئل جارُّ الضَّبُع ونظرة جارة الضَّبُع، أي تُخْرِج
الضَّبَاع من دُجْرِها.
والمَجَرَّة: حِمرة في أسفل الفخذ يُنْصَبُ حَقٌّ يَجْلُع
الشَّاةِ ثم يُلَوَّى طرفه. (٦: ٤٠٠)
والمَجَرَّة: الحِمرة من الخنزف، والجمع: جَرٌّ وجَرار.
والمَجَرَّة أيضاً: أصل الجبل، [ثم استشهد بشعر]
والمَجَرَّة بالكسر: ما يخرج البعير الاجترار، ومنه
قولهم: «لا أقبل ذلك ما خالفت الجرة والدرة».
واختلافها أن الدرة تسفل والجرة تعلو.
والمَجَرَّة: ضَرْبٌ من السمك.
والمَجَرَّة الموصلة.
والمَجَرَّة: خَشْبة نحو الذراع في رأسها كِفَّة، وفي
وسطها حَبْل يُصَادُ بها الطَّيَاء، وفي المثل: «ناوَص الجرة
ثم سالها» وذلك أن الطَّيَّ إذا نَشِبَ فيها فاوَصها ساعةً
واضطرب، فإذا غلبت استقرَّ فيها كأنه سالها. يُضْرَبُ
لن خالف، ثم اضطرب إلى الوفاق.

وفَرْسٌ جَرْوَرٌ: يمنع القياد. ويغر جَرْوَرٌ: بجيدة الفعر
يُسنى عليها.

والجَارُور: نهر السيل.

وكثيرة جَرَّارة، أي ثقيلة السير لكثرتها. وجيَرٌ
جَرَّار.

والجَرَّارة أيضًا: هَقِيرٌ تَجَرَّ ذَنبُهَا.

والجَرِير: حَبْلٌ يُجْعَلُ لِلْبَعِيرِ بِمَنْزِلَةِ الْيَدَارِ لِلدَّابَّةِ غَيْرِ
الرَّمَامِ، وَهُوَ مَحْيِي الرَّجُلِ جَرِيرًا.

وجَرَزَتْ الحَبْلَ وَغَيْرَهُ أَجَزَهُ جَرْزًا.

وَالْمَجْرَةَ الَّتِي فِي السَّمَاءِ سَمَّيْتُ بِذَلِكَ، لِأَنَّهَا كَأَنَّهَا
الْمَجْرَةُ.

وَجَرَّ عَلَيْهِمْ جَرِيرَةً، أَيِ جَنَى عَلَيْهِمْ جَنَابَةً.

وَيَقَالُ: جَرَّتِ النَّاقَةُ، إِذَا أَتَتْ عَلَى مَضْرِبِهَا ثُمَّ
جَاوَزَتْهُ بِأَيْتَامٍ وَلَمْ تُنْجِ.

وَالْجَارَةُ: الْإِبِلُ الَّتِي تُجَرَّ بِأَرْزَمَتِهَا «فَاعِلَةٌ» بِمَعْنَى
«مَفْعُولَةٌ» مِثْلَ عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ بِمَعْنَى مَرْضِيَةٍ، وَمَا دَافَقَ
بِمَعْنَى مَدْفُوقٍ.

وَفِي الْحَدِيثِ: «لَا صَدَقَةَ فِي الْإِبِلِ الْجَارَةِ»، وَهِيَ
رَكَائِبُ الْقَوْمِ، لِأَنَّ الصَّدَقَةَ فِي السَّوَانِمِ دُونَ الْعَوَامِلِ.
وَحَارٌّ جَارٌّ: إِشْبَاعٌ لَهُ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَأَكْثَرُ كَلَامِهِمْ:
حَارٌّ يَارٌّ، بِالْيَاءِ.

وَتَقُولُ: كَانَ ذَلِكَ عَامَ كَذَا وَهَلُمَّ جَرًّا إِلَى الْيَوْمِ.

وَضَلَّتْ كَذَا مِنْ جَرَّاكَ، أَيِ مِنْ أَجْلِكَ، وَهُوَ «فَعْلٌ»

وَلَا تَقُلْ: جَرَّاكَ.. [ثم استشهد بشعر]

وَرَبَّمَا قَالُوا: مِنْ جَرَّاكَ غَيْرَ مَسْدَدٍ، وَمِنْ جَرَّاكَ

بِالْمَدِّ، مِنَ الْمُحْتَلِّ.

وَأَجَرَزْتُ لِسَانَ الْفَصِيلِ، أَيِ شَقَقْتَهُ لثَلَاثًا يَسْتَضِعُ،
[ثم استشهد بشعر]

وَيَقَالُ أَيْضًا: أَجَزَهُ الرُّمَحُ، إِذَا طَعَنَهُ وَتَرَكَ الرُّمَحَ فِيهِ
يَجْرَهُ. [ثم استشهد بشعر]

وَأَجَرَزْتُهُ دَسَنَهُ، إِذَا تَرَكَتَهُ يَصْنَعُ مَا شَاءَ. وَأَجَرَزْتُهُ
الدُّنَيْنَ، إِذَا أَخْرَجْتُهُ لَهُ.

وَأَجَرَنِي فَلَانٌ أَغَانِي، إِذَا تَابَعَنِي.

وَفَلَانٌ يُجَارُ فَلَانًا، أَيِ يَطَاوِلُهُ.

وَالْتَجَرِيرُ: الْجَرَّةُ، شِدَّةُ لَلْكثرة، أَوِ لِلْمبالغة.

وَأَجَرَهُ، أَيِ جَرَّه.

وَأَجَرَّ الْبَعِيرُ، مِنْ «الْجِيرَةِ»، وَكُلُّ ذِي كَرَسٍ يَجَرُّ.

وَالْجَرُّ الشَّيْءُ: انْجَذَبَ. (٢: ٦٦٦)

أَبْنِي فَارِسٌ: «جَرَّ» الْجَمِيمُ وَالرَّاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ
مَدُّ الشَّيْءِ. وَنَحْوُهُ، يُقَالُ: جَرَزْتُ الْحَبْلَ وَغَيْرَهُ أَجَزَهُ

جَرْزًا. [ثم استشهد بشعر]

وَالْجَرَّةُ: أَسْفَلُ الْحَبْلِ، وَهُوَ مِنَ الْبَابِ، كَأَنَّهُ شَيْءٌ قَدْ
سُحِبَ سُحْبًا. [ثم استشهد بشعر]

وَالْجَرْوَرُ مِنَ الْأَفْرَاسِ: الَّذِي يَمْنَعُ الْقِيَادَ. وَلَهُ
وَجْهَانٌ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ «فَعُولٌ» بِمَعْنَى «مَفْعُولٌ» كَأَنَّهُ أَبْدَا
يُجَرُّ جَرًّا، وَالْوَجْهُ الْآخَرُ: أَنَّهُ يَكُونُ جَرْوَرًا عَلَى جِهَتِهِ،
لَأَنَّهُ يَجْرُ إِلَى قَائِدِهِ جَرْزًا.

وَالْجَرَّارُ: الْجَيْشُ الْعَظِيمُ، لِأَنَّهُ يَجْرُ أَتْبَاعُهُ وَيَسْجُرُ.
[ثم استشهد بشعر]

وَمِنْ الْقِيَاسِ: الْجَرْجُورُ، وَهِيَ الْقِطْعَةُ الْعَظِيمَةُ مِنَ
الْإِبِلِ. [ثم استشهد بشعر]

وَالْجَرِيرُ: حَبْلٌ يَكُونُ فِي عُنُقِ النَّاقَةِ مِنْ أَدَمٍ، وَهُوَ

سقي الرجل جريراً، ومن هذا الباب: الجريرة: ما يجزء الإنسان من ذنب، لأنه شيء يجزء إلى نفسه، ومن هذا الباب: الجريرة جررة الأنعام، لأنها تجزء جرأ.

وسميت جررة السماء بجررة، لأنها كأثر الجر والإجرام: أن يجزء لسان الفصيل ثم يخل للئلا يرتفع. [ثم استشهد بشعر]

وقال قوم: الإجمار: أن يجزء، ثم يسق. [ثم استشهد بشعر]

ويقال: أجزء الرشح، إذا طعمته وترك الرشح فيه يجزء. [ثم استشهد بشعر]

ويقال: جرث الناقة، إذا أنت على وقت يحتاجها ولم تُسج إلا بعد أنام، فهي قد جرث حملها جرأ. وفي الحديث: «لا صدقة في الإبل المارة» وهي التي تجزء بأزمئتها وثقاد، فكأنه أراد التي تكون تحت الإجمال. ويقال: بل هي زكوبة القوم.

ومن هذا الباب: أجزرت فلاناً الدين، إذا أخرته به، وذلك مثل إجرام الرشح والرسن. ومنه أجزر فلان فلاناً أغاني، إذا تابعتها له. [ثم استشهد بشعر]

وتقول: كان في الزمن الأول كذا وهلم جرأ إلى اليوم، أي جزر ذلك إلى اليوم لم ينقطع ولم ينصهرم. والجر في الإبل أيضاً: أن ترصى وهي سائرة تجزء أنقالها والجارور. فيها يقال: نهر يشقه الشيل.

ومن الباب: الجرمة، وهي خشبة نحو الذراع تجمل في رأسها كفة وفي وسطها حبل، وتُدقن للظباء فتنب فيها، فإذا تشبث ناوَصها ساعة يجزءها إليه وتجزء إليها، فإذا غلبته استقر فيها، فتضرب العرب بها مثلاً

للذي يخالف القوم في رأيهم ثم يرجع إلى قولهم، فيقولون: «ناوَص الجرمة ثم سألها».

والجرمة من الفخار، لأنها تجزء للاستقاء أبداً. والجر: شيء يتخذ من سلاخة عرقوب البعير، يعمل فيه المرأة الخلع ثم تعلقه عند الظعن من مؤخر عيكلها، فهو أبداً يذبذب. [ثم استشهد بشعر]

ومن الباب: زكي جرور، وهي البعيدة القعر يُسنى عليها، وهي التي تجزء ماؤها جرأ.

والجرمة: الخبزة تجزء من الملة. [ثم استشهد بشعر] فأما الجرجرة، وهو الصوت الذي يُردده البعير في خبزته فن الباب أيضاً، لأنه صوت يجزء جرأ، لكنه لما يكثر قيل: جرجر، كما يقال: ضل وصلصل. [ثم استشهد بشعر]

الجزوي: في الحديث: «أن عائشة رضي الله عنها طقت على باب حجري عباءة وعلى بجر بيتي ستره». بجر البيت: هو الذي يقال له: الجائر، وأراه مُسَمَّاه بالجرمة، لاعتراضها في السماء.

وفي الحديث: «لأجبار أخاك ولا تُسارِه» قال الأزهرى: تجار، من الجريرة، المعنى: لا تجن عليه وهو يجني عليك.

وقال غيره: يقول: لأتأطله من الجر، وهو أن تلويه بحقه، تجزء من محله إلى وقت آخر.

وقال بعضهم: إنما هو: لأجبار أخاك، من الجراء في الخيل، وهو أن يتجاري الرجلان للمسابقة. يقول: لأطاوله ولا تُفأله.

وتُسارِه «تفاعله» من الشر.

من الهَلَب مثل فَلَكَة المَفَزَل، ثم يُطَبَّسَنان الفصيل فيجعل له ثلثاً يرضع، [تم استشهد بنحر]

واستَجَرَّ الفصيل عن الرضاع: أخذته فُرَحَة في فيه أو في سائر جسده، فكفَّ عنه لذلك.

والجَرِير: حَبْل مَفْتُول من آدم يكون في أعناق الإبل، والجمع: أَجَرَة، وَجَرَان.

وَأَجَرَهُ: ترك الجَرِير على عنقه. وَأَجَرَهُ جَرِيرَهُ خَلَاء وَسَوْنَهُ، وهو مثل بذلك. وَأَجَرَهُ الرِّيح: طفقه به وتركه فيه. [تم استشهد بنحر]

والجَارَة: الطَّرِيق إلى الماء.

وَأَجَرَ: الحَبْل الذي في وسط القَوْمَة إلى البَصَنْدَة. [تم استشهد بنحر]

والجَمْرَة: خشبة نحو الذراع يُجْعَل في رأسها كَقَم وفي وسطها حَبْل، فإذا نسب فيها الظبي ناولها واضطرب فيها، فإذا غلبته استقر فيها، فتلك المسافة، وفي المثل:

«ناولن الجَمْرَة ثم سالها» يضرب ذلك للذي يخالف القوم عن رأيهم ثم يرجع إلى قولهم.

والجَمْرَة، أيضاً: الخَبْزَة التي في المِلَّة. [تم استشهد بنحر]

والجَمْرَة: شَرَج السماء، يقال: هي بابها، وهي كهنة القَبَة.

والجَمْرِيَة: الذَّنْب والجِنَاية يجنيها الرجل، وقد جَرَّ على نفسه وغيره جريرة يَجْرُها جَرًّا. [تم استشهد بنحر]

وفعلت ذلك من جريرتك، ومن جَرَّتاك ومن جَرَّتاك، أي من أهلك. [تم استشهد بنحر]

والجَمْرَة: ما يفيض به البعير من كَرْبِهِ، فبأنه ثمانية. وفلان لا يَخْشَق على جَمْرته، أي لا يَكْتُم سراً، وهو من ذلك.

«ولا أفضله ما اختلف الدَّرة والجَمْرَة، وما دخلت وِزَّة جَمْرَة، واختلفها أن الدَّرة تسمى إلى الرُّجُلين، والجَمْرَة نحو إلى الرأس.

والجَمْرَة: الجماعة من الناس يقيمون ويظعنون. وعسكر جَمْرَة: كثير، وغير هو الذي لا يَمُرُّ إلا زحفاً لكثرتهم. [تم استشهد بنحر]

وَجَمْرَة: عُقْبَرِب صفراء على شكل القَبَة.

والجَمْر: سفح الجبل وأصله، والجَمْر: الوحدة من الأرض، والجَمْر أيضاً: جُفْر الضَّيْع والْتَعْلِب واليَرْسُوع.

والجَمْرَة: وحكى كراع فيها جميعاً: الجَمْر بالضم، قال: والجَمْر أيضاً: المسيل.

والجَمْرَة: إلهاء من خرف كالقَهْقَار. وجمعها: جَمَر، وجرار.

وقولهم: هلُمَّ جَمْرًا معناه: على هيتك. (١٩٦: ٧)

الجَمْر: المَجْدِب والسَّحْب، جَمْر الشيء يَجْمُرُه جَمْرًا، وجمْرُه مبالغة، وجمْرًا على البدل، واجمْرُه واستجراه.

واجمْر: انجذب.

وهلُمَّ جَمْرًا: تعبير يقال لاستدامة الشيء واتصاله.

(الإفصاح ١: ١٥٠)

الزَّمْعُ خُفْرِي: رأيت نَجْمَر ذيله، وجمردوا أذيالهم. وأجمَره الرِّيح: إذا طعنه وتركه فيه يجمره، وجمْر على نفسه

جريرة، وكثرت جَمَرَاتُهم وجمرائهم، وكظم البعير جَمْرته. ولا أفضل ذلك ما اختلفت الجَمْرَة والدَّرة. وفعلته

من جَرَائِكَ. وَكَثُرَتْ بِبَعْضِ بَيْنِ الْقِيَارَاتِ وَالْجَرَائِرَاتِ. وَهِيَ حَقَارِبٌ صُفْرٌ صَعْدَرٌ. وَاجْتَرَزَتْهُ فَأُكْلَتْهُ. وَجَرَاجِرُ الْقَوْدِ: تَصَوُّرٌ. وَجَرَاجِرُ الشَّرَابِ فِي جَوْفِهِ: جَرَاعُهُ جَرَاعًا مَتَدَارِكًا لَهُ صَوْتٌ. وَفِي الْحَدِيثِ: «فَكَانَا يَجْرُجِرُ فِي جَوْفِهِ نَارَ جَهَنَّمَ».

وَمِنَ الْجَارِ: دَارُهُ بِجَمْعِ الْجَبَلِ. أَيْ بِأَسْفِهِ، كَمَا يُقَالُ: بِذَيْلِ الْجَبَلِ. وَإِنَّهُ لَيَجْرُجِرُ جَيْشًا كَثِيرًا. وَجَيْشُ جَرَازٍ: يَجْرُ عَتَادَ الْحَرْبِ. [نَمَّ اسْتَشْهَد بِشِعْر]

وَالْإِبِلُ الْجَارَةُ: الْعَوَامِلُ. لِأَنَّهَا تَجْرُ الْأَثْقَالَ. أَوْ تَجْرُ بِالْأَرِثَةِ. وَلَا جَارَةَ لِي فِي هَذَا. أَيْ لَا سَمْعَةَ تَجْرُنِي إِلَيْهِ وَتَدْعُونِي. وَاجْرَزَ لِسَانُهُ: مَنَعَهُ مِنَ الْكَلَامِ. وَأَصْلُهُ مِنَ الْجُرَارِ الْفَصِيلِ. وَهُوَ أَنْ يُشَقَّ لِسَانُهُ وَيُسَدَّ عَلَيْهِ عَوْدُ اللَّحْمِ يَرْتَضِعُ، لِأَنَّهُ يَجْرُ الْعَوْدَ بِلسَانِهِ.

وَأَجْرَزْتُ فَلَانًا رَسَنَهُ: تَرَكْتُهُ وَسَانَهُ. وَأَجْرَزْتُ الدُّيْنَ. إِذَا أَخْرَجْتَهُ. وَأَجْرَزَنِي أَغَانِي. إِذَا غَنَّاكَ مَزْمُونًا. [نَمَّ اسْتَشْهَد بِشِعْر]

وَكَانَ ذَلِكَ عَامَ كَذَا وَهَلُمَّ جَرَإً إِلَى الْيَوْمِ. وَفَلَانٌ يَجْرُ الْإِبِلَ عَلَى أَفْوَاهِهَا، إِذَا سَارَهَا سَيْرًا لَيْثًا وَهِيَ تَأْكُلُ. [نَمَّ اسْتَشْهَد بِشِعْر]

وَأَصَابَتْنَا السَّمَاءُ بِجَارٍ الضَّبْعِ، وَهُوَ السَّيْلُ الَّذِي يُخْرِجُهَا مِنْ وَجَارِهَا. وَهَذَا مَطَرٌ جَارٌ الضَّبْعِ. وَمَطَرَةُ جَارَةُ الضَّبْعِ. وَجَرَّتِ الْغَسِيلُ الْأَرْضَ بِسَنَابِكِهَا، إِذَا خَذَتْهَا. وَجَرَّتِ الْحَامِلُ، فَهِيَ جَرُورٌ، إِذَا زَادَتْ عَلَى وَقْتِ حَمْلِهَا. وَاسْتَجَرَزْتُ لِفْلَانٍ: انْتَقَدْتُ لَهُ. وَأَقْصَاءُ فِي جَرِيَّتِهِ، أَيْ أَكْلَهُ، وَهِيَ الْحَوْصَلَةُ. وَفَرَسٌ جَرُورٌ ضَدٌّ قَوْدٌ. وَيَنْزُرُ جَرُورٌ وَمَتْنُوحٌ وَمَتْرُوحٌ، أَيْ يُسْتَقَى مِنْهَا.

وَيُسْتَقَى عَلَى الْبَكْرَةِ، وَيُنْزَعُ بِالْأَيْدِي. وَفِي مَثَلٍ «يَطِييُ بَجَرٍّ، تُزِيلُ بَجَرٍّ» أَيْ بِالْجَمْرَةِ. وَفِي الْحَدِيثِ: «خَلَّوْا بَيْنَ جَرِيرٍ وَالْجَرِيرَةِ» وَهُوَ زِمَامٌ مِنْ أَدَمَ. وَكَانَ يُنَازَعُ عَلَى زِمَامِ نَاقَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَهُوَ مَثَلٌ فِي التَّخْلِيَةِ. (أَسَاسُ الْبَلَاغَةِ: ٥٦)

«مَنْ عَدَّ يَنَامُ بِاللَّيْلِ إِلَّا عَلَى رَأْسِهِ جَرِيرٍ مَعْقُودٍ، فَإِنْ هُوَ تَعَارَى، وَذَكَرَ اللَّهَ حُلَّتْ عُقْدَتُهُ، فَإِنْ هُوَ قَامَ وَتَوَضَّأَ وَصَلَّى حُلَّتْ عُقْدَتُهُ».

وَفِي مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ. [وَقَدْ مَرَّ عِنْدَ الْأَزْهَرِيِّ] وَمِنَ الْجَرِيرِ قَوْلُهُ **عَلَيْهِ السَّلَامُ** لِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَهُمْ يَنْزِعُونَ عَلَى زِمَامٍ: «انْزِعُوا عَلَى سَفَايَتِكُمْ، فَلَوْلَا أَنْ يَخْلُوكَ النَّاسُ عَلَيْهَا لَفَزَعْتُ مَعَكُمْ حَقِّي يَوْمَ الْجَرِيرِ **ظَهَرِي**. [نَمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ الْخَطَّابِيِّ: إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَجْرُ...]

(الْفَائِقُ: ١: ٢٠٢) فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «طَعَنْتُ سَيْلَمَةَ وَمَشَى فِي الرُّمَحِ، فَنَادَانِي رَجُلٌ: أَنْ أَجْرَزَهُ الرُّمَحُ. فَلَمْ أَفْهَمْ، فَنَادَانِي: أَلْقِ الرُّمَحَ مِنْ يَدِكَ، أَيْ أَطْعَمَهُ بِالرُّمَحِ وَاتَّرَكْتُهُ فِيهِ».

يُقَالُ: أَجْرَزْتُ النَّاقَةَ، أَيْ أَلْقَيْتُ جَرِيرَهَا تَجْرَرَهُ. وَالْجَرِيرُ: حَبْلٌ مِنْ أَدَمَ، نَحْوُ الزِّمَامِ. وَقِيلَ: «إِنَّ الصَّحَابَةَ نَازَعُوا جَرِيرَ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ زِمَامَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ **ﷺ**: «خَلَّوْا بَيْنَ جَرِيرٍ وَالْجَرِيرَةِ»، أَيْ دَعَا لَهُ زِمَامَهُ.

وَأَجْرَزْتُهُ رَسَنَهُ، أَيْ تَرَكْتُهُ وَمَا يَرِيدُ. وَأَجْرَزْتُهُ الرُّمَحَ، أَيْ طَعَنْتُهُ بِهِ، فَتَنَى وَهُوَ يَجْرُرُهُ. [نَمَّ اسْتَشْهَد بِشِعْر]

في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «المَجْرَة باب السماء» المَجْرَة: هي البياض المعترض في السماء بين الشترين. وقيل: أخذت من جَمَرَ الطريق، كأنها طريقة ممدودة، وتسمى شَرَج السماء. والمَجْرَة أيضًا: المُسَنَّة.

في حديث بعض التابعين: «أنه سُئل عن أكل الجِرِّي». والجِرِّيَّة: سمكة تُشبه الحَيَّة يسميها الفصحاء: الجَرِيث والجُرْجُور أيضًا. ويسمى بالفارسية «مارماهي». يختلف في أكله، وأهل السنة من الكوفيين يشترطون أكله في السنة. (١: ٣١٧)

ابن الأثير: «إنه خطب على ناقته، وهي تفصع بجمرتها» الجمرة: ما يخرج من بطنه ليمضغه ثم يلمسه. يقال: اجتر البعير بجمرة.

ومنه حديث أم معبد: «فضرب ظهر الشاة فاجترت ودرت».

ومنه حديث عمر رضي الله عنه: «لا يطلع هذا الأمر إلا لمن لا يحنق على جمرته» أي لا يحقد على رعيته، فضرب الجمرة لذلك مثلاً.

وفي حديث الأثرية: «أآته تهى عن نبيذ الجمر» وفي رواية: نبيذ الجرار» الجمر والجرار: جمع جمرة، وهو الإنباء المعروف من الفخار، وأراد بالتهي عن الجرار المدهونة، لأنها أسرع في الشدة والتخمير. (١: ٢٥٩)

الخصفاني: الجمر: شيء يتخذ من سلاخة عرقوب البعير، تجعل فيه المرأة الخثعم، ثم تعلقه عند الظن من مؤخر عجزها، فهو أبداً يندبذب. [ثم استشهد بشعر]

والجر، أيضاً: حبل يُشد في أداة الفدان.

والجر: أن ترعى الإبل وتسير، أو تركب ناقته وتركها ترعى، الانجرار أيضاً. [ثم استشهد بشعر]

والجر: الزيل. وفلان يجر الإبل جرّاً، أي يسوقها سوقاً رويداً. [ثم استشهد بشعر]

والجرة: خبز الملة تجر من النار. وجر الفصيل جرّاً، فهو يمرور، أي شق لسانه لئلا يرتفع، لغة في أجر [ثم استشهد بشعر]

والجرادة، بالكسر: حرقه الجمران. وفي الحديث: «لأجراز أخاك ولأشأرك». من رواها متدتين، فعناهما: أن لا يجني كل واحد منهما على صاحبه.

وقيل: السجارة: الماطلة، وأن يلوي بجمه ويجره من وقت إلى وقت، والمسارة: من الشر. [ثم استشهد بشعر]

والجر: الحرث، واجترأوا: احتروا. وجرار: جبل.

والجرارة: ناحية من البطيحة، موصوفة بكثرة السمك.

والأجران: الجن والإنس، كالتفلين. (٢: ٤٤٥) الفيومي: «جرزت الحبل ونحوه جرّاً: سحبته فاجتر، وجرزته: مبالغة وتكثير، وجرزته: على البدل. والجريرة: ما يجره الإنسان من ذنب «فيلة» بمعنى «مفولة».

والجرير: حبل من آدم يجعل في عنق الناقة، وبه سمي الرجل، مع نزع الألف واللام.

والجيرة بالكسر: لذي الخُفّ والظلف كالجمدة
للإنسان، قال الأزهري: الجيرة بالكسر: ما تُخرجُه الإبل
من كُرُونِها فتَجْتَرُّه.

فالجيرة في الأصل للجمدة، ثم توسعوا فيها حتى
أطلقوها على ما في الميعة، وجمع الجيرة: جِرَرٌ، مثل يذرة
ويذر.

والجيرة بالفتح: إناء معروف، والجمع: جِرار، مثل
كلبة وكلاب، وجِرَاتٌ وجِرٌّ أيضًا، مثل قرة وقمر،
وبعضهم يجعل الجِرَّةَ في الجيرة.

وقولهم: وهلمَّ جِرًّا، أي مُتَدًّا إلى هذا الوقت الذي
نحن فيه. مأخوذ من أَجَرَزْتُ الدِّينَ، إذا تركته باقيًا على
المدَّيُون، أو من أَجَرَزْتُهُ الرُّمَحَ، إذا طعنته وتركته عليه
الرُّمَحَ يَجِرُّه. (٩٦)

الفسير وزابادي: الجِرَّةُ: المَذْبُوبُ كالأجترار
والاجترار والاستجترار والتجريد، وموضع بالبحر
ديار أشجع، وعين الجِرَّة: بلد بالشام، وجمع الجِرَّة من
الخزف كالجِرار، وأصل الجِل، أو هو تصحيف للقرء،
والصواب الجُرَاصِل كعلايط: الجِل، والوَهْدَةُ من
الأرض، وجَحْرُ الضَّبُع والتَّحْلِب، والزَّيْل، ونسيء يُتَعَدُّ
من سُلَاحَةِ حُرُوقِ البعير، وتَجَمَّلُ المرأةُ فيه المَخْلُوعُ ثم
تُعَلِّقُهُ من مُؤَخَّرِ عِيْنِهَا فَيَتَذَبَذَبُ أَبَدًا، وحَبْلٌ يُشَدُّ في
أداة الغدكان، والسُّوقُ الرُّوَيْدُ، وأن تَرعى الإبل وتسير،
أو أن تَرَكَبَ ناقةً وتَتَرَكَّبَها تَرعى كالانجِرار فيها، وسُقَّ
لسان الفصيل لئلا يرتفع كالإجرار، وأن تُجَرَّ الناقة
ولَدها بعد تمام السنة شهرًا أو شهرين أو أربعين يومًا
وهي جَرَّور، وأن تزيد الفرس على أحد عشر شهرًا

ولم تنفع، وأن يجوز ولادُ المرأة عن تسعة أشهر.

والجيرة بالكسر: هيئة الجِرَّة، وما يفيض به البعير
فيأكله ثانية ويُفْتَح. وقد اجترَّ وأجرَّ، واللُّقْمَةُ يتقلَّب بها
البعير إلى وقت علفه، والجماعة يقيمون ويظلمنون.

والجيرة بالضم: ويُفْتَح: حُشِيْبَةٌ في رأسها كِفَّةٌ
يُصَادُّ بها الظباء، وقَفْبَةٌ من حديد مثقوبة الأسفل يُجْعَلُ
فيها بَذَرُ الحِنْطَةِ حين يُثْذَر، ويَزِيدُ بن الأختس بن جِرَّة
صحابي.

وبالفتح: الجِرَّةُ، أو خاصٌّ يأتي في الملة.
والجيري بالكسر: سَفَكٌ طويل أَمْلَسُ لا يأكله
اليهود، وليس عليه قُصُوص.

والجيرية والجيرينة بكسرهما: الموصلة.
والجمارة: الإبل تُجَمَّرُ بأزنتها، والطريق إلى الماء،
والحمير: حَبْلٌ يُجْعَلُ للبعير بمنزلة المذار للذابة
والرَّسَام.

والجِرَّة كجِرَّة: الجائرُ تُوضَعُ عليه أطراف
العوارض، وبالهاء: باب السماء، أو سَرَجُها.
وجِرَّ الكَيْسُ: موضعٌ يعني.

والجيرية: الذنْبُ والجناية، جَرَّ على نفسه وغيره
جريرةً يُجَرِّها بالضم والفتح جرًّا.

وَضَلْتُ من جِرَّكَ ومن جِرَّانِكَ ويُكَفِّقان، ومن
جريرتك: من أجريك، وحارٌّ جارٌّ: إثباع.

والجِرَّة جار كجِرَّار: نُبْتُ، ومن الإبل: الكثير
الصوت كالجِرَّار، وصَوْتُ الرُّعْد، وبهاء: الرِّحَى.

والجِراجِر: الضَّخَام من الإبل، واحدها: الجِرَّجُور،
وبالضم: الصَّخَاب منها والكثير الشُّرْب، والماء

المَصْنُوت.

والْمَجْرَجُورُ: ما يُداس به الكُدْس وهو من حديد،
والْقَوْلُ يُكْسَر.

والْأَجْرَانِ: الجن والإنس.

وَقَرَسَ وَجَعَلَ جَرُورًا: بمنع القيادة، وبسر بعيدة،
وامرأة مُقَعَّدَة.

والجَارُور: نهر السيل.

وكتيبة جَرَّارَة: ثقيلة السير لكثرتها.

والْمَجْرَارَة كجَبَّانَة: عُقْبَرِيَّةٌ تُجَرَّرُ دَنَبُهَا، وناحية
بالطليحة.

والْمَجْرَجِر والمَجْرَجِير بكسرهما: بقلة.

وَأَجَرُهُ رَشَنُهُ: تركه يصنع ما شاء، والدُّبْنُ: أخره
له، وفَلَانًا أَطَاهِيَةً: تابعها، وفَلَانًا: طعنه وترك الرَّمْحَ فيه
يَجْرَهُ.وَالْمَجْرَجَرَة: صَوْتُ يَزْدَدُه البعير في خنجرتيه، وعُشْبُ
الماء في الحلق كالْمَجْرَجَر، وَالْمَجْرَجَرُ: أن تُجَرَّغه جَرًّا
متداركًا.وَالْمَجْرَجَر الشَّرَاب: صَوْتُ، وَجَرَجَرَهُ: سقاه صلى
تلك الصفة.

وَالْمَجْرَجَرُ: المَجْدَب، وَجَارَهُ، مَا طَلَّهُ أَوْ حَابَاه.

وَالْمَجْرَجَرُوتُ له: أَمَكَّتُهُ من نفسي فَأَنقَذْتُ له.

وَالْمَجْرَجُور: الجماعة، ومن الإبل: الكرمة، ومائة
جُرْجُور: كاملة.الطَّرِيحِي: في الحديث ذكر المَجْرِي بِالْجِيمِ والرَّاءِ
المشْدَدَةِ المَكْسُورَتَيْنِ، والياء المشْدَدَةِ أخيرًا: ضرب من
السَّمَكِ عديم الفلُس، ويقال له: المَجْرِيَتِ بِالثَّاءِ المثلثة.

وفيه: «كُلَّ شَيْءٍ يَجْتَرُّ غَسُورُهُ حَلَالٌ وَلَعَابُهُ حَلَالٌ»

قوله: «يَجْتَرُّ» هو من الاجْتَرَاءِ، وهو أن يَجْتَرَّ البعير من
الكَرْشِ مَا أَكَلَ إِلَى الفم فيمضغه مرّة ثانية، والمراد
بالْحَلَالِ: الطَّاهِرُ فِي الظَّاهِرِ.وفيه: «لَا صَدَقَةَ فِي الْإِبِلِ الْجَارَةِ» أي الَّتِي تُجَرَّرُ
بِأَرْمَتِهَا «فَاعِلَةٌ» بِمَعْنَى «مَفْعُولَةٌ» كَعَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ.وَالْمَجْرَرَة: هي الجناية والذنب، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا
تُجَرَّرُ الْعُقُوبَةُ إِلَى الْجَانِي، ومنه الدَّعَاءُ: «يَا مَنْ لَمْ يُوَاخِذْ
بِالْجَرِيرَةِ وَلَمْ يَهْشِكِ الشَّرَّ».ومنه: «ضِيَانُ الْمَجْرِيرَةِ» وهو أن يَضَعْنَ سَائِبَةً
كَالْمُعْتَقِ فِي الْوَاجِبِ، أَوْ حُرَّ الْأَصْلِ: بِحَيْثُ لَا يَعْلَمُ لَهُ
قَرِيبٌ، وَعَقْدُهُ: كَأَن يَقُولُ الْمُضْمُونُ: «عَاقَدْتُكَ عَلَى أَنْ
تَنْصَرِفَ» وَتَدْفَعُ عَنِّي، وَتَعْقِلُ عَنِّي وَأَعْقِلُ عَنْكَ» فيقول:
«قَبِلْتُ»... (٢٤٤: ٣)وَالْمَجْرَجَرُوتُ: حقيقة مفهوم هذه المادة: هو الشَّحْبُ
وَالْمَدُّ، وَالْمَعَانِي الْأُخْرَى كُلُّهَا إِنَّمَا تَجِيءُ بِمُنَاسَبَةِ هَذَا الْمَفْهُومِ،
كَمَا رَأَيْتُ. (٧٣: ٢)

النصوص التفسيرية

يَجْرَهُ

...وَأَلْقَى الْأَلْوَاخَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجْرُهُ إِلَيْهِ...

الأعراف: ١٥٠

الْبَحْيَانِي: إِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ مُسْتَظْلِمًا
لِنَفْسِهِ مُفَكِّرًا فَمَا كَانَ مِنْهُمْ، كَمَا يَفْعَلُ الْإِنْسَانُ مِثْلَ ذَلِكَ
عِنْدَ الْغَضَبِ وَشِدَّةِ الْفِكْرِ، فَيَقْبِضُ عَلَى لَحْيَتِهِ وَيَعْضُ

والقلق أخذ برأسه متوجعاً له مسكناً، فكره هارون أن يظن الجهال ذلك استخفافاً، فأظهر براءته، ودعا له موسى إزالة للثمة.

وخامساً: [قول أبي مسلم الأصفهاني المتقدم]

(٤٨٢: ٢)

العكبري: ﴿يَجْرُؤُا إِلَيْهِ﴾ يجوز أن يكون حالاً من موسى، وأن يكون حالاً من الرأس، ويضعف أن يكون حالاً من أخيه.

البيضاوي: توهمنا بأنه قصر في كثهم، وهاون كان أكبر منه بثلاث سنين، وكان حمولاً لثناً، ولذلك كان أحب إلى بني إسرائيل.

مثله أبو الشؤد (٣: ٣٣)، والبروسوي (٣: ٢٤٥)، ونحوه القاسمي (٧: ٢٨٦١)، والمراغي (٩: ٧١).

أبو حيان: [نحو الزمخشري ثم قال:]

وكيف كان ذلك الأخذ والمز كان ليسر إليه أنه نزل عليه الألواح في مناجاته، وأراد أن يخفيها عن بني إسرائيل، فنهاه هارون لئلا يشتبه سراره على بني إسرائيل بإذلاله.

وقيل: ضمه ليحلم مالم يده، فكره ذلك هارون لئلا يظنوا إهانتة، وبين له أخوه أنهم استضعفوه.

وقيل: كان ذلك على سبيل الإكرام لاعلى سبيل الإهانة، كما تفعل العرب من قبض الرجل على لمية أخيه.

الآلوسي: [نحو أبي حيان وأضاف:]

ولم يقصد موسى بهذا الأخذ إهانتة والاستخفاف به، بل اللوم الفعلي على التقصير المظنون بحكم الرئاسة

على شفته، فأجرى موسى عليه أخاه هارون مجرى نفسه، فصنع به ما يصنع الإنسان بنفسه، عند حالة الغضب والفكر.

الطبري: فإن ذلك من فعل نبي الله ﷺ كان لموجدته على أخيه هارون في تركه اتباعه، وإقامته مع بني إسرائيل في الموضع الذي تركهم فيه. (٩: ٦٧)

أبو مسلم الأصفهاني: إنه أنكر على هارون ما يئنه من قوله: ﴿مَسَمَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلا تَتَّبِعُهُمْ﴾ طه: ٩٢، ٩٣. (الطبرسي ٢: ٤٨٢)

الشيخ المفيد: إنه أراد أن يظهر ما اعتراه من الغضب على قومه، لإكبارهم منهم ما صاروا إليه من الكفر والارتداد، فصدر ذلك منه للتألم بضلالهم، وإعلاهم عظم الحال عنده، لئلا يجرؤوا عن مثله في مستقبل الأحوال. (الطبرسي ٢: ٤٨٢)

الزمخشري: ﴿يَجْرُؤُا إِلَيْهِ﴾ بذواته، وذلك لشدة ماورد عليه من الأمر الذي استغره وذهب بغطته، وظناً بأخيه أنه فرط في الكف. (٢: ١١٩)

الطبرسي: قيل: في معناه وجوه: أحدها: [قول الجبائي المتقدم] وهذا من الأمور التي تختلف أحكامها بالعادات، فيكون ما هو إكرام في موضع استخفافاً في غيره، ويكون ما هو استخفاف في موضع إكراماً في آخر. وثانها: [قول الشيخ المفيد المتقدم]

وثالثها: أنه إنما جرّه إلى نقد لئلا يجيه ويستبرئ حال القوم منه، ولهذا أظهر هارون براءة نفسه، ولما أظهر هارون براءته دعا له ونفسه.

ورابعها: أنه لما رأى بهارون مثل ما به من الجزع

و فرط الحمية ، والقول : بأنه عليه السلام إنما أخذ رأس أخيه ليسانه ويستكشف منه كيفية الواقعة مما يباه الذوق ، كما لا يخفى على ذويه . ومثله القول : بأنه إنما كان لتسكين هارون . لما رأى به من الجزع والقلق . [ثم ذكر قول الجبائي والشيخ المفيد وقال :]
ولعل ما أشرنا إليه هو الأولى .

وجملة (يجره) في موضع الحال من ضمير موسى أو من (رأس) أو من (أخيه) لأن المضاف جزء منه . وهو أحد ما يجوز فيه ذلك ، وضغفه أبو البقاء . (٩ : ٦٨)
[لاحظ : غ ض ب]

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة : الجر . أي التجديب والسحب . يقال : جرّ الحبل يجره جرّاً فانجر . أي جذبه فانجذب . وكذا جرّوه وجرّوه به واجتره . وفلان يجرّ الإبل : يسوقها سوقاً روينداً . والمجازة : الإبل التي تجرّ بالأزمة .

والجرير : حبل من آدم يُخطّم به البعير ، والجمع : أجرة وجرّان . وأجره : ترك الجرير على عنقه . يقال : قد أجزرته رسته ، أي تركته يصنع ما شاء .
وركيّة وبيتر جرّور : التي يُستقى منها على بعير ، تسمى ذلك لأنّ دلوها تجرّ على شفيرها لبعدها .
وبعير جرّور : يُستقى عليه . والجمع : جرّور .

والجرور من الحوامل والإبل : التي تجرّ ولدها إلى أقصى الغاية أو تجاوزها ، يقال : جرّت الناقة والفرس تجرّ جرّاً . ويقال أيضاً : جرّت المرأة ولدها جرّاً وجرّت

به ، أي يجوز ولدها عن تسعة أشهر ، فجاوزها بأربعة أيام أو ثلاثة . فينضج ويتم في الرحم .
وجرّ الفصيل جرّاً وأجره : شق لسانه لكلاً يرضع . وجرّ الفصيل فهو مجرور . وأجرّ فهو مجرّ ، واستجرّ الفصيل عن الرضاع : أخذته قرحة في فيه أو في سائر جسده . فكفّ عنه لذلك .

والجرّة : ما يخرج البعير للاجترار . يقال : أجزر البعير والناقة والشاة وأجزرت .
والجرّة : بناء من خرف كالنفخار ، لأنّها تجرّ للاشتقاق أبدأ . والجمع : جرّ وجرار . والجرّار : الذي يصنع الجرار . وحرفته الجرارة .

والجرّة أيضاً : خبر الملة [الجرّ] لأنّه يجرّ من الذرّ والمجرّ : الموضع المعترض في البيت الذي يوضع عليه أطراف العوارض .

والجرّة : المكوك الذي يُثقب أسفله . يكون فيه البذر ، ويمشي به الأكار والفدان . وهو ينال في الأرض ، والجمع : جرّ .

وأجزرته الزرع : طعنته به فشى وهو يجره . كأنك أنت جعلته يجره .

والجرّ : أصل الجبل وسفحه . كأنّه شيء قد شجّب سحباً . والجمع : جرار .

وجار الضبع : المطر الذي يجرّ الضبع عن وجارها من شدته . يقال : جاءنا جاز الضبع . وأصابتنا السباء بجار الضبع . ولا يجرّ الضبع إلا ميل غالب .

والجارور : نهر يشقه السيل فيجرّه . وهو أيضاً كلّ

٢- وألحق النُوتيون لفظ «الجري» - وهو ضرب من الشك - بهذه المادة؛ إذ نظروا إلى امتداده وطوله، وهو من مستلزمات هذه المادة، ولذا يسمونه في مصر «ثعبان الماء». وهذه التسمية ترجمة لاسمه في الفارسية، حيث يدعوه الفرس «مارماهي».

وقد ورد في السريانية بلفظ «جزيوتا»، ولعله هو الأصل، و«الجري» مترب له، وهو على وزن «فعليل» نظير ألفاظ أعجمية وردت بهذا الوزن، مثل: يسجيل ورتين وفتيس وصفين، كما جاء بلفتين آخرين، وهما جريث وجريت على هذا الوزن أيضاً.

ولاعبرة بقول من قال: إنه على وزن «فعليل»، لأن «البلي» على هذا القول إما للنسبة، وإما لتغيرها مثل «بلي» الكرسي والكراسي، وكلاهما لا يناسب معناه، فتأمل.

٣- ومما شابه هذه المادة لفظ «الجريته»، أي حوصلة الطائر، وهو ليس منها، إذ أصله «جريته» من «ج ر أ»، فشبهت الهزرة، وشذدت «الياء»، فأصبحت «جريته»، وحسب بعضهم «الياء» للنسبة، فعده من «ج ر ر»، ويقال لها: جريته أيضاً، على البدل.

وقولهم: فقلت ذلك من جراك وجرائك، ومن جراك وجرائك، أي من أجلك، لا يبعد أن يكون من «جري» لأن أصل هذه المادة - كما قال ابن فارس - انسباح الشيء، فكان القائل يجري بهوى مخاطبه، كما أنه لا يناسب «ج ر ر» بتاتاً.

مكان ينحط إليه الماء من علٍ، وهو في سفل، كأنه يجر إليه الماء.

والجرى: المسيل، والجمارة: الطريق إلى الماء، وجرى النوء المكان: أدام المطر.

وصكر جراز: الذي لا يسير إلا زحفاً لكثرت، وكتيبة جراز: ثقيلة السير، لا تقدر على السير إلا زويداً من كثرتها، وناق جراز: لا تكاد تلحق بالابل من ثقلها.

والجمارة: عقرب صفراء صغيرة على شكل الثبنة، سميت جراز لجرها ذنبها.

والجرور من الخيل: البطيء، وجرور وجرور جروز أيضاً: اللذان لا يستقدان، كأنهما أبداً يجبران جرواً والجمع: جروز. وامرأة جروز: متقدمة، لأنها تجر على الأرض جرواً.

والجرى: أن سير الناقة وترعى وراكبها عليها، يقال: جرى جرواً، أي ركب ناقة وتركها ترعى.

والسجارة: الماطلة وأن يلوي بحقه ويجز من وقت إلى وقت، يقال: فلان يجاز فلاناً، وأبصرته الذين أخرته له.

والهجرة: شرج السماء، وهي باهية، وهي كهينة القبة، سميت بذلك لأنها كأثر المسجرات.

والجريرة: الذنب والجنابة يجنيها الرجل، لأنه متى يجره إلى نفسه، وقد جر على نفسه وغيره جريرة يجرها جرواً، أي جنى عليهم جنابة، وهي الجر أيضاً.

وهلم جراً: على هيتك، يقال: كان عاماً أول كذا وكذا، فهلم جراً إلى اليوم، وأصله من الجذب والسحب.

الاستعمال القرآني

جاء منها لفظ واحد، مرة واحدة، في سورة مكية:

﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقِ الْأَلْوَاخَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُكُوا عَنْ أَفْعَالِكُمْ فَلَا تُشِيبُوا لِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾
الأعراف: ١٥٠

يلاحظ أولاً: أنَّ فعل موسى بأخيه حيث رأى من بني إسرائيل ما رأى، وقع موقع الآراء: حيث عدوه نقصاً لموسى نبي الله، فحملوه على ما يبرؤونه منه يرحوه ذكرها الطبرسي، وبعضها بعيد عن السياق، ويأباه الذوق السليم، مثل:

أنه لما رأى بهارون ما به من الجزع والتعلق بأخذ برأسه متوجعاً له مُكِّنَا فكره هارون أن يظن الجهل ذلك استخفافاً به، فأظهر براءته ودعا له موسى بإزالة للثمة.

أوجزه إليه ليناجيه، ويستجري حال القوم منه، ويستكشف منه حال الواقعة، أو ليس إليه أنه نزل عليه الألواح في مناجاته، وأراد أن يُخفئها عن بني إسرائيل، فنهاه هارون لئلا يظنوا إهانتته.

أو أنه كان على سبيل الإكرام دون الإهانة، كما فعل العرب من قبض الرجل على لحية أخيه، ونحوها، فإن قوله: ﴿غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقِ الْأَلْوَاخَ... فَلَا تُشِيبُوا لِي

الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ يأتي هذه الوجوه، والصواب: لاعتراف بأن ذلك صدر عنه غطت لتحويل ما صدر عنهم، فظناً منه أن هارون فرط في كفه، كما قال له: ﴿مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا إِلَّا تَتَّبِعَنِ﴾ طه: ٩٢، ٩٣، ومثله يوجد في القرآن في قضايا الأنبياء، حملها على ترك الأولى أولى من المعصية. لاحظ سائر الآيات في هذه القصة، وكذلك: «غ ض ب»، و«أس ف».

ثانياً: قيل في: ﴿وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ﴾ أنَّ (يَجُرُّهُ) حال من ضمير موسى، أو من (رَأْسِ أَخِيهِ) أو من الأخيه، والصواب: أنَّ ضمير الفاعل في (أَخَذَ) و(يَجُرُّهُ) كليهما يرجع إلى موسى، وأنَّ (يَجُرُّهُ) خبر (أَخَذَ) لأنه من أفعال المقارنة، وهي كالأفعال التافئة، لها اسمٌ وخبرٌ، وخبرها فعل مضارع دائماً، يأتي مع (كَلَّمَ) أو (نَادَى) أو (قَالَ) أن يقال: (أَخَذَ) إنما يكون من أفعال القلوب إذا لم يتمد بشيء مثل «أخذ يقول» وقد تعدى هنا: ﴿فَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ﴾ فهو بمعنى «أخذ رأسه» لا «شرع يجره» فد (يَجُرُّهُ) ليس خبراً لـ (أَخَذَ) بل حال منه. ولـ (أَخَذَ) قول معناه: شرع يجره بآداء برأسه، فالباء متعلق بـ (بآداء) دون (أَخَذَ).

ثالثاً: كأنَّ (الْبَاءَ) هنا زائدة للتأكيد مثل: ﴿لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ البقرة: ١٩٥.
لاحظ (المضي) لابن هشام ج ١: ١٠٨.

ج ر ز

لفظان، مرتان، في سورتين مكيّتين

جُرُزًا ١:١	الجُرُزُ ١:١	«فَالأَمْثَلُ أَنْ تَزِلَّ أَعْتَابُهَا» (فعليل).	(٦٣٨:٣)
النصوص اللغوية		يقال: جُرُزَتِ الأرض فهي جُرُوزَةٌ، وجُرُزَها الجُرُوزُ والنعيم، وأَرْضُونَ أَجْرَارًا، إِذَا كَانَ لَأَمْنِي فِيهَا.	٩٥
الخليل: الجُرُزُ: شدة الأكل، وجُرُزَ جُرُوزًا [ثم استشهد بشعر]	استشهد بشعر]	ويقال: لَلنَّسَةِ الْمُحْدِيَةِ: جُرُزٌ، وَسَنُونَ أَجْرَارًا: لَجْدُوهَا وَبَسَا وَقَلَّةُ أَطَارِهَا. [ثم استشهد بشعر]	
وأَرْضٌ جُرُزٌ، وجُرُزَتِ جُرُزًا، أَي لَمْ يَبْقَ عَلَيْهَا مِنْ الثَّيْتِ شَيْءٌ إِلَّا مَا كُوْلًا، وَأَرْضٌ جُرُوزَةٌ، وَأَرْضٌ أَجْرَارٌ، وَيَجْمَعُونَ عَلَى سَعَةِ الْأَرْضِ.	وأَرْضٌ جُرُزٌ، وجُرُزَتِ جُرُزًا، أَي لَمْ يَبْقَ عَلَيْهَا مِنْ الثَّيْتِ شَيْءٌ إِلَّا مَا كُوْلًا، وَأَرْضٌ جُرُوزَةٌ، وَأَرْضٌ أَجْرَارٌ، وَيَجْمَعُونَ عَلَى سَعَةِ الْأَرْضِ.	نحوه الطَّبْرِيُّ.	(الطُّوسِيُّ ٧: ١٠)
والجُرُزُ: لِبَاسٌ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَرِّ، أَوْ مُشْرُوكُ الشَّاءِ، وَالْجَمْعُ: الْجُرُوزُ.	والجُرُزُ: لِبَاسٌ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَرِّ، أَوْ مُشْرُوكُ الشَّاءِ، وَالْجَمْعُ: الْجُرُوزُ.	الِكِسَانِي: أَرْضٌ جُرُوزَةٌ، مِنَ الْجُرُزِ، وَهِيَ الَّتِي لَمْ يَصِبْهَا الْمَطَرُ.	(١٩٦: ١٥)
والجُرُزُ: مِنَ السَّلَاحِ، وَالْجَمْعُ: الْجُرُوزَةُ.	والجُرُزُ: مِنَ السَّلَاحِ، وَالْجَمْعُ: الْجُرُوزَةُ.	نحوه الْأَصْمَعِيُّ.	(الْأَزْهَرِيُّ ١٠: ٦٠٧)
والجُرُوزَةُ: الْحَزْمَةُ مِنْ قَتٍّ وَنَحْوِهِ.	والجُرُوزَةُ: الْحَزْمَةُ مِنْ قَتٍّ وَنَحْوِهِ.	يُقَالُ: جُرُزَتِ الْأَرْضُ تَجُرُوزًا، وَجُرُزَها الْقَوْمُ يَجُرُوزُونَهَا، إِذَا أَكَلُوا كُلَّ مَا جَاءَ فِيهَا مِنَ الثَّبَاتِ وَالزَّرْعِ.	
وَصِيفَ جُرَارًا: سَرِيعَ الْقَطْعِ. [ثم استشهد بشعر]	وَصِيفَ جُرَارًا: سَرِيعَ الْقَطْعِ. [ثم استشهد بشعر]	فَهِى جُرُوزَةٌ وَجُرُزٌ.	(الْقُرْطُبِيُّ ١٠: ٣٥٦)
ويقال: رَمَاهُ اللَّهُ بِشُرُوزَةٍ وَجُرُوزَةٍ، يَرِيدُ بِهِ الْهَلَاكَ.	ويقال: رَمَاهُ اللَّهُ بِشُرُوزَةٍ وَجُرُوزَةٍ، يَرِيدُ بِهِ الْهَلَاكَ.	أَبُو عَمْرٍو التَّيْبَانِيُّ: تَقُولُ: لَقَدْ أَبْقَى الْهَرَالُ مِنْهُ جُرُزًا، أَي شِدَّةً وَجِظَعًا لَمْ يَنْخَفْ لَذَاكَ، وَمَا يَحْمِلُ إِلَّا بِجُرُزٍ.	
وَرَجُلٌ جُرُوزٌ، أَي مَقْتُولٌ فِي الْمَعْرَكَةِ. (٦٤: ٦١)	وَرَجُلٌ جُرُوزٌ، أَي مَقْتُولٌ فِي الْمَعْرَكَةِ. (٦٤: ٦١)		
سَيَبُويْه: وَقَالُوا: مُذِيَّةٌ هَذَا، وَمُذِيَّةٌ جُرَارًا، جَمَلُوا	سَيَبُويْه: وَقَالُوا: مُذِيَّةٌ هَذَا، وَمُذِيَّةٌ جُرَارًا، جَمَلُوا		

والمجرز: الأرض التي ليس فيها مَرَزَع ولا شجر. (١١٨: ١١)

هذه فأس جُرَاز، أي تقطع كل شيء. (١١٩: ١١)
الغَزَاء: المِرْز: أن تكون الأرض لانبثاب فيها.
يقال: جُرِزَت الأرض وهي مجرّوزة، وجُرَزها الجراد أو
الشاة أو الإبل فأكلن ما عليها. (١٣٤: ٢)

ويقال للثاق: إنها لمجرز، إذا كانت تأكل كل شيء،
وللإنسان: إنه لمجرز، إذا كان أكلًا.

وسيف جُرَاز، إذا كان لا يبي شيئا إلا قطعه.
ويقال: أرض جُرَز وجُرَز، وأرض جُرَز وجُرَز،
لبي غيم، كل لو قرئ به لكان حسنا، وهو مثل البخل
والبخل والبخل والبخل، والرغب والرهب والسئل، فيه
أربع مثل ذلك. (٣٣٢: ٢)

أهل الحجاز يقولون: أرض جُرَز، وجُرَز، وأسد
تقول: جُرَز، وجُرَز، ونعيم تقول: أرض جُرَز، وجُرَز
بالتخفيف. (ابن الجوزي ٥: ١٠٦)

جُرِزَت الأرض فهي مجرّوزة، أي ذهب نباتها
بقمط أو جراد. (أبو العُرد ٤: ١٧٠)

أبو زيد: المِرْز: القوة. (٤٧)
يقال: بعير مجرّوز وقد جُرَز جِرَازة، إذا استأكله.
يقال: جُرَز مائي الإناء، إذا استنفد ما فيه. وسيف
جُرَاز، إذا استوفى الضاربة. والأرض المِرْز: التي كانت
تأكل نباتها، والمِرْزة من البقل: القطعة المستقصى قطعا.
[ثم استشهد بشعر]

والمصدر من هذا كله: المِرْز. (١٧٢)
أرض جُرَز: لانبثاب بها كأن انقطع عنها، أو انقطع

عنها المطر. (الجوهري ٣: ٨٦٦)

الجرار: الشعال. (الأزهري ١٠: ٦٠٩)

الأصمعي: أرض جُرَز: لانبثاب فيها، وأجرَز
القوم: وقموا في أرض جُرَز.

الجرار من السوف: الماضي النافذ.

(الأزهري ١٠: ٦٠٨)

ناقة جُرَز، إذا كانت أكلًا تأكل كل شيء.
(ابن منظور ٥: ٣١٦)

الأخفش: المِرْز: كثرة اللحم. (أبو زيد ٤٧)

سنة جُرَز، إذا كانت جدبة. (الأزهري ١٠: ٦٠٧)

ابن الأعرابي: المِرْز: لحم ظهر الجمل، وجمعه:
المجرز. [ثم استشهد بشعر]

والمجرز: القتل. جُرَز به الستم، إذا مارماه بكلام
سوء.

الكثير بالكلام، والقصال. (الأزهري ١٠: ٦٠٩)

ويقال: طوى الهيئة أجزاءه، إذا قرع، أي طوى

جسمه. [ثم استشهد بشعر] (الصفاني ٣: ٢٥٠)

ابن السكيت: ويقال: إنه لدو جُرَز، إذا كان له
خلق عظيم. (١٢٩)

ويقال: قطعه إزبا، أي قطعا قطعا، وأوجرزه،

وبزله، وشرجه، وبشكه، وقطعه، وجذمه، وجذده،

وفصله، وجرزه، ومنه سيف جُرَاز. (٥٠٩)

ابن قتيبة: المِرْز: الرغية التي تنشف مطرا كثيرا.

(الأزهري ١٠: ٦٠٧)

الدينوري: المِرْز: نبات يظهر مثل القرعة،
بلاورق، ثم يظم حتى يكون كأنه الناس القمود، فإذا

وقال الله: ﴿أَوْ لَمْ يَبْرُؤَا إِنَّا تَشَوُّقُ النِّسَاءِ إِلَى الْأَرْضِ الْمَرْزُوعَةِ السَّجْدَةِ: ٢٧﴾.

قد جُرِّزَت الأرض، فهي بَحْرُوزَةٌ: جَرَزَهَا الجَرَادُ أو الشَّاءُ والإِبِل، ونحو ذلك.

وَأَجْرَزَ القَوْمُ: وقَعُوا فِي أَرْضِ جُرْزٍ.

يقال: رَمَاهُ اللهُ بِشَرْزَةٍ وَجَرَزَةٍ، يُرَادُ بِهِ الْهَلَاكُ.

ويقال: طَوَى فلانُ أَجْرَازَهُ، إِذَا انْقَبَضَ وَانْضَمَّ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ، وَطَوَى الْحَيَّةُ أَجْرَازَهُ، أَيِ تَرَحَّصَ (١). وَأَجْرَازَهُ: جَمَعَ الْجُرْزَ.

يقال: إِنَّهُ لَذُو جُرْزٍ، أَيِ ذُو خُلُقٍ شَدِيدٍ. [ثم استشهد بشعر]

[وَالْجُرْزُ مِنَ السَّلَاحِ] هُوَ عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ.

وَيُقَالُ لِلتَّنَاقُ: إِنَّهَا لَجُرَازٌ لِلشَّجَرِ، أَيِ تَأْكُلُهُ وَتَكْسِرُهُ. (١٠: ٦٠٧)

الْفَصَاحِيُّ: الْجُرْزُ: شِدَّةُ الْأَكْلِ، جُرْزٌ يَجْرُزُ جُرْزًا. وَأَرْضُ جُرْزٍ، إِذَا لَمْ يَبْقَ عَلَيْهَا مِنَ الثَّيْتِ شَيْءٌ إِلَّا مَا كُوَلَا. وَأَرْضُ بَحْرُوزَةٍ وَأَجْرَازٍ: لَمْ يَصْبِهَا الْمَطَرُ. وَشَيْفٌ جُرَازٍ: سَرِيعُ الْقَطْعِ.

وَرَمَاهُ اللهُ بِشَرْزَةٍ وَجَرَزَةٍ: يَرِيدُ بِهَا الْهَلَاكَ.

وَالْجُرْزُ: مِنَ لِبَاسِ النِّسَاءِ مِنَ الْوَتَرِ وَغَيْرِهِ، وَالْجَمِيعُ: الْجُرُوزُ.

وَالْجُرْزُ: مِنَ السَّلَاحِ، وَالْجَمِيعُ: الْجِرْزَةُ وَالْأَجْرَازُ.

وَالْجَارِزُ: السُّعَالُ.

وَالْمُجَارِزَةُ: الْمُتَاكِهَةُ الَّتِي تُشَبِّهُ السُّبَابَ.

وَالْجُسْرُزُ: الْقِسْوَةُ، مَا يَبْهَى بِجُرْزٍ، وَقَمِيلٌ، فَصُوصٌ

عَظْمٌ ذُو رَأْسِهِ وَتَفَرَّقَ، وَنَوَّرَ نَوْرًا كَنَوَّرَ الدَّفْلِي حَسَنًا تَبْهَجُ مِنْهُ الْجِبَالُ، وَهِيَ مُنَابِتُهُ. وَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ مَرْعَى وَلَا مَأْكَلٍ، وَهُوَ رِخْوٌ مِثْلُ الدُّبَابِ، يُرْمَى بِالْحَجَرِ فَيَغِيبُ فِيهِ. (الصَّغَانِيُّ ٣: ٢٥٠)

الصُّبْرَةُ: [فِي حَدِيثٍ: «ثُمَّ لَسَوْجَدَنَ جُرْزًا...»] أَرْضُ جُرْزٍ وَأَرْضُونَ أَجْرَازٍ، إِذَا كَانَتْ لَا تَنْبِتُ شَيْئًا. وَتَقْدِيرُ ذَلِكَ: أَنَّهَا كَأَنَّهَا تَأْكُلُ نَبْتَهَا فَلَا تَبْقَى مِنْهُ شَيْئًا. مِنَ الْجُرْزِ وَهُوَ الْاسْتِصْخَالُ. (الْقَانِيُّ ١: ٤٤٦)

قَالَتْ لِي أُمُّ الْهَيْثَمِ مِنْ أَمْعَالِ الْعَرَبِ: «لَا تَرْضَى شَاةٌ إِلَّا بِجِرْزَةٍ» أَيِ بِاسْتِصْخَالٍ. (أَبُو زَيْدٍ: ١٧٢)

ابْنُ دُرَيْدٍ: رَجُلٌ ذُو جُرْزٍ، إِذَا كَانَ غَلِيظًا ضَلْبًا، وَكَذَلِكَ الْبَعِيرُ.

وَأَرْضُ جُرْزٍ: لَمْ يَصْبِهَا مَطَرٌ، وَالْجَمْعُ: أَجْرَازُ. وَالْجُرْزُ: الْعَمُودُ مِنَ الْحَدِيدِ، صَرِيحٌ بِمَعْنَى وَفٍ، وَالْجَمْعُ: جِرْزَةٌ. [ثم استشهد بشعر]

وَالْجَارِزَةُ: أَرْضٌ يَابِسةٌ غَلِيظَةٌ يَكْتَنِفُهَا رَمْلٌ أَوْ قَاعٌ، وَالْجَمْعُ: جَوَارِزُ، وَأَكْثَرُ مَا يَسْتَعْمَلُ ذَلِكَ فِي جَزَائِرِ الْبَحْرِ. وَامْرَأَةٌ جَارِزٌ: عَاقِرٌ.

وَرَجُلٌ جُرْزٌ، إِذَا كَانَ أَكُولًا. وَشَيْفٌ جُرَازٍ، إِذَا كَانَ صَارِقًا. (٢: ٧٣)

النَّحَّاسُ: الْجُرْزُ فِي اللَّفْظَةِ: الْأَرْضُ الَّتِي لَا تَنْبِتُ فِيهَا. (٤: ٢١٦)

الْقَالِي: وَالْجُرَازُ: الْمَاضِي فِي الضَّرْبَةِ. (١: ٧١) وَالْأَجْرَازُ جَمْعُ جُرْزٍ، وَهِيَ الَّتِي لَمْ يَصْبِهَا الْمَطَرُ. وَيُقَالُ: الَّتِي قَدْ أَكَلَ نَبَاتُهَا. (١: ١٨٥)

الْأَزْهَرِيُّ: [أَرْضُ بَحْرُوزَةٍ]: الَّتِي أَكَلَ نَبَاتُهَا.

المفاصل.

والمقارعة الجبراز: المجذبة. (٢٢: ٧)

الخطابي: [في حديث الحجاج... ثم لتوجدن

جُرُزًا]

والمجُز: الأرض التي قد جُرِزَ ماعليها، أي أكل

ورُعي فبقيت صعيدًا لانبات فيها ولا شيء عليها، قال

الله تعالى: ﴿وَأَنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا﴾

الكهف: ٨

يقال: جُرِزَت الأرض، وجُرِزَها الجراد يجرُزُها

جرُزًا إذا لحسها. (٣: ١٧٤)

الجوهري: وفيها أربع لغات: جُرُزٌ وجُرُزٌ، مثل

عُسر وعُسْر، وجُرُزٌ وجِرُزٌ، مثل نُهر ونَهْر، وجمع

المجُز: جرُزة، مثل حُجرٍ وحِجرَةٍ، وجمع المجُز: أجرُز،

مثل سَبَب وأسباب.

تقول منه: أجرَز القوم، كما تقول: أيسرَك.

وأرضٌ مجرُوزة: أكل نباتها.

والمجُز: السنة المجذبة. [ثم استشهد بشعر]

وقولهم: إنه لَذُو جِرَزٍ أيضًا بالتحريك، أي غَلَطَ.

والمجُز: عمود من حديد، وثلاثة جرُزة، مثل جُحرٍ

وحِجرَةٍ، قال يعقوب: ولا تقل: أجرُزة. [ثم استشهد

بشعر]

وجرُزه يجرُزه جرُزًا: قطعه، وسيفٌ جَرَزٌ بالضم،

أي قُطَاع، وناقية جَرَز، أي أكل.

والمجُز: الذي إذا أكل لم يترك على المائدة شيئًا،

وكذلك المرأة وناقية جرُوز أيضًا.

وقولهم: «لن ترعى شاة إلا بجرُزة» أي أنها من

شدة بنضائها لا ترضى للذين تبغضهم إلا بالاستئصال.

والمجَارِز: الشديد من السعال، [ثم استشهد بشعر]

وأرضٌ جارِزة: يابسة غليظة يكتنفها رمل أو قاع،

والجمع: جوارز.

وامرأة جارِزة، أي عاقرة.

والمجرُز بالكسر: لباس من لباس النساء من الزهر،

ويقال: هو القرو الغليظ. (٣: ٨٦٦)

وأجرُز القوم: أمحلوا. (ابن منظور ٥: ٣١٧)

ابن فارس: الجيم والزاء والزاء أصل واحد، وهو

القطع، يقال: جِرِزَت الشيء: قطعته، وسيفٌ جَرَز، أي

قُطَاع، وأرضٌ جُرُز: لانت بها، كأنه قُطِع عنها.

والمجُز: الرجل الذي إذا أكل لم يترك على المائدة

شيئًا، وكذلك المرأة المجُزوز، والناقية. [ثم استشهد

بشعر]

وتقول: «لن ترعى شاة إلا بجرُزة» أي أنها من

شدة بنضائها لا ترضى للذين تبغضهم إلا بالاستئصال.

والمجَارِز: الشديد من السعال، وذلك أنه يقطع

المخلق. [ثم استشهد بشعر]

ويقال: أرضٌ جارِزة: يابسة غليظة يكتنفها رمل.

وامرأة جارِزة: عاقرة، فأما قولهم: ذُو جِرَز، إذا كان غليظًا

صُلْبًا، وكذلك البعير، فهو عندي محمول على الأرض

المجَارِزة الغليظة. (١: ٤٤١)

التهوي: قوله تعالى: ﴿صَعِيدًا جُرُزًا﴾ الكهف:

٨، المجُز: الأرض التي لانبات بها، كأنه أكل نباتها.

يقال: جُرِزَت الأرض، إذا أكل نباتها، وامرأة جِرُوز،

والجُرُز، والجُرُز: القمود من الحديد، معروف،
عربي، والجمع: أجرز، وجرزة.

وسيف جُرَاز: قاطع، وكذلك: مُدِيَّة جُرَاز، كما قالوا
فيها جميعًا: حُذام، [ثم استشهد بشعر]
والجرز: لباس النساء من الوبر وجلود النعام،
والجمع: جُرُوز.

والجرزة: الحزمة من القَت.
وإنه لَدُو جُرَز، أي قوة وخلق، يكون للناس
والإبل.

وجُرَز الإنسان: صدره، وقيل: وسطه، [ثم
استشهد بشعر]

والجرز: الجسم، [ثم استشهد بشعر]
والجرز: من الشمال.
وجُرَز جُرَز، جُرَز: نخسه، [ثم استشهد بشعر]
وجُرَز بالثمن: رماه به.

والجُرَز: يكون بالكلام والفعال. (٢٨٧: ٧)
جرزت الإبل الأرض تجرُزها جُرَزًا، أكلت نباتها
فلم تترك منه شيئًا، ومنه قيل للأرض المُجَرَّزَة التي
ليس بها نبات: أرض جُرَز، (الإفصاح ٢: ٧٤٤)
الواهب: قال عز وجل: «صَبِّحُوا بُرُوجًا» الكهف:
٨، أي منقطع النبات من أصله، وأرض جُرَز: أكل
مأكلها.

والجُرُوز: الذي ^(١) يأكل على الحيوان،
ولي مثل: «لا ترضى شاة إلا بجُرَز» أي
بأستئصال.

ورجل جُرُوز، إذا كانا أكلين. وسيف جُرَاز، يأتي على
كل شيء. (١: ٣٤٦)

الثعالب: [أرض] جُرَز: ليس فيها زرع. (٩٠)
فإذا كان [السيف] قَطَاعًا، فهو: يَفْضَل، ويَنْضَل،
ويُحْذَم، وجُرَاز، وعَضْب، وحُسام، وقاضب، وحُذام.
(٢٥٠)

فإذا لم يصبها [الأرض] المطر، فهي: القِل؛ والجُرُز،
وقد نطق به القرآن. (٢٨٦)

أبوسهل الهَرَوِي، تقول: جُرَز، وثلاثة جرزة.
الجرز: هو القمود من الحديد، وهو من السلاح.

(٩٧)
ابن سيده، جُرَز جُرَز جُرَزًا: أكل أكلًا وجيًّا
والجُرُوز: الأكل، وقيل: التمرغ الأكل وإن كان
فتينًا، وكذلك: هو من الإبل. والأُنثى: جُرُوزٌ لم يولد وقهر
جُرَز جرزة.

وأرض جُرَز، وجُرَز، وجُرَز، وجُرَز، وجُرُوزة:
لا تثبت. وقيل: هي التي قد أكل نباتها، وقيل: هي
الأرض التي لم يصبها مطر. [ثم استشهد بشعر]
والجمع: أجرز، وربما قالوا: أرض أجرز.
وجُرَزَت جُرَزًا، وأجرزت: صارت جُرَزًا.
وأجرز القوم: أعتلوا.

وأرض جارزة: يابسة غليظة يكتنفها رمل أو قاع،
وأكثر ما يستعمل في جزائر البحر.

وامرأة جارزة: عاقرة.
والجرزة: الهلاك.
وأجرزت الناقة، وهي جُرَز، إذا هزلت.

(١) الظاهر: الذي يأكل كل ما على الحيوان.

والجَارِز: الشديد من الشمال، تُصَوَّر منه معنى الجَرَز.

والجُرَّاز: قَطْعُ بالسيف، وتيف جُرَّاز. (١٩١)
نحوه الفيروزابادي، (بصائر ذوي التمييز ٢: ٢٧٧)
الزَّمْعُ شَرِيٌّ؛ جَرَزَهُ الزَّمان: اجتاحه، [ثم استشهد

بشعر]

وأَرْضُ جَرُوزَةٍ، وقد جَرَزَتْ: قُطِعَ نباتها. وأَرْضُ
جَرَزٍ. وأَرْضُونَ أَجْرَازٍ، وسَوْنُ أَجْرَازٍ: جَدَّةٌ، ومَفَازَةٌ
بِجْرَازٍ، [ثم استشهد بشعر]

وسيفٌ جُرَّازٍ، «ولن ترضى شائنة إلا بجُرُوزة» مثل في
العداوة، وأن المُبْخَضَ لا يَرْضَى إلا باستحصال من ينفذه.

وضَرْبُهُ بِالْجُرُوزِ، وخرجوا بأيديهم الجِرُوزَةَ، وجاء
بِجُرُوزَةٍ من قَتٍّ، وبِجُرُوزَةٍ منه، وهي الحُرْمَةُ.

ومن الجَازِ: رجلٌ جَرُوزٌ: أَكُولٌ لا يَدَعُ سَعْلًا، المائدة
شيئا.

وامرأة جَارِزٌ: حَافِرٌ، (أساس البلاغة: ٥٦)

بينما هو في مسير له نزل بأرض جهاد، وروي: بينما
هو يسير على أرض جُرُوزٍ مُجْدِيَةٍ مثل الأثيم، فقال للناس:
«احطبوا، فتفرق الناس، فجاء بعدد، وجاء بقرعة، حتى
رَكَمُوا، فكان سوادًا، فقال: هذا مثل ما تحقرون من
أعمالكم».

الجهاد والجُرُوز بمعنى، وهي التي لا نبات بها ولا ماء،
(الفائق ١: ٢٤٩)

الطَّبِيرُ سَيٌّ؛ يقال: أَجَرَزَ القوم، إذا صارت أرضهم
جَرَزًا، وَجَرَزُوا هم أرضهم، إذا أكلوا نباتها كله.

(٣: ٤٥٠)

ابن الأثير: «إن رسول الله ﷺ بينما هو يسير أتى
على أرض جُرُوزٍ مُجْدِيَةٍ مثل الأثيم» الجُرُوز: الأرض التي
لا نبات بها ولا ماء، ومنه حديث الحجاج، وذكر الأرض،
ثم قال: «لنوجدن جُرُوزًا لا يبقى عليها من الحيوان أحد».
(١١: ٢٦٠)

الصفهاني: الجُرُوز، بالفتح: الثَّغْي، وقد جَرَزَهُ،
أي نَحَسَهُ، والجُرُوز أيضًا: القتل، [ثم استشهد بشعر]
والجُرُوزة، بالضم: الحُرْمَةُ من القَتِّ ونحوه.
المُجَارِزَةُ: المُفَاكِهِة التي تُشَبِّه السَّابِ.

والجُرُوز: فصوص المفاصل، وقيل: هو القوة، يقال:
مابه جُرُوزًا، أي قوة.

ومفازة بجرّاز: مُجْدِيَةٌ.

وبجرّاز: موضع بالبصرة، وجُرُوزة: موضع من أرض
الحامة، وجُرُوزان: من نواحي إرمينية الكبرى،
وبجرُوزان: مدينة من أعمال جنوزجان، محراب
«كرزوان».

وذو الجُرَّاز: سيف ورقاء بن زهير،
والتجَارُوز بالكلام: الترامى به، (٣: ٢٥٠)

الفيروزابادي: جَرَزَ: أَكَلَ أَكْلًا وَجِيًّا^(٢)، وقتل،
ونَحَسَ، وقَطَعَ.

والجُرُوز: الأَكُول أو السَّريع الأكل، وكذا الأَثْنِي،
وقد جَرَزَ ككُرْمَةٍ.

وأَرْضُ جُرُوزٍ وَجُرُوزٍ وَأَجُرُوزٍ وَجَرُوزٍ وَجَرُوزَةٍ:
لَا تُنْبِتُ أو أَكَلَ نباتها أو لم يصبه المطر، جمعه: أَجْرَازٍ.

(١) في فائق الزمخشري: الأثيم.

(٢) أي مريثًا.

ويقال: أرض أجزاز، وأجزروا: أهلكوا. وأرض جازرة: يابسة غليظة، يكتنفها رمل أو قاع.

والجزرة، محرّكة: الهلاك، وبالضم: الحرّمة من القت ونحوه.

وأجزّرت الناقة فهي مجرّزا: هزلت.

والجزز بالضم: عمود من حديد، جمعه: أجزاز وجزّرة.

وبالكسر: لباس السماء من الوتر «جلود السماء، جمعه: جزوز.

وبالتحريك: الشنة المندبة، والجسم. وصدر الإنسان أو وسطه، ولحم ظهر الجمل.

والجزاز كثراب: السيف القاطع. وذو الجزاز: سيف ورداء بن زهير، ضرب به زهير خالد بن جعفر الجاهلي ذو الجزاز.

وكشعاب: نبات يظهر كالقرعة لا ورق له، ثم يعظم كإنسان قاعد، ثم يرق رأسه ويؤزّ نورًا كالداخل فينج من حشنته الجبال، ولا يرمى ولا ينتفع به.

ورجل ذو جزاز: غليظ صلّب.

والجازز: الشديد الشمال، والمرأة العاقرة.

وجزّاز كظراطق: موضع بالبصرة.

ومقارة مجراز: مجذبة.

والجاجة: مفاكة تشبه السحاب.

والتجارز: التشائم، والإساءة بالقول، والفعال.

وجزّزان: ناحيتي نيلوميتية الكبرى.

وطوت الحية أجزازها، أي جسمها. (٢: ١٧٤)

القيومي: الجزرة: القبضة من القت ونحوه، أو

الحرّمة، والجمع: جزز، مثل غرقة وغرف.

وأرض جزز بضمتين: قد انقطع الماء عنها فهي يابسة، لاثبات فيها. (١: ٩٦)

مَجْنَعُ اللُّغَةِ: الأرض الجزز: الأرض الجرداء التي لا نبات فيها. (١: ١٨٧)

محمّد إسماعيل إبراهيم: جزّرت الأرض: ذهب نباتها بقطع أو جراد، وصارت جرداء، فهي جزز. (١: ١٠٥)

المُضْطَفَوِي: والظاهر أن حقيقة مفهوم هذه المادة هو الانتطاع الخاص به أي كلّ ما كان خارجًا عن حالة طبيّية، وهي الاختصار والتشوّ، وجريان الماء، والقوّة، ورغد العيش، فيقال: أرض جازرة أو جزز أو جزوزة أو جزز أو جزز، أي مجذبة، وسيف جزاز باعتبار قطعه تنقم العيش والحياة، وناقّة جزاز باعتبار أكله أرض زراعة حتّى تصير يابسة، ورجل جزوز، إذا أكل ما في المائدة وجعلها خالية عن الطعام، وهكذا.

ثم إن صيغ: جزز وجزز وجزز وجزاز، كلّها من صيغ الصفات المشبهة كالجانب والصلب والحسن والشجاع.

ولا يخفى أن الجزز والجزز والجزز والجزز قريبة منها في المفهوم الكلّي. (٢: ٧٤)

النصوص التفسيرية

جُرْزًا

وَأَنَا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرْزًا. الكهف: ٨

ابن عباس: (جُرْزًا): أَمَسَ لَانِبَاتِ فِيهَا. (٢٤٤)

نحوه أبو الفتوح. (٣٠٥: ١٢)

يَهْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ عَلَيْهَا وَيَبِيدُ. (الطبري ١٥: ١٩٦)

معناه: يَهْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ عَلَيْهَا زِينَةً. (الطوسي ٧: ١١٠)

مُجَاهِدٌ: يَلْقَى. (الطبري ١٥: ١٩٦)

بِلَاقِعٍ لَيْسَ فِيهَا نَبَاتٌ. (الواحدي ٣: ١٣٧)

الأرض التي لَانِبَاتِ بِهَا. (أبو حيان ٦: ٩٩)

نحوه الواحدي. (٣: ١٣٧)

الإمام الباقر عليه السلام: خرابًا لَانِبَاتِ فِيهَا.

(القمي ٣١: ٣١)

عطاء: يريد يوم القيامة يجعل الله الأرض جُرْزًا

لَيْسَ فِيهَا مَاءٌ وَلَا نِبَاتٌ. (الواحدي ٣: ١٣٧)

قَتَادَةُ: الأرض التي لَيْسَ فِيهَا شَجَرٌ وَلَا نِبَاتٌ.

(الطبري ١٥: ١٩٦)

السُّدِّيُّ: الْأَمَسَ الْمُسْتَوِي. (أبو حيان ٦: ٩٩)

مُقَاتِلٌ: مَلَأَ. (الماوردي ٣: ٢٨٦)

ابن إسحاق: يعني: الأرض، إِنَّ مَا عَلَيْهَا لَمَاتٍ

وَبَائِدٌ، وَإِنَّ الْمَرْجِعَ لِلَّهِ، فَلَا تَأْمَسُ، وَلَا يَمْرُتُكَ مَا تَمَسَّ

وَتَرَى فِيهَا. (الطبري ١٥: ١٩٦)

نحوه القرطبي (١٠: ٣٤٨) والمراغي (١٥: ١١٧).

ابن زيد: الجُرْزُ: الأرض التي لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ.

الآخرى أنه يقول: هَؤُلَاءِ لَمْ يَزُودُوا أَنَا نُسُوقُ السَّمَاءِ إِلَى

الْأَرْضِ الْجُرْزِ فَتُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا السجدة: ٢٧.

والجُرْزُ: لَاشَيْءٍ فِيهَا، لَانِبَاتٌ وَلَا مَنَعَةٌ.

(الطبري ١٥: ١٩٦)

أبو عبيدة: أَي غُلَظًا لَا يُنْبِتُ شَيْئًا، وَالْجَمِيعُ:

أَرْضُونَ أَجْرَازَ. وَيُقَالُ لِلْسَّنَةِ الْمُجْدِيَّةِ: جُرْزٌ، وَسَنُونَ

أَجْرَازَ، لِحُدُوبِهَا وَبَيْسِهَا، وَقَلَّةِ مَطَرِهَا. [ثم استشهد

بشعر]

ابن قتيبة: الجُرْزُ: الَّتِي لَا تُنْبِتُ شَيْئًا، يُقَالُ:

أَرْضٌ جُرْزٌ، وَأَرْضُونَ أَجْرَازَ. (٢٦٣)

الطبري: وَأَنَا لَمُخْرِجُوهَا بَعْدَ عِبَارَتِهَا، بِمَا جَعَلْنَا

عَلَيْهَا مِنَ الزَّيْنَةِ، فَصَيَّرُوهَا صَعِيدًا جُرْزًا، لَانِبَاتِ عَلَيْهَا

وَلَا زَرْعَ وَلَا غَرْسَ. وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ أُرِيدَ بِهَذَا الصَّمِيدِ فِي

هَذَا الْمَوْضِعِ: الْمُسَوَّى بِوَجْهِ الْأَرْضِ، وَذَلِكَ هُوَ شَبِيهِ

بَنَى قَوْلَنَا فِي ذَلِكَ. (١٥: ١٩٦)

نحوه ابن كثير. (٤: ٣٦٧)

الزَّجَّاجُ: الجُرْزُ: الْأَرْضُ الَّتِي لَا تُنْبِتُ شَيْئًا، كَأَنَّهَا

تَأْكُلُ الثَّيْبَ أَكْلًا، يُقَالُ: أَرْضٌ جُرْزٌ، وَأَرْضُونَ أَجْرَازَ.

(٣: ٢٦٩)

ابن الأنباري: قَالَ التَّنَوِّيُونَ: الجُرْزُ: الْأَرْضُ

الَّتِي لَا يَبْقَى بِهَا نِبَاتٌ، تَحْرَقُ كُلُّ نِبَاتٍ يَكُونُ بِهَا.

وقال المفشرون: وَهَذَا يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَجْعَلُ اللَّهُ

الْأَرْضَ مَسْتَوِيَةً لَانِبَاتِ فِيهَا وَلَا مَاءَ. (ابن الجوزي ٥: ١٠٧)

أبو مسلم الأصفهاني: مَمْسُورَةٌ.

(الماوردي ٣: ٢٨٦)

الْقَمِي: يَعْنِي خَرَابًا. (٢: ٣٦)

نحوه الكاشاني. (٣: ٢٣٦)

أجزاء. قال الزجاج: والجُرْز: الأرض التي لا تثبت. وإنما ينبغي أن يقول: التي لم تثبت. (٣: ١٩٧)

الطُّبْرَسِي: وإنما يحرقون الأرض بعد عمارتها. وجاعلون ماعليها مستويًا من الأرض يابسة، لأنبات عليه. (٣: ٤٥٠)

نحوه شبر. (٤: ٥٩)

الفَخْرُ الزَّازِي: والمعنى أنه تعالى بين إنما زين الأرض لأجل الامتحان والابتلاء. لا لأجل أن يبي الإنسان فيها متنعًا أبدًا، لأنه يزهد فيها بقوله: ﴿وَأَنَا لَجَّاعِلُونَهَا مَاعْلَنَةً﴾ وظيمه قوله: ﴿كُلُّ عَنْ عَلَيْنَا﴾ فإن الزمن ٢٦٠. وقوله: ﴿فَيَذَرُهَا قَاعًا﴾ ط: ١٠٦. وقوله: ﴿وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ﴾ الانشقاق: ٣.

أو المعنى أنه لابد من الجازاة بعد فناء ماعلى الأرض. وتخصيص الإبطال والإهلاك بما على الأرض يوم بقاء الأرض. إلا أن سائر الآيات دلّت على أن الأرض أيضًا لا تبقى. وهو قوله: ﴿يَوْمَ تُدْرَأُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ﴾ إبراهيم: ٤٨. (٢١: ٨١)

الْقَرْطُبِي: والجُرْز: القطع. ومنه سنة جُرْز. [ثم استشهد بشعر]

والأرض الجُرْز: التي لأنبات فيها ولا شيء من عبارة وغيرها. كأنه قطع وأزيل. يعني يوم القيامة. فإن الأرض تكون مستوية لامستتر فيها. (١٠: ٣٥٥) البَيْضَاوِي: ترهيد فيه، والجُرْز: الأرض التي قطع نباتها. مأخوذ من الجرّز، وهو القطع. والمعنى إنا نُعيد ماعليها من الزينة ترابًا مستويًا بالأرض. ونجعل كصعيد أملس لأنبات فيه. (٢: ٤)

أبوسهل الهَرَوِي: ترابًا لأنبات به. كأنه قطع نباته. (الْقَرْطُبِي: ١٠: ٣٥٥)

الْمَاوَزْدِي: أنها اليابسة التي لأنبات بها ولا زرع. [ثم استشهد بشعر] (٣: ٣٨٦)

الطُّوسِي: والجُرْز: الذي لأنبات عليه ولا زرع ولا غرس. وقيل: إنه أراد بالصعيد هاهنا: المسوي من وجه الأرض. (٧: ٩)

البَغَوِي: جُرْزًا: يابسا أملس لا ينبت شيئًا. يقال: جُرزت الأرض. إذا أكل نباتها. (٣: ١٧٣)

الْمَيْبُكْدِي: ميتًا لا ينبت شيئًا. (٥: ٦٤٣)

الزُّمَعَشَرِي: ﴿صَبِيحًا جُرْزًا﴾ يعني مثل أرض بيضاء لأنبات فيها. بعد أن كانت خضراء مُعشبة. في إزالة بهجته وإمالة حسنه وإبطال ما به كان زينة لمن إمامة الحيوان وتخفيف الثبات والأشجار. ونحو ذلك ذكر من الآيات الكليّة تزيين الأرض بما خلق خلقها من الأجناس التي لاحصر لها. وإزالة ذلك كله كأن لم يكن. (٢: ٤٧٣)

نحوه التَّسَنِّي (٣: ٣)، والنَّيَّابُورِي (١٥: ١٠٣).

ابن عَطِيَّة: أي يرجع كل ذلك ترابًا غير متزيّن بنبات ونحوه.

والجُرْز: الأرض التي لا شيء فيها من عبارة وزينة. فهي الْبَلَقْع، وهذه حالة الأرض العامة الخالية بالدين لا بد لها من هذا في الدنيا. جزء جزء من الأرض. ثم يعتمها ذلك بأجمعها عند القيامة.

يقال: جُرزت الأرض بقطط أو جراد أو نحوه. إذا ذهب نباتها وبقيت لاشيء فيها ولا نفع، وأرضون

نحوه الخازن .

(٤ : ١٥٦)

أَبُو حَتَّيَّانَ : ثَرَابًا جُرُزًا لَانِبَات فِيهِ . وَهَذَا إِشَارَةٌ إِلَى التَّزْهِيدِ فِي الدُّنْيَا وَالرَّغْبَةِ عَنْهَا . وَتَسْلِيَةٌ لِلرَّسُولِ ﷺ عَنْ مَا تَنَاضَعَتْهُ أَيْدِي الْمُتَرَفِّينَ مِنْ زِينَتِهَا إِذْ مَالَ ذَلِكَ كُلُّهُ إِلَى الْفَنَاءِ وَالْهَاقِ .

الشَّارِبِيُّ : أَيُّ يَابَسًا لَا يَنْبُت . وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ الرَّحْمَنُ : ٢٦ ، وَقَوْلُهُ : ﴿فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا﴾ طه : ١٠٦ ، ١٠٧ . وَتَقْصِصُ الْإِهْلَاقِ بِمَا عَمِلَ الْأَرْضُ بِوَهْمِ بَقَاءِ الْأَرْضِ إِلَّا أَنَّ سَائِرَ الْآيَاتِ عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ أَيْضًا لَا تَبْقَى . كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ﴾ إِبْرَاهِيمَ : ٤٨ .

أَبُو الشَّعْوَدِ : ثَرَابًا لَانِبَات فِيهِ . بَعْدَ مَا كَانَ يَتَمَجَّبُ مِنْ بَهْجَتِهِ النَّظَارِ ، وَتَشَرَّفَ بِمُشَاهَدَتِهِ الْأَبْصَارِ . يَقَالُ : أَرْضٌ جُرُزٌ : لَانِبَات فِيهَا ، وَسَنَةٌ جُرُزٌ : لَا مَطَرُ فِيهَا . [إِلَى أَنْ قَالَ] : وَالْمَعْنَى لَا تَحْزَنُ بِمَا عَايَتْ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ تَكْذِيبِ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ ، فَإِنَّا قَدْ جَعَلْنَا مَاعِلِ الْأَرْضِ مِنْ فَنُونِ الْأَنْشِيَاءِ زِينَةً لَهَا ، لِنَخْتَبِرَ أَعْمَالَهُمْ فَتُجَازَمَ بِحَسَبِهَا وَإِنَّا لَنُفْتِنُونَ جَمِيعَ ذَلِكَ عَنْ فَرِيقٍ ، وَبِجَازُونِ لَهُمْ بِحَسَبِ أَعْمَالِهِمْ .

الْبُرُوسِيُّ : (صَعِيدًا) : ثَرَابًا ، (جُرُزًا) : لَانِبَات فِيهِ ، وَسَنَةٌ جُرُزٌ : لَا مَطَرُ فِيهَا .

الْأَلُوسِيُّ : أَيُّ لَانِبَات فِيهِ . [إِلَى أَنْ قَالَ] : وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ : أَنَّ الْجُرُزَ : الْخَرَابُ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَعْنَى حَقِيقَتًا ، وَالْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ مَا ذَكَرْنَاهُ ، وَقَدْ ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أُمَّةِ اللُّغَةِ . [إِلَى أَنْ قَالَ] :

وَالْمُرَادُ تَصْيِيرَ مَاعِلِ الْأَرْضِ ثَرَابًا سَادِجًا بَعْدَ مَا كَانَ يَتَمَجَّبُ مِنْ بَهْجَتِهِ النَّظَارِ ، وَتَسْتَلْذُ بِمُشَاهَدَتِهِ الْأَبْصَارِ . وَظَاهِرُ الْآيَةِ تَصْيِيرَ مَاعِلِهَا بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ كَذَلِكَ ، وَذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ بِقَلْبٍ سَائِرٍ عَنَّا حُرُوفِ الْمَوَالِيدِ إِلَى عِنَصِ الثَّرَابِ ، وَلَا اسْتِحَالَةٍ فِيهِ لَوْ قَوَّعَ انْقِلَابُ بَعْضِ الْعُنَاصِرِ إِلَى بَعْضِ الْيَوْمِ . وَقَدْ يَقَالُ : إِنَّ هَذَا جَارٍ عَلَى الثَّرَفِ ، فَإِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ : حَارَ فُلَانٌ ثَرَابًا ، إِذَا أَضْمَحَلَ جِسْمُهُ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ أَمْرٌ إِلَّا الثَّرَابُ .

وَحَدِيثُ انْقِلَابِ الْعُنَاصِرِ مِمَّا لَا يَكَادُ يَخْطُرُ لَهُمْ بِيَالٍ ، وَكَذَا زَعَمَ مُحَقِّقُ الْفَلَسَفَةِ بَقَاءَ صُورِ الْعُنَاصِرِ فِي الْمَوَالِيدِ ، وَيُوشِكُ أَنْ يَكُونَ تَرْكِبُ الْمَوَالِيدِ مِنَ الْعُنَاصِرِ أَيْضًا كَذَلِكَ ، وَهَذَا الْمَحْدِثُ لَا تَكَادُ تَسْمَعُهُ عَنِ السَّلَفِ الصَّالِحِ ، وَهُوَ تَعَالَى أَعْلَمُ .

الْقَاسِمِيُّ : أَيُّ ثَرَابًا مُسْتَوِيًا لَانِبَات فِيهِ . بَعْدَ مَا كَانَ يَتَمَجَّبُ مِنْ بَهْجَتِهِ النَّظَارِ ، وَتَشَرَّفَ بِمُشَاهَدَتِهِ الْأَبْصَارِ . يَقَالُ : أَرْضٌ جُرُزٌ : لَانِبَات فِيهَا ، وَسَنَةٌ جُرُزٌ : لَا مَطَرُ فِيهَا . [إِلَى أَنْ قَالَ] : وَالْمَعْنَى لَا تَحْزَنُ بِمَا عَايَتْ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ تَكْذِيبِ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ ، فَإِنَّا قَدْ جَعَلْنَا مَاعِلِ الْأَرْضِ مِنْ فَنُونِ الْأَنْشِيَاءِ زِينَةً لَهَا ، لِنَخْتَبِرَ أَعْمَالَهُمْ فَتُجَازَمَ بِحَسَبِهَا وَإِنَّا لَنُفْتِنُونَ جَمِيعَ ذَلِكَ عَنْ فَرِيقٍ ، وَبِجَازُونِ لَهُمْ بِحَسَبِ أَعْمَالِهِمْ .

سَيِّدُ قُطُبٍ : وَنَهَايَةُ هَذِهِ الزَّيْنَةُ مُحْتَمَةٌ ، فَسَتَعُودُ الْأَرْضُ بِحُرْدَةٍ مِنْهَا ، وَسَيَهْلِكُ كُلُّ مَاعِلِهَا ، فَتُصْبِحُ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ سَطْحًا أَجْرَدَ خَشَنًا جَدْبًا ﴿وَأَنَّا لَنَجَاسِعُونَ مَا عَمَلْنَا صَعِيدًا جُرُزًا﴾ .

وَفِي التَّعْبِيرِ صَرَامَةٌ ، وَفِي الْمَشْهَدِ الَّذِي يُوسِّمُهُ كَذَلِكَ ، وَكَلِمَةُ (جُرُزًا) تَصَوِّرُ مَعْنَى الْجَدْبِ بِجَرَسِهَا اللَّفْظِيِّ ، كَمَا أَنَّ كَلِمَةَ (صَعِيدًا) تَرَسِّمُ مَشْهَدَ الاسْتَوَاءِ وَالصَّلَادَةِ .

عِزَّةُ دُرُوزَةَ : الصَّعِيدُ : الْأَرْضُ أَوْ الثَّرَابُ ، وَالْجُرُزُ : الْأَمْلَسُ الْيَابَسُ الَّذِي لَا حَيَاةَ أَوْ لَانِبَات فِيهِ . (٦ : ٦)

(٤ : ٢٢٦٠)

الطَّبِيعِيَّةُ.

(٧٤: ٢)

الجُرُزُ

الطَّبِيعِيَّةُ: الجُرُزُ على ما في «الجمع»: الأرض

التي لا تثبت، كما أنها تأكل التثبث أكلًا. [إلى أن قال:]

فإذا انقضى الأجل الذي أجله الله تعالى لمكثهم في الأرض بتحقيق ما أراد من البلاء والامتحان، سلب الله ما بينهم وبين ما على الأرض من التعلق، وبما ماله من الجمال والزينة، وصار كالصعيد الجُرُز الذي لا تثبت فيه ولا نصارة عليه، ونودي فيهم بالرحيل وهم فرادى، كما خلقهم الله تعالى أول مرة. [إلى أن قال:]

وقد ظهر بما تقدم أن قوله: «وَأَنَا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا» من الاستعارة بالكناية، والمراد به: قطع رابطة التعلق بين الإنسان وبين أمتعة الحياة الدنيا بما على الأرض.

وربما قيل: إن المراد به حقيقة معنى الصعيد الجُرُز، والمعنى أنا سنعيد ما على الأرض من زينة ترائد ويسمونها بالأرض، ونجعل صعيدًا أملس لا نبات فيه ولا شيء عليه. (١٣: ٢٤٠)

عَسَنِينَ مَخْلُوفٍ: لا نبات فيه، يقال: أرض جُرُز: لا تثبت، أو أكل نباتها، أو لم يصيبها مطر.

وجُرُزَتِ الأرض، إذا ذهب نباتها بقطع أو جراد، وهو كناية عن إفناء متاع الدنيا، ويحذف ذلك الجزء على الأعمال، فلا يحزنك أمرهم فإنا مستجازهم على ما عملوا يوم الحساب. (١١: ٤٧٠)

عبد الكريم الخطيب: الأرض الجُرُز: التي لا نبات فيها، سواء كان ذلك لأنها لا تثبت أصلًا، أو كان فيها نبات ثم اقتلع من أصوله. (٨: ٥٨٤)

المُصْطَفَوِيُّ: أي قطعة يابسة خارجة عن الحالة

أَوْ لَمْ يَزُودَا أَنَّا نَسُوقُ النَّهَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ...

السجدة: ٢٧

ابن عباس: النِّهَاءُ التي لا نبات فيها. (٣٤٩)

أَرْضُ بِالْيَمِينِ. (الطَّبْرِي ٢١: ١١٥)

نحوه مجاهد. (ابن كثير ٥: ٤١٨)

التي لا مطر إلا مطرًا لا ينبت عنها شيء، إلا ما يأتيها

من الشبول. (الطَّبْرِي ٢١: ١١٥)

هي قرى بين الشام واليمن. (الطَّبْرِي ٤: ٣٣٤)

نحوه الحسن. (الماوردي ٤: ٣٦٧)

مجاهد: أَيْبُنٌ^(١) ونحوها. (الطَّبْرِي ٢١: ١١٥)

لَتَهْلِكُ الْخَوَاصِلُ النَّبِيلُ. (الْقُرْطُبِيُّ ١٤: ١١١)

جُكْرِمَةٌ: هي الأرض الظلماء. (الْقُرْطُبِيُّ ١٤: ١١٠)

الأرض الجُرُز: التي لا نبات فيها، وهي مُعْبَرَةٌ.

مثله الضحّاك وقتادة والسُّدِّي وابن زيد.

(ابن كثير ٥: ٤١٨)

الشمطاء. (الدُّرُّ الْمَشْتُور ٥: ١٧٩)

الضُّحَّاك: هي الأرض الميتة العطشى.

(الْقُرْطُبِيُّ ١٤: ١١٠)

قَتَادَةُ: الْمُعْبَرَةُ. (الطَّبْرِي ٢١: ١١٥)

(١) ابن بكسر الهمزة وفتحها وسكون الياء، وياء مفتوحة.

اسم رجل كان في مائلفه، ويقال: ذو أيبين، وهو الذي

يُنسب إليه عدن أيبين من بلاد اليمن، فقلع راوي الأثر

يريد هذا الموضع.

يحيى بن سلام: أنها الأرض اليابسة.

(المأوردي ٤: ٣٦٧)

الشَّيْءُ: الأرض الميتة. (الدَّرْ المنثور ٥: ١٧٩)

ابن زَيْد: التي ليس فيها شيء، ليس فيها نبات.

(الطَّبْرِي ٢١: ١١٥)

الْقَرَاء: التي لا نبات فيها.

أبو حَبِيذَة: أي الغليظة اليابسة التي لم يصبها مطر.

(٢: ١٣٣)

الأَصْمَعِيُّ: هي الأرض التي لا تُبْت شَيْئًا.

(الْقُرْطُبِيُّ ١٤: ١١٠)

ابن قُتَيْبَة: «الأرض الجُرْز»: الغليظة اليابسة

التي لا تبث فيها، وجمعها: أجزاز. ويقال: سون أجزرا.

إذا كانت سني يَجْدُب.

المُسَبَّرُ: بعد أن تكون لأرض يمينها: المذخور

الآلف واللام. إلا أنه يجوز على قول من قال: المَبَّاس

والضحاك.

الطَّبْرِي: يقول: أو لم ير هؤلاء المكذوبون بالبعث

بعد الموت، والتشر بعد الفناء، أنا بقدرتنا نسوق الماء إلى

الأرض اليابسة الغليظة، التي لا نبات فيها (٢١: ١١٥)

الزُّجَّاج: يُسْقَرُ (الجُرْز)، ويجوز: الجُرْز والجُرْز

والجُرْز، كل ذلك قد حكي في الجُرْز.

جاء في التفسير: أنها أرض اليمن، والجُرْز عند أهل

اللغة: الأرض التي لا تُبْت. وكان أصلها أنها تأكل نباتها،

يقال: امرأة جُرْزوز، إذا كانت أكلًا، ويقال: سيف جُرْز، إذا

كان مستأصلًا. فن قال: جُرْز فهو تخفيف جُرْز، ومن

قال: جُرْز وجُرْز، فهي لغتان.

ويجوز أن يكون جُرْز مصدرًا وصِف به، كأنه أرض

ذات جُرْز، أعني بإسكان الزاء، أي ذات أكل للنبات.

(٤: ٢١١)

القُصِيُّ: الأرض الخراب، وهو مثل ضربه الله

عز وجل في الرجعة والقائم ^{عليه} السلام.

ابن الشَّجَرِي: أنها الأرض التي أكلت ما فيها من

زراع وشجر.

المأوردي: وتأول ابن عطاء هذه الآية على أنه

توصل بركات المواعظ إلى القلوب الفاسية. (٤: ٣٦٨)

الواحدِي: وهي التي لا تُبْت في الشتاء حتى إذا

جاء الماء أبثت ما يأكله الناس والأنعام، وهو قوله:

﴿فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا نَأْكُلُ مِنْهُ...﴾. (٣: ٤٥٥)

الطُّوسِي: و«الأرض الجُرْز» هي الأرض

اليابسة التي ليس فيها نبات، انقطع ذلك لانقطاع

الأمطار.

البَغَوِي: أي اليابسة الغليظة التي لا نبات فيها.

(٣: ٦٠-٤)

مثله الخازن. (٥: ١٨٩)

الزَّمْخَصَرِي: الأرض التي جُرْز نباتها، أي قُطِع إنا

لعدم الماء وإنما لأنه رُعي وأزيل، ولا يقال للتي لا تُبْت

كالسباح: جُرْز، ويدل عليه قوله: ﴿فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا﴾.

(٣: ٢٤٧)

نحوه التَّبَضَّايِي (٢: ٢٣٧)، والتَّسْلِي (٣: ٢٩١)،

والنَّيْسَابُورِي (٢١: ٦٩)، والشَّرْبِينِي (٣: ٢١٥)،

وأبو السَّعْد (٥: ٢٠٧)، والْبَرْبُوسِي (٧: ١٢٨)، وشَبْر

(٥: ١٢٦).

[قال:]

وقد روي أن هذه الأرض لأنها فيها، وهي بعيدة من البحر، وإنما يأتيها في كل عام ودان^(١) فيزرعون ثلاث مرات في كل عام.

النيضاوي: التي جُرُز نباتها، أي قُطع وأزيل، لا التي لُثِّبت، لقوله: ﴿فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا﴾. (٢٣٧: ٢) أبو حنيفة: وتقدم تفسير (الجُرُز) في الكهف. وكل أرض جُرُز داخلية في هذا، فلا تخصص لها مكان معين. (٢٠٥: ٧)

ابن كثير: يُثَبِّتُ تعالى لطفه بخلقه وإحسانه إليهم، في إرساله الماء إتماماً من السماء أو من السحب، وهو ما تمهله الأنهار ويتحدّر من الجبال إلى الأراضي المحتاجة إليه في أنهارها. ولهذا قال تعالى: ﴿إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ﴾ وهي التي لُثِّبت فيها، كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّا لَسَجَاعِلُونَ﴾ ما ظلمنا شيئاً جُرُزاً الكهف: ٨، أي يبتا لُثِّبت شيئاً.

وليس المراد من قوله: ﴿إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ﴾ أرض مصر فقط، بل هي بعض المقصود، وإن مثل بها كثير من المفسرين فليست هي المقصودة وحدها، ولكنها مرادة قطعاً من هذه الآية، لأنها في نفسها أرض رخوة خفيفة تحتاج من الماء، ما لو نزل عليها مطر لتهدّمت أبنيتها.

فيسوق الله تعالى إليها النيل بما يتحققه من الزيادة الحاصلة من أنطار بلاد الحبشة، وفيه طين أحمر، فيثبتي أرض مصر، وهي أرض سبخة مرّتلة محتاجة إلى ذلك الماء وذلك الطين أيضاً، لينبت الزرع فيه، فيستغلّون كل

ابن عطية: الجُرُز: الأرض الماطشة التي قد أكلت نباتها من العطش والغيظ، ومنه قيل للأكل: جُرُوز. [ثم استشهد بشعر]

ومن عبّر عنها بأنها الأرض التي لُثِّبت، فإنها عبارة غير مغلّصة، وعمّ تعالى كل أرض هي بهذه الصفة، لأن الآية فيها والمعبرة بيّنة.

وقال ابن عباس أيضاً وغيره: ﴿الْأَرْضِ الْجُرُزِ﴾ أرض أُنْبِتَ من اليمن، وهي أرض تشرب ببول لا يطر، وجمهور الناس على ضمّ الزاء. (٣٦٥: ٤)

الطبرسي: أَنَا نَسُوقُ الْمَاءَ بِالْمَطَرِ وَالنَّجْعِ، وقيل: بالأنهار والعيون ﴿إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ﴾ أي اليابسة التي لُثِّبت فيها. وقيل: نسوق الماء بالسيول إليها، لأنها مواضع عالية، وهي قرى بين الشام واليمن، على ابن عباس. (٣٣٤: ٤)

ابن الجوزي: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ﴾ يعني المطر والنيل ﴿إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ﴾ وهي التي لُثِّبت، فإذا جاء الماء أُنبت فيها ما يأكل الناس والأنعام.

(٣٤٤: ٦) الفخر الرازي: الجُرُز: الأرض اليابسة التي لُثِّبت فيها، والجُرُز هو القطيع، وكأنّها المقطوع منها الماء والنبات. (١٨٧: ٢٥)

القرطبي: أي أو لم يعلموا كمال قدرتنا بسوقنا الماء إلى الأرض اليابسة التي لُثِّبت فيها، لنحييها. [ثم ذكر قول اللغويين وأضاف:]

إلا أنّه يجوز على قول من قال: المباس والضحاك. والإسناد عن ابن عباس صحيح لا مطن فيه. [إلى أن

(١) في الأصول، وأديان، والوحيان: النيل.

سنة على ماء جديد مطبور في غير بلادهم، وطين جديد من غير أرضهم، فصبهان الحكيم الكريم المنان المحمود أبداً. (٤٦٧: ٥)

سيد قطب: فهذه الأرض الميتة البور، يرون أن يد الله تسوق إليها الماء الحسي، فإذا هي خضراء مُمرعة بالزّرع النّابض بالحياة، الزّرع الذي تأكل منه أنعامهم وتأكل منه أنفسهم، وإنّ مشهد الأرض الجديدة والحياة يُصيّبها فإذا هي خضراء.

إنّ هذا المشهد ليفتح نوافذ القلب المغلقة لاستجلاء هذه الحياة النّامية واستقبالها، والتّعمور بحلاوة الحياة ونداوتها، والإحساس بمواهب هذه الحياة الجميلة النّاضرة، إحساس حبّ وقرى وانطاف، مع الشّجور بالقدرّة المبدعة واليد الضّاع، التي تُشيع الحياة والجبال في صفحات الوجود... (٢٨١٥: ٥)

عِزَّة دُرُوزَة: الأرض اليابسة الجافّة. [إلى أن قال وفي الآية:]

تسأول استنكاريّ آخر يتضمّن التّسديد بالكفار أيضاً، عمّا إذا لم يروا بأعينهم أنّ الله تعالى يرسل الماء إلى الأرض الجافّة اليابسة، فيُخرج به زرعاً يأكلونه هم وأنعامهم، وفي هذا من الدّلالة على قُدرة الله ما فيه الكفاية. (٢٣٢: ٦)

الطّبّاطباتي: والآية تذكر آية أخرى من آيات الله سبحانه، تدلّ على حُسن تدبيره للأشياء، وخاصّة ذوي الحياة منها كالأنعام والإنسان.

والمراد بسوق الماء إلى الأرض الخالية من الثّبات: سوق الشّعب الحاملة للأمطار إليها، في نزول ماء المطر

منها حياة الأرض وخروج الزّرع واغتذاء الإنسان والأنعام التي يُسخرها ويربّيها لمقاصد حياته.

(٢٦٧: ١٦)

عبد الكريم الخطيب: أي الحديد التي لا تلبث فيها. (٦٢٩: ١١)

الأصول اللّغويّة

١- الأصل في هذه المسألة: الجُرُز، أي الشّرة إلى الشيء، يقال: جُرَزَ يَجُرُزُ جُرُزاً، أي أكل أكلًا وجيئًا، أي سريعًا، ورجل جُرُوزٌ، وامرأة جُرُوزٌ، وجمل جُرُوزٌ، وناقّة جُرُوزٌ، أي أكل، وقد جُرَزَ خِرَازة، ويقال للثّاقفة: إنّها لجرّاز الشّجر، تأكله وتكسره.

ولم يرد جُرُزٌ وجُرُزٌ وجُرُزٌ، لا تثبت، كأنّها تأكل الثّبت أكلًا، والجمع: أجزاز، وقد جُرِزَت جُرُزًا وأجزِزَت، أي حارت جُرُزًا، وجُرِزَت الأرض: جُرِزَها الجرّاد والنّشاء، فهي مجروزة، وأرض جاريّة: يابسة غليظة، يكتنفها زمل أوقاع، وأكثر ما يُستعمل في جزائر البحر. والجمع: جوارِز، وأجزِز القوم: وقعوا في أرض جُرُز.

والجُرُز: السّنة المُجديّة، يقال: أجزِز القوم، أي أمهلوا وأجدوا.

وامرأة جاريّة: عاقرة، شُتبت بالأرض التي لا تثبت. وأجزِز الثّاقفة: هزلت، فهي مُجزِزة مُجلت على الأرض المروزة.

وسيفٌ جُرّازٌ: قاطعٌ، وكذا مُديّة جُرّازٌ، تشبيه بالثّاقفة الجرّاز، وهي التي تأكل الشّجر وتكسره.

جُرُزًا

الكهف: ٨

ويلاحظ أولاً: أنه جاء وصفاً فيها، فإن (الجُرُز) في (١) وصف للآرض (والجُرُز) في (٢) وصف لـ (صعيد)، والصعيد هو وجه الأرض، إلا أن المغزى فيها مختلف، فأريد في (١) إحيائها ليعيش عليها الناس، وفي (٢) إماتتها وخلوها عن نباتها وزينتها التي زينها بها، فلاحظ الآية وما قبلها: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَاعِلَى الْأَرْضِ زَيْتَةً لِّمَا يَنْبَلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ وَأَنَا لَجَاعِلُونَ مَاعِلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا.

ثانياً: يبدو أن للآيتين علاقة بالبعث يوم القيامة ليكون إحياء الأرض بعد موتها آية للبعث، فقد جاء قبل (١): ﴿إِنَّ زَيْتَنَ لَكُمْ يَتَعْمَلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَن تَكُونُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ أَوْ لَمْ يَتَدَبَّرْ لَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِينِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ السجدة: ٢٥، ٢٦. فقد حدثت فيها عن إهلاك الأرواح وعن يوم القيامة يوم بعث الأموات. ثم ضرب لها مثلاً في (١) بـ (الأرض الجُرُز) يسوق الماء عليها فيخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، ثم واصل الكلام بما قبله في ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ السجدة: ٢٨، ٢٩.

وأما الآية (٢) فقد جاء قبلها: ﴿لِيُذَكِّرَ أَتَمَّا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا﴾ مَا كَيْفَ فِيهِ أَتَمَّا وَيُذَكِّرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا [إِلَى أَنْ قَالَ: إِنَّا جَعَلْنَا مَاعِلَى الْأَرْضِ زَيْتَةً لِّمَا... الكهف: ٢ - ٧، فَضَرْبَ مَا أُنْذِرَ وَبَشِّرَ بِهِ

والجُرُز: القرو الغليظ، شبه بالأرض الجارزة، أي اليابسة الغليظة.

والجُرُز: جسم الإنسان أو صدره أو وسطه، ولحم ظهر الجمل أيضاً، والجمع: أجزاز، محمول على الأرض الجارزة، يقال: إنه لذو جُرُز، أي غلظ وقوة وخلق شديد.

والجارز من السعال: الشديد.

٢- والجُرُز والجُرُز: العمود من حديد، والجمع: جُرُز وأجزاز، وقيل: بعض بقوله: «عَرِيَّ معروف»، وهذا القيد يُبنى عن وجود رأي آخر يقول بأعجميته، إلا أننا لم نعتز عليه.

والحق أنه أحجمي، معرب من اللفظ الفارسي «كُرُز»، ويعني عند الفرس عمود الحديد أو الخشب، ومدقة المهراس أيضاً، ولعل قولهم: جُرُزَه يجرُزُه جُرُزًا، أي تحته، يريدون ضل به ذلك بالجُرُز، وعليه يحمل قولهم أيضاً: جُرُزَه بالشتم، أي رماء به، والجُرُز: القتل، والجُرُزَة: الهلاك.

٣- والجُرُزَة: الحُرْزَة من القَتِّ ونحوه، وهو معرب اللفظ الشرياني «جُرُزاً» بنفس المعنى.

الاستعمال القرآني

جاء منها لفظ واحد مرتين مكتبين: معرّفًا ومنكرًا:

١- ﴿أَوْ لَمْ يَدْرُوا أَنَّا نَسُوقُ السَّاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَسُخِّرْ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ﴾ السجدة: ٢٧

٢- ﴿وَأَنَا لَجَاعِلُونَ مَاعِلَيْهَا صَعِيدًا

من الأجر والعذاب يوم القيامة مثلاً بإحياء الأرض بالنبات، وإماتتها بخلوها عنها في الدنيا.

وقد نسب الطبري على ذلك في (١) بقوله في تفسيرها: «أو لم ير هؤلاء المكذّبون بالبعث بعد الموت والنشور بعد الفناء أنا بقدرتنا نسوق الماء إلى الأرض اليابسة الغليظة التي لانت نبات فيها...»

وقيل في (٢): إن الأرض تصير كذلك يوم القيامة، والصواب: أن المراد بها أرض الدنيا مثلاً للموت والحياة يوم القيامة.

ثالثاً: وجاء في التصوص محلها على مصير الأرض، كذلك في الدنيا أو في الآخرة بوجوه:

١- قال الطباطبائي: «إنها استعارة بالكناية، والمراد بها قطع رابطة التعلق بين الإنسان وبين أمته المحيية الدنيا بما على الأرض» أي ليس المراد أن الأرض تصير صعيداً جُرُزاً حقيقة بل نزول رأساً فتنتطح حلاله الإنسان بها، ونحو قول أبي حنيفة: «إنه إشارة إلى الترهيد في الدنيا والرغبة عنها - لله وللرسول ﷺ - عما تضمنته أيدي المترفين من زينتها...»

٢- قال الطباطبائي أيضاً: «إن المراد حقيقة معنى الصعيد الجُرُز، والمعنى أنا سنعيد ما على الأرض من زينة تراباً مستويّاً بالأرض، ونجعل له أملس لانت نبات فيه ولا شيء عليه.

وقال سيد قطب: ونهاية هذه الزينة عتومة... فتصبح قبل يوم القيامة سطوحاً أجرد خشناً جدباً، ونحوها غيرها بما هو نص في أن الأرض تصير صعيداً جُرُزاً في الدنيا قبل يوم القيامة.

٣- إن الأرض تصير كذلك يوم القيامة، عن ابن الأنباري ونسبها إلى المفسرين. وقال عطاء: يريد يوم القيامة يجعل الله الأرض جُرُزاً ليس فيها ماء ولا نبات.

وقد أطله الفخر الرازي قائلاً: «وتخصيص الإبطال والإهلاك بما على الأرض يوهم بقاء الأرض، إلا أن سائر الآيات دلّت على أن الأرض أيضاً لا تبقى» وهو قوله: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ﴾ إبراهيم: ٤٨، فهذه الآية تظير ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ الرحمن: ٢٦، و﴿تُبَدَّلُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِزًّا وَلَا أُمُتًا﴾ طه: ١٠٦، ١٠٧، مما دلّت على فناء الأرض رأساً.

فالصواب - كما سبق - أن المراد بها بيان حال الأرض في الدنيا في الصيف والشتاء من الخضرة والجذب، على ما هو المعتاد، لا يصيرورتها أملس قبل يوم القيامة في الدنيا، ولا بعد في الآخرة.

رابعاً: وقالوا في معنى (جُرُزاً): أرض غليظة خشنة لا تثبت شيئاً أو قطع عنها نباتها. وفسرها بعض بأنها أرض خربة، وردّوه بأنّه ليس معناه الحقيقي بل مالانبات فيه. وقال سيد قطب: «كلمة (جُرُز) تُصوّر معنى (الجذب) بجرسها...».

خامساً: فإذا كانت هذه الآية مثلاً للبعث بعد المات، فهي تعم طبيعة الأرض الجُرُز وإحياءها، واللام فيها للجنس، فلا تختص بأرض خاصة مثل أرض اليمن، أو أرض مصر، أو قري بين الشام واليمن، أو أنها أرض خاصة لأنهار فيها بعيدة عن البحر، أو غيرها كما قيل. قال أبو حنيفة: «كل أرض جُرُز داخل في هذا فلا تخصيص لها بمكان معين» ونحوه غيره.

إيماء إلى ذلك فلاحظ.

سابقاً: قال الطُّبَّاطِبِيُّ: إنَّ المراد بسوق الماء إلى الأرض الخالية من الثبات: سوق السَّعْبِ الحاملة للأمطار إليها، وكأنَّه أخذ من ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُبْرِئُ سَحَابًا مُسْتَقْنَاءَ إِلَى بَلَدٍ مُبَيَّنٍّ﴾ فاطر: ٩، ﴿عَلَىٰ إِذَا أَقْلَسْتَ سَحَابًا يَقَالُا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مُّبَيَّنٍّ﴾ الأعراف: ٥٧.

وفي كلام الآخرين سوق الماء يعمُّ الأمطار والسيول والأنهار ولا يأس به، إلا أنَّ المطر هو المنبع لها جميعاً.

سادساً: أوَّلها بعضهم بأنَّها تُحاكي القلوب القاسية المَحِيَّة التي تُحْيِيها المِوَاعِظُ وتُطَهِّرُهَا وتَجْمَلُهَا خاتمةً لله، وهذا دأب أهل الحقيقة والعرفان يحصلون ظواهر الطَّيِّعَةِ على الحالات القلبية، ولها شاهد في القرآن مثل: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَسَبُوا زُرُوعًا وَلَمْ يَخْشَوْا اللَّهَ الْعَظِيمَ﴾ المائدة: ٤١، ﴿وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ التوبة: ١٢٥، ﴿ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ الأحزاب: ٥٣، فإنَّ كلا الرِّجْسِ والظُّهَارَةِ تُسَبَّأُ إلى القلوب، ولها مساس بالماء، وفي وصف رابع من سيّد خطب لإحياء الأرض

مرکز تحقیقات کلامیه و علوم اسلامی

ج ر ع

يَجْرَعُهُ

لفظ واحد، مرة واحدة، في سورة مكية

النصوص اللغوية

أبو عمرو الشيباني: الجرعاء: إذا نزلت عن الرمل

والجرعاء: لو كان حلبة لا تثبت من شجر الرمل شيئاً.

والأجرع: ينشأ الجرعاء حيث كانت. (١: ١٢٢)

الفراء: «أقلت فلانٌ يجريعة الذقن، هو آخر

ما يخرج من النفس.» (الجهوري ٣: ١١٩٥)

أبو زيد: من أمانهم في إقلاط الجبان: «أقلتني

جريعة الذقن» إذا كان منه قريباً كقرب الجرعة من

الذقن، ثم أقلت.

يقال: «أقلتني فلان جريضاً» إذا أقلتك ولم يكد،

و«أقلتني جرعة الريق» إذا سبقك فابتلعت عليه ريقك

غيظاً. (الأزهري ١: ٣٦١)

الأصمعي: الأجارع: جمع أجرع وجرعاء، وهي

الزابية السهلة. (القال ٢: ٣٤)

ابن الأعرابي: الجرع من الأوتار: أن يكون

الخليل: جرعت الماء أجرعه جرعاءً. وأجرعته

وكل شيء يبلعه الملقى فهو اجترع، والاسم: الجرعة.

وإذا جرعه بمرة قيل: اجترعه. والاجترع بالماء

كالابتلاع بالطعام، والتجرع: تناهى الجرع مرة بعد مرة.

والجرعاء من الأرض: ذات حرونة تشبه عليها

الرياح فتفشيها، وإذا كانت صغيرة فاسمها الجرعة،

وجمعها: جراع. وإذا كانت واسعة جداً فهي أجرع كله،

ويجمع: أجراع. وجمع الجرعاء: جرعاوات. [ثم

استشهد بشعر] (١: ٢٢٥)

ابن شميل: من الأوتار «الجرع» وهو الذي

اختلف قتله، وفيه عجز لم يجد قتله ولا غارته، ظهر

بعض قواء على بعض، يقال: وتسر مجرع وجرع.

(الأزهري ١: ٣٦١)

مستقيماً، ويكون في مواضع منه نُوءٌ فيُسَحُّ بنقطة كسائه حتى يذهب. (الأزرعي: ١: ٣٦١)

ابن السكيت: الجرْع: مصدر جرْع الماء يَجْرَعه جَرْعاً، والجرْع: جمع جَرْعَةٍ وجرْع: دغص من الرمل لا يثبت شيئاً. (إصلاح المنطق: ٤٣)

ابن قزوين: الجرْع: مصدر جرْع الماء يَجْرَعه جَرْعاً، والجرْعة: الواحدة، والجمع: جرْع.

والجرْع: من الأرض، والجمع: أجراع وجُرْع، وكذلك الأجرع، والجمع: أجراع. ويقال: جرْعاء من الأرض، والجمع: جرعاوات. وهي الأرض السهلة ذات الرمل، ومن أمثالهم: «أفلت بجُرْعة الذَّقْن» أي أفلت جريئاً. (٢١: ٢٩)

القالبي: الأجرع والجرْعاء: دغص لا يثبت شيئاً.

(١٤٧: ١) الأزرعي: عن ابن السكيت: «الجرْع» جمع

جَرْعَة، وهي دغص من الرمل لا يثبت شيئاً.

قلت: الذي سمعته من العرب في «الجرْع» غير ما قاله^(١). والجرْع عندهم: الرملة الغداة الطيبة المنبت التي لا وُعونة فيها، ويقال لها: الجرْعاء والأجرع، ويجمع: أجراع وجرْعاوات. ويجمع الجرْعة: جَرْعاً، غير أن الجرْعاء والأجرع أكبر من الجرْعة. [ثم استشهد بشعر]

وقال غير ابن السكيت في الأجرع والجرْع نحواً مما قلته.

ويقال: جرْع الماء يَجْرَعه جَرْعاً واجترعه، فإذا تابع الجرْع مرة بعد أخرى كالمكثارة قيل: تجرّعه. قال تعالى:

﴿يَجْرَعُهُ وَلَا يَكَادُ يَبِيعُهُ﴾ إبراهيم: ١٧.

والجرْعة: ملء الفم يستلعه، والجرْعة: المرة

الواحدة، وجمع الجرْعة: جرْع.

ويقال: مامن جرْعة أحمد عقباناً من جرْعة غيظ تكظمها.

ومن أمثال العرب: «أفلت فلان جُرْعة الذَّقْن» و«جُرْعة الذَّقْن» يريدون أن نفسه صارت في فيه فكاد بهلك، فأفلت وتخلص. (١: ٣٦١)

الصاحب: كل شيء يتلعه الحق فهو اجترع، حتى القبط يَجْرَع. فإذا جرْع مرة قيل: اجترع، وإذا تابع مرة بعد مرة قيل: تجرّع. [ثم ذكر معنى «الجرْعاء» كما تقدم عن الحكيل وأضاف:]

وقد قيل: ليست الجرْعاء بجُرْوة، ولكنها تشبه الرمل سهولة إلا أنها أكثر نباتاً.

وحمل جرْع: في مواضع منه نُوءٌ.

والجرْع من الأوتار: الذي لم يُخَسَّن إغارته، يظهر بعض قواه على بعض.

وناقة جرْع - والجميع مجاريع -: ليس فيها ما يروي

ولكن فيها جرْع. [ثم استشهد بشعر]

وماله به جرْاعة، ولا يقال: ماذا جرْاعة، ولكن

يقال: جرْعة و«أفلت بجُرْعة الذَّقْن» أي ونفسه في فيه،

و«أفلتني جرْعة الذَّقْن»، وجرْعة الرزق: إذا سبق

فابتلعت الرزق غيظاً عليه.

واجترع عُوداً: اكتمر. (١: ٢٥٠)

(١) أما ابن السكيت فقد ذكره في إصلاح المنطق بفتح الراء «الجرْع» وهو صحيح بمعنى دغص من الرمل...

البحر هري: جرعت الماء أجزعه جزعًا، وجرعت بالفتح لغة أنكرها الأصمعي.

والجزعة بالتعريك: واحدة الجرع، وهي رملة مستوية لا تثبت شيئًا، وكذلك الجزعاء.

والجرع أيضًا: التواء في قوة من قوى الحبل ظاهرة على سائر القوى.

والجزعة من الماء: خشونة منه، ويستصغره جساء المثل: «أفلت فلانًا بجزعة الذقن» إذا أشرف على التلف، ثم نجأ.

ونوق تجاريع: قليلات اللبن، كأنه ليس في ضرعها إلا جرع.

وجرعه غصص الغبط لجزعه، أي كظمه.

(٣: ١٩٩٥)

ابن فارس: الجيم والراء والعين يدل على قلة الشيء المشروب، يقال: جرع الشارب الماء بجزعه، وجرع يجرع، فأما الجزعاء: فالزملة التي لا تثبت شيئًا، وذلك من أن الشرب لا ينفعها، فكأنها لم ترو، [ثم استشهد بشعر]

ويقال: نوق تجاريع: قليلات اللبن، كأنه ليس في ضرعها إلا جرع.

ومما شذ عن هذا الأصل الجرع: التواء في قوة من قوى الحبل ظاهرة على سائر القوى. (١: ٤٤٤)

الهزوي: جرعت الماء وتجرعته.

وفي حديث عطاء، قال: «فأفلت من الوليد بجزعة الذقن» يريد: أفلت بعدما أشرفت على الهلاك، يقال: «أفلتني جزعة الذقن» يراد: أن نفسه صارت في فيه

فأفلت.

قلت: أفلت: لازم، وواقع. (١: ٣٤٧)

أبوسهل الهزوي: جرعت الماء أجزعه، أي بلعته.

(٧)

ابن سيده: جرع الماء وجرعه، يجرعه جزعًا، واجترعه، وتجرعه: يبلعه، والاسم: الجرعة والجرعة. وقيل: الجرعة: المرة الواحدة، والجرعة: ما اجترعت الأخيرة للسهولة، على ما أراه سيويه في هذا النحو. وجرع النبط: كظمه، على المثل بذلك.

«وأفلت بجزعة الذقن، وجزعة الذقن» بغير حرف، أي وقرب الموت منه كقرب الجزعة من الذقن.

وقيل: معناه أفلت جرعًا، [ثم استشهد بشعر]

والجرع، والجرعة، والجرعة، والأجرع، والجرعاء: الأرض ذات المرونة، تشاكل الرمل، وقيل: هي الرملة السهلة، وقيل: هي الدغص لا تثبت، وقيل: الأجرع: كتيب، جانب منه رمل، وجانب حجارة.

وجمع الجرع: أجرع وأجرع، وجمع الجرعة: جرع.

جرع، وجمع الجرعة: جرع، وجمع الجرعاء: جرعاوات، وجمع الأجرع: أجارع.

وحكى سيويه: مكان جرع كاجرع.

والجرع: التواء في قوة من قوى الحبل أو الوتر،

تظهر على سائر القوى.

والجرع الحبل والوتر: ألظ بعض قواه.

وحبل جرع، ووتر جرع، كلاهما: مستقيم، إلا أن

في موضع منه ثوة، فيمسح ويمسح بقطعة كساء، حتى

يذهب ذلك الثوة.

(١: ٣١٦)

جَرَعَ الماء ونحوه يَجْرعه جَرْعًا، واجترعه: بلمه.
واجترعه أيضًا: جرعه بمرّة أو تابع جرعه كالمشكر،
وجرعه الماء: سقاه إياه فترعه.

والجرعة: المرّة من الجرّ، والجرعة: حصة منه ملء
القم. (الإفصاح ١: ٤٣٩)

جرع الماء يجرعه جرْعًا واجترعه: ابتلمه بمرّة.
وتجرعه: بلمه مرّة بعد مرّة في قَهْل. (الإفصاح ١: ٤٤٠)
الجرعاء والجرعة والجرعة والأجرع: الرملة الطيبة
المسببة لاوعونة فيها، وهي من كرام النبات.

(الإفصاح ٢: ١٠٦٣)

التراضب: جرّع الماء يجرّع، وقيل: جرّع وتجرّعه،
إذا تكلف جرّعه. قال عز وجل: ﴿يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكْنُزُهُ
يُبْسِقُ﴾ إبراهيم: ١٧.

والجرعة: قدر ما يتجرّع، وأفلت بجرعة الذّفن
بقدر جرعة من النفس.

ونوق تجاريع: لم يبق في ضرورها من اللبن إلا
جرّع.

والجرع والجرعاء: رمل لا يثبت شيئًا كأنه يتجرّع
البدّر. (٩١)

الزّمخشرّي: جرعت الماء، واجترعته بمرّة،
وتجرّعته شيئًا بعد شيء، وماسقاني إلا جرّعة،
وجريّة، وجرّعا. ويتنا بالأجرع، وبالجرعاء، ونزلوا
بالأجارع، وهي أرضون حرّة، يعلوها رمل.

ومن الجاز: تجرّع الفيظ، [ثم استشهد بشعر]

و«أفلت بجرعة الذّفن». (أساس البلاغة: ١٥٧)

المديني: في حديث الحسن بن علي، رضي الله

عنها: وقيل له في يوم حارّ: تجرّع، فقال: إنما يتجرّع
أهل النار.

الجرع والتجرّع: شرب في عجلة، يقال منه: جرّع
وجرّع ماء، وأشار به إلى قول الله تعالى: ﴿يَتَجَرَّعُهُ
وَلَا يَكَادُ يُسَبِّقُهُ﴾ ويقال: هو الشرب قليلاً قليلاً.

الأجرع: المكان الواسع الذي فيه حرّونه، فإن كان
صغيراً فهو جرّع وجرعة، من أنث أراد البقعة، ومن ذكر
أراد المكان.

وقال ابن السكيت: هو ما لا يثبت شيئاً، والصحيح
الأول، وأرض جرعاء: ذات حرّونة. (١: ٣٢٢)

ابن الأثير: في حديث المقداد رضي الله عنه: «ما به
حاجة إل هذه الجرعة» تُروى بالضم والفتح، فالضم:
الاسم من الشرب البير، والفتح: المرّة الواحدة منه.
والضم أنبيه بالحديث، ويروى بالزاي وسبجي.

وفي حديث عطاء، قال: قلت للوليد: «قال عمر:
وددت أني نجوت كفافاً، فقال: كذبت، فقلت: أو كذبت؟
فأفلت منه بجرعة الذّفن» الجرّعة: تصغير الجرعة، وهو
آخر ما يخرج من النفس عند الموت، يعني أفلت بعد
ما صرفت على الهلاك، أي أنه كان قريباً من الهلاك
كقرب الجرعة من الذّفن.

وفي حديث قس: «بين صدور جرعان» هو بكسر
الجيم: جمع جرعة، بفتح الجيم والراء، وهي الرملة التي
لا يثبت شيئاً ولا تحسك ماء.

ومنه حديث حذيفة: «جئت يوم الجرعة فإذا رجل
جالس» أراد بها هاهنا اسم موضع بالكوفة، كان به فتنة
في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه. (١: ٣٦٦)

الصَّغَانِي: الاجترع: الجرْع مرّة واحدة.

وماله به جرّاعة، ولا يقال: ماذا جرّاعة ولكن جرّيمة.

واجترع العود: كسره، لفة في اجترّعه.

والجرّعة: موضع قرب الكوفة، ومنه يوم الجرّعة. وذو جرّع: من ألمان بن مالك أخى همدان بن مالك.

(٢٢٩: ٤)

الفَيّومي: جرّعت الماء جرّعا من باب «نفع»

وجرّعت أجرج من باب «كسب» لفة، وهو الابتلاع.

والجرّعة من الماء كاللّفتة من الطعام، وهو ما يجرع

مرّة واحدة، والجمع: جرّع: مثل غُرّة وغُرّ.

واجترّعه: مثل جرّعته، وتجرج النصص مستجار

من ذلك، مثل قوله تعالى: «فَذُوقُوا الْعَذَابَ»

الأحقاف، ٣٤، كناية عن النزول به والإحاطة. (٩٧: ١)

الفيروز آبادي: الجرّعة ويعرك: الرملة الطيبة

المنبت لاؤونة فيها، أو الأرض ذات المزونة تشاكل

الزمل، أو الدّغص لاؤنت، أو الكتيب جانب منه زمل

وجانب حجارة كالأجرع والجرّعاء، في الكل.

والجرّع محرّكة: الجمع، والنواء في قوة من قوى

الحبل أو الوتر ظاهرة على سائر القوى، وذلك الحبل

جرّع كمعظم وككتف.

وذو جرّع محرّكة: من ألمان بن مالك، وبها: موضع

قرب الكوفة.

والجرّعة مثبّنة من الماء: خضوة منه، أو بالصّم

والفتح: الاسم من جرّع الماء كسميع ومنع: بليته،

وبالصّم: ما اجترعت.

وبصغيرها جاء المثل «أفلت فلان جرّمة الذّقن أو

بجرّمة الذّقن أو بجرّعاتها» وهي كناية عما بقي من

روحه. أي نفسه صارت في فيه وقربا منه.

وناقة جرّع كمحسن: ليس فيها ما يروى وإنما فيها

جرّع، جمعه: بحاريج.

واجترّعه: جرّعه مرّة، والعود: أكثره.

وجرّعه الفصص تجرّيما فتجرّع. (١٢: ٣)

الطّريحي: «لم يبق من الدنيا إلّا جرّعة كجرّعة

الإمام» يروى بالصّم والفتح، فالصّم: الاسم من

الشّرب اليسير، والفتح: المرّة. (٣١١: ٤)

مجمع اللغة: جرّع الماء يجرّعه جرّعا، من بابي

فهم وقطع: بلمه، فإذا تكلف الجرّع مرّة بعد أخرى

كالتمكّل، قيل: تجرّع. (١٨٧: ١)

معجم إسماعيل إبراهيم: جرّع الماء: بلمه،

وجرّعه: تكلف بلمه. (١٠٥: ١)

القذّاني: جرّع الماء وجرّعه.

ويعطى الأصمعي من يقول: جرّعت الماء، ويقول:

إن الصواب هو: جرّعت الماء، ونقل الحارثي عن ابن

السكيت اكتفاء بقوله: جرّعت الماء، وحذا حذوه

الأزهري في التهذيب. ومن ذكر جرّع الماء أيضا:

معجم ألفاظ القرآن الكريم، والصّحاح، ومعجم

مقاييس اللغة، ومفردات الرّاغب الأصفهاني، والفخار،

واللسان، والمصباح، والقاموس، والتّاج، والمدّ، ومحيط

المحيط، وأقرب الموارد، والمتن، والوسيط.

وهناك: جرّع الماء، كما يقول:

معجم ألفاظ القرآن الكريم، والصّحاح، ومعجم

مقاييس اللغة. ومفردات الزاغب الأصفهاني،
والأساس، والختار، واللسان، والمصباح، والقاموس،
والنّاج، والمدّ، ومحيط المحيط، وأقرب الموارد، والمقن،
والوسيط.

وفعله: جرّعه أو جرّعه يجرّعه جرّعًا وجرّعًا.
وأنا أوتر: جرّع الماء؛ لأن العرب جميعًا، أدباءهم
وعائتهم، كما أرجع، يستعملون الفعل جرّع، ولم أسمع
جرّج، خلال عمري الطويل، إلا نادرًا جدًا. (١٢٠)
المُضْطَفَوِيّ: الأصل الواحد في هذه المادة: هو
الجري للمائع قليلًا، وأكثر استعمالها في مورد الابتلاع
والورود كشرب الماء تدريجيًا، وقد تُعمل في مورد
الخروج والصدور كخروج النفس أو اللبن.

وهذا المعنى جري مخصوص يفرق بينها بالعين والياء
وأما صيغة «التجرّج» فهي «تفعل»، وتبدل على
مطاوعة التفعيل، يقال: جرّعته فتجرّج، أي فحسب
جرّعة جرّعة وبالتدريج، بالمطاوعة.

«وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ يَسْجُرُّهُ وَلَا يَكَادُ
يُسْبِغُهُ» إبراهيم: ١٦، ١٧، أي فإذا سقوا من ذلك الماء
يتجرّعه مطاوعًا من دون خلاف.

فظهر لطف التعبير بهذه المادة وهذه الصيغة.

(٧٥: ٢)

النصوص التفسيرية

يَتَجَرَّرُهُ

يَتَجَرَّرُهُ وَلَا يَكَادُ يُسْبِغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ

مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ.

إبراهيم: ١٧

ابن عباس: يستمسك الشديد في حلقه. (٢١٢)

الطبري: يتحسّاه. (١٣: ١٩٥)

الطوسي: معناه يشرب ذلك الصديد جرّعة

جرّعة، يقال: تجرّع تجرّعًا، وجرّعه يجرّعه جرّعًا،

والتجرّج: تناول المشروب جرّعة جرّعة على

الاستمرار. (٦: ٢٨٤)

نحوه الطبرسي (٣: ٣٠٨)، والقصير الرازي (١٩)

١٠٣، والنسفي (٢: ٢٥٨)، والطباطبائي (١٢: ٣٦).

اليفوي: أي يتحسّاه ويشربه لايمة واحدة بل

جرّعة جرّعة لمرارته وحرارته. (٣: ٣٣)

منه الخازن (٤: ٣٠)، ونحوه القرطبي (٩: ٣٥٦)،

والمراعي (٣: ١١٠).

الزمخشري: يتكلّف جرّعه. (٢: ٣٧١)

منه التباوري. (١٣: ١١٤)

(يَتَجَرَّرُهُ) يجوز أن يكون صفة له (ماء)، وأن يكون

حالاً من الضمير في (يُسْقَى) وأن يكون متأنفاً. (٢: ٧٦٥)

أبو حيان: (يَتَجَرَّرُهُ) يتكلّف جرّعه.

تجرّج «تفعل». ويحتمل هنا وجوهاً: أن يكون

للمطاوعة، أي جرّعه فتجرّج، كقولك: علّمته فتعلّم،

وأن يكون للتكلّف نحو تعلّم، وأن يكون لمواصلة العمل

في مهلة نحو تفهم، أي يأخذه شيئاً فشيئاً، وأن يكون

موافقاً للمجرّد، أي تجرّعه كما تقول: عدا الشيء وتعدّاه.

و(يَتَجَرَّرُهُ) صفة لما قبله أو حال من ضمير.

(٥: ٤١٣)

السير، والجمع: جُرْع، يقال: جَرَعَ الماءَ يَجْرَعُهُ،
وَجَرَعَهُ يَجْرَعُهُ جَرْعًا، واجترعه وتجرجعه، أي بلمعه،
وتجرجعه أيضًا: تابع الجرْعَ مرّةً بعد أخرى كالمتكارد،
والجرعة: حُسوة من الجرعة، والجمع: جِراع، ونوق
بجاريح وبجارج: قلبلات اللبن، كأنه ليس في ضروعها
إلا جُرْع.

والجرعة أيضًا: الرملة القذاة الطيبة المنبت التي
لاؤعوت فيها، وهي مشبهة بجرعة الماء وذلك لأنَّ
الشرب لا ينفعها، فكأنها لم ترو، والجمع: جِراع، وهي
الجرعة، والجمع: جِرْع، والجرع والجمع: جِراع،
والأجرع والجمع: أجراع، والجرعاء والجمع:
جرعاءوات.

والأجرع: كتيب جانب منه رمل وجانب حجارة،
والمكان الواسع الذي فيه حزونة وخشونة، وهو تشبيه
بالجرعة.

والجرع: التواء في قوة من قوى الخبل أو التوتر،
تظهر على سائر القوى، وهو كالأجرع ذي رمل
وحجارة وحزونة وخشونة، يقال: أجرع الخيل والتوتر،
أي أغلظ بعض قواه.

وجرع النبط: كظمه، على المثل بذلك، يقال:
جرعه غصن النبط فتجرجعه، أي كظمه، ومامن جرعة
أحمد عقيبًا من جرعة غيظ تكظمها، وأفلتني جريرة
الزريق، إذا سبقك فابتلعت ريقك عليه غيظًا، وهو
تصغير جرعة، وكذا أفلتني جريرة الذقن وبجريرة
الذقن، إذا كان قريبًا منه كقرب الجرعة من الذقن ثم
أفلته.

أبن كثير: أي يتخصه ويتركه، أي يشربه
قهرًا وقسرًا لا يرضه في فم، حتى يضره الملك بطراق
من حديد، كما قال تعالى: ﴿وَلَهُمْ مُقَامِعٌ مِنْ حديدٍ﴾
الحج: ٢١.

الشربيني: أي يتكلف أن يشربه مرّة بعد مرّة،
لمراته وحرارته ونشته.

أبو الشعود قيل: هو صفة لماء أو حال منه،
والأنظر أنه استضاف مبنًى على السؤال، كأنه قيل: فإذا
يفعل به؟ قيل: يتجرعه، أي يتكلف جرعه مرّة بعد
أخرى، لغلبة العطش واستيلاء الحرارة عليه. (٤٧٨: ٣)
مثله الأكوسي. (١٣: ٢٠٢)

البزوصوي: استضاف يائي كأنه قيل: فإذا يفعل
به، لم قيل: يتجرعه، وفي «التفعل» تكلف، والمعنى
التكلف أن الفاعل يتعالى ذلك الفعل ليحصل بمكانته
كتشجيع، إذ معناه استعمال الشجاعة وكلف نفسه بإيائها
لتحصل، فالمعنى لغلبة العطش واستيلاء الحرارة عليه
يتكلف جرعة مرّة بعد أخرى لاجرة واحدة، لمراته
وحرارته ورانحته المشتتة. (٤: ٧-٤)

الشوكاني: (يَجْرَعُهُ) في عمل جرّ على أنه صفة
للماء) أو في محل نصب على أنه حال، وقيل: هو
استئناف مبنًى على سؤال، والتجرع: الشحشي، أي
يتحساه مرّة بعد مرّة لمرّة واحدة، لمراته وحرارته.
(٣: ١٢٦)

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة: الجرعة، أي الشرب

٢- وقولهم: اجتزع العود، أي كره، من «اجتزعه» بالزاي المعجمة، يقال منه: اجتزعت من الشجرة عودًا، أي اقتطعته واكثرته. وكذا وتزجرع: بعضه مستقيم وبعضه ذو ثوء، فهو من «ج زع».

٣- وقال القذافي في «جزع الماء وجزعته»: أنا أوتر «جزع الماء»، لأن العرب جميعًا أدباءهم وعامتهم - كما أربح - يستعملون الفعل «جزع»، ولم أسمع «جزع» - خلال عمري الطويل - إلا نادرًا جدًا.

ولكن هذا التعليل غير سديد، لأن الصرب اليوم ذوو عي وحصر، وفي كلامهم لمن وهذر - كما تحمل نصوص الأدباء في هذا العصر باللفظ والمثقل - فلا يحتاج بهم، وإنما يحتاج بالقداس، فهم ذوو لسن وذراية. وبيان وبلاية، فقد ألبقوا جميعًا على استعمال «جزع»، أما «جزع» فقد أنكره الأصمعي.

الاستعمال القرآني

جاء منها لفظ واحد (يَجْزَعُهُ) في سورة مكية: ﴿وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ ۖ يَجْزَعُهُ ۚ وَلَا يَكَادُ يُسَبِّغُهُ وَيَأْتِيهِ الْحَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ﴾ إبراهيم: ١٦، ١٧.

يلاحظ أولاً: أن جزع الماء: شربه جرعة، وتجزعه: يشربه جرعة جرعة كالمشكاه، ولذلك جاء الفصل في الآية بصيغة «التفعل» في سياق الإنذار والتعذيب، وإكراههم بشرب الصديد في جهنم، قبلها وصفًا للذين كفروا برسولهم: ﴿وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۖ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ...﴾

فقد جمع الله هؤلاء كل صفة ذميمة، وكل عذاب روحي وجسمي حتى في شرابهم، فقال: ﴿وَاسْتَفْتَحُوا﴾ أي أن هؤلاء في محاباتهم للرسل ينتظرون الفتح والنصر عليهم، لكن يواجهون بالخيبة في أمنهم، وهذا عذاب روحي لهم إذا إنهم من زمرة كل جبار عنيد، أي من جمع بين العناد والجبر بدوّه وهذا وصف لأنفسهم المهيبة القائلة كما وصفهم بالقائلين) قبلها: ﴿لَسْتُمْ تَكُنُّ الْقَائِلِينَ﴾ إبراهيم: ١٣، وما ذكرناه في معنى استفتحووا أحسن من غيره. لاحظ «فت ح».

ثم بدأ بعد ذلك بوصف عذابهم، بما يناسب ويلائم أوصافهم هذه فقال: ﴿مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ﴾ أي من وراء هذا الجبار العنيد جهنم، وهي دار كل عذاب وبلاء، والإنسان مقل من الدنيا إلى الآخرة فيستحيل أن المناسب أن يقول: «مِنْ أَمَامِهِ» بدل (مِنْ وَرَائِهِ). قال الطبرسي: ﴿وَأَمَّا مَا هُوَ بِمَيِّتٍ﴾ أي ما هو بغير حياة، لأن الزمان المستقبل، كأنه خلفهم، لأنه يأتي قبلهم كما يلحق الإنسان من خلفه، وعندنا أن النكتة في (وراء) هنا الإشعار بأن جهنم نتيجة أعمالهم وأوصافهم المشار إليها، فهي عقوبة عليها والعقوبة تبع للمساوئ والسيئات، فهذا في معنى قوله فيما بعد: ﴿وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ﴾. لاحظ «و ري».

ثم ركز أشق عذاب لهم في جهنم وهي بيت النار ودار الحريق المستتعة، لغلبة العطش على أهلها، فقال: ﴿وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ ۖ وَالصَّدِيدُ: ما يبل من الدّم والقيح من الجرح ويشتمر الطبع من شربه. وفي الآية تلميح بذلك تعكها، لأن السقي يتبادر منه الإحسان على

والمناسب للتبليغ كما علمت هو الأول، - أو هو مع الثاني - وبما وقع: ﴿وَلَا يَكَادُ يُسْقِئُهُ﴾ فإن الإسفاضة: إجراء الشراب في الخلق، لكن هذا الشراب يمسك الشراب في حلقه لحظة لكرهته، كما يتجرع المريض دواءً مؤثراً. ولاحظ كيف جمع الله في هذه الآية بين التجرع والإسقاء، ولهما علاقة بالشراب، فأثبت التجرع ونفي الإسقاء.

ثم لاحظ كيف شدد وأكد كراهته للشراب بقوله: ﴿وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ﴾ أي أنه في شربه الصديد كأنه يأتيه الموت من كل مكان، أو يمتنى الموت من كل مكان، لكنه لا يموت.

ثالثاً: قالوا في محل إعراب (يَتَجَرَّعُهُ): إنه جرء صفة للماء (أي ماء صديد) أو نصب حالاً منه، أي حال كونه يتجرع الماء، أو حال كون الماء كذلك، أو استئناف جواباً لسؤال محذوف، كأنه قيل: فإذا يفعل بهذا الماء الصديد؟ فأجيب: يتجرعه، أي يتكلف بشره تكلفاً شديداً، كما ذكر.

وعندنا أن الجملتين حالان من نائب الفاعل في ﴿وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ﴾ أي يسقى منه، وهو يتجرعه ولا يكاد يسيغه. وكذلك ما بعدها: ﴿وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ...﴾

العطشان بما يرفع عطشه، لكن لما وقع على ماء صديد فيشعر بأنه مكره على شرب ما يمتنزه منه. لكن عبر عنه بالسقي، فيكون ﴿وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ﴾ نظير: ﴿ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ آل عمران: ١٨١. (لاحظ ذوقاً وإشماراً بكل ذلك قال: ﴿يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسْقِئُهُ﴾ كما يأتي.

ثانياً: قالوا في مجي، (يَتَجَرَّعُهُ) من «التفعل» وجوهاً:

١- إنه للتكلف: أي يتجرعه بكلفة جرعة بعد جرعة لمرارته وحرارته ونشته واشمئزازه منه، ومعنى التكلف أنه يكابد الفعل عسى أن يظفر به، مثل تشجع، أي كلف نفسه الشجاعة لتحصل.

٢- للاستمرار: جرعة جرعة قال الطوسني: التجرع: تناول المشروب جرعة جرعة على الاستمرار.

٣- إنه للمطاوعة كأن الساق يسقيه وهو يفعل به فيتجرع، نظير: علمه فتعلم.

٤- بمعنى جرعه، فالجرء والمزبد منه واحد، نظير: عدا الشيء وتعداه.

٥- عن ابن عباس: يمسك الصديد في حلقه، وهذا التفسير للجملتين ﴿يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسْقِئُهُ﴾ لال (يَتَجَرَّعُهُ) خاصة، فكأنه مطاوعة (يسقى) من غير لفظه.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

ج ر ف

جُرْف

لفظ واحد، مرّة واحدة، في سورة مدنيّة

التَّصَوُّصُ اللُّغَوِيُّ

أبو عمرو الثَّيْبَانِي: قد جُرْفَتْه المِجْرَاعَةُ، وهو أن

(١١٨: ١)

الْخَلِيل: الجُرْفُ: اجْتِرَافُكَ الشَّيْءَ عَنْ وَجْهِهِ. جُرْفُ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ.

الْأَرْضُ، حَقٌّ يُقَالُ: كَانَتْ الْمَرْأَةُ ذَاتَ لَيْلَةٍ لَهَا سِتْرَةٌ فِي بَيْتِهَا فَجُرِفَتْ عَنْهَا. (١٣٥: ١)

الطَّبِيبُ، أَيِ اسْتَعَاَهَا مِنَ الْأَسْنَانِ وَقَطَعَهَا. (١٤٩: ١)

المِجْرَافُ: سَكِّينٌ يَكُونُ لِلطَّبِيبِ.

(ابن سيده ٧: ٣٩١)

[استشهد بضم]

وَالطَّاعُونَ: الْجَارِفُ نَزَلَ بِأَهْلِ الصَّرَاقِ وَجَرَفَهُمْ

تَجْرِيفًا، فَسَمِّيَ جَارِفًا.

وَالْجَارِفُ: شَوْمٌ أَوْ بَلِيَّةٌ تَجْرِفُ مَالَ الْقَوْمِ.

الْأَصْمَعِيُّ: الْمَجْرُوفُ: الَّذِي قَدْ ذَهَبَ مَالُهُ.

(ابن السكيت: ٢٥)

وَرَجُلٌ مُجْرَفٌ: جُرْفَهُ الدَّهْرُ، أَيِ اجْتَنَحَ مَالَهُ

فَأَفْقَرَهُ. [ثم استشهد بضم]

اللَّحْيَانِيُّ: رَجُلٌ مُجَارِفٌ وَمُحَارَفٌ: وَهُوَ الَّذِي

(الأزهري: ١١: ٤٢)

لَا يَكُوبُ خَيْرًا.

وَرَجُلٌ جُرَافٌ: أَكُولٌ جَدًّا، وَرَجُلٌ جُرَافٌ أَيِضًا، أَيِ

كَثِيرِ الْمُسْجَاعَةِ، تَشْبِيهًُ لِذَلِكَ. [ثم استشهد بضم]

جُرْفٌ فِي مَالِهِ جُرْفَةٌ، إِذَا ذَهَبَ مِنْهُ شَيْءٌ.

(ابن سيده ٧: ٣٩٠)

وَجُرْفُ الْوَادِي وَنَهْرِهِ مِنْ أَسَادِ الْمَسَايِلِ، إِذَا دَخَلَ

(ابن الأعرابي: أَجْرَفَ الرَّجُلُ، إِذَا رَعَى إِبْلَهُ فِي

فِي أَصْلِهِ فَاجْتَرَفَهُ، فَصَارَ كَالِدَجَلِّ وَأَشْرَفَ أَعْلَاهُ، فَإِذَا

الْجُرْفُ، وَهُوَ الْخِصْبُ وَالْكَلَأُ الْمُسَوِّجُ الْمُتَلَفَفُ. [ثم

انصدع أعلاه فهو هار. وقد جُرِفَ السَّيْلُ أَسْنَادَهُ، أَيِ

استشهد بضم]

أَقْبَالَهُ، وَهُوَ مَا قَابَلَكَ مِنَ الْأَرْضِ. (١٠٨: ٦)

وأَجْرَفَ الرَّجُلُ ، إِذَا أَصَابَهُ سَيْلٌ جُرَافٌ .

الجُرَافُ : المَالُ الْكَثِيرُ مِنَ الصَّامِتِ وَالنَّاطِقِ .

{الأَزْهَرِيُّ ١١ : ٤٢}

وَطَفَنُ جُرَافٌ : وَاسِعٌ ، [تَمْ اسْتَشْهَد بِشَعْر]

{ابن سيده ٧ : ٣٩٦}

أَبُو عَيْيُودَ : الْجُرُفَةُ مِنَ سِمَاتِ الْإِبِلِ : أَنْ تُتَطَّعَ جِلْدُهُ
مِنْ فَخْذِ الْبَعِيرِ مِنْ غَيْرِ بَيْنُونَةٍ تَمْ تَجْتَمِعُ ، وَمِثْلُهَا فِي الْأَنْفِ
الْقُرْمَةُ .

أَبْنُ السُّكَيْتِ : ... وَالْمُجْرَفُ تَجْرِيفًا : الْأَعْبَثُ مِنْ
بَعْدِ يَتَمَن .

الْجُرَافُ : مَكِيلٌ ضَخْمٌ ، قَوْلُهُ : «الْجُرَافُ الْأَكْبَرُ»
كَانَ لَهُمْ مِنَ الْهَوَانِ مِكِيلٌ وَافٍ .

وَسَيْلٌ جُرَافٌ : يَجْرِفُ كُلَّ شَيْءٍ . {الأَزْهَرِيُّ ١ : ٤٢}

شَيْعَرٌ : جُرُفٌ وَأَجْرَافٌ وَجُرْفَةٌ ، وَهِيَ الْمَهْلُوكَةُ .
{الأَزْهَرِيُّ ١١ : ٤٢}

الْعَجْرَبِيُّ : قَرَمَتْ الْبَعِيرُ أَقْرَمَهُ قَرْعًا ، إِذَا سَلَخَتْ
جِلْدَهُ أَنْفَهُ ثُمَّ جَمَعَتْهَا فِي مَكَانٍ ، فَيَبْقَى أَنْرٌ ، فَتَالِكٌ سَمَةٌ
يُعْرَفُ بِهَا ، وَهِيَ الْقُرْمَةُ . وَمَا كَانَ فِي سَائِرِ جَسَدِهِ أَوْ
الْعُنُقِ ، فَهِيَ الْجُرْفَةُ .

أَبْنُ دُرَيْدٍ : الْجُرَافُ : مَصْدَرُ جَرَفْتَ الشَّيْءَ أَجْرَفَهُ
جَرَفًا ، وَأَجْرِفُهُ ، إِذَا أَخَذْتَهُ أَخْذًا كَثِيرًا ، وَبِهِ سُقْمِي الْمَوْتِ
الْجَارِفُ ، إِذَا اجْتَرَفَ النَّاسَ ، وَالسَّيْلُ الْجَارِفُ ، لِأَنَّهُ
يَجْتَرِفُ مَا صُلِيَ الْأَرْضِ .

وَجُرُفُ النَّهْرِ وَالْوَادِي : مَا جَوَّخَهُ السَّيْلُ حَتَّى يَنْطَحَهُ
فَيَمْنَعُ الطَّرِيقَ ، وَالْجَمْعُ : أَجْرَافٌ وَجُرُوفٌ ، وَذَكَرَ أَبُو حَاتِمٍ
عَنْ غَيْثَةِ أُمِّ أَهْلَيْمٍ أَنَّهَا قَالَتْ فِي الْجَمْعِ : جُرْفَةٌ .

وَكُلُّ شَيْءٍ جَرَفَتْ بِهِ شَيْئًا فَهُوَ بِجُرْفَةٍ . {٢١ : ٨١}

الْأَزْهَرِيُّ : قَالَ أَبُو خَيْرَةَ : الْجُرْفَةُ : عُرْضُ الْجَبَلِ
الْأَمْلَسِ .

قَالَ بَعْضُهُمْ : الْجُرُوفُ : الظَّلِيمُ . [تَمْ اسْتَشْهَد بِشَعْر]
قُلْتُ : هَذَا تَصْحِيفٌ ، وَالصَّوَابُ مَا رَوَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ
عَنْ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ أَنَّهُ قَالَ : الْجُرُوفُ بِالْقَافِ : الظَّلِيمُ .

{١١ : ٤٢}

الْفَارِسِيُّ : وَالْجُرُفُ بِضَمِّ الْعَيْنِ حَوَّ الْأَصْلِ ،
وَالْإِسْكَانُ تَخْفِيفٌ ، وَمِثْلُهُ السُّغْلُ وَالشُّغْلُ ، وَالطُّنْبُ
وَالطُّنْبُ وَالسُّنْقُ وَالسُّنْقُ . يَجُوزُ فِي جَمِيعِهِ التَّخْفِيلُ
وَالْتَخْفِيفُ ، وَكِلَاهُمَا حَسَنٌ . {الطُّوسِيُّ ٥ : ٣٤٨}

الْجُرْفَةُ ، وَالْجُرْفَةُ : أَنْ تُجْرِفَ لُزْمَةُ الْبَعِيرِ ، وَهُوَ أَنْ
يُتَشَرَّحَ لِحْدَهُ ، فَيُفْتَلَّ ، ثُمَّ يُتْرَكُ فَيَجِفُّ ، فَيَكُونُ جَسَدًا
كَأَنَّهُ بَعْرَةٌ .

الصَّاحِبُ : الْجُرْفُ : اجْتِرَافُكَ الشَّيْءَ عَنْ وَجْهِ
الْأَرْضِ .

وَالطَّاعُونُ الْجَارُوفُ : الذَّرِيعُ يَجْتَرِفُ بِلُكِّ الْقَوْمِ
وَرَجُلٌ يَجْرِفُ . جَرَفَهُ الدَّهْرُ ، أَيِ اجْتَنَحَ مَالَهُ
فَاجْتَقَرَهُ .

وَرَجُلٌ جُرَافٌ : أَكُولٌ .
وَالرَّجُلُ الْجُرَافُ : الشَّدِيدُ النَّيْكَ النَّشِيطُ .
وَجُرْفُ الْوَادِي : مِنْ أَسَادِ الْمَسَائِلِ إِذَا دَخَلَ الْمَاءُ
فِيهِ فَاجْتَقَرَهُ .

وَكَبُشٌ مُتَجَرَّفٌ : وَهُوَ الَّذِي قَدْ ذَهَبَ عَائِمَةُ بَيْعِهِ ،
وَكَذَلِكَ الْإِبِلُ .

وَجَاءَ فُلَانٌ مُتَجَرَّفًا ، إِذَا هُرِلَ فَاضْطَرَبَ .

والجُرْفَةُ: بئمة تكون في اللَّهْرَةِ والفَجْدِ، بغير
بُحْرُوفٍ، وبه جُرْفَةٌ.

وعُودٌ بِحَرْفٍ، وأَرْضٌ بِحَرْفَةٍ، أي مُخْتَلِفَةٌ، وقِدْحُ
جُرْفٍ.

ورجلٌ بِحَارَفٍ: لا يكسب خيراً ولا ينسو ماله،
وجُرْفُ الرِّجْلِ في ماله جُرْفَةٌ.

والجُرْفُ: جُرْفُ الحَبَاطِ وهو يَيْبِسُ، ولَوْنُهُ مثل
حَبِّ القُطْنِ إِذَا يَبَسَ.

ويقال للثَّرْسِ: أُمُّ الجُرَافِ، والدُّكُو أيضاً.
والجُرْفَةُ مِنَ الرُّمْلِ: الخَبْلُ العظيم.

والجُرْفُ: باطنُ الشَّدْقِ، وجمعه: أَجْرَافٌ.

(٧: ٨٧)
الْبَحْرُورِيُّ: الجُرْفُ: الأَخَذُ الكثير، وقد جُرِفَتِ
الشَّيْءُ أَجْرَفُهُ - بِالضَّمِّ - جُرْفًا، أي ذهبَ به كَلَهُ لَوْجِلُهُ
وَجُرِفَتِ الطَّيْنُ: كَسَعَتْهُ، ومنه سَمِيَ المِجْرَفَةُ.

والجُرْفُ، مثل عُشْرٍ وعُسْرٍ: ما جُرِفَتِ السَّيُولُ
وأكلته من الأرض، ومنه قوله تعالى: ﴿غُلِيَ شَاخُ جُرْفٍ

هَاسٍ﴾ الشُّوْبَةُ: ١٠٩، والجمع: جُرْفَةٌ، مثل جُسُورٍ
وجَمْرَةٍ. وقد جُرِفَتِ السَّيُولُ جُورْفًا، وتَجُرِفَتِ، [ثم]

استشهد بشعر]

والجَارِفُ: الموتُ العامُّ يَحْرِفُ مَالِ القَوْمِ.

والجَارِفُ: طَاعُونٌ كان في زمنِ عبد الله بن الزبير.

والجُرْفُ بِالْفَتْحِ: بئمة من سمات الإِبِلِ، وهي في
القَفْذِ بمنزلة القُرْمَةِ في الأنفِ، تُقَطَّعُ جلدة وتُجْمَعُ في
القَفْذِ، كما تُجْمَعُ على الأنفِ.

وسيلُ جُرَافٍ بِالضَّمِّ: يذهب بكل شيء.

ورجلٌ جُرَافٌ أَيْضًا: يَأْتِي عَلَى الطَّعَامِ كُلِّهِ، [ثم]
استشهد بشعر]

ويقال لضرب من الكَيْلِ: جُرَافٌ وجِرَافٌ. [ثم]
استشهد بشعر]

(٤: ١٣٢٦)
الْخَطَّابِيُّ: في حديث النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ

لَاِبْنَ آدَمَ حَقٌّ فِيمَا سَوَى هَذِهِ الْخِصَالِ: بَيْتٌ يُكْنَى، وَثَوْبٌ
يُورِي عَوْرَتَهُ، وَجُرْفُ الْخَبْرِ وَالْمَاءِ»، قوله: جُرْفُ

الْخَبْرِ: يريدُ كَسْرَ الْخَبْرِ، وأحدُهَا: جُرْفَةٌ. (١: ١٧٩)

ابن فارس: الجَمِيعُ والزَّاءُ والفَاءُ أصل واحد، هو
أَخَذَ الشَّيْءَ كُلَّهُ خَبْشًا، يقال: جُرِفَتِ الشَّيْءُ جُرْفًا، إِذَا

ذَهَبَ بِهِ كُلُّهُ، وَسَبَّ جُرَافٌ - يُذْهَبُ كُلُّ شَيْءٍ -
وَالْجُرْفُ: الْمَكَانُ يَأْكُلُهُ السَّيْلُ، وَجُرْفُ الدَّهْرِ مَالُهُ:

اجْتِنَاعُهُ، وَمَالٌ جُرْفٌ، وَرَجُلٌ جُرَافٌ: تُكْشَعُ، كَأَنَّهُ
يَحْرِفُ ذَلِكَ جُرْفًا.

ومن الباب: الجُرْفَةُ: أَنْ تُقَطَّعَ مِنْ فِجْدِ البَعِيرِ جِلْدَةٌ،
وَتُجْمَعُ عَلَى قَفْذِهِ.

(١: ٤٤٤)
الْهَرَوِيُّ: وفي الحديث: ذَكَرَ «الطَّاعُونَ الْجَارِفُ»

سَمِي جَارِفًا، لِأَنَّهُ كَانَ ذَرِيعًا.

والجُرْفُ: هُوَ اجْتِرَافُكَ الشَّيْءَ عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ.

[ثم ذكر حديث النَّبِيِّ الْمُتَقَدِّمِ مِنَ الْخَطَّابِيِّ وَأَضَافَ:]
وَجُرْفَتُهُ الشَّنَّةُ وَجَلْفَتُهُ: ذَهَبَتْ بِمَالِهِ. (٣٤٧)

نحوه الزَّمْعَشْرِيُّ. (المفاتيح ١: ٢٠٣)
ابن سيده: جُرِفَ الشَّيْءُ بِجُرْفِهِ جُرْفًا، وَاجْتَرَفَهُ:
أَخَذَهُ أَخْذًا كَثِيرًا.

والمِجْرَفُ، والمِجْرَفَةُ: مَا جُرِفَ بِهِ.

ويَنانُ مِجْرَفٍ: كَثِيرُ الْأَخْذِ مِنَ الطَّعَامِ. [ثم]

[استشهد بشعر]

وَجَرَفَ السَّيْلُ الْوَادِيَّ يَجْرِفُهُ جَرْفًا: جَوَّفَهُ.

وَالْجُرْفُ: مَا أَكَلَ السَّيْلُ مِنَ أَسْفَلِ شِقِّ الْوَادِي

وَالنَّهْرِ، وَالْجَمْعُ: أَجْرَافٌ، وَجُرُوفٌ، وَجَرَفَةٌ.

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ شِقِّهِ فَهُوَ شَطَطٌ وَنَاطِلٌ.

وَسَيْلُ جُرَافٍ، وَجَارُوفٌ: يَجْرِفُ مَا مَرَّ بِهِ مِنْ

كَثْرَتِهِ، وَغَيْثٌ جَارِفٌ: كَذَلِكَ.

وَالطَّاعُونَ الْجَارِفُ: الَّذِي تَزِلُ بِالصَّعَةِ، وَسَوْتٌ

جُرَافٌ مِنْهُ.

وَرَجُلٌ جُرَافٌ: شَدِيدُ التَّكَاحِ، [تَمَّ اسْتِشْهَادُ بَشْعَر]

وَرَجُلٌ جُرَافٌ: شَدِيدُ الْأَكْلِ.

وَجُرْفٌ، وَتَجْرَفٌ: مَهْزُولٌ.

وَكَبْشٌ مُتَجْرَفٌ: ذَهَبَ عَاتِمَةُ يَمِينِهِ.

وَجُرْفُ النَّبَاتِ: أَكَلَ عَنْ آخَرِهِ.

وَجُرِفَ فِي مَالِهِ جَرْفَةً، إِذَا ذَهَبَ مِنْهُ شَيْءٌ عَنِ

الْأَحْيَاءِ، وَلَمْ يَزِدْ بِالْجَرْفَةِ هَاهُنَا الْمَرَّةَ الْوَاحِدَةَ، إِنَّمَا عُيِّنَ

بِهَا مَا عُنِيَ بِالْجَرْفِ.

وَالْمُجْرَفُ، وَالْمُجَارَفُ: الْفَقِيرُ كَالْمُحْتَارِفِ، عَنْ

يَعْقُوبَ، وَعَدَّةٌ بَدَلًا، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

وَالْجَرْفَةُ: أَنْ تَقْطَعَ جِلْدَةً مِنْ جَنْدِ الْبَعِيرِ دُونَ أَنْفِهِ.

مِنْ غَيْرِ أَنْ تَبِينَ، وَقِيلَ: الْجَرْفَةُ فِي الْفَيْحِ خَاصَّةٌ.

قَالَ سَيِّبِيُّهُ: «بَنَوْهُ عَلَى «فَعْلَةٍ» اسْتَعْتَمُوا بِالْعَمَلِ عَنْ

الْأَكْرَةِ» يَعْنِي أَنَّهُمْ لَوْ أَرَادُوا لَفْظَ الْأَثَرِ لَقَالُوا: الْجُرْفُ.

وَالْجِرَافُ: كَالْمُشْطِ وَالْحَيَاطِ، فَالْهَمْزُ.

وَالْجَرْفُ، وَالْجَرْيْفُ: يَبْسُ الْحَيَاطِ.

وَالْجُرَافُ: اسْمُ رَجُلٍ، [تَمَّ اسْتِشْهَادُ بَشْعَر] (٧: ٣٩٠)

الْجُرْفُ: مَا أَكَلَ الْمَاءُ مِنْ شَطِّ الْوَادِي مِنْ أَسْفَلِهِ، فَإِذَا

لَمْ يَأْكُلِ الْمَاءُ مِنْ أَسْفَلِهِ فَهُوَ شَطَطٌ، وَلَا يُدْعَى جُرْفًا.

(الْإِفْصَاحُ ٢: ١٠٤٥)

الرَّوَاغِبُ: يُقَالُ لِلْمَكَانِ الَّذِي يَأْكُلُهُ السَّيْلُ

فَيَجْرِفُهُ، أَيْ يَذْهَبُ بِهِ: جَرْفٌ، وَقَدْ جَرَفَ الدَّهْرُ مَالَهُ،

أَيْ اجْتَاَحَهُ تَشْبِيهًا بِهِ، وَرَجُلٌ جِرَافٌ: نَكَحَتَهُ، كَأَنَّهُ

يَجْرِفُ فِي ذَلِكَ الْعَمَلِ. (٩١)

الرُّمَحَشَرِيُّ: جَرْفُ الشَّيْءِ، وَاجْتَرَفَهُ: ذَهَبَ بِهِ

كَلَهُ، وَجَرَفَ الطَّيْنُ وَالزَّبَلُ عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ: سَحَاهُ

بِالْمِجْرَفَةِ، وَتَجَرَّفَتِ الشُّيُولُ، وَسَيْلُ جُرَافٍ.

وَمِنْ الْجَرَافِ: فَلَانٌ يَبْنِي عَلَى جُرْفٍ هَارٍ، لَا يَدْرِي

عَالِمٌ مِنْ نَهَارٍ، وَجَرَفَ الدَّهْرُ مَالَهُ، وَعَامٌ وَطَاعُونَ

جَارِفٌ، وَلَيْسَ شَوْمٌ جَارِفٌ. (أَسَاسُ الْبَلَاغَةِ: ٥٧)

أَبْنُ الْأَثِيرِ: فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّهُ

كَانَ يَسْتَشْرِطُ النَّاسَ بِالْجُرْفِ» هُوَ اسْمُ مَوْضِعٍ قَرِيبٍ

مِنَ الْمَدِينَةِ، وَأَصْلُهُ: مَا تَجَرَّفَتِ الشُّيُولُ مِنَ الْأَوْدِيَةِ.

وَالْجَرْفُ: أَخَذَكَ الشَّيْءُ عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ

بِالْمِجْرَفَةِ. (١: ٢٦٢)

الصَّغَانِيُّ: أَرْضٌ جَرْفَةٌ: مُخْتَلِفَةٌ، وَكَذَلِكَ عُبُودُ

جَرْفٍ، وَقَدْ خُجِرَ جَرْفٌ.

وَكَبْشٌ مُتَجْرَفٌ: ذَهَبَتْ عَاتِمَةُ يَمِينِهِ.

وَجَاءَ مُتَجْرَفًا، إِذَا هَزَلَ وَاضْطَرَبَ.

وَأَمَّ الْجِرَافُ: الْقُرْسُ، وَالذَّلُّوْ أَيْضًا.

وَالْجَرْفُ: بَاطِنُ الشَّدَقِ.

وَالْأَجْرَافُ: مَوْضِعٌ، وَذُو جِرَافٍ: وَادٍ.

وَالْجُرْفُ: مَوْضِعٌ قَرِيبٌ مَكَّةَ، حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى، بِهِ

كانت وقعة بين هذيل وسليم.

والجُرْفَةُ: ماء باليمامة لبني عدي.

والجُرْفُوف: الحمار.

(٤: ٤٤٤)

الْقِيَوْمِي: جُرْفَتُهُ جُرْفًا، من باب «قتل»: أذهبته

كله، وسيل جُرَاف وزان غُرَاب: يُذهب بكل شيء.

والجُرْفُوف بضم الزاء وبالسكون للتخفيف: ما جُرْفَتُهُ

السبيل وأكلته من الأرض وبالحذف تسمى ناحية قريبة

من أعمال المدينة، على نحو ثلاثة أميال. (٩٧)

الغَيْرُوزِيَادِي: جُرْفُهُ جُرْفًا وَجُرْفَةٌ بفتحهما:

ذهب به كله، أو أخذه أخذًا كثيرًا. والطين: كسحه

كجُرْفَةٍ وَجُرْفَةٍ.

والمِجْرَفَةُ كيميكنسة: المِكنَسَةُ.

والجَارِف: الموت العام، والطاعون، وسُوْمٌ أَوْ بَلْبَةٌ

تَجْرَفُ القوم.

والمِجْرَفُ: المال من الضامات والناطق، والمِجْرَفُ:

والكلأ المُلْتَف، وبهاء وَيَضَم: بيعة في الفخذ أو الجسد.

وبعير مجرُوف: وَسِمَ به أو وَسِمَ باللَّهْزِمَةِ تحت

الأذن، وأن يُقَشَّرَ جلده فَيَمْتَلِ ثُمَّ يَتْرَكَ فَيَجِف، فيكون

جاسيًا كأنه بَعْرَةٌ، أو أن تُقَطَّعَ جلدة من جسد البعير

دون أذنه من غير أن تبين، وذلك الأثرُ جُرْفَةٌ بِالضَمِّ

والفتح.

وأرض جُرْفَةٌ: مُخْتَلَفَةٌ، وكذلك عَوْدُ جُرْفٍ، وقِدَحُ

جُرْفٍ.

وسيل جُرَاف كُفْرَاب: جُحَافٌ.

ورجل جُرَاف: أَكُولٌ جَدًّا، نُكْحَةٌ نَسِيطٌ كجَارُوف.

وذو جُرَاف: واد.

وَجُرَافٌ وَيُكْسَر: ضَرْبٌ مِنَ الْكَيْلِ.

وَالْجَارُوف: الْمَشْوُومُ وَالنَّهْمُ.

وَأُمُّ الْجُرَافِ كَشْدَاد: الدُّثُوُّ وَالْثَّرَسُ.

والمِجْرَفَةُ بالكسر: الحَبْلُ مِنَ الرَّمْلِ، وَمِنْ الْحَبْرِ:

يَسْرَتُهُ، وَبِالضَّمِّ: مَاءٌ بِالْيَمَامَةِ، وَأَنْ تُقَطَّعَ مِنْ فَيْحِذِ الْبَعِيرِ

جِلْدَةٌ وَتُجْمَعُ عَلَى فَيْحِذِهِ.

والمِجْرَفُ: يَبْسُ الحِطَاطُ أَوْ يَابِسُ الْأَفَاقِي كَالْجَرِيفِ

فِيهَا، وَبِالْكَسْرِ: بَاطِنُ الشُّدْقِ، وَالْمَكَانُ الَّذِي لَا يَأْخُذُهُ

السَّيْلُ وَيُضَمُّ، وَبِالضَّمِّ: مَوْضِعٌ قُرْبَ مَكَّةَ، وَمَوْضِعٌ

قَرِبَ الْمَدِينَةِ، وَمَوْضِعٌ بِالْيَمَنِ مِنْهُ أَحْمَدُ بْنُ إِسْرَاهِيمَ

الْمَدَنِيِّ، وَمَوْضِعٌ بِالْيَمَامَةِ، وَعُرْضُ الْجَبَلِ الْأَمْلَسِ،

وَعَالِي جُرْفَتِهِ السَّيْلُ وَأَكْلَتُهُ مِنَ الْأَرْضِ، الْجَمْعُ: أَجْرَافٌ

كَالْجُرُوفِ بِضَمَّتَيْنِ، الْجَمْعُ: جُرْفَةٌ كَجِهْرَةٍ.

والمِجْرُوفُ: المِجَارُ، وَالظَّلِيمُ، وَالْعِرْدُونُ السَّرِيعُ،

وَالْحَبْلُ الْجُرَافُ.

وَأَجْرَفَ: رَمَى إِلَيْهِ الْجُرْفُوفَ، وَالْمَكَانُ: أَصَابَهُ سَيْلٌ

جُرَافٌ.

ورجل مُجَارَفٌ بفتح الزاء: لَا يَكْسِبُ خَيْرًا وَلَا يَنْتَمِي

مَالُهُ.

وَكَبَشَ مُتَجَرِّفٌ: ذَهَبَتْ عَاقَةُ بَيْتِهِ.

وَجَاءَ مُتَجَرِّفًا: هَزِيلًا مُضْطَرِبًا. (٣: ١٢٦)

مَجْبَعُ اللُّغَةِ: جُرْفُ الطَّيْنِ وَغَوَاهُ يَجْرِفُهُ جُرْفًا:

كشحه. وَالْجُرُوفُ بِضَمَّتَيْنِ: مَا تَحْتِيفُ الْمَاءُ أَصْلَهُ، فَتَبَيُّ

لِلْأَنْهَارِ. (١: ١٨٧)

الْقَدْنَانِي: الْمِجْرَفَةُ أَوْ الْمِجْرُوفُ لَا الْمِجْرَفَةُ.

وَيُسَمُّونَ مَا يَكْسَحُ بِهِ التَّرَابَ وَيُجْرِفُ: تَجْرَفَةٌ، وَهُوَ

اسم آلة على وزن:

الأودية.

(١٩٢)

الطَّبْرِي: على حرف جرف. والجرف من الرَكِي: ما لم يَبْنِ له جُول.

«مفعلة» بِجَرْفَةٍ: الصَّحاح، والأساس، والختار، واللسان، والقاموس، والتاج، والمد، وعيط المحيط، وأقرب الموارد، والمتن، والوسيط، ومعجم الشَّهابي. أو «مفعَل» بِجَرْفٍ: اللسان، ومستدرک التَّاج، والمد، وذيل أقرب الموارد، والمتن، والوسيط، ومعجم الشَّهابي.

وَأَمَّا هَذَا مَثَلٌ، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: أَيُّ هَذَيْنِ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ، وَأَيُّ هَذَيْنِ الْبِنَاءَيْنِ أَثْبَتٌ، أَمِنْ ابْتِدَاءِ أَسَاسِ بِنَائِهِ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَعِلْمٍ مِنْهُ، بِأَنْ يَبْنَاهُ اللَّهُ طَاعَةً وَاللَّهُ بِهِ رَاضٍ، أَمْ مِنْ ابْتِدَاءِ بِنْفَاقٍ وَضَلَالٍ، وَعَلَى غَيْرِ بَصِيرَةٍ مِنْهُ، بِصَوَابِ فِعْلِهِ مِنْ خَطئِهِ، فَهُوَ لَا يَدْرِي مَتَى يَتَبَيَّنُ لَهُ خَطَاؤُ فِعْلِهِ، وَعَظِيمُ ذَنْبِهِ، فَيُهْدَمُهُ.

وَفِيهِ: جَرْفُهُ يَجْرُفُهُ جَرْفًا وَجَرْفَةً. (١٩١)
الْمُضْطَفَّوِي: إِنْ الْجُرُفُ وَالْجُرُفُ وَالْجُرُفُ
صفات مُمْتَنَةٍ كَهَلْبٍ وَجُئِبٍ وَشَجَاعٍ مَأْخُودٍ مِنْ
الْجُرُفِ مَصْدَرًا، يَعْنِي الْأَخْذَ الْكَثِيرَ وَالْحَوَ.
وهذه المادة قريبة مفهومًا من جحف وجرف.

كَمَا يَأْتِي الْبِنَاءُ عَلَى جُرُفٍ رَكِيَّةٍ لَا حَاسِبَ لِمَاءِ
السِّيُولِ عَنْهَا وَلَفِيرِهِ مِنَ الْمَاءِ، تَرَى بِهِ الْقَرَابَ مُتَنَازِلًا،
لَا تَلْبِثُهُ السِّيُولُ أَنْ تَهْدَمَهُ وَتَنْتَرَهُ. (١١: ٣٢)

النَّجَاسُ: وَالْجُرُفُ: مَا جَرْفَهُ السَّيْلُ. (٣: ٢٥٥)
أَبُو زُرْعَةَ: قَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَحَمْرَةُ وَأَبُو بَكْرٍ، (عَلَى
شَفَا جُرُفٍ) سَاكِنَةَ الرَّاءِ، كَأَنَّهُمْ اسْتَغْلَوْا ضَمَّتَيْنِ.

(٢: ٧٥)
النُّصُوصُ التَّفْسِيرِيَّةُ

جُرُفٌ

وَقَرَأَ الْبَاقُونَ (جُرُفٌ) بِالزَّيْفِ، وَأَمَّا يُسْتَقَلُّ ثَلَاثَ
ضَمَّاتٍ، فَأَمَّا اثْنَانِ فَلَا يُسْتَقَلُّ. (٣٢٤)

أَلَمْ تَأْسَسْ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٍ
أَمْ مِنْ آسَاسٍ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْتَرَاهُ فِي نَارٍ
جَهَنَّمَ... التوبة: ١٠٩

الْمَاوَزْدِي: يَعْنِي شَفِيرُ جُرُفٍ، وَهُوَ حَرَفُ الْوَادِي
الَّذِي لَا يَبْنِي عَلَيْهِ الْبِنَاءَ، لِرَخَاوَتِهِ وَأَكَلَ الْمَاءِ لَهُ. (٢: ٤٠٤)

أَبُو عُيَيْدَةَ: بِجَازٍ «شَفَا جُرُفٍ»: شَفِيرٌ، وَالْجُرُفُ:
مَا لَمْ يَبْنِ مِنَ الرِّكَائِيَا، لَهَا جُولٌ. [تَمَّ اسْتَشْهَادُ بِشَعْرٍ]

نَحْوُ الْخَازَنِ. (٣: ١٢٢)
الْمَيْبُذِي: وَالْجُرُفُ: مَا تَهْدَمُ مِنْ جَوَانِبِ الْوَادِي.
قَالَ أَبُو عُيَيْدَةَ: الْجُرُفُ: الْهُوَّةُ، يَعْنِي كُلَّ وَهْدَةٍ عَمِيقَةٍ
يَجْرِفُهَا السَّيْلُ مِنَ الْأَوْدِيَةِ. (٤: ٢١٣)

(١: ٢٦٩)
هُوَ الْهُوَّةُ وَمَا يَجْرِفُهُ السَّيْلُ مِنَ الْأَوْدِيَةِ، فَيَجْرُفُ
بِالْمَاءِ فَيَبْقَى وَاهِيًا. (البَقَوِي ٢: ٣٩٠)
ابْنُ قُتَيْبَةَ: وَالْجُرُفُ: مَا يَنْجَرِفُ بِالسِّيُولِ مِنْ

الرَّمْعُشَرِيِّ: وَجُرُفُ الْوَادِي: جَانِبُهُ الَّذِي يَتَحَفَّرُ
أَصْلُهُ بِالْمَاءِ، وَتَجْرِفُهُ السِّيُولُ، فَيَبْقَى وَاهِيًا. (٢: ٢١٥)

السيل وطرفه، لاني طرف المكان الذي يذهب السيل به.
(٧٥: ٢)

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة: الجُرْف والجُرْف، وهو مأكل السيل من أسفل شق الوادي والنهر، والجمع: أجراف وجُرُوف وجِرْقَة، وقد جَرَفَت السيل تجريفًا وتجرفته.

وجُرَف الوادي ونحوه من أسناد المسائل، إذا نَحَج الماء في أصله فاحتفره، وقد جَرَفَت السيل أسناده، ويقال: جَرَفَت السيل الوادي يَجْرِفُهُ جَرْفًا، أي جَوَّخَهُ وسيل جُرَاف وجارُوف: يَجْرِفُ مامر به من كثرتة، يذهب بكل شيء، وكذلك غيث جارف: يقال: أجرفت الأرض، أي أصابها سيل جارف.

والجُرُف والأجراف والجِرْقَة: المهواة. والجُرْف: عرض الجبل الأملس.

ويقال على التشبيه: موت جُرَاف، أي كاسح، وسيف جُرَاف: يَجْرِفُ كل شيء، ورجل جُرَاف: شديد النكاح، كأنه يَجْرِفُ في ذلك العمل، وهو الشديد الأكل لا يبي شيئًا.

والجُراف: الموت العام، يَجْرِفُ مال القوم، والطاعون الجارف: الذي نزل بالبصرة زمن عبد الله بن الزبير، وكان ذريعًا، وسمي جارفًا لأنه جَرَفَت الناس كجرف السيل.

والجُرْف والجِرْقَة والجِرْقَة: أن تقطع جلدة من جسد البعير، وهو ضارب من الوسم.

مثله التَّسْفِي (٢: ١٤٦)، نحوه أبو الشعود (٣: ١٩٢)، والكاشاني (٢: ٣٧٩)، والبروسوي (٣: ٥١٠).

ابن عَطِيَّة: والجُرْف: حول البئر ونحوه مما جَرَفَت السيل، والثدوة، والبي.

الْقَهْرُ الزَّازِي: والجُرْف، هو ما إذا سال السيل وانصرف الوادي، ويبقى على طرف السيل طين وإم مشرف على السقوط ساعة فساعة، فذلك الشيء هو الجُرْف. (١٦: ١٩٧)

مثله التَّيَابُورِي. (١١: ٢٠)

الْقَرْطُبي: والجُرْف: ما يجرف بالسيول من الأودية، وهو جوانبه التي تنحرف بالماء، وأصله من: الجُرْف والاجتراف، وهو اقتلاع الشيء من أصله.

(٨: ٢٦٤)

أبو حَتَّان: والجُرْف: البئر التي لم تَطْلُز. (٥١: ١٨٨)

نحوه الآلوسي. (٢٤: ٢٢٤)

الطَّبَّاطِبَانِي: وجُرْف الوادي: جانبه الذي انحفر بالماء أصله. (٩: ٣٩١)

مكارم الشيرازي: (جُرْف) بمعنى حافة النهر وساحله، أو البئر الذي نزع ماؤه وفُرِغ منه. (٦: ٢٠٥)

المُصْطَفَوِي: «أَمْ مَنْ أَسَّسَ ثِنْيَانَهُ عَلَى شِفَا

جُرْبٍ هَارٍ قَانَهَارٍ بِهِ» فالجُرْف: السيل الذي يذهب من أطراف بحراه، وليس المراد المكان الذي أكله السيل، فإنه معنى مجازي، ولا يستقيم في هذا المورد. وكلمة (هَارٍ) صفة له «شفا»، فتفسير «الجُرْف» بما أكلته السيل غير وجه.

ولا يعني أن السقوط والانهيار إنما يتحقق في شفا

والجُرْف: الأخذ الكثير. يقال: جُرِف الشيء يجُرِفُه جُرْفًا واجترَفَه، أي أخذه أخذًا كثيرًا. وكانت المرأة ذات لثة فاجترَفها الطَّيِّب، أي قشرها عن الأسنان قطعًا، وجُرِفَتُ الطَّيْن: كسحته. وبنانٌ يجُرِف: كثير الأخذ من الطعام.

والمِجْرَف، والمِجْرَفَة: ما جُرِفَ به. والمِجْرَاف والجِرَاف: مكيال ضخم، كأنه يجرف ما يكال به جُرْفًا.

٢- أمّا قولهم: رجلٌ جُرِفٌ، قد جُرِفَه الدهر، أي اجتاح ماله وأخفقه، وجُرِفَ الثَّبات: أكل عن آخره، وكذا جِرْفَة الخبز: كسرته، فهو من «ح ل ف» لاحظ ذلك في موضعه المذكور. والمِجْرَاف: سكين يكون للطَّيِّب، من «ح ر ف». وورد قولهم: جُرِف في ماله جِرْفَةً، أي ذهب منه شيء، في «ح ل ف» و«ح ر ف».

كما أن بين مادتي «ح ر ف» و«ح ل ف» اشتقاقًا أكبر، يقال: رجلٌ مجارِفٌ ومجارِفٌ، أي فقير، وهو الذي لا يكسب خيرًا.

الاستعمال القرآني

جاء منها لفظ واحد (جُرِف) في سورة مدية:

﴿أَفَرَأَيْتَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مِنْ آسَافٍ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شِقَا جُرْفٍ هَارٍ فَأَنْهَارُ بِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ...﴾
التوبة: ١٠٩

يلاحظ أولاً: أن (المِجْرَف) - بكون الزاء وضمة كما قرئ بها - جاء منكرًا في سياق وهن وضعف وذم، يقال: (تَقْوَىٰ وَرِضْوَانٍ) منكرتين أيضًا، في سياق قوة ومدح، و(جُرِف) يحاكي شيئًا ماديًا لا تعبًا به، موصوفًا

بأهوار) الدَّالُّ على السَّقوط، و(تَقْوَىٰ وَرِضْوَانٍ) يحاكيان أمرين معنويين، ينبغي أن يُستمرَّ بهما اهتمامًا بالغًا، موصوفين بآتئها من الله مصدر القوة والقدرة.

فالتقابل بينهما وبين (جُرِف) بلغ أوجه في الآية: فهذا واحد موهون، كأنه وُجد بلا غاية ولا فاضل، ينهار صاحبه في نار جهنم، وهو من الظالمين، وهما إنسان فوبان متصلان بمصدر القوة والاقتدار، وأهبط الخيرات، وهما خيران وصاحبها من أهل الرضوان، الذين جاء فيهم ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ المائدة: ١١٩، مع أن كلًّا من (جُرِف وتَقْوَى وَرِضْوَانٍ) جاء نكرة مجرورًا بدلًا من (مُتَّقِينَ) متعلقًا بدلًا من (الدَّالُّ على القدرة والاستحكام، لاحظ: «أس من».

إلا أن التأسيس فيها جاء على كماله وحقيقته، وفي (جُرِف) مجازًا للتقابل فقط، ظهير ﴿وَمَكُورًا وَمَكُورَ اللَّهِ﴾ آل عمران: ٥٤، و﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾ النساء: ١٤٢، والتشكير فيها للتخظيم والتعمية، ليذهب ذهن السامع فيها إلى كلِّ مذهب ممكن من القوة والكمال، وفي (جُرِف) للتخثير والوهن والذم.

ثانيًا: (جُرِف) - كما جاء في اللغة - ما أجرفه السيل من ساحل الوادي وبقي مشرفًا على السَّقوط، فالبناء عليه بنهدم ولا يرجى بقاؤه، فالمراد به القطعة من الأرض، لكن المصطفوي قال: إن الجُرِف: السيل نفسه دون هذا المكان، لأنه معنى مجازي للكلمة، ولأن السَّقوط والانهار يتحقق في شفا السيل وطرفه لاني طرف المكان الذي يذهب السيل به، وأن (هَارٍ) صفة (لَشَقًا) لا (لَجُرِفٍ)، وهذا باطل من وجوه:

ثالثاً: هذه الآية لها علاقة بعدة مواد مثل «أَسْ س»
وهو «ر» و «ب ن ي» وغيرها، فلاحظ. وهي مقياس
لأفعال الخير والشر حسب النية، جاءت تبياناً
لمسجدين: مسجد أُتْس على التقوى بيد المؤمنين،
ومسجد أُتْس ضاراً على التقاى بيد المنافقين، وقد
عددنا خصائصها في «أَسْ س» فلاحظ.

رابعاً: الآية جاءت في سورة مدنية، تعرضت لحال
المنافقين، وهي سورة التوبة التي نزلت بعد غزوة تبوك،
وقد بلغت فيها مساوئ المنافقين في محو الإسلام أوجها.

١- «جُرْف» وإن اشتق من أجرف السيل، لكنه
أصبح اسماً أو وصفاً لجانب الوادي الذي جرى فيه
السيل وليس معنى مجازياً.

٢- إن أحداً من الناس لا يبني بيتاً على السيل، بل
على أرض الساحل التي أكلته السيول.

٣- إن (شفاً) مضاف إلى الأرض لا إلى السيل،
فطرف هذه الأرض يعد شفاهاً تنسجها بنسج الغم.

٤- (هَارٍ) اسم فاعل من (هَوْر). أصله: هائر، قُدْم
الزَّاء على عين الفعل فصار هاري، فحذف الياء، كما في
قاضي وقاضي، وهو وصف (جُرْفٍ) لا (شفاً) كما زعمه.

مرکز تحقیقات کلامیه و علوم اسلامی

ج ر م

١٣ لفظًا. ٦٦ مرة: ٦٠ مَكْتَبَةً، ٦ مَدَنِيَّةً

في ٣٥ سورة: ٣١ مَكْتَبَةً، ٤ مَدَنِيَّةً

جَزَمَ ٥: ٥	تَجَرَّمَا ١: ١	وَيُحْلَلُ لَهُ جَرِيْمَةٌ، أَي جُرْمٌ، وَهُوَ مُصَدَّرُ الْجَارِمِ الَّذِي
يُجْرِمُكُمْ ١: ٣ - ٢	تُجْرَمُونَ ٢: ٢	تُجْرِمُ عَلَى نَفْسِهِ وَقَوْمِهِ شَرًّا، وَهُوَ الْجَارِمُ. [تَمْ اسْتَشْهَدَ
أَجْرَمُوا ٢: ٣	الْمُجْرِمُونَ ١٣: ١٣	بَشِيرًا بِشَرِّهِ]
أَجْرَمْنَا ١: ١	تُجْرَمِينَ ١٠: ٩ - ١	وَالْمُجْرِمُ: الذَّنْبُ، وَفِعْلُهُ الْإِجْرَامُ، وَالْمُجْرِمُ:
تُجْرَمُونَ ١: ١	الْمُجْرِمِينَ ٢٤: ٢٤	الْمُذْنِبُ، وَالْجَارِمُ: الْجَانِي. [تَمْ اسْتَشْهَدَ بِشَرِّ]
الْمُجْرِمُ ١: ١	تُجْرِمُهَا ١: ١	وَلَا تُجْرِمُ: يَجْرِي بِجَرَى لَا بُدَّ، وَيُفْسَرُ حَقًّا.
إِجْرَامِي ١: ١		وَتُجْرِمُ: قَبِيلَةٌ مِنَ الْيَمَنِ.

وَأَقْبَتَ عِنْدَهُ حَوْلًا بِجُرْمِنَا، أَي حَوْلًا تَامًّا حَقًّا
انْفَضَى، وَجُرْمِنَا هَذِهِ السَّنَةُ، أَي خَرَجْنَا مِنْهَا، وَتُجْرِمَتِ
السَّنَةُ وَالشَّاءُ وَالصَّيْفُ. [تَمْ اسْتَشْهَدَ بِشَرِّ] (١١٨: ٦)
اللَّيْثُ: الْمَرْءُ: نَقِيضُ الصُّرَدِ. (الْأَزْهَرِيُّ ١١: ٦٤)
الْكِسَائِيُّ: مِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَقُولُ: لَاذَا جُرْمٌ، وَلَا أَنْ
ذَا جُرْمٌ، وَلَا عِنْذَا جُرْمٌ، وَلَا جُرْمٌ بِلَا مِيمٍ، وَذَلِكَ أَنَّهُ كَثُرَ
فِي كَلَامِهِمْ فَحُذِفَتِ الْمِيمُ، كَمَا قَالُوا: حَاشَ شَيْءٌ، وَهُوَ فِي
الْأَسْلِ: حَاشَى، وَكَمَا قَالُوا: أَيْشٌ، وَإِنَّمَا هُوَ أَيُّ شَيْءٍ،

النُّصُوصُ اللَّغَوِيَّةُ

الْحَلِيلُ: أَرْضٌ جَزَمٌ، وَأَرْضٌ صَعْدَةٌ: دَخِيلَانُ
مُسْتَعْمَلَانِ فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ.
وَالْمُجْرِمُ، أَلْوَا حِ الْمُسْتَدِّ وَجُنَّاهُ.
وَرَجُلٌ جَرِيْمٌ وَامْرَأَةٌ جَرِيْمَةٌ، أَي ذَاتُ جُرْمٍ، أَي جَسَمٍ.
وَجُرْمُ الصَّوْتِ: جَهَارَتُهُ، تَقُولُ: مَا عَرَفْتُهُ إِلَّا بِجُرْمِ
صَوْتِهِ.

وكما قالوا: سَوْتَرِي، وإِنَّمَا هو سوفتري.

(الأزهري ١١: ٦٦)

سمعت المجرام والمجرم وأخواتها، إلا الرفاع فإني لم أسمها مكسورة. (إصلاح المنطق: ١٠٤)

أبو عمرو الشيباني: جريم الطعام: ما كان فيه من مَذَرٍ وعيدان، وما أشبهه. (١١٨: ١)

هذا رجل جريم، أي له جرم، وهو من الجسم.

(١١٩: ١)

قد جرم به الدم، أي نقيق به، وجرم بالميم القطران يجرم جرماً.

رأيت جرماً من إبل، وهي الجملة، وجريم خيل، وجريم طعام، (١٢٧: ١)

الجرم: التوى. [ثم استشهد بشعر] (١٢٩: ١)

ويقال للرجل إذا كان حسن الجسم: إنه لجريم.

قال الخزازي: مكان جريم: غليظ، وغلام جريم غليظ جلد، وحمل جريم. (١٣٥: ١)

المجرم والجريم: التوى، وما أيضاً التمر اليابس.

(إصلاح المنطق: ١٠٨)

جلد جريم، أي عظام الأجرام، أي الأجساد.

(إصلاح المنطق: ١٥)

الجرم: البدن، والجرم: اللون، والجرم: الصوت.

(الأزهري ١١: ٦٤)

جرم الرجل، إذا صار يأكل جرامة النخل بين السقف. (الأزهري ١١: ٦٧)

وهذا زمن المجرم والمجرم، أي الصرام.

(إصلاح المنطق: ٢٦٣)

القرءاء: أصل «جرم» من جرمت، أي كسبت

الذنب، وجرمته. (٩: ٢)

وفي حديث قيس بن عاصم: «لاجرم لأفعلن حذاه» أصله تثرئة، بمنزلة لايد ولا محالة، ثم استعملته العرب في معنى حقاً، وهو معنى الحديث، ويجاب بجوابات الأيمان. (المطروقي ١: ٣٤٩)

أبو عبيدة: جرمت النخل وجرمته، إذا خرصته وجرمته. (الأزهري ١١: ٦٨)

الجرم: إنما هو البدن لاخير، والمجرم: الصوت، منه الأصمعي.

تقول: لاجرّم لأفعلن كذا وكذا، معناه حقاً لأفعلن. (ابن دريد ٢: ٨٤)

أبو زيد: الميزم: الشخص، وليس بالملق ولا الله بجرة ولا الصوت. (٥٤)

الجرم: المجرم: الماضي المكمل، منه جرمة، ونهر جرّم، وكريت لهما، ويوم جرّم وكريت وهو التام.

(الأزهري ١١: ٦٧)

الأصمعي: قال معاوية: «أي الناس أفصح؟» فقال رجل فقال: [إلى أن قال]: قال: من هم؟ قال: قومك فريش، قال: صدقت ممن أنت؟ قال: من جرّم، وجرّم: فصحاء العرب، قيل: «وكيف وهم من اليمن؟» فقال: لجوارهم مضره. (الفائق ٣: ٣١٢)

الجرامة: ما التقيط من التمر بعد ما يضره، ويلقط من الكرب. (الأزهري ١١: ٦٦)

الشيباني: جرم النخل والتمر يجرمه جرماً، وجرماً وجرماً: صرّمه. (ابن سيده ٧: ٤١٣)

نظمه. (الأزهرى ١١: ٦٤)

الذئبوري: أرض جرّم: ذئبة. (ابن سيده ٧: ٤١٦)

تَغْلِبُ: في حديث علي: «أتقوا الصُّبْحَةَ فَإِنَّهَا بِحَقِّهَا

مُتَنِّتَةٌ لِلْجُرْمِ» الجُرْمُ: البدن. (ابن الأثير ١: ٢٦٣)

الرَّجَاجُ: وجرم الرجل وأجرّم، إذا كسب جرماً

فهو جارم ومجرّم. (فعلت وأفعلت: ٨)

ابن ذرّيد: الجُرْمُ: الجسم. وقولهم: فلان حسن

الجُرْمِ، أي حسن خروج الصوت من الجُرْمِ^(١)

وجمع الجُرْمِ: جُرُوم وأجرام.

والجُرْمُ: الذنب. أجرم يجرّم إجراماً، وجرّم يجرّم

جرماً، والاسم الجُرْمُ، والمصدر: الجُرْمُ، وبه سمي الرجل

جرّماً، وأجرّم يجرّم إجراماً، ورجل جارم ومجرّم.

وهو جرّم: بطنان من العرب: بطن في قضاة،

والآخر في طبيّ. [ثم استشهد بشعر]

وجرمت النخلة أجرمها جرماً، إذا صرمتها. وجاء

زمن الجرام، أي زمن الجُداد وهو الضرام.

والجرامة: الثمر المصروم، والجرامة: ما يُلْتَقَطُ من

الكرب بعد ما يصرّم النخل، والتمر الجريم: المصروم.

[ثم استشهد بشعر]

والرجل الذي يجرّم الثمر: جارم، والجمع: جرّام.

[ثم استشهد بشعر]

ويقال: فلان جريمة أهله، أي كاسيهم. [ثم استشهد

بشعر]

والجريمة أيضاً: الذنب. [ثم استشهد بشعر] (٨٣: ٢)

(١) وهي الحديث: كان حسن الجسم. قيل: الجرم هنا الصوت اللسان.

ابن الأعرابي: لا جرّم، لقد كان كذا وكذا، أي

حقاً. ولاذا جرّم، ولاذا جرّم، والعرب تُصِلُ كلامها به ذا

وذي وذو، فيكون خشوا ولايُعتدّ بها. [ثم استشهد

بشعر] (الأزهرى ١١: ٦٦)

الجُرْمُ: التعدّي، والجُرْمُ: الذنب. والجُرْمُ: اللون،

والجُرْمُ: الصوت، والجُرْمُ: البدن.

ورؤي عن أوس بن حارثة أنّه قال: «لا والذي

أخرج التَّنْقِي من الجرّمة، والنار من الوشبة» أراد

بالجرّمة: النواة، أخرج منها التخلّة. (الأزهرى ١١: ٦٨)

الجُرْمُ: القطع، يقال: جرّمه يجرّمه، إذا قطعه.

والجُرْمُ: الجسد، والجُرْمُ: اللون. [إصلاح المنطق: ١٤]

تجرّم: ادّعى عليه الجرّم وإن لم يجرّم. [ثم استشهد

بشعر] (ابن سيده ٧: ٤١٤)

ابن الصّكّيت: شهر مجرّم، إذا كان قاتلاً وكذّاباً

اليوم. وسنة مجرّمة وكريّة، وهي التامة. وكذلك اليوم

والشهر، ويوم أجرد وجريد، والمجرّم: الماضي المكمل.

(٤٠٥)

الجُرْمُ: الصوت والجسد جميعاً. والجُرْمُ: الذنب.

[إصلاح المنطق: ٣٤]

ويقال: قد أجرّم يجرّم إجراماً وجريمةً.

ويقال: قد جرّم النخل يجرّمه جرماً، إذا صرّمه.

وقد جرّم صوف الشاة، إذا جرّمه، وقد جرّم منه، إذا أخذ

منه. [إصلاح المنطق: ٢٣٢]

الجرّام: الضّرام. [ثم استشهد بشعر]

وقرّ جرّيم، أي مصروم. [إصلاح المنطق: ٢٦٣]

الجُرْمُ: القطع، يقال: جرّمه يجرّمه جرماً، إذا

بَجَرَمْتَ مِنَ الْجُرْمِ، وَأَجَرَمْتَ. (٤٣٨: ٣)	صِرَامُ النَّخْلِ. وَالْجُرْمُ: الَّذِينَ يَضْرِبُونَ الشَّعْرَ الْمَحْرُومَ،
مُجْرِمٌ وَجَرِيمٌ وَهُوَ الْمَذْنِبُ، وَهَذَا يَخْتَلِفُ فِيهِ، فَيُقَالُ:	وَفُلَانٌ جَارِمٌ أَهْلُهُ وَجَرِيمُهُمْ. [ثم استشهد بشعر]
جَرِيْعَةُ قَوْمِهِ، أَيْ كَاسِبِهِمْ، وَلَا يُقَالُ: «جَرِمَ» مِنْ جَارِمٍ،	وَيُقَالُ: جَرِمَ لَوْنُهُ، إِذَا صَفَا، وَجَرِمَ، إِذَا عَظُمَ جِرْمُهُ،
وَهُوَ الْمَذْنِبُ. (٤٣٥: ٣)	وَنَحْوُ ذَلِكَ.
وَالْجُرْمَةُ: قِصْدُ الْبَرِّ وَالشَّعِيرِ، وَهِيَ أَطْرَافُهُ تُدْنَى	وَالْجَرِيْمَةُ: الْجُرْمُ، وَكَذَلِكَ الْجَرِيْمَةُ. [ثم استشهد بشعر]
لَهُنَّتَيْنِ. (٤٦٨: ٣)	(٦٧: ١١)
الْقَالِي: الْجَرِيْمَةُ: النَّوَاةُ. (١: ٣: ١)	وَالْمَذْنِبُ يُدْعَى بِالْمَحْجَازِ جَرِيْمًا، يُقَالُ: أُعْطِيْتَهُ كَذَا
وَيُؤَقِّنُ بَعْضُ الْقَوْمِ وَهُوَ جَرِيْمٌ، أَيْ عَظِيمُ الْجُرْمِ.	وَكَذَا جَرِيْمًا مِنَ الطَّعَامِ. (٦٨: ١١)
الْجُرْمُ: الْجَسَدُ. (٢٣٧: ٢)	الْفَصَاحِيْبُ: الْجُرْمُ: نَقِيضُ الضَّرْدِ، أَرْضُ جُرْمٍ.
وَالْجَرِيْمُ: الشَّعْرُ الْمَحْرُومُ، وَهُوَ الْمَصْرُومُ. (٢٤٧: ٢)	وَالْجُرْمُ: أَلْوَاحُ الْجَسَدِ وَجُثَّتَانِهِ، وَرَجُلٌ جَرِيْمٌ
الْأَزْهَرِيُّ: [نَقَلَ الْأَقْوَالَ الْمُخْتَلِفَةَ ثُمَّ قَالَ:]	وَمُجْرَمٌ، وَامْرَأَةٌ جَرِيْمَةٌ: ذَاتُ جِرْمٍ وَجَسْمٍ عَظِيمٍ.
وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: لَا جُرْمَ، فَإِنَّ الْفَرَّاءَ زَعَمَ أَنَّهَا كَلِمَةٌ كَانَتْ	وَيُقَالُ: جُرْمَانٌ، مِثْلُ جُثْنَانٍ، وَهِيَ الزَّائِنَةُ أَيْضًا.
فِي الْأَصْلِ، وَاقَّهَ أَعْلَمُ، بِمَنْزِلَةِ لَا يَمُوتُ، وَلَا يَمُوتُ، فَكَثُرَ	وَرُوسِي بِأَجْرَامِهِ، أَيْ بِجَسَدِهِ.
اسْتِعْمَالُهَا حَتَّى صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ حَقًّا.	وَجُرْمُ الصَّوْتِ: جَهَارَتُهُ.
أَلَا تَرَى الْعَرَبَ يَقُولُ: لَا جُرْمَ لَأَتِيْنِكَ، لَا جُرْمَ لَفَعْلَانِ	وَالْجُرْمُ: الْمَذْنِبُ، وَجَمْعُهُ أَجْرَامٌ. وَالْمُجْرِمُ: الْمَذْنِبُ،
أَخْسَنْتُ، فَتَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ الْيَمِينِ، وَكَذَلِكَ فَسَّرَهَا	وَالْمُجَارِمُ: مِثْلُهُ.
الْمُفَسِّرُونَ: حَقًّا إِنْهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ.	وَالْجُرْمُ: الْبَاطِلُ، خَلَقْتَ بَيْنًا مَا فِيهَا جُرْمَاتٌ، أَيْ
وَأَصْلُهَا مِنْ: جَرَمْتُ، أَيْ كَسَبْتُ الْمَذْنِبَ. (٦٥: ١١)	أَبَاطِيلَ.
[وَقَالَ بَعْدَ كَلَامِ الْكِسَائِيِّ:]	وَأَصَابَهُ ذَلِكَ مِنْ جَرْمِكَ، أَيْ مِنْ جَرِيْمَتِكَ وَجِنَايَتِكَ،
وَقَدْ قِيلَ: لَا صِلَةَ فِي «جَرْمٍ»، وَالْمَعْنَى كَسَبَ هُمُ	وَمَا لِي عَنْدَهُ جَرِيْمَةٌ.
صَلَهُمُ التَّدْمُ. [ثم استشهد بشعر]	وَفِي «جَرْمٍ» لَفَاتٌ: لَا جُرْمَ وَلَا جُرْمَ وَلَا جُرْمَ، بِحَذْفِ
[نَقَلَ كَلَامَ أَبِي زَيْدٍ: سَنَةٌ مُجْرَمَةٌ... وَكَلَامَ الْخَفِيلِ الَّذِي	الْهَمْ، وَلَا ذَا جَرْمَ وَلَا أَنْ ذَا جَرْمَ وَلَا جُرْمَ، بِوِزْنِ كَرْمٍ.
يَذْكُرُهُ بِاسْمِ «الْأَلِيَّةِ»: جُرْمُنَا هَذِهِ السَّنَةُ... ثُمَّ قَالَ:]	وَمَعْنَى لَا ذَا جَرْمَ، أَيْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.
وَهَذَا كُلُّهُ مِنَ الْجُرْمِ، وَهُوَ الْقَطْعُ، كَأَنَّ السَّنَةَ لَمَّا	وَأَنْتَ عَنْدَهُمْ حَوْلًا مُجْرَمًا، أَيْ تَائِبًا، وَجُرْمُنَا هَذِهِ
مَضَتْ، صَارَتْ مَقْطُوعَةً مِنَ السَّنَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ.	السَّنَةِ، أَيْ خَرَجْنَا مِنْهَا، وَتَجَرَّمَتِ السَّنَةُ وَالشَّيْءُ.
وَيُقَالُ: جَاءَ زَمَنُ الْجِرَامِ وَالْجُرَامِ، أَيْ جَاءَ زَمَنُ	وَفُلَانٌ جَرِيْعَةُ أَهْلِهِ، أَيْ كَاسِبِهِمْ، وَكَذَلِكَ الْجَارِمُ.

وقال أبو حاتم: قد أولقت العامة بقولهم: فلان صاني
الجُرْم، أي الصوت أو الملقن، وهو خطأ.

والجُرْمَة: القوم الذين يجترمون التخل، أي
يعصمون. [ثم استشهد بشعر]

جرم يجرم، أي كسب، وفلان بجرمة أهله، أي
كاسبهم. [ثم استشهد بشعر]

والجرامة بالقصر: ماسقط من الثمر إذا جرم،
والجرم: الثمر المصروع.

والجرم: النوى، قال: وهما أيضًا الثمر اليابس،
ذكره ابن السكيت في باب: قَمِيلٌ وقَمَالٌ، مثل شحاح
وشحج، وكهلم وكهيم، ونجال ونجيل، وصحاح الأديم
وصحج. وأما الجرام بالكسر، فهو جمع جرهم، مثل
كزيم وكرام.

ويقال: جملة جرهم، أي عظام الأجرام، والجملة:
الآيل المسان.

وحول مجرم وسنة مجرمة، أي تامة.
وتجرمت السنون، أي انقضت، وتجرم الليل:
ذهب.

[ثم استشهد بشعر]

وتجرم صلي فلان، أي ادعى ذنبًا لم أفعله. [ثم
استشهد بشعر]

ابن فارس: الجرم والزاء والميم أصل واحد، يرجع
إليه الفروع، فالجرم: القطع، ويقال لصرام التخل:
الجرام، وقد جاء زمن الجرام، وجرمت صوف الشاة
وأخذته. والجرامة: ماسقط من الثمر إذا جرم، ويقال:
الجرامة ما التقط من كثره بعد ما يضره. ويقال: سنة

والجرم من الآيل: الجملة التي ليس فيها حشو.
وأعطوا الزامي جرسته، أي زودوه.

والأجرام: متاع الراعي،
والجرمة: آخر ولد الرجل.

والجرم والجرام: النوى، الواحد جرمة، وقيل:
التمر اليابس.

والجرام: صرام التخل، والجرامة: ما التقط من
التمر بعدما يضره، والجرام: الصرام.

والجرم: القطع، جرم صوف الشاة، إذا جزم عنها،
والأجرام من السمك: لوان مستدير بلون، وأسود
له أجنحة.

وجرم: قبيلة من اليمن.
والجرم: مصدر الجارم الذي يحرم على نفسه وقومه

شرًا، واجترم سيئة: اقترعها. (٧٥: ٩٩)

الجوهري: الجرم: الذنب، والجرمة مثله. تقول
منه: جرم وأجرم واجترم بمعنى.

والجرم: الحر، فارسي معرب. والجرم من البلاد:
خلاف الصرود.

وجرم: بطنان من العرب، أحدهما في قضاة، وهو
جرم بن ذئبان، والآخر في عتي.

وبنو جارم: قوم من العرب. [ثم استشهد بشعر]
والجرم: القطع، وقد جرم التخل واجترمه، أي
صرمه فهو جارم، وقوم جرم وجرام. وهذا زمن الجرام
والجرام.

وجرمت صوف الشاة، أي جرزته، وقد جرمت
منه، إذا أخذت منه، مثل جلست.

بُجْرَمَةً، أي تامة، كأنها تصرّمت عن تمام، وهو من
تَجَرَّمَ اللَّيْلُ: ذهب. والجُرَام والجُرِيم: الثمر اليابس.
فهذا كله متفق لفظاً ومعنى وقياساً.

ومما يُردّ إليه قولهم: جَرَم، أي كَسَب، لأنّ الذي
يَجْرُوه فكأنّه اقتطعه، وفلانٌ جَرِيمةُ أهله، أي كاسبهم.

[ثم استشهد بشعر]

والجُرْم والجَرِيمة: الذنب، وهو من الأوّل، لأنّه
كَسَب، والكَسْب اقتطاع. وقالوا في قولهم: «لا جُرْمَ»:
هو من قولهم: جَرَمْتُ، أي كَسَبْتُ. [ثم استشهد بشعر]
والجسد جَرَم، لأنّ له قَدَرًا وتقليماً، ويقال: مَشِيخةُ
جِلّةِ جَرِيم، أي عظام الأجرام.

فأما قولهم لصاحب الصوت: إنّه لحسن الجُرْم، فقال
قوم: الصوت يقال له: الجُرْم. وأصبح من ذلك قول أبي
بكر بن دُرَيْد: إنّ معناه حسن خروج الصوت من الجُرْم
وينو جارد: في العرب، والجارد: الكاسب. [ثم استشهد
بشعر]

وجُرْم هو الكَسْب، وبه سمّيت جرْم، وهما جنان:
أحدهما في قضاة، والآخر في طيء. (١: ٤٤٥)
أبو هلال: الفرق بين الذنب والجُرْم: أنّ الذنب
ما يتبعه الذمّ أو ما يتتبع عليه العبد من قبيح فعله؛ وذلك
أنّ أصل الكلمة: الاتّباع، على ما ذكرنا. فأما قولهم
للصبي: قد أذنب، فإنّه مجاز.

ويجوز أن يقال: الإثم هو القبيح الذي عليه تبعه،
والذنب هو القبيح من الفعل ولا يفيد معنى التّبعة، ولهذا
قيل للصبي: قد أذنب، ولم يقل: قد أثم.

والأصل في الذنب: الرّذل من الفعل كالذنب الذي

هو أرذل ما في صاحبه. والجُرْم: ما ينقطع به عن الواجب؛
وذلك أنّ أصله في اللغة: القطع، ومنه قيل للطرّام:
الجُرَام، وهو قطع الشعر.

نحوه الجرائريّ. (٨٠)

الهُزَوِيّ: ويقال: جَرَم، وأجَرَم، وأجَرَم، إذا
كسب الذنب. (١: ٤٤٩)

ابن سيده: جَرَمه يَجْرِمُه جَرْمًا: قطعه، وشجرة
جَرِيمة: مقطوعة.

وقر جَرِيم، وجُرُوم: مُصْرُوم، وأجَرَم: حان
جرائمه.

والجرِيم: النوى، واحدته: جرِيمة، وهو الجُرَام
أيضاً. ولم أسمع للجُرَام بواحد. وقيل: الجُرِيم، والجُرَام:
الثمر اليابس.

والجرامة: الثمر المجروم، وقيل: هو ما يجرم منه بعد
ما يجترّم، يُلْقَط من الكرب.

والجرامة: قصد البرّ والشعر، وهي أطرافه تُدَقّ ثم
تُنَقّ، والأعراف: الجُدّة، بالذال، وكلّه من القطع.

وجَرَم التخل جَرْمًا، وأجَرَمه: خرّصه.
والجُرْم: الذنب، والجمع: أجرام، وجُرُوم، وهو

الجرِيمة.

وقد جَرَم يَجْرِم جَرْمًا، وأجَرَم، فهو مجرّم
وجريم، وقوله تعالى: ﴿وَحَتَّى يَلْبِغَ الْغَيْثُ فِي سَمِّ الْخَيْطِ

وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ﴾ الأعراف: ٤٠، قال
الزّجاج، المجرمون هاهنا - والله أعلم - الكافرون، لأنّ

الذي ذُكر من قصّتهم التّكذيب بآيات الله، والاستكبار
عنها.

الثَّارُ: الثَّعْلُ: ٦٢، فَإِنَّ (جَزَمَ) عَمِلَتْ لِأَنَّهَا فَعَلَ، وَمَعْنَاهَا لَقَدْ حَقَّ أَنْ لَمْ الثَّارُ، وَلَقَدْ اسْتَحَقَّ أَنْ لَمْ الثَّارُ، وَقَوْلُ الْمُفَسِّرِينَ: مَعْنَاهَا حَقًّا أَنْ لَمْ الثَّارُ، يَدْلِكُ أَنَّهَا بِمِثْلِهِ هَذَا الْفِعْلُ إِذَا مَثَلَتْ، فَلَا (جَزَمَ) عَمِلَتْ بِمَعْنَى (أَنَّ)، وَزَعَمَ الْخَلِيلُ: أَنَّ (جَزَمَ) إِنَّمَا تَكُونُ جَوَابًا لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الْكَلَامِ، يَقُولُ الرَّجُلُ: كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَفَعَلُوا كَذَا، فَتَقُولُ: لَا جَزَمَ أَنَّهُمْ سَيَعْمَلُونَ، أَوْ أَنَّهُ سَيَكُونُ كَذَا وَكَذَا، وَيُقَالُ: لَا جَزَمَ، وَلَا ذَا جَزَمَ، وَلَا أَنْ ذَا جَزَمَ، وَلَا عَنْ ذَا جَزَمَ، وَلَا جَزَمَ، حَذَفُوهُ لِكَثْرَةِ اسْتِعْمَالِهِمْ إِيَّاهُ.

وَأَرْضُ جَزَمَ: حَارَّةٌ، وَالْجَمْعُ: جَزُومٌ، وَالْجَزَمُ: زَوَاقٌ مِنْ زَوَارِقِ الْبَيْنِ، وَالْجَمْعُ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ: جَزُومٌ.

وَجَزَمَ: بَطْلَانٌ، يَخُنُ فِي قَضَاعَةٍ، وَالْآخِرُ فِي طَيِّءٍ. (٧: ٤١٣)

وَأَجَزَمَ عَلَى كَذَا وَتَجَزَمَ: أَقْدَمَ، وَجَزَمَ جَرِيَةً: جَنَاهَا، وَتَجَزَمَ عَلَيْهِ: ادَّعَى عَلَيْهِ الْجَزْمَ وَإِنْ لَمْ يَجْزَمْ.

(الإفصاح ١: ٢٥٣)

الزَّائِغِبُ: أَصْلُ الْجَزَمِ: قَطْعُ الشَّعْرَةِ عَنِ الشَّجَرِ، وَرَجُلٌ جَارِمٌ وَقَوْمٌ جَرَامٌ وَغُرٌّ جَرِيمٌ.

وَالْجُرْمَةُ: زَيْدُ الشَّعْرِ الْمَجْرُومِ، وَجَعَلَ بِنَاوَهُ بِنَاءَ الثَّقَايَةِ.

وَأَجَزَمَ: حَارَ ذَا جَزَمَ، نَحْوُ أَثَرٍ وَأَثَرٍ وَالْبَيْنِ، وَاسْتَعِيرَ ذَلِكَ لِكُلِّ اكْتِسَابٍ مَكْرُوهٍ، وَلَا يَكَادُ يُقَالُ فِي عَامَّةِ كَلَامِهِمْ لِلْكَيْسِ الْحَمُودِ، وَمَصْدَرُهُ: جَزَمٌ، [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ

وَقَالُوا: أَجَزَمَ الذَّنْبُ، فَحَذَوَهُ، [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَرِّهِ] وَجَزَمَ عَلَيْهِمْ، وَإِلَيْهِمْ، جَرِيَةً، وَأَجَزَمَ: جَنَى جَنَائِيَةً. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَرِّهِ]

وَجَزَمَ يَجْزِمُ، وَأَجَزَمَ: كَتَبَ، وَهُوَ يَجْزِمُ لِأَهْلِهِ، وَيَجْزِمُ: يَتَكَتَّبُ وَيَطْلُبُ وَيَحْتَالُ، وَجَرِيَةً الْقَوْمِ: كَاتِبِيهِمْ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَرِّهِ]

وَالْجَزْمُ: الْجَسَدُ، وَالْجَمْعُ الْقَلِيلُ: أَجْرَامٌ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَرِّهِ]

وَالْكَثِيرُ: جَزُومٌ، وَجَزْمَانٌ، عَنِ الْفَارِسِيِّ، وَجَزْمٌ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَرِّهِ]

وَأَلْقَى عَلَيْهِ أَجْرَامَهُ، عَنِ اللَّحْيَانِ وَلَمْ يَفْتَرِهِ، وَعِنْدِي: أَنَّهُ يَرِيدُ ثَقُلَ جَزْمُهُ، وَجَمَعَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي هَذَا يَزِيدُ (١).

وَرَجُلٌ جَزِيمٌ: عَظِيمُ الْجَزْمِ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَرِّهِ] وَالْأُنْثَى: جَرِيَّةٌ.

وَأَبْلُ جَرِيمٌ: عَظَامُ الْأَجْرَامِ، حَكِي يَحْقُوبُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو: جِلَّةٌ جَرِيمٌ، وَفَتَرُ، فَقَالَ: عَظَامُ الْأَجْرَامِ.

وَالْجَزْمُ: الْخَلْقُ، [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَرِّهِ] وَالْجَزْمُ: الصَّوْتُ، قَالَ: وَقِيلَ: جَهَارَتُهُ، وَكَبْرُهَا بَعْضُهُمْ.

وَحَوْلُ جَزْمٍ: نَامٌ، وَقَدْ تَجَزَّمَ، وَجَزْمُنَا الْقَوْمُ: خَرَجْنَا عَنْهُمْ.

وَلَا جَزَمَ، أَيْ لَا بَدَّ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ حَقًّا، [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَرِّهِ]

قَالَ سَيَوِيهٌ: فَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَا جَزَمَ أَنَّ هُمْ

(١) وَكَمْ مَوْطِنٌ لَوْلَايَ طُبِخْتُ كَمَا هَرَى بِأَجْرَامِهِ مِنْ قَلَّةِ النَّهْرِ نَهْرٍ

بشر]

لن الإجماع [وذكر الآيات إلى أن قال:]

ومن «جرّم» قال تعالى: ﴿لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصَيِّبَكُمْ﴾ هود: ٨٩، فمن قرأ بالفتح فتحو بفتح مالا، ومن ضمّ فتحو أبقيته مالا، أي أغتته. قال عز وجل: ﴿لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ تَتْلُوا﴾ المائدة: ٨، وقوله عز وجل: ﴿فَقُلْ إِنْ جَرَّمْتُمْ﴾ هود: ٣٥، فمن كسر فصدر، ومن فتح فجمع جرّم.

واستعير من الجرّم أي القطع: جرّمت صوف النساء، وتجرّم الليل.

والجرّم في الأصل: المجزوم. نحو ينقض وينقض للمنقوض والمنفوض، وجعل اسماً للجسم المجزوم وقوطم: فلان حسن المجرم أي اللون، فحقيقته كقولك: حسن السقاء.

وأما قولهم: حسن المجرم أي الصوت، فالجرّم في الحقيقة إشارة إلى موضع الصوت لا إلى ذات الصوت، ولكن لما كان المقصود بوصفه بالحسن هو الصوت فُسّر به، كقولك: فلان طيب الخلق، وإيما ذلك إشارة إلى الصوت لا إلى الخلق نفسه.

وقوله عز وجل: ﴿لَا جُزْمَ﴾ قيل: إن (لا) يتناول محذوفاً نحو (لا) في قوله: (لَا أَقْسِمُ) وفي قول الشاعر:

«لا وأبيك ابنة العامري»

ومعنى (جرّم): كسب أو جنى ﴿وَأَنْ لَّهُمُ النَّارُ﴾ في موضع المفعول، كأنه قال: كسب لنفسه النار، وقيل: جرّم وجرّم بمعنى، لكن حُصّ بهذا الموضع «جرّم» كما حُصّ عَمَرٌ بالقسم وإن كان عَمَرٌ وعَمُرٌ بمعنى، ومعناه

ليس يجزّم أن لهم النار، تنبيهاً أنهم اكتسبوها بما ارتكبوه، إشارة إلى نحو قوله: ﴿وَمَنْ أَشَاءَ فَقَلْبُهَا﴾، فصلت: ٤٦.

وقد قيل في ذلك أقوال أكثرها ليس يترتضى عند التحقيق. [ثم ذكر آيات (الجرّم)] (٩١) الزمخشري: جرّم النخل، وجرّم صوف الغنم، وهو زمن الجرام، وهذه نخلة كثيرة الجريم، أي التمر. وهت لنا جرّامة نخلك، وهو ما يترك على الكرب. [ثم استشهد بشر]

وتجرّم العام والشتاء والصيف: تصرّم، وجرّمناه: قطعناه وأقمناه، وعام مجزوم. وأقيت عنده يتم عام مجزوم. ويقول أهل المجاز: أعطيت كذا جرّماً من التمر، وهو ثمرة التي ^١ ^٢ ^٣ ^٤ ^٥ ^٦ ^٧ ^٨ ^٩ ^{١٠} ^{١١} ^{١٢} ^{١٣} ^{١٤} ^{١٥} ^{١٦} ^{١٧} ^{١٨} ^{١٩} ^{٢٠} ^{٢١} ^{٢٢} ^{٢٣} ^{٢٤} ^{٢٥} ^{٢٦} ^{٢٧} ^{٢٨} ^{٢٩} ^{٣٠} ^{٣١} ^{٣٢} ^{٣٣} ^{٣٤} ^{٣٥} ^{٣٦} ^{٣٧} ^{٣٨} ^{٣٩} ^{٤٠} ^{٤١} ^{٤٢} ^{٤٣} ^{٤٤} ^{٤٥} ^{٤٦} ^{٤٧} ^{٤٨} ^{٤٩} ^{٥٠} ^{٥١} ^{٥٢} ^{٥٣} ^{٥٤} ^{٥٥} ^{٥٦} ^{٥٧} ^{٥٨} ^{٥٩} ^{٦٠} ^{٦١} ^{٦٢} ^{٦٣} ^{٦٤} ^{٦٥} ^{٦٦} ^{٦٧} ^{٦٨} ^{٦٩} ^{٧٠} ^{٧١} ^{٧٢} ^{٧٣} ^{٧٤} ^{٧٥} ^{٧٦} ^{٧٧} ^{٧٨} ^{٧٩} ^{٨٠} ^{٨١} ^{٨٢} ^{٨٣} ^{٨٤} ^{٨٥} ^{٨٦} ^{٨٧} ^{٨٨} ^{٨٩} ^{٩٠} ^{٩١} ^{٩٢} ^{٩٣} ^{٩٤} ^{٩٥} ^{٩٦} ^{٩٧} ^{٩٨} ^{٩٩} ^{١٠٠} ^{١٠١} ^{١٠٢} ^{١٠٣} ^{١٠٤} ^{١٠٥} ^{١٠٦} ^{١٠٧} ^{١٠٨} ^{١٠٩} ^{١١٠} ^{١١١} ^{١١٢} ^{١١٣} ^{١١٤} ^{١١٥} ^{١١٦} ^{١١٧} ^{١١٨} ^{١١٩} ^{١٢٠} ^{١٢١} ^{١٢٢} ^{١٢٣} ^{١٢٤} ^{١٢٥} ^{١٢٦} ^{١٢٧} ^{١٢٨} ^{١٢٩} ^{١٣٠} ^{١٣١} ^{١٣٢} ^{١٣٣} ^{١٣٤} ^{١٣٥} ^{١٣٦} ^{١٣٧} ^{١٣٨} ^{١٣٩} ^{١٤٠} ^{١٤١} ^{١٤٢} ^{١٤٣} ^{١٤٤} ^{١٤٥} ^{١٤٦} ^{١٤٧} ^{١٤٨} ^{١٤٩} ^{١٥٠} ^{١٥١} ^{١٥٢} ^{١٥٣} ^{١٥٤} ^{١٥٥} ^{١٥٦} ^{١٥٧} ^{١٥٨} ^{١٥٩} ^{١٦٠} ^{١٦١} ^{١٦٢} ^{١٦٣} ^{١٦٤} ^{١٦٥} ^{١٦٦} ^{١٦٧} ^{١٦٨} ^{١٦٩} ^{١٧٠} ^{١٧١} ^{١٧٢} ^{١٧٣} ^{١٧٤} ^{١٧٥} ^{١٧٦} ^{١٧٧} ^{١٧٨} ^{١٧٩} ^{١٨٠} ^{١٨١} ^{١٨٢} ^{١٨٣} ^{١٨٤} ^{١٨٥} ^{١٨٦} ^{١٨٧} ^{١٨٨} ^{١٨٩} ^{١٩٠} ^{١٩١} ^{١٩٢} ^{١٩٣} ^{١٩٤} ^{١٩٥} ^{١٩٦} ^{١٩٧} ^{١٩٨} ^{١٩٩} ^{٢٠٠} ^{٢٠١} ^{٢٠٢} ^{٢٠٣} ^{٢٠٤} ^{٢٠٥} ^{٢٠٦} ^{٢٠٧} ^{٢٠٨} ^{٢٠٩} ^{٢١٠} ^{٢١١} ^{٢١٢} ^{٢١٣} ^{٢١٤} ^{٢١٥} ^{٢١٦} ^{٢١٧} ^{٢١٨} ^{٢١٩} ^{٢٢٠} ^{٢٢١} ^{٢٢٢} ^{٢٢٣} ^{٢٢٤} ^{٢٢٥} ^{٢٢٦} ^{٢٢٧} ^{٢٢٨} ^{٢٢٩} ^{٢٣٠} ^{٢٣١} ^{٢٣٢} ^{٢٣٣} ^{٢٣٤} ^{٢٣٥} ^{٢٣٦} ^{٢٣٧} ^{٢٣٨} ^{٢٣٩} ^{٢٤٠} ^{٢٤١} ^{٢٤٢} ^{٢٤٣} ^{٢٤٤} ^{٢٤٥} ^{٢٤٦} ^{٢٤٧} ^{٢٤٨} ^{٢٤٩} ^{٢٥٠} ^{٢٥١} ^{٢٥٢} ^{٢٥٣} ^{٢٥٤} ^{٢٥٥} ^{٢٥٦} ^{٢٥٧} ^{٢٥٨} ^{٢٥٩} ^{٢٦٠} ^{٢٦١} ^{٢٦٢} ^{٢٦٣} ^{٢٦٤} ^{٢٦٥} ^{٢٦٦} ^{٢٦٧} ^{٢٦٨} ^{٢٦٩} ^{٢٧٠} ^{٢٧١} ^{٢٧٢} ^{٢٧٣} ^{٢٧٤} ^{٢٧٥} ^{٢٧٦} ^{٢٧٧} ^{٢٧٨} ^{٢٧٩} ^{٢٨٠} ^{٢٨١} ^{٢٨٢} ^{٢٨٣} ^{٢٨٤} ^{٢٨٥} ^{٢٨٦} ^{٢٨٧} ^{٢٨٨} ^{٢٨٩} ^{٢٩٠} ^{٢٩١} ^{٢٩٢} ^{٢٩٣} ^{٢٩٤} ^{٢٩٥} ^{٢٩٦} ^{٢٩٧} ^{٢٩٨} ^{٢٩٩} ^{٣٠٠} ^{٣٠١} ^{٣٠٢} ^{٣٠٣} ^{٣٠٤} ^{٣٠٥} ^{٣٠٦} ^{٣٠٧} ^{٣٠٨} ^{٣٠٩} ^{٣١٠} ^{٣١١} ^{٣١٢} ^{٣١٣} ^{٣١٤} ^{٣١٥} ^{٣١٦} ^{٣١٧} ^{٣١٨} ^{٣١٩} ^{٣٢٠} ^{٣٢١} ^{٣٢٢} ^{٣٢٣} ^{٣٢٤} ^{٣٢٥} ^{٣٢٦} ^{٣٢٧} ^{٣٢٨} ^{٣٢٩} ^{٣٣٠} ^{٣٣١} ^{٣٣٢} ^{٣٣٣} ^{٣٣٤} ^{٣٣٥} ^{٣٣٦} ^{٣٣٧} ^{٣٣٨} ^{٣٣٩} ^{٣٤٠} ^{٣٤١} ^{٣٤٢} ^{٣٤٣} ^{٣٤٤} ^{٣٤٥} ^{٣٤٦} ^{٣٤٧} ^{٣٤٨} ^{٣٤٩} ^{٣٥٠} ^{٣٥١} ^{٣٥٢} ^{٣٥٣} ^{٣٥٤} ^{٣٥٥} ^{٣٥٦} ^{٣٥٧} ^{٣٥٨} ^{٣٥٩} ^{٣٦٠} ^{٣٦١} ^{٣٦٢} ^{٣٦٣} ^{٣٦٤} ^{٣٦٥} ^{٣٦٦} ^{٣٦٧} ^{٣٦٨} ^{٣٦٩} ^{٣٧٠} ^{٣٧١} ^{٣٧٢} ^{٣٧٣} ^{٣٧٤} ^{٣٧٥} ^{٣٧٦} ^{٣٧٧} ^{٣٧٨} ^{٣٧٩} ^{٣٨٠} ^{٣٨١} ^{٣٨٢} ^{٣٨٣} ^{٣٨٤} ^{٣٨٥} ^{٣٨٦} ^{٣٨٧} ^{٣٨٨} ^{٣٨٩} ^{٣٩٠} ^{٣٩١} ^{٣٩٢} ^{٣٩٣} ^{٣٩٤} ^{٣٩٥} ^{٣٩٦} ^{٣٩٧} ^{٣٩٨} ^{٣٩٩} ^{٤٠٠} ^{٤٠١} ^{٤٠٢} ^{٤٠٣} ^{٤٠٤} ^{٤٠٥} ^{٤٠٦} ^{٤٠٧} ^{٤٠٨} ^{٤٠٩} ^{٤١٠} ^{٤١١} ^{٤١٢} ^{٤١٣} ^{٤١٤} ^{٤١٥} ^{٤١٦} ^{٤١٧} ^{٤١٨} ^{٤١٩} ^{٤٢٠} ^{٤٢١} ^{٤٢٢} ^{٤٢٣} ^{٤٢٤} ^{٤٢٥} ^{٤٢٦} ^{٤٢٧} ^{٤٢٨} ^{٤٢٩} ^{٤٣٠} ^{٤٣١} ^{٤٣٢} ^{٤٣٣} ^{٤٣٤} ^{٤٣٥} ^{٤٣٦} ^{٤٣٧} ^{٤٣٨} ^{٤٣٩} ^{٤٤٠} ^{٤٤١} ^{٤٤٢} ^{٤٤٣} ^{٤٤٤} ^{٤٤٥} ^{٤٤٦} ^{٤٤٧} ^{٤٤٨} ^{٤٤٩} ^{٤٥٠} ^{٤٥١} ^{٤٥٢} ^{٤٥٣} ^{٤٥٤} ^{٤٥٥} ^{٤٥٦} ^{٤٥٧} ^{٤٥٨} ^{٤٥٩} ^{٤٦٠} ^{٤٦١} ^{٤٦٢} ^{٤٦٣} ^{٤٦٤} ^{٤٦٥} ^{٤٦٦} ^{٤٦٧} ^{٤٦٨} ^{٤٦٩} ^{٤٧٠} ^{٤٧١} ^{٤٧٢} ^{٤٧٣} ^{٤٧٤} ^{٤٧٥} ^{٤٧٦} ^{٤٧٧} ^{٤٧٨} ^{٤٧٩} ^{٤٨٠} ^{٤٨١} ^{٤٨٢} ^{٤٨٣} ^{٤٨٤} ^{٤٨٥} ^{٤٨٦} ^{٤٨٧} ^{٤٨٨} ^{٤٨٩} ^{٤٩٠} ^{٤٩١} ^{٤٩٢} ^{٤٩٣} ^{٤٩٤} ^{٤٩٥} ^{٤٩٦} ^{٤٩٧} ^{٤٩٨} ^{٤٩٩} ^{٥٠٠} ^{٥٠١} ^{٥٠٢} ^{٥٠٣} ^{٥٠٤} ^{٥٠٥} ^{٥٠٦} ^{٥٠٧} ^{٥٠٨} ^{٥٠٩} ^{٥١٠} ^{٥١١} ^{٥١٢} ^{٥١٣} ^{٥١٤} ^{٥١٥} ^{٥١٦} ^{٥١٧} ^{٥١٨} ^{٥١٩} ^{٥٢٠} ^{٥٢١} ^{٥٢٢} ^{٥٢٣} ^{٥٢٤} ^{٥٢٥} ^{٥٢٦} ^{٥٢٧} ^{٥٢٨} ^{٥٢٩} ^{٥٣٠} ^{٥٣١} ^{٥٣٢} ^{٥٣٣} ^{٥٣٤} ^{٥٣٥} ^{٥٣٦} ^{٥٣٧} ^{٥٣٨} ^{٥٣٩} ^{٥٤٠} ^{٥٤١} ^{٥٤٢} ^{٥٤٣} ^{٥٤٤} ^{٥٤٥} ^{٥٤٦} ^{٥٤٧} ^{٥٤٨} ^{٥٤٩} ^{٥٥٠} ^{٥٥١} ^{٥٥٢} ^{٥٥٣} ^{٥٥٤} ^{٥٥٥} ^{٥٥٦} ^{٥٥٧} ^{٥٥٨} ^{٥٥٩} ^{٥٦٠} ^{٥٦١} ^{٥٦٢} ^{٥٦٣} ^{٥٦٤} ^{٥٦٥} ^{٥٦٦} ^{٥٦٧} ^{٥٦٨} ^{٥٦٩} ^{٥٧٠} ^{٥٧١} ^{٥٧٢} ^{٥٧٣} ^{٥٧٤} ^{٥٧٥} ^{٥٧٦} ^{٥٧٧} ^{٥٧٨} ^{٥٧٩} ^{٥٨٠} ^{٥٨١} ^{٥٨٢} ^{٥٨٣} ^{٥٨٤} ^{٥٨٥} ^{٥٨٦} ^{٥٨٧} ^{٥٨٨} ^{٥٨٩} ^{٥٩٠} ^{٥٩١} ^{٥٩٢} ^{٥٩٣} ^{٥٩٤} ^{٥٩٥} ^{٥٩٦} ^{٥٩٧} ^{٥٩٨} ^{٥٩٩} ^{٦٠٠} ^{٦٠١} ^{٦٠٢} ^{٦٠٣} ^{٦٠٤} ^{٦٠٥} ^{٦٠٦} ^{٦٠٧} ^{٦٠٨} ^{٦٠٩} ^{٦١٠} ^{٦١١} ^{٦١٢} ^{٦١٣} ^{٦١٤} ^{٦١٥} ^{٦١٦} ^{٦١٧} ^{٦١٨} ^{٦١٩} ^{٦٢٠} ^{٦٢١} ^{٦٢٢} ^{٦٢٣} ^{٦٢٤} ^{٦٢٥} ^{٦٢٦} ^{٦٢٧} ^{٦٢٨} ^{٦٢٩} ^{٦٣٠} ^{٦٣١} ^{٦٣٢} ^{٦٣٣} ^{٦٣٤} ^{٦٣٥} ^{٦٣٦} ^{٦٣٧} ^{٦٣٨} ^{٦٣٩} ^{٦٤٠} ^{٦٤١} ^{٦٤٢} ^{٦٤٣} ^{٦٤٤} ^{٦٤٥} ^{٦٤٦} ^{٦٤٧} ^{٦٤٨} ^{٦٤٩} ^{٦٥٠} ^{٦٥١} ^{٦٥٢} ^{٦٥٣} ^{٦٥٤} ^{٦٥٥} ^{٦٥٦} ^{٦٥٧} ^{٦٥٨} ^{٦٥٩} ^{٦٦٠} ^{٦٦١} ^{٦٦٢} ^{٦٦٣} ^{٦٦٤} ^{٦٦٥} ^{٦٦٦} ^{٦٦٧} ^{٦٦٨} ^{٦٦٩} ^{٦٧٠} ^{٦٧١} ^{٦٧٢} ^{٦٧٣} ^{٦٧٤} ^{٦٧٥} ^{٦٧٦} ^{٦٧٧} ^{٦٧٨} ^{٦٧٩} ^{٦٨٠} ^{٦٨١} ^{٦٨٢} ^{٦٨٣} ^{٦٨٤} ^{٦٨٥} ^{٦٨٦} ^{٦٨٧} ^{٦٨٨} ^{٦٨٩} ^{٦٩٠} ^{٦٩١} ^{٦٩٢} ^{٦٩٣} ^{٦٩٤} ^{٦٩٥} ^{٦٩٦} ^{٦٩٧} ^{٦٩٨} ^{٦٩٩} ^{٧٠٠} ^{٧٠١} ^{٧٠٢} ^{٧٠٣} ^{٧٠٤} ^{٧٠٥} ^{٧٠٦} ^{٧٠٧} ^{٧٠٨} ^{٧٠٩} ^{٧١٠} ^{٧١١} ^{٧١٢} ^{٧١٣} ^{٧١٤} ^{٧١٥} ^{٧١٦} ^{٧١٧} ^{٧١٨} ^{٧١٩} ^{٧٢٠} ^{٧٢١} ^{٧٢٢} ^{٧٢٣} ^{٧٢٤} ^{٧٢٥} ^{٧٢٦} ^{٧٢٧} ^{٧٢٨} ^{٧٢٩} ^{٧٣٠} ^{٧٣١} ^{٧٣٢} ^{٧٣٣} ^{٧٣٤} ^{٧٣٥} ^{٧٣٦} ^{٧٣٧} ^{٧٣٨} ^{٧٣٩} ^{٧٤٠} ^{٧٤١} ^{٧٤٢} ^{٧٤٣} ^{٧٤٤} ^{٧٤٥} ^{٧٤٦} ^{٧٤٧} ^{٧٤٨} ^{٧٤٩} ^{٧٥٠} ^{٧٥١} ^{٧٥٢} ^{٧٥٣} ^{٧٥٤} ^{٧٥٥} ^{٧٥٦} ^{٧٥٧} ^{٧٥٨} ^{٧٥٩} ^{٧٦٠} ^{٧٦١} ^{٧٦٢} ^{٧٦٣} ^{٧٦٤} ^{٧٦٥} ^{٧٦٦} ^{٧٦٧} ^{٧٦٨} ^{٧٦٩} ^{٧٧٠} ^{٧٧١} ^{٧٧٢} ^{٧٧٣} ^{٧٧٤} ^{٧٧٥} ^{٧٧٦} ^{٧٧٧} ^{٧٧٨} ^{٧٧٩} ^{٧٨٠} ^{٧٨١} ^{٧٨٢} ^{٧٨٣} ^{٧٨٤} ^{٧٨٥} ^{٧٨٦} ^{٧٨٧} ^{٧٨٨} ^{٧٨٩} ^{٧٩٠} ^{٧٩١} ^{٧٩٢} ^{٧٩٣} ^{٧٩٤} ^{٧٩٥} ^{٧٩٦} ^{٧٩٧} ^{٧٩٨} ^{٧٩٩} ^{٨٠٠} ^{٨٠١} ^{٨٠٢} ^{٨٠٣} ^{٨٠٤} ^{٨٠٥} ^{٨٠٦} ^{٨٠٧} ^{٨٠٨} ^{٨٠٩} ^{٨١٠} ^{٨١١} ^{٨١٢} ^{٨١٣} ^{٨١٤} ^{٨١٥} ^{٨١٦} ^{٨١٧} ^{٨١٨} ^{٨١٩} ^{٨٢٠} ^{٨٢١} ^{٨٢٢} ^{٨٢٣} ^{٨٢٤} ^{٨٢٥} ^{٨٢٦} ^{٨٢٧} ^{٨٢٨} ^{٨٢٩} ^{٨٣٠} ^{٨٣١} ^{٨٣٢} ^{٨٣٣} ^{٨٣٤} ^{٨٣٥} ^{٨٣٦} ^{٨٣٧} ^{٨٣٨} ^{٨٣٩} ^{٨٤٠} ^{٨٤١} ^{٨٤٢} ^{٨٤٣} ^{٨٤٤} ^{٨٤٥} ^{٨٤٦} ^{٨٤٧} ^{٨٤٨} ^{٨٤٩} ^{٨٥٠} ^{٨٥١} ^{٨٥٢} ^{٨٥٣} ^{٨٥٤} ^{٨٥٥} ^{٨٥٦} ^{٨٥٧} ^{٨٥٨} ^{٨٥٩} ^{٨٦٠} ^{٨٦١} ^{٨٦٢} ^{٨٦٣} ^{٨٦٤} ^{٨٦٥} ^{٨٦٦} ^{٨٦٧} ^{٨٦٨} ^{٨٦٩} ^{٨٧٠} ^{٨٧١} ^{٨٧٢} ^{٨٧٣} ^{٨٧٤} ^{٨٧٥} ^{٨٧٦} ^{٨٧٧} ^{٨٧٨} ^{٨٧٩} ^{٨٨٠} ^{٨٨١} ^{٨٨٢} ^{٨٨٣} ^{٨٨٤} ^{٨٨٥} ^{٨٨٦} ^{٨٨٧} ^{٨٨٨} ^{٨٨٩} ^{٨٩٠} ^{٨٩١} ^{٨٩٢} ^{٨٩٣} ^{٨٩٤} ^{٨٩٥} ^{٨٩٦} ^{٨٩٧} ^{٨٩٨} ^{٨٩٩} ^{٩٠٠} ^{٩٠١} ^{٩٠٢} ^{٩٠٣} ^{٩٠٤} ^{٩٠٥} ^{٩٠٦} ^{٩٠٧} ^{٩٠٨} ^{٩٠٩} ^{٩١٠} ^{٩١١} ^{٩١٢} ^{٩١٣} ^{٩١٤} ^{٩١٥} ^{٩١٦} ^{٩١٧} ^{٩١٨} ^{٩١٩} ^{٩٢٠} ^{٩٢١} ^{٩٢٢} ^{٩٢٣} ^{٩٢٤} ^{٩٢٥} ^{٩٢٦} ^{٩٢٧} ^{٩٢٨} ^{٩٢٩} ^{٩٣٠} ^{٩٣١} ^{٩٣٢} ^{٩٣٣} ^{٩٣٤} ^{٩٣٥} ^{٩٣٦} ^{٩٣٧} ^{٩٣٨} ^{٩٣٩} ^{٩٤٠} ^{٩٤١} ^{٩٤٢} ^{٩٤٣} ^{٩٤٤} ^{٩٤٥} ^{٩٤٦} ^{٩٤٧} ^{٩٤٨} ^{٩٤٩} ^{٩٥٠} ^{٩٥١} ^{٩٥٢} ^{٩٥٣} ^{٩٥٤} ^{٩٥٥} ^{٩٥٦} ^{٩٥٧}

المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يُجرّم فنجزم من أجل مسأله « الجرم: الذنب. وقد جرّم. واجترّم. وتجرّم.

وفي حديث قيس بن عاصم: «لاجرم لأفلن حذها» هذه كلمة ترد بمعنى تحقيق الشيء. وقد اختلف في تقديرها، فقيل: أصلها التبرئة بمعنى لا بد، ثم استعملت في معنى حقاً.

وقيل: جرّم بمعنى كسب، وقيل: بمعنى وجب وحقق، ولا رد لما قبلها من الكلام، ثم ابتدأ بها، كقوله تعالى: «لاجرّم أن لهم الثار» التحل: ٦٢، أي ليس الأمر كما قالوا، ثم ابتدأ فقال: وجب لهم الثار.

وقيل: في قوله تعالى: «لايجرمكنم شقائي» حرم: ٨٩، أي لا يحملكنم ويخدوكنم. (١: ٢٩٢)

الفيوحي: جرّم جرماً من باب «ضرب عن الذنب واكتسب الإثم، وبالمصدر سمي الرجل، ومنه بنو جرّم، والاسم منه: جرّم بالضم، والجريمة مثله، وأجرّم إجراماً كذلك، وجرّمت النخل: قطعت.

والجرّم بالكسر: الجسد، والجمع: أجرام مثل حجر وأحمال، والجرّم أيضاً: اللون، فيجوز أن يقال: نجاسة لاجرّم لها، على ما تقدّم.

وقوله: لاجرّم، قال القراء: هي في الأصل بمعنى لا بد ولا محالة، ثم كثرت فحوّلت إلى معنى القسم، وصارت بمعنى حقاً، ولهذا يجاب باللام، نحو: لاجرّم لأفلن. (١: ٩٧)

الفيروزآبادي: جرّمه يجرمه: قطعه، والتخل جرماً وجراماً ويكسر: ضربه، والتخل جرماً: ضربه

كاجترمه.

وفلان: أذنب كأجرّم واجترّم، فهو مجرمٌ وجريمٌ. ولأهله: كسب كاجترّم، وعليهم وإليهم جريمة: جنى جناية كأجرّم، والشاة: جرّها.

والجريمة بالكسر: القوم يجرمون النخل، والجرّم بالضم: الذنب كالجريمة والجريمة ككلمة الجمع: أجرامٌ وجرّومٌ، وكناية: الجذامة، والتسرّ الجرم أو ما يجرم منه بعد ما يضرّم: يلتقط من الكرب، ويفسد البرّ والشعر، وهي أطرافه تُدقّ ثم تُنقى. وكأمير وفُراب: الثمر اليابس، والنوى، والجرّمون: الكافرون.

وشجرّم عليه: ادعى عليه الجرم وإن لم يجرم، واللّيل: ذهب وتخلّ.

وجريمة القوم: كاسبهم. والجرّم بالكسر: الجسد كالحيزمان، جمعه: أجرامٌ وجرّومٌ وجرّم بضمتين، والمخلق، والصوت أو جهارته، واللون.

والجرّم: العظيم الجسد، وهي بهاء، كالجرم، والجمع: جرامٌ. وحول مجرم كمعظم: تام، وقد تجرّم. وجرّمناهم تجريماً: خرجنا عنهم.

ولاجرّم، ولا ذا جرّم، ولا أن ذا جرّم، ولا عن ذا جرّم، ولا جرّم، ولا جرّم كجرّم، ولاجرّم بالضم، أي لا بد أو حقاً أو لا محالة، أو هذا أصله، ثم كثر حتى تحوّل إلى معنى القسم، فلذلك يجاب باللام، فيقال: لاجرّم لا تينك.

والجَزَم: الحائر مُعَرَّب، والأَرْض السَّديدة الحَر،
وَزَوْدَقُ بَنِي، الجمع: جُرُومٌ، وَطَنٌ في طَيٍّ، وابن زَبَانٍ
بَطْنٌ في قُضاعة، وبالكسر: بلادٌ قُرْبَ بَذْحِجان، وَبَنُو
جَارِمٍ: بَطْنان.

وكَفَرِح: صار يأكل جُرانة النخل.

وأَجْرَم: عَظُم، ولَوْنُهُ: صَفَا، والذَّم به: لَبِق، وصَفَا
صوته.

وجا جَزَمٌ: مدينة.

وكأحمد: بَطْنٌ من خَنَعم.

والجَمْرِيَّة: آخر ولدك.

والإجرام: متاع الرّاعي، ولونان من السمك،
وكشخين: اسم.

الطَّرِيحِي: في الحديث: «قال من أَجْرَمَ إلى آلِ
محمد ﷺ». وَجَزَمَ يَجْزِمُ جَزْماً من باب «عرب»
أَذنب واكتسب الإثم، والمصدر: سَمِيَ الرّجل، ومنه بَر
جَزَم.

والمُجْرِم: المنقطع عن الحق إلى الباطل. (٢٨:٦)
مَجْمَعُ اللُّغة: جَزَمَ يَجْزِمُ جَزْماً: كَسَب، ولا يَكاد
يُعمل إلا في الاكتساب للكسوة، وَجَزَمَهُ الثَّيْبُ: أكسبه إياه.

وَجَزَمَهُ على كذا: حمّله عليه.

أَجْرَمَ إجْراماً فهو مُجْرِم: أذنب.

والمُجْرِم والمجرمون في استعمال القرآن: الَّذِينَ
أَجْرَمُوا بالكفر والعناد. (١٨٨:١)

محمّد إسماعيل إبراهيم: جَزَمَ يَجْزِمُ واجترأ:

اكتسب أو حمل مالاخير فيه، وأَجْرَمَ إجْراماً: أذنب

وارتكب جريمة، والمُجْرِم: مرتكب الذنب، وجَزَمَهُ
على كذا: حمّله على عمله.

لا جَزَمَ: عبارة معناها في الأصل: لا بدّ ولا محالة أو
حقاً، ثم استعملت لتأكيد الخبر كالقسم، وصارت بمعنى
حقاً. (١٠٥:١)

العَدْتَانِي: الجُرْم والجريمة، الجُنَاح، الجِنَاية.

الجُرْم والجريمة: الذنب.

الجُنَاح: الإثم والجُرْم.

الجِنَاية: الذنب والجُرْم.

هذا هو التعريف اللغوي، ولكن القوانين الجزائية
الحديثة تقول نقلاً عن عدنان الخطيب، نائب رئيس
مجمع اللغة العربية بدمشق:

الجُرْم والجريمة: اسمٌ لكل فعل يخالف القانون،
والجرم: من اقترف جريمة.
الجُنَاح: المثل لدى الأحداث لارتكاب الجرائم،
والمُحَدَث الجانح: من اقترف جريمة.

الجُنَاحَة: وصفٌ لنوع من الجرائم، وهي دون الجِنَاية
عُقوبة.

الجِنَاية: وصفٌ لأشدّ الجرائم عُقوبة.

وأنا أرى أن نقتيد بتعريفات القوانين الجزائية
الحديثة، لأنّ الإطار الذي يُحيط بالكلمة، يجب أن
لا يخرج عن إطار الكلمة أدبياً وعلمياً وقانونياً، وقد
حان لنا أن نطلب من كليات الآداب والحقوق،
والصحافة، والفنون، والضباط عندنا، أن تُطعّم برامجها
ببعض المعارف العلمية الحديثة، التي لا بدّ لمن يتخرّج في
تلك الكليات من الاطلاع عليها، لتجعل ثقافته أكثر

استثناء، وهو حكم كلي قطعي، لا يقبل الاستثناء.
 فظهر أن الجرم والإجرام هو الاكتساب، عن طريق
 الانقطاع والذنب، أي قطع النفس باكتساب الإثم، كما
 أن الاقتراح كان اكتساباً عن طريق المرح، والاقتراح
 اكتساباً عن طريق الاقتراب.

والفرق بين الجرم والإجرام: أن الإجرام «إعمال»،
 ويلاحظ فيه جهة قيام الفعل بالفاعل، ويؤوجه إلى جهة
 الصدور، وبهذا اللفظ فقد أتى في القرآن الكريم بصيغة:
 الإجرام والمُجرم وأُجرموا والمُجرمين. [ثم ذكر الآيات
 وأضاف:]

هذه حقيقة مفهوم هذه المادة، وما ذكر في التماسير
 غير وجيه. (٧٧: ٢)

التُصوص التفسيرية

لَا جَرَمَ

لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخَسِرُونَ. هود: ٢٢
 ابن عباس: حقاً. (١٨٢)

منه ابن قُتَيْبَة (٢٠٢)، والموازن (٣: ١٨٥).
 الخليل: (لَا جَرَمَ) إِنْهَا رُكْبَا مِنْ (لَا) وَ(جَرَمَ)
 وَبُنِيَ، وَالْمَعْنَى حَقٌّ، وَمَابَعْدَهُ رُفِعَ بِهِ عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ.

منه سيوريه. (أَبُو حَيَّان ٥: ٢١٢)
 الكسانتي: لاصِدٌ وَلَا مَنَعَ عَنْ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ [هُمُ
 الْآخَسِرُونَ]. (القيسي ١: ٣٩٦)

القراء: كلمة كانت في الأصل بمنزلة: لا يبدُ أنك
 قائم، ولا محالة أنك ذاهب، فجرت على ذلك وكثر

إشباعاً، وإنتاجه أنضح ثَمَرًا، لا كما جادلني أحد
 الضُّبَّاط يَوْمًا، وأنا في نهاية سنتي الرابعة في دراسة
 الْعُتْبَ بِأَلْتِي هِيَ أَنْحَسُ، حين أصَرَ عَلَى أَنَّ دَاءَ
 السَّرَطَانِ، هو سرطان البحر، الَّذِي يشرب المرء
 يَبْضُغُهُ مَعَ مَاءِ الْبَحْرِ، فيكبر، وَيَنْتَشِبُ عَنَالِيهِ، أو أظفاره
 في جسم الإنسان. ومن الغريب أَنَّ الحاضرين جميعهم
 أَكْبَدُوا أَقْوَالَهُ، لِأَنَّهُ كَانَ ثَرِيًّا مِنْهُمْ. (١٢١)

محمود شيت: جَرَمَ الجندي: أَذْنَبَ.
 الجريمة: العمل الغلّ بالضبط الَّذِي تنطبق عليه
 أحكام مادة أو مواد، من قانون العقوبات العسكري.

المُجرِم العسكري: الَّذِي حُكِمَ عَلَيْهِ بِمُوجِبِ قَانُونِ
 الْعُقُوبَاتِ الْعَسْكَرِيِّ، أو بِمُوجِبِ الْقَوَانِينِ الْمُزَعَّةِ.
 (١١: ١٤٤)

المُضْطَفَّوِي: وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْأَهْلَ الْوَاحِدَ فِي هَذِهِ
 الْمَادَّةِ هُوَ الْقَطْعُ، عَلَى خِلَافِ اقْتِضَاءِ الْحَقِّ. ويناسبه هذا
 المعنى مع حفظ القيد تُسْتَعْمَلُ فِي مَوَارِدَ مُخْتَلِفَةٍ، مِنْهَا:
 الذَّنْبُ بِإِحْاطَ كَوْنِهِ أَكْثَمُ سَبَبٌ لِلانْقِطَاعِ عَنْ اللَّهِ الْمُتَعَالِ،
 فَإِنَّ الْعَبْدَ بِالذَّنْبِ وَالْعَصْيَانِ يَقْطَعُ نَفْسَهُ عَنِ السَّيْرِ إِلَى
 اللَّهِ، وَالتَّوَجُّهِ إِلَيْهِ.

ومنها: قطع الشجر أو اقتطاف الثمر إذا كان خلاف
 المصلحة والاقتضاء.

ومنها: الجسد لا ينقطع عن الزوج، وإذا لوحظ
 خاليًا ومن حيث هو.

ومنها: جَرَمَ صُوفِ الثَّاءِ، فَإِنَّهُ خِلَافٌ مُقْتَضَى
 حَيَاتِهَا، فَإِنَّ الصُّوفَ لِبَاسٌ لَهَا.

وأما «لَا جَرَمَ» فعناء لانقطاع في هذا الحكم ولا

استعمالهم إياها ، حتى صارت بمنزلة حقاً ، ألا ترى أن العرب تقول : لا جرّم لأسيئتكَ ، لا جرّم قد أحسنت ، وكذلك فسرها المفسرون بمعنى الحق . (٨ : ٢)

الطَّبْرِيّ : يقول : حقاً أن هؤلاء القوم الذين هذه صفتهم في الدنيا ، في الآخرة هم الأخسرون . الذين قد ياعوا منازلهم من الجنان بمنزل أهل الجنة من النار ، وذلك هو الخسران المبين .

وقد بيّنا فيما مضى أن معنى قولهم : جرّمت : كسب الذنب ، وأجرمته ، وإن العرب كثير استعمالها لئاء في مواضع الأيمان ، وفي مواضع لا بدّ ، كقولهم : لا جرّم أنك ذاهبٌ ، بمعنى لا بدّ ، حتى استعملوا ذلك في مواضع التحقيق ، فقالوا : لا جرّم ليقومن ، بمعنى حقاً ليقومن ، لمعنى الكلام لاسع من أنهم ، ولا صدّ من أنهم .

(١٢ : ٢٢)

(١٣ : ١٦)

نحو المرائي .

الرّجّاج : قال المفسرون : المعنى جزاء حقاً أنهم في الآخرة هم الأخسرون .

ومعنى (لَا) نبي لما ظنوا أنه يستفهم ، كأن المعنى لا يستفهم ذلك ، جرّم أنهم في الآخرة هم الأخسرون . أي كسب ذلك الفعل لهم الخسران . (٤٥ : ٣)

العَوْفِيّ : (جرّم) مني بدلاً بمعنى حق ، وهو مني مع (لَا) في موضع رفع بالابتداء و(أنتهم) في موضع رفع على خبر (جرّم) . (أبو حيان ٥ : ٢١٣)

الطُّوسِيّ : قيل : معناه لا بدّ أنهم ، ولا محالة أنهم . وقيل : معناه حقاً أنهم .

وأصل الجرّم : القطع ، فكأنه قال : لا قطع من أنهم

في الآخرة هم الأخسرون . و(جرّم) في قوله : (لَا جرّم) فعل ، وتقديره : لا قطع قاطع عن ذا ، إلا أنهم كثير في كلامهم حتى صار كالمثل . [ثم استشهد بشعر]

(٥٣٤ : ٥)

البَغَوِيّ : أي : حقاً ، وقيل : بلى . (٤٤٤ : ٢)

ابن عطية : [نقل الأقوال المختلفة ثم قال :

فكأن (جرّم) على هذا من معنى القطع ، تقول :

جرمت ، أي قطعت ، وهي على منزع الرّجّاج من الكب ، [ثم استشهد بشعر]

الطَّبْرَسِيّ : يستعمل في أمر يقطع عليه ولا يرتاب

فيه ، أي لانسك أن هؤلاء الكفار هم أخسر الناس في

(١٥١ : ٢)

الفخر الرازيّ : (لَا جرّم) قال الفراء : إنها بمنزلة

قولنا : لا بدّ ولا محالة ، ثم كثر استعمالها حتى صارت بمنزلة

حقاً ، تقول العرب : لا جرّم أنك محسن ، على معنى حقاً

أنك محسن . وأما التحويّون فلهم فيه وجود :

الأوّل : (لَا) حرف نبي و(جرّم) أي قطع ، فإذا قلنا :

لا جرّم ، معناه أنه لا قطع قاطع عنهم ، أنهم في الآخرة هم الأخسرون .

الثاني : قال الرّجّاج : إن كلمة (لَا) نبي لما ظنوا أنه

يستفهم ، و(جرّم) معناه كسب ذلك الفعل ، والمعنى

لا يستفهم ذلك ، وكسب ذلك الفعل لهم الخسران في الدنيا

والآخرة ، وذكرنا (جرّم) بمعنى كسب في تفسير قوله

تعالى : «لَا يَخْزِيكُمْ شَنَا نَقُومٍ» . قال الأزهريّ : وهذا

من أحسن ما قيل في هذا الباب .

الثالث : قال سيويه والأخفش : (لَا) ردّ على أهل

كـ لا كذب» في قول النبي ﷺ «أنا النبي لا كذب». [ثم ذكر قول الفيروزيابدي المتقدم وأضاف:]

وفيه مخالفة لما نقله السيرافي عن الزجاج. وما ذكره من (الْأَجْرَمَ) ككُرْمَ، رواد بعضهم عن أبي عمرو في الآية. ومن لا ذا جرم حكاه القراء عن بني عامر، وحكى أيضًا (الْأَجْرَمَ) بالضم عن أناس من العرب. ولكن قال الشهاب: إن في ثبوت هذه اللغة في فصيح كلامهم تردّدًا، و(أَجْرَمَ) فيها يحتمل أن يكون اسمًا وأن يكون فعلًا مجهولًا شكّن للتخفيف، وحكى بعضهم لا ذو جرم، ولا عن جَرَم، ولا جَرَمَ، بحذف الميم لكثرة الاستعمال، كما حذف الفاء من «سوف» لذلك في قولهم:

سوري

وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُقْعَمَاتِ بَيْنَ (لَا) وَ(جَرَمَ) زائدة، وإليه يُشير كلام بعضهم، وحكى غير لاجرم أنك أنت فعلت ذلك، ولعل المراد أن كونك الفاعل لا يحتاج إلى أن يقال فيه: لاجرم، فليراجع ذلك، والله تعالى يتولّى هداك.

(١٢: ٣٣)

رشيد رضا: كلمة (الْأَجْرَمَ) تغيد التحقيق والتأكد لما بعدها. [ثم ذكر قول القراء] (١٢: ٥٧) العُطَّابِيُّ: [نقل كلام القراء ثم قال:]

وقد ذكروا أن (جَرَمَ) يفتحان بمعنى القطع، فلعلها كانت في الأصل تُستعمل في نتائج الكلام كلفظة لامعالة، وتفيد أنه لا يقطع هذا القول قاطع إن كذا كذا، كما يُتصور ظير المعنى في لامعالة، فمعنى الآية على هذا: حَقًّا إنهم في الآخرة هم الأخسرون. (١٠: ١٩٢)

مكارم الشيرازي: والمعنى الأصلي لكلمة

الكفر كما ذكرنا. و(جَرَمَ) معناه حق وصحيح، والتأويل أنه حق كفرهم وقوع العذاب والحشران بهم. (١٧: ٢٠٨) نحوه الْقُرْطُبِيُّ (٩: ٢٠)، وأبو الشعثود (٣: ١٢٩٩)، والبرّوسوي (٤: ١١٣).

البَيْضَاوِيُّ: لأحد أبين وأكثر خسرانًا منهم.

(١: ٤٦٥)

التَّنَسُّيُّ بِالضَّدِّ وَالضَّدُودِ، وفي (الْأَجْرَمَ) أقوال: أحدها: أن (لَا) ردّ لكلام سابق، أي ليس الأمر كما زعموا، ومعنى (جرم) كسب، وفاعله مضمر و«أَنْتُمْ» في الْآخِرَةِ في محلّ النصب، والتقدير: كسب قولهم خسرانهم في الآخرة.

وثانيها: أن (لَا جَرَمَ) كلمتان رُكبتا فصار معناها «حقًا» و(أَنْ) في موضع رفع بأنه فاعل لحق، أي حق خسرانهم.

وثالثها: أن معناه لامعالة.

شُبَيْرٌ: نبي لما ظنوا أنه ينفهم، كأن المعنى لا يفهم ذلك جَرَمَ. (٣: ٢٠٩)

الْأَلُوسِيُّ: [ذكر بعض الأقوال وأضاف:]

ونقل السيرافي عن الزجاج: أن (الْأَجْرَمَ) في الأصل بمعنى لا يدخلكم في الجرم، أي الإثم كإثمه، أي أدخله في الاسم، ثم كثر استعماله حتى صار بمعنى «لا بدّه» ونقل هذا المعنى عن القراء.

وفي «البحر» أن (جَرَمَ) اسم (لَا). وقيل: إن (جَرَمَ) بمعنى باطل، إما على أنه موضوع له، وإما أنه بمعنى كسب والباطل يحتاج له. ومن هنا يُقترن (الْأَجْرَمَ) بمعنى حقًا، لأن الحق نقيض الباطل، وصار لباطل يمينًا

(لَا جَزْمَ) مأخوذ من جَزَمَ على وزن «حَرَمَ» وهو قطف الثمار من الأشجار، كما نقل ذلك الراغب في «مفرداته» ثم توسع هذا المعنى فشمل كل نوع من الكسب والتحصيل، ولكثرة استعمال الكلمة في الكسب غير المرغوب فيه شاعت في هذا المعنى، ولذلك يُطلق على الذنب أنه جَرَم.

ولكن حين تبدأ هذه الكلمة جملة وهي مسبوقة بـ(لا) فيكون معناها حيث أن لا شيء، يمكن أن يمنع أو يقطع هذا الموضوع، فهي قريبة من معنى لا بد أو من المسلم به، والله العالم، فلاحظوا بدقة. (٤٧١: ٦)

وبهذا المعنى جاء ﴿لَا جَزْمَ...﴾ في سورة النحل آيات: ٢٣، ٦٢، ٩، ١٠، والمؤمن: ٤٣.

لَا يَجْزِيَنَّكُمْ

...وَلَا يَجْزِيَنَّكُمْ شَنَاؤُ قَوْمٍ أَنْ ضَدُّوَكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَقْتُلُوا وَتَقَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَى...

المائدة ٢

ابن عباس: ولا يحملنكم. (٨٨)
مثله فتاة (الطبري ٦: ٦٣)، والكافي والمبرد (المأزدي ٢: ٨)، والميمني (٣: ١١)، وعبد المنعم الجبال (١: ٦٧٢).

الفسراء: قرأها يحيى بن وثاب والأعمش (ولا يَجْزِيَنَّكُمْ) من أجزمت، وكلام العرب وقراءة القراء (يَجْزِيَنَّكُمْ) بفتح الياء، جاء التفسير: ولا يحملنكم بغض قوم، وسمعت العرب تقول: فلان جريمة أهله، يريدون: كاسب لأهله، وخرج يجرهم: يكسب لهم، والمعنى فيها

متقارب لا يكسبكم بغض قوم أن تفعلوا شرًا، فلأن) في موضع نصب.

فإذا جعلت في (أن) «على» ذهبت إلى معنى لا يحملنكم بغضهم على كذا وكذا، على أن لا تعدلوا، فيصلح طرح «على» كما تقول: حملني أن أسأل، وعلى أن أسأل. (١: ٢٩٩)

أبو عبيدة: مجازة: ولا يحملنكم ولا يعدينكم. [ثم استشهد بشعر] (١: ١٤٧)

الأخفش: لا يَجْزِيَنَّكُمْ بغض قوم. (الزجاج ٢: ١٤٣)
الطبري: أهل المعرفة باللغة، فبأنهم اختلفوا في تأويلها، فقال بعض البصريين: معنى قوله: ﴿لَا يَجْزِيَنَّكُمْ﴾ لا يَحَقُّ لَكُمْ، لأن قوله: ﴿لَا جَزْمَ أَنْ لَمْ أَتَاهُ﴾ النحل: ٦٢، هو حق أن لهم النار.

وقال بعض الكوفيين: معناه لا يحملنكم، وقال: يقال: جرمتي فلان على أن صنعت كذا وكذا: أي حملني عليه، واحتج جميعهم ببيت الشاعر:
وقد طعنت أبا عبيدة طعنة

جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا
فتأول ذلك كل فريق منهم على المعنى الذي تأوله من القرآن، فقال الذين قالوا: ﴿لَا يَجْزِيَنَّكُمْ﴾: لا يَحَقُّ لَكُمْ، معنى قول الشاعر: جرمت فزارة: أحقت الطعنة لفزارة الغضب.

وقال الذين قالوا: معناه لا يحملنكم، معناه في البيت: جرمت فزارة أن يغضبوا: حملت فزارة على أن يغضبوا.

وقال آخر من الكوفيين: معنى قوله: ﴿لَا يَجْزِيَنَّكُمْ﴾:

قوماً الاعتداء بصددهم إياكم عن المسجد الحرام، يقال: فلان جريمة أهله، أي هو كاسيهم. وقيل في التفسير: لا يحملكم بغض قوم، والمعنى واحد. وقال الأخفش: لا يحملكم بغض قوم، وهذه ألفاظ مختلفة، والمعنى واحد. (١٤٣: ٢)

الطوسي: [نقل الأقوال المختلفة ثم قال:]

وأما جرم: اكتسب الإثم، قال الله تعالى: ﴿إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُتَشَفِّعُونَ﴾ السجدة: ٢٢. وقال: ﴿فَقُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَوْامِرِي وَأَنْتُمْ تَكُونُونَ﴾ هود: ٢٥، ومعناه فلي عقوبة إجرامي أو إثم إجرامي. ومعنى ﴿لَا يُجْرِمُكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ﴾ لا تكتسبوا بغض قوم عدواناً، ولا تقتنوه.

فمن فتح أن أوقع النهي في اللفظ على «الشتان». والمفني بالنهي المضطربون، كما قالوا: لأريتك هاهنا، ولا يموتن إلا وأنتم مسلمون. (٤٢٤: ٣)

البغوي: وقيل: لا يدعونكم. (٩: ٢)

الزمخشري: «جرم» يجري مجرى كسب في تعديته إلى مفعول واحد واثنين، تقول: جرم ذنباً نحو كسبه، وجرمته ذنباً نحو كسبه إياه، ويقال: أجرمته ذنباً، على نقل المتعدي إلى مفعول بالهمزة إلى مفعولين، كقولهم: أكسبه ذنباً. وعليه قراءة عبد الله (ولا يجرمكم) بضم الباء، وأول المفعولين على القراءتين ضمير المضطربين، والثاني (أَنْ تَقْتَدُوا)... والمعنى: ولا يكسبكم بغض قوم، لأن صدوكم الاعتداء، ولا يحملكم عليه. (٥٩٢: ١) نحو: المكبري (٤١٦: ١)، والنيسابوري (٣٦: ٦)، ورشيد رضا (١١٩: ٦).

ابن عطية: [نقل الأقوال الماضية ثم قال:]

لا يكسبكم شتان قوم. وتأويل قائل هذا القول، قول الشاعر في البيت: جرمت فزاره: كسبت فزاره أن يغضبوا. قال: وسمعت العرب تقول: فلان جريمة أهله، بمعنى: كاسيهم، وخرج يجرهم: يكسيهم.

وهذه الأقوال التي حكيناها عن حكيناها عنه. متقاربة المعنى؛ وذلك أن من حمل رجلاً على بغض رجل، فقد أكسبه بغضه، ومن أكسبه بغضه، فقد أحقه له.

فإذ كان ذلك كذلك، فالذي هو أحسن في الإبانة عن معنى الحرف، ما قاله ابن عباس وقتادة، وذلك توجيهها معنى قوله: ﴿وَلَا يُجْرِمُكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ﴾ ولا يحملكم شتان قوم على العدوان.

واختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الأمصار (ولا يجرمكم) بفتح الباء، من جرته أجرمه، وقرأ ذلك بعض قراء الكوفيين، وهو يحيى بن زبابة والأعمش، ما حدثنا ابن حميد وابن وكيع، قالوا: حدثنا جرير، عن الأعمش أنه قرأ (ولا يجرمكم) مرتفعة الباء، من أجرمته أجرمه، وهو يجرمني.

والذي هو أولى بالصواب من القراءتين: قراءة من قرأ ذلك (ولا يجرمكم) بفتح الباء، لاستفاضة القراءة بذلك في قراء الأمصار، وشذوذ ما خالفها، وأنها اللفظة المعروفة السائرة في العرب، وإن كان مسموعاً من بعضها: أجرم يجرم على شذوذه. وقراءة القرآن بأصح اللغات أولى وأحق منها بغير ذلك. (٦٣: ٦١)

نحو: البياضوي (٢٦١: ١)، والثنسي (٢٦٩: ١)، والبرسوي (٣٣٩: ٢).

الزجاج: المعنى لا يكسبكم بغض قوم، أي بغضكم

وهذه كلها أقوال تتقارب بالمعنى، فالتفسير الذي
يخص اللفظة هو معنى الكسب، [ثم استشهد بشعر]

(١٤٨: ٢)

أبو الشعود: نهى عن إحلال قوم من الأثمين خُصوا
به، مع اندراجهم في النهي عن إحلال الكل كافة،
لاستقلالهم بأمور ربما يتوهم كونها مصححة لإحلالهم،
داعية إليه.

و«جرّم» جار مجرى «كسب» في المعنى وفي التعدي
إلى مفعول واحد وإلى اثنين، يقال: جرّم ذنباً نحو كسبه،
وجرمته ذنباً نحو كسبه إياه، خلا أن «جرّم» يستعمل
غالباً في كسب مالاخيراً فيه، وهو الشب في إثارة هاجنا
على الثاني.

وقد ينقل الأول من كلٍّ منها بالهمزة إلى المعنى
الثاني، فيقال: أجرّمته ذنباً وأكسبه إياه، ^{فقطه قراءه}
من قرأ (يُجرّمُكُمْ) بضمّ الياء.

(٢٣٦: ٢)

نحوه الألوسي،
الطَّبَّاءُ طِبَّائِي: يقال: جرّمه يجرّمه، أي حمّله، ومنه
الجرية للمعصية، لأنها محمولة من حيث وبالها،
وللعقوبة المالية وغيرها، لأنها محمولة على المجرم
(١٦٣: ٥)

حسنين مخلوف: لا يحطّكم بفضلكم للمشرّكين
من أجل صدّهم إياكم عن المسجد الحرام يوم الحُدُويّة،
على اعتدائكم عليهم اتفاقاً منهم، من جرّمه على كذا:
حمّله عليه.

أو لا يكسبكم بفضلكم لهم الاعتداء عليهم، من
جرّم بمعنى كسب، غير أنّه يُستعمل غالباً في كسب

مالاخيراً فيه، ومنه الجريمة.

وأصل الجرّم: قطع الثمرة من الشجرة، وأطلق
على الكسب، لأنّ الكاسب ينقطع لكسبه. (١٨٣: ١)
نحوه طه الدّرة. (٢١٠: ٣)

فضل الله: أي لا يكسبكم... أو لا يبعثكم.

(٢٢: ٨)

وهذا المعنى جاء ﴿لَا يَغْيِرُكُمْ...﴾ في سورة

المائدة: ٨، وهود: ٨٩.

أَجْرُمُوا

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ خَلَقًا عَسِيْنَا
نُظِرَ الْمُؤْمِنِينَ.

الزوم: ٤٧

ابن عباس: أنكرُوا.

الطَّبَّاءُ: يقول: فانتقمنا من الذين أجزموا الأثام،
واكتسبوا السيئات من قومهم، ونحن فاعلو ذلك كذلك
بجرمي قومك. (٥٣: ٢١١)

الشَّريبي: أي أهلكنا الذين كذبوهم لأجرامهم،
وهو قطع ما أمرناهم بوصله. (١٧٤: ٣)

الْبَرُّوسِي: أي أنكروا. (٥١: ٧)

أَجْرَمْنَا

قُلْ لَا تُشْكُلُونْ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا تُنْسِلْ عَمَّا
تَفْعَلُونَ.

سبأ: ٢٥

الطَّبَّاءُ: أي عَمَّا اقترفناه من المعاصي.

(٣٩٤: ٨)

مثله الطَّبَّاءُ (٣٩٠: ٤)، ونحوه عزة دُرُورَة (٤٢: ٥).

به عن المفوات وأسد للمخاطبين، وزيادة على ذلك أنه ذكر الإجماع المنسوب إلى النفس بصيغة الماضي الدالة على التحقق، وعن العمل المنسوب إلى المخصم بصيغة المضارع التي لاتدلّ على ذلك، وذكر أن في الآية ترميضا، وأنه لا يضّر بما ذكر.

وزعم بعضهم أنها من باب المشاركة وأنها منسوخة بآية السيف.

الطَّبَاطِبَائِيّ: وفي التعبير عن عمل أنفسهم بالإجماع وفي ناحية المشركين بقوله: «تَسْعَلُونَ» ولم يقل: تهرمون، أخذ بحسن الأدب في المناظرة.

(١٦: ٣٧٥)

مكارم الشيرازي: وتسمّى الآية التي بعدها بالمتشاكل بشكل آخر ولكن بنفس النمط المنصف الذي يستعمل المخصم من مركب العناد والغرور، يقول تعالى: «قُلْ لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أُجْرَمْنَا وَلَا تَسْأَلُ عَمَّا نَسْعَلُونَ». والمجيب هنا أن الرسول ﷺ مأمور باستعمال تعبير «جرم» فيما يخصه، وتعبير «أعمال» فيما يخص الطرف الآخر، وبذا تتضح حقيقة أن كل شخص مسؤول أن يعطي تفسيراً لأعماله وأفعاله، لأن نتائج أعمال أي إنسان تعود عليه، حسنها وقبيحها.

وفي الضم إشارة لطيفة إلى أننا إنما نصرّ على توجيهكم لا لأن ذنوبكم تُقيد في حسابنا، ولا لأن نركم يضربنا، نحن نصرّ على ذلك بدافع الغيرة عليكم، وطلباً للحق.

الآية التالية - في الحقيقة - توضيح لنتيجة الآيتين السابقتين، فبعد أن تبيّن إلى أن أحد الفريقين على الحق

المتعقبيّ؛ إن قلت: كيف خولف بين حرفي الجرم الداخلين على الحق والضلال؟ قلت: لأن صاحب الحق كأنه مستعل على فرس جواد يركضه حيث شاء، والضال كأنه متعسر في ظلام مرتبك فيه، لا يدري أن يتوجه، وفي قراءة أبي: «وإنّا أو إيتاكم إتما على هدًى أو في ضلال مبين». وهذا أدخل في الإنصاف وأبلغ فيه من الأول؛ حيث أسند الإجماع إلى أنفسهم والعمل إلى المخاطبين - وإن أود بالإجماع الصفائر والزلات التي لا يخلو منها مؤمن، وبالعمل الكفر والمعاصي العظام - وفتح الله بينهم، وهو حكمه وفصله أنه يدخل هؤلاء الجنة وأولئك النار.

الفخر الرازي: أضاف الإجماع إلى النفس، وقال في حقهم: «وَلَا تَسْأَلُ عَمَّا تَفْعَلُونَ». (٢٥: ٢٥٧) أبو حيان، هذا أدخل في الإنصاف وأبلغ من الأول [من الآية السابقة]، وأكثر تلطفاً واستدراجاً، حيث سمى فعله جرماً كما يزعمون، مع أنه مناب مشكور، وسمى فعلهم عملاً مع أنه مزجور عنه محذور.

وقد يراد بـ(أَجْرَمْنَا) نسبة ذلك إلى المؤمنين دون الرسول، وذلك ما لا يكاد يخلو المؤمن منه من الصفائر، والذي تعملون هو الكفر ومادونه من المعاصي الكبائر.

قيل: وهذه الآية منسوخة بآية السيف. (٧: ٢٨٠) البروسوي: أي فعلنا واكتسبنا من الصفائر والزلات التي لا يخلو منها مؤمن.

الآلوسي: هذا أبلغ في الإنصاف؛ حيث عبر عن المفوات - التي لا يخلو عنها مؤمن - بما يُعبر به عن العظام وأسند إلى النفس، وعن العظام من الكفر ونحوه بما يُعبر

والآخر على الباطل، وإلى أن كلاً منهما مسؤول عن أعماله، انتقل إلى توضيح كيفية التحقق من وضع الجميع، والتفريق بين الحق والباطل، ومجازاة كل فريق طبق مسؤوليته، فيقول تعالى: قل لهم: بأن الله سوف يجمعنا يوم البعث، ويحكم بيننا بالحق، ويفصل بعضنا عن بعض، حتى يعرف المهتدون من الضالين، ويبلغ كل فريق بنتائج أعماله. (٤٠٣: ١٣)

أبو حيان: أي الكافر، وقد يستدرج فيه المؤمن العاصي الذي يعذب. (٣٣٤: ٨)
الشربيني: أي يتعمق الكافر أو هذا النوع سوله كان كافراً أم مسلماً عاصياً، علم أنه يُعذب بعصيانته. (٣٨٣: ٤)
الطَّبَاطِبَائِي: ويتعمق (المُجْرِم) وهو المتلبس بالإجرام، أعم من الكافر ﴿لَوْ يَفْقَهُ...﴾. (١٠: ٢٠)

المُجْرِم

يُصْطَرِّفُونَهُمْ يَوْمَ الْمُنْجَمِ لَوْ يَفْقَهُ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ يَتَّبِعُهُ. المارج: ١١

ابن عباس: يعني المشرك أبا جهل وأصحابه، ويقال: الظنر وأصحابه. (٤٨٥)

نحوه البقوي (٥: ١٥٢)، والنسفي (٤: ٢٩١)، الطبري: الكافر. (٢٩١: ٤)

مثله الماوردني (٦: ٩٢)، والقرطبي (١٨: ٢٨٦)، والقاسمي (١٦: ٥٩٢٧)، والمراسي (٢٩: ٦٨).

الطوسي: العاصي. (١١٨: ١٠٠) مثله الطبرسي. (٥: ٣٥٥)

الواحدي: المشرك الكافر. (٤: ٣٥٢) ابن عطية: (المُجْرِم) في هذه الآية الكافر، بدليل

شدة الوعد وذكر (أفلى)، وقد يدخل مجرم المعاصي فيما ذكر من الافتداء. (٥: ٣٦٧)

الفخر الرازي: المجرم هو الكافر، وقيل: يتناول كل مذنب. (٣٠: ١٢٦)

مثله أبو السعود (٦: ٣٠٦)، والبروسوي (١٠: ١٦٠)، والأوسمي (٢٩: ٦٠).

مُجْرِمًا

إِنَّ مِنْ يَاقُوتِ رَبِّهِ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَخُوتُ فِيهَا وَلَا يَخْشَى. طه: ٧٤

ابن عباس: مشركاً. (٢٦٤) المجرم: الكافر.

بريد الذي أجرم وقتل مثل ماضل فرعون. (الواحدي ٣: ٢١٥)

الطبري: يقول: مكتسب الكفر به. (١٦: ١٩٠) البقوي: أي مشركاً، يعني من مات على الشرك.

(٣: ٢٦٩) ابن عطية: (المُجْرِم) الذي اكتسب الخطايا والجرائم. (٤: ٥٣)

الفخر الرازي: استدلت المعتزلة بهذه الآية في القطع على وعيد أصحاب الكبائر، قالوا: صاحب

الكبيرة مجرم، وكل مجرم فإن له جهنم، لقوله: ﴿وَإِنَّهُ مِنْ بَابِ رَبِّهِ مُجْرِمًا﴾ وكلمة (من) في معرض الشرط تفيد

العموم، بدليل أنه يجوز استثناء كل واحد منها، والاستثناء يخرج من الكلام مالولاه لدخل.

واعتراض بعض المتكلمين من أصحابنا على هذا

الآية منسروطة بنى التوبة وبأن لا يكون عقابه محبطاً بثواب طاعته، والقدر المشترك بين الصورتين هو أن لا يوجد ما يحبط ذلك العقاب، ولكن عندنا الصفو محبط للعقاب، وعندنا أن المجرم الذي لا يوجد في حقه الصفو لابد وأن يدخل جهنم.

واعلم أن هذا الاعتراض أيضاً ضعيف، أما شرط نبي التوبة فلاحاجة إليه، لأنه قال: ﴿وَمَنْ يَأْتِ رَبَّهُ بِحَسَنَةٍ﴾ أي حال كونه مجرمًا، والثائب لا يصدق عليه أنه أتى ربه حال كونه مجرمًا.

وأما صاحب الصغيرة فلأنه لا يسمى مجرمًا، لأن المجرم اسم للذم فلا يجوز إطلاقه على صاحب الصغيرة، بل الاعتراض الصحيح أن نقول: عموم هذا الوعيد معارض بما جاء بعده من عموم الوعد، وهو قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَأْتِ رَبَّهُ بِحَسَنَةٍ﴾ أي حال كونه مجرمًا، وكلامنا فيمن أتى بالإيمان والأعمال الصالحة ثم أتى بعد ذلك ببعض الكبائر.

فإن قيل: عقاب المعصية يحبط ثواب الطاعة، قلنا: لم لا يجوز أن يقال: ثواب الإيمان يدفع عقاب المعصية، فإن قالوا: لو كان كذلك لوجب أن لا يجوز لعنه وإقامته الحد عليه.

قلنا: أما اللعن فغير جائز عندنا، وأما إقامة الحد عليه فقد تكون على سبيل المنة كما في حق الثائب، وقد تكون على سبيل التنكيل، قالت المعتزلة: قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالْمُزْنِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ﴾ المائدة: ٣٨، فالله تعالى نص على أنه يجب عليه إقامة الحد على سبيل التنكيل، وكل من كان

الكلام، فقال: لا نسلم أن صاحب الكبيرة مجرم، والدليل عليه أنه تعالى جعل المجرم في مقابلة المؤمن، فإنه قال في هذه الآية: ﴿وَمَنْ يَأْتِ رَبَّهُ بِحَسَنَةٍ﴾ أي حال كونه مجرمًا، وقال: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَجْرُهُمْ مَكْنُونٌ﴾ المطففين: ٢٩، وأيضاً فإنه قال: ﴿فَإِنْ لَهُمْ جَهَنَّمُ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى﴾ والمؤمن صاحب الكبيرة وإن عذب بالنار لا يكون بهذا الوصف، وفي الخبر الصحيح: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان» واعلم أن هذه الاعتراضات ضعيفة.

أما قوله: إن الله تعالى جعل المجرم في مقابلة المؤمن فهذا مسلم، لكن هذا إنما ينفع لو ثبت أن صاحب الكبيرة مؤمن، ومذهب المعتزلة أنه ليس بمؤمن، فهذا المعضل كأنه بنى هذا الاعتراض على مذهب نفسه وذلك ما حفظ قوله ثانياً: إنه لا يليق بصاحب الكبيرة أن يقال في حقه: إن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى.

قلنا: لا نسلم فإن عذاب جهنم في غاية الشدة، قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّكَ مِنْ تَدْخِيلِ النَّارِ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ﴾ آل عمران: ١٩٢، وأما الحديث فيقال: القرآن متواتر فلا يمارضه خبر الواحد.

ويمكن أن يقال: ثبت في أصول الفقه أنه يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد، وللخصم أن يجيب فيقول: ذلك يفيد الظن، فيجوز الرجوع إليه في العمليات. وهذه المسألة ليست من العمليات بل من الاعتقادات، فلا يجوز انحصار إليها هاهنا.

فإن اعترض إنسان آخر، وقال: أجمعنا على أن هذه

كذلك استحال أن يكون مستحقاً للمدح والتعظيم، وإذا لم يبق ذلك لم يبق الثواب كما قلنا؛ فدلنا ذلك على أن عقاب الكبيرة أولى بإزالة ثواب الطاعة المتقدمة من الطاعات، بدفع عقاب الكبيرة الطارئة، هذا منتهى كلامهم في مسألة الوعيد.

قلنا: حاصل الكلام يرجع إلى أن النص الدال على إقامة الحد عليه على سبيل التكيل صار معارضاً للتصوص الدالة على كونه مستحقاً للثواب، فلم كان ترجيح أحدهما على الآخر أولى من العكس، وذلك لأن المؤمن كان ينقسم إلى السارق وغير السارق، فالسارق ينقسم إلى المؤمن وإلى غير المؤمن، فلم يكن لأحدهما مزية على الآخر في العموم والخصوص، فإذا تعارضتا تناظرا.

ثم نقول: لا نسلم أن كلمة (من) في إفلاؤه الجرم قطعية بل ظنية ومسألتنا قطعية، فلا يجوز التحويل على ما ذكرته، وقام الكلام فيه مذكور في كتاب الحصول في الأصول.

تمسكت الجسمة بقوله: ﴿إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا﴾ فقالوا: الجسم إنما يأتي ربه لو كان الرب في المكان وجوابه: أن الله تعالى جعل إتيانهم موضع الوعد إتياناً إلى الله مجازاً، كقول إبراهيم عليه السلام: ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَبِّحِينَ﴾ الصافات: ٩٩.

نحوه الأكوسي، القرطبي: قيل: هو من قول الشعرة لما آمنوا، وقيل: ابتداء كلام من الله عز وجل، والكناية في (إنه) ترجع إلى الأمر والشأن، ويجوز (إن من يأتي)، (ثم

استشهد بشعر]

والجرم: الكافر، وقيل: الذي يقترب المعاصي ويكنسها، والأول أشبه، لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾، وهذه صفة الكافر المكذب الجاحد، على ما تقدم بيانه في سورة النساء وغيرها، فلا يتفع بحياته ولا يستريح بموته. [ثم استشهد بشعر] وقيل: نفس الكافر معلقة في حنجرته، كما أخبر الله تعالى عنه، فلا يموت بفراقها ولا يحيى باستقرارها، ومعنى ﴿مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا﴾: من يأتي موعد ربه، [إلى أن قال:]

ودل قوله: ﴿وَمَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا﴾ طه: ٧٥، على أن المجرم بالجرم المشرك.

المنصاوي: إن ميت على كفره وعصيانته. (٥٦: ٢) نحوه الشريبي (٤٧٥: ٢)، وأبو السعود (٤: ٢٩٦)، أبو حيان: الجرم هنا الكافر، لذكر مقابله ﴿وَمَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا﴾، ولقوله: ﴿لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى﴾.

(٢٦٢: ٦) البروسوي: (مجرماً) حال كونه متوَعِّلاً في إجرامه منهمكاً فيه، بأن يموت على الكفر والمعاصي، ولأنه مذكور في مقابلة المؤمن.

الطباطبائي: والآيتان تصفان ما يستتبعه الإيمان والعمل الصالح، كما كانت الآية السابقة تصف ما يستتبعه الإجمام الحاصل بكفر أو معصية.

والآيات الثلاث الواصفة لثبته الإجمام والإيمان ناظرة إلى وعيد فرعون ووعد هـم، فقد أوعدهم فرعون على إيمانهم لموسى بالتقطع والصلب، وأدعى أنه

الْمُجْرِمِينَ﴾ الأعراف: ٨٤. ونقرأ في سورة الفرقان في الآية ٣١: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَسِيٍّ عَذَابًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ﴾. (١٠: ٣٧)

فضل الله: عاصيًا منحرفًا من دون أن يتوب إلى الله من ذنوبه، أو يصحح طريقه. (١٥: ١٣٧)

مُجْرِمُونَ

١- قَدْ عَا زَيْتُهُ أَنْ هُوَ لَا يَفْقَهُونَ الْمُجْرِمُونَ. الدخان: ٢٢
ابن عباس: مشركون اجتمعوا لهلاك حلل أنفسهم. (٤٦٨)

الكلبي: أي مشركون لا يؤمنون. مثله مغايل. (الطبرسي ٥: ٦٤)
الطبري: يعني أنهم مشركون بالله كافرون. (٢٥: ١٢٠)

الطوسي: قيل: إنه دعا بما يقتضيه سوء أفعالهم وقبح أجرامهم وسوء معاملتهم له، فكأنه قال: اللهم عجل لهم بما يستحقونه بأجرامهم ومعاصيهم، بما به يكونون نكالًا لمن بعدهم. ومادعا بهذا الدعاء إلا بعد إذن الله له في الدعاء عليهم. (٩: ٢٣٦)

الزمخشري: أي دعا ربه بذلك، قيل: كان دعاؤه: اللهم عجل لهم ما يستحقونه بأجرامهم. وقيل: هو قوله: ﴿وَرَبُّنَا لَا يَخْشَعُنَا فِتْنَةُ الْفُجُورِ الظَّالِمِينَ﴾ يونس: ٨٥. وإنما ذكر الله تعالى السبب الذي استوجبوا به الهلاك، وهو كونهم مجرمين. (٣: ٥٠٣)

نحوه أبو السعود. (٦: ٥١)
الفخر الرازي: قال تعالى: ﴿قَدْ عَا زَيْتُهُ﴾. القاء في

أشد العذاب وأبقاء، فقابلوه بأن للمجرم عند ربه جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، لا يموت فيها حتى ينجو من مقاساة ألم عذابها، لكن منتهى عذاب الدنيا الموت، وفيه نجاة للمجرم المعذب، ولا يحيى فيها: إذ ليس فيها شيء مما تطيب به الحياة، ولا خير مرجواً فيها حتى يتقاسى العذاب في انتظاره.

ووعدهم قبل ذلك المنزلة بحملهم من مقربيه والأجر. كما حكى الله تعالى: ﴿قَالُوا إِنْ لَنَا لَأَجْرٌ إِنْ كُنَّا نَحْمِلُ الْغَالِبِينَ﴾ قال نعم وإنكم لمن الْمُجْرِمِينَ. الأعراف: ١١٣، ١١٤. فقابلوا ذلك بأن من ياتيه مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك. وفي الإشارة البعيدة تفخيم شأنهم - لهم الدرجات العلى - وهذا يقابل وعد فرعون لهم بالتقريب - جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك جزاء من تزكى - بالإيمان والعمل الصالح. وهذا يقابل وعده لهم بالأجر. (١٤: ١٨٤)

عبد المنعم الجثال: كافرًا مذنبًا. (٣١: ١٩٦٥)
مكارم الشيرازي: من هو الجرم؟

بملاحظة الآيات الشريفة التي تقول: ﴿وَإِنَّهُ مِنْ يَاتٍ زَيْتُهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ﴾ والتي يظهر منها خلود العذاب، يتبادر هذا السؤال: ترى هل لكل مجرم هذا المصير؟

إلا أنه بالاتفاقيات إلى أن الآية التالية قد بيّنت النقطة المقابلة لذلك، وجاءت فيها كلمة «المؤمن» يتضح أن المراد من الجرم هنا هو الكافر. إضافة إلى أنه ورد في القرآن كثيرًا استعمال هذه الكلمة بمعنى الكافر.

فمثلًا نقرأ في شأن قوم لوط الذين لم يؤمنوا بنبيهم أبدأ: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

(فَدَعَا) نَدَى عَلَى أَنَّهُ مَتَّصِلٌ بِمَحذُوفٍ قَبْلَهُ ، التَّأْوِيلُ أَنَّهُمْ كَفَرُوا وَلَمْ يُؤْمِنُوا ، فَدَعَا مُوسَى رَبَّهُ بِـ ﴿أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ﴾ .

فَإِنْ قَالُوا: الْكُفْرُ أَعْظَمُ حَالًا مِنَ الْجُرْمِ ، فَمَا السَّبَبُ فِي أَنْ جُعِلَ صِفَةُ الْكُفَّارِ كَوْنُهُمْ مُّجْرِمِينَ حَالِ مَا أَرَادَ الْمُبَالَغَةَ فِي ذَمِّهِمْ؟

قُلْتُ: لِأَنَّ الْكَافِرَ قَدْ يَكُونُ عَدْلًا فِي دِينِهِ ، وَقَدْ يَكُونُ مُّجْرِمًا فِي دِينِهِ ، وَقَدْ يَكُونُ فَاسِقًا فِي دِينِهِ ، فَيَكُونُ أَحْسَنَ النَّاسِ . (٢٤٦: ٢٧)

الْقُرْطُبِيُّ: أَيُّ مُشْرِكُونَ ، قَدْ ائْتَمَرُوا مِنْ إِطْلَاقِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَمَنْ الْإِيمَانِ . (١٣٦: ١٦)

الْبُزْؤُسِيُّ: مُصْرَوْنَ عَلَى كُفْرِهِمْ وَمَتَابِعَةٍ هَوَاهِمَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِمْ ، فَافْضَلْ بِهِمْ مَا يَسْتَحَقُّونَهُ . (١١٠: ٨٨)

الْأَلُوسِيُّ: ﴿فَدَعَا رَبَّهُ﴾ سَعَدَ أَنْ ائْتَمَرُوا عَلَى تَكْذِيبِهِ ﷺ ﴿أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ﴾ أَيُّ بَنَى هَؤُلَاءِ الْحُجَّ فَهُوَ بِتَقْدِيرِ الْبَاءِ صِلَةُ الدَّعَاءِ ، كَمَا يُقَالُ: دَعَا بِهَذَا الدَّعَاءِ ، وَفِيهِ اخْتِصَارٌ كَأَنَّهُ قِيلَ: أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ تَنَاهَى أَمْرَهُمْ فِي الْكُفْرِ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِمْ ، فَافْضَلْ بِهِمْ مَا يَسْتَحَقُّونَهُ .

قِيلَ: كَانَ دَعَاؤُهُ ﷺ: اللَّهُمَّ عَجِّلْ لَهُمْ مَا يَسْتَحَقُّونَ بِإِجْرَائِهِمْ ، وَقِيلَ: قَوْلُهُ: ﴿وَرَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ يُونُسُ: ٨٥ ، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرْوُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ .

وَأَيُّمَا ذَكَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ السَّبَبَ الَّذِي اسْتَوْجِبُوا بِهِ الْهَلَاكَ ، لِيُعْلَمَ مِنْهُ دَعَاؤُهُ وَالْإِجَابَةُ مَعًا وَأَنَّ دَعَاءَهُ كَانَ عَلَى يَأْسٍ مِنْ إِيْمَانِهِمْ ، وَهَذَا مِنْ بَلِيغِ اخْتِصَارَاتِ الْكِتَابِ

المعجز .

(١٢٢: ٢٥)

الْقَاسِمِيُّ: أَيُّ مُشْرِكُونَ مُفْسِدُونَ . (٥٣٠: ٦: ١٤)

الْمَرَاغِيُّ: هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُشْرِكُونَ بَلْكَ مَكْذُوبُونَ لِرُسُلِكَ . (١٢٧: ٢٥)

الطَّبَّاطِبَائِيُّ: أَيُّ دَعَا بِأَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ، وَفَدَّ ذَكَرَ مِنْ دَعَائِهِ السَّبَبَ الدَّاعِي لَهُ إِلَى الدَّعَاءِ ، وَهُوَ إِجْرَائِهِمْ إِلَى حَدٍّ يَسْتَحَقُّونَ مَعَهُ الْهَلَاكَ ، وَيُعْلَمُ مَسْأَلُهُ مِمَّا أَجَابَ بِهِ رَبُّهُ تَعَالَى: إِذْ قَالَ: ﴿فَأَسْرِ بِمِثْلِهِ﴾ الدَّخَانُ: ٢٣ ، الْحُجَّ ، وَهُوَ الْإِهْلَاكُ . (١٣٩: ١٨)

مَكَارِمُ الشَّيْرَازِيُّ: لَقَدْ اسْتَعْدَمَ مُوسَى ﷺ كُلَّ وَسَائِلِ الْهُدَايَةِ لِلتَّنْوِذِ إِلَى قُلُوبِ هَؤُلَاءِ الْمُجْرِمِينَ الْمُظْلِمَةِ ، إِلَّا أَنَّهُمَا لَمْ تَوَثِّرْ فِيهِمْ أَدْنَى تَأْثِيرٍ ، وَطَرَقَ كُلُّ نَفْسٍ يَسْتَطِيعُ طَرَقَهُ ، وَلَكِنْ مَأْمَنَ بِحَبِيبٍ .

لِذَلِكَ يَتَسَمَّى مِنْهُمْ ، وَلَمْ يَسْرِطْهُمْ عِلَاجًا إِلَّا لِعَنَتِهِمْ وَالدَّعَاءِ عَلَيْهِمْ ، لِأَنَّ الْفَاسِدِينَ الَّذِينَ لَا أَمَلَ فِي هُدَايَتِهِمْ لَا يَسْتَحَقُّونَ الْحَيَاةَ فِي قَانُونِ الْخَلْقَةِ ، بَلْ يَجِبُ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِمْ عَذَابُ اللَّهِ وَيَجْتَنِبَهُمْ ، وَيُظْهِرُ الْأَرْضُ مِنْ دَنَسِهِمْ ، لِذَلِكَ تَقُولُ آيَةُ الْأَوَّلَى مِنْ هَذِهِ الْآيَاتِ: ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ﴾ .

كَمْ هُوَ مُؤَدَّبٌ هَذَا النَّفُورُ؟ إِنَّهُ لَا يَقُولُ: اللَّهُمَّ افْعَلْ كَذَا وَكَذَا ، بَلْ يَكْتَنِي بِأَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ، لَا أَمَلَ فِي هُدَايَتِهِمْ وَحَسْبُ! (١٣٢: ١٦)

فَضَّلَ اللَّهُ: ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ﴾

فَقَدْ تَأَصَّلَتِ الْجَرِيْمَةُ فِي كِيَانِهِمْ حَتَّىٰ لَمْ يَسْعُدْ يَنْفَعُ فِي هُدَايَتِهِمْ أَيْتٌ وَسِيلَةٌ مِنْ وَسَائِلِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيْبِ ، وَأَيُّ حُجَّةٍ ، وَاسْتَحْزَنَ الْجَرِيْمَةَ فِي حَيَاةِ النَّاسِ مِنْ

النار وعذابها. والإجماع فعل ما يقطع المدح ويحصل بدله الذم، يقال: أجزم إجمارًا واجترم اجترارًا وتجرم عليه. أي تطلب له الجرم. (١٠: ٢٣٥)

الزَّمَحْشَرِيُّ: ﴿كُلُوا وَتَسْتَعْتُوا﴾ حال من (المُكْذِبِينَ) أي الويل ثابت لهم في حال ما يقال لهم: كلوا وتمتعوا.

فإن قلت: كيف يصح أن يقال لهم ذلك في الآخرة؟ قلت: يقال لهم ذلك في الآخرة إيداعًا بأنهم كانوا في الدنيا أحقاء بأن يقال لهم وكانوا من أهله، تذكيرًا بما لهم السعة وما جنوا على أنفسهم من إيتار المتاع القليل، على النعم والملك الخالد. [ثم استشهد بـ]

وعلى ذلك يكونهم مجرمين دلالة على أن كل مجرم بالله إلى الأكل والتمتع أتمًا قاتلًا، ثم البقاء في الهلاك إيداعًا. ويجوز أن يكون ﴿كُلُوا وَتَسْتَعْتُوا﴾ كلامًا مستأنفًا خطابًا للمُكْذِبِينَ في الدنيا. (٤: ٢٠٥)

نحوه أبو السموء. (٦: ٣٥١)

الْقَرْطَبِيُّ: أي كافرون، وقيل: مكششون فعلاً يضركم في الآخرة من الشرك والمعاصي. (١٩: ١٦٦)

نحوه البروسوي. (١٠: ٢٩٠)

أبو حنيفة: ﴿كُلُوا وَتَسْتَعْتُوا﴾ خطاب للكفار في الدنيا (قليلاً) أي زمانًا قليلًا، إذ قصارى أكلكم وتمتعكم الموت، وهو خطاب تهديد لمن أجزم من قريس وغيرهم. (٨: ٤٠٨)

الآلوسي: [له كلام تقدم في «أكل» فلاحظ]

(٢٩: ١٧٨)

الطَّبَّاطِبَانِي: ﴿إِنَّكُمْ بُحْرَمُونَ﴾ تعليل لما استفاد

خلاصهم لتتد في المستقبل، ولتحكم حياة الأجيال القادمة، لأن هؤلاء سوف يمنعون امتداد الحق إلى الآخرين عندما ينصبون الحواجز أمام الرسالة، لأنهم يملكون كل مواقع القوة في مراكز الحكم العليا، وفي ساحات الواقع الشامل لكل نشاطات الحياة.

وهكذا استجاب الله دعاءه في خطة إلهية. أرادت أن تدفع موسى وقومه إلى الخروج من مصر بمعجزة، ليلاحتهم فرعون وقومه، ويغمرهم البحر بشكل نهائي وبدأت العمليات تنزل على موسى في بداية الخطة الإلهية. (٢٠: ٢٨٥)

٢- كُلُوا وَتَسْتَعْتُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ بُحْرَمُونَ

المرسلات: ٤٦

ابن عباس: مشركون، مصيركم النار في الآخرة، وهذا وعيد من الله لهم. (١٩٨)

نحوه الواحدي (١١: ٤١٠)، والبخوي (٥: ١٩٨).

ابن زيد: عني به أهل الكفر. (الطبري ٢٩: ٢٤٥)

الطبري: يقول تعالى ذكره تهديدًا ووعدًا من الله للمُكْذِبِينَ بالبعث: كلوا في بقية آجالكم، وتمتعوا ببقية أعماركم، ﴿إِنَّكُمْ بُحْرَمُونَ﴾ مسنون بكم ستة من قبلكم، من يجرمي الأمم الخالدة التي تمت بأعمارها إلى بلوغ كتبها آجالها، ثم انتقم الله منها بكفرها، وتكذيبها رسلاً.

(٢٩: ٢٤٥)

نحوه ابن كثير.

الطُّوسِي: إخبار منه تعالى للكفار بأنكم وإن تمتعتم قليلاً في الدنيا، فإنكم عُصاة وكفار ومآلكم إلى

من الجملة السابقة المشتملة على الأمر، أي لا ينفعكم الأكل والتمتع قليلاً، لأنكم مجرمون بتكذيبكم بيوم الفصل، وجزاء المكذبين به النار لامحالة. (١٥٦: ٢٠) مكارم الشيرازي: يمكن أن يكون التعبير بـ (قليلاً) إشارة إلى مدة عمر الإنسان القصيرة في الدنيا، وكذا المواهب الدنيوية النافذة مقابل الثم الأخرية غير المتناهية، وإن قال بعض المفسرين: إن هذا الخطاب هو للمجرمين في الآخرة، ولكن الانفات إلى أن الآخرة لا يمكن أن يكون فيها متع من مواهب الحياة للمجرمين ليستمتعوا بها، فيجب الإقرار بأن هذا الخطاب موجّه لهم في الدنيا.

في الحقيقة أن المتقين يستضاهون في الآخرة بكامل الاحترام والتقدير، ويضاطبون بهذه الجملة المليئة باللفظ والحنان ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا حَيْثُ أَنتُمْ﴾ (المرسلات: ٤٣) وأما عبيد الدنيا فإنهم يخاطبون بجملة تهديدية في هذه الدنيا ﴿كُلُوا وَتَشَبَّهُوا قَلِيلًا﴾. يقول للمتقين: ﴿يَمَّا كُنْتُمْ تَقُولُونَ﴾ (المرسلات: ٤٣) ويقول لهؤلاء أيضاً: ﴿إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ﴾.

وعلى كل حال فإنها تشير إلى أن أساس العذاب الإلهي هو من جرم الإنسان وذنبه، أو أنه تابع من عدم الإيمان أو الأسر في قبضة الشهوات. (٢٧١: ١٩)

المُجْرِمُونَ

١- لِيُحِقَّ الْحَقُّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. (الأنفال: ٨) ابن عباس: وإن كره المشركون أن يكون

ذلك.

(١٤٥) مثله قتادة (الطبري ٩: ١٨٩)، والبغوي (٢: ٢٧٢)، والسني (٢: ٩٦)، والخازن (٣: ٩)، والشريبي (١: ٥٥٨)، وأبو السعود (٣: ٨١)، والبروسوي (٣: ٣١٧).

الطبري: ولو كره ذلك الذين أجمعوا، فاستسبوا المآثم والأوزار من الكفار.

(١٨٩: ٩) الطبرسي: الكافرون.

(٥٢١: ٢) الألوسي: المراد بهم: المشركون، لا من كره الذهاب إلى التغير، لأنه جرم منهم. كما قيل. (١٧٢: ٩) رشيد رضا: أولوا الاعتداء والطغيان من

المشركين.

فهو المرائي.

(١٧١: ٩) فضل الله: ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾ الذين يعيشون الحياة للجريمة، لتكون الجريمة أداة لتحقيق المطامع الدنيوية، على حساب المبادئ الخيرة القائمة على الحق والإيمان. (٣٣٧: ١٠)

وبهذا المعنى جاء في سورة يونس آيات: ١٧، ٥٠، ٨٢، والكهف آية: ٥٣.

٢- نَاهِ إِنْ كُنَّا نَحْنُ ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿إِذْ تُصَوِّرُكُمْ فِي بَرْقِ الْعَالَمِينَ﴾ وَحَا أَضَلُّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ. الشعراء: ٩٧-٩٩ ابن عباس: المشركون قبلنا الذين اقتدنا بهم.

(٣١٠) أبو العالية: يعني إبليس وابن آدم الأول وهو قابيل، لأنه أول من سنّ القتل، وأنواع المعاصي.

وَكُتْرَانَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ﴿الأحزاب: ٦٧﴾ (١١٩: ٣)
نَحْنُ الْبُرُوسِيُّ (٢٨٩: ٦)، والقاسمي (١٣):
(٤٦٢٨).

الطُّبْرُسِيُّ: وقيل: الكافرون الذين دعونا إلى الضلال، (١٩٤: ٤).

الْفَخْرَازِيُّ: أرادوا بذلك من دعاهم إلى عبادة الأصنام من الجن والإنس، وهو كقولهم: «وَرَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ﴿الأحزاب: ٦٧﴾» (١٥٢: ٢٤).

نَحْنُ الْخَازِنُ. (١٠٠: ٥).

أَبُو حَتَّانَ: أي أصحاب الجرائم والمخاصي العظام والمجسمة، وهم ساداتهم ذوو المكانة في الدنيا والابتناع، كقولهم: «أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ﴿الأحزاب: ٦٧﴾» (٢٧: ٧).

الْأَلُوسِيُّ: «وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ» الظاهر بساء على ما تقدم من أن الاختصاص مع الأصنام والشياطين أن يكون المراد به (المُجْرِمِينَ): الشياطين، ليكون ذلك من الاختصاص معهم، وإن لم يورد على وجه الخطاب، كما أن ما تقدم من الاختصاص مع الأصنام، وكون المراد بهم ذلك مروي عن مقاتل، [إلى أن قال:]

ولعلمهم أرادوا بني الإضلال عنها إهانتها بأنهم لا قدرة لها، وفيه تأكيد لكونهم في ضلال مبين، ولعل الأولى كونه قصراً حقيقياً بادعاء أنهم الأوحدون في سبب الإضلال حتى أن سبب غيرهم له كلاسبية، وهذا واضح في الشياطين، لأن إضلال غيرهم من الكبراء ونحوهم بواسطة إضلالهم، لأنهم الذين يزعمون

مثله بحكمة (البخوي ٣: ٤٧٢)، وابن جريج (الزمخشري ٣: ١١٩)، ونحوه الطبري (١٩: ١٨٩).

الإمام الباقر عليه السلام: «وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ» يعني المشركين الذين اقتدوا بهم هؤلاء فاتبعوهم على شركهم، وهم قوم محدثين ليس فيهم من اليهود والنصارى أحد، وتصديق ذلك قول الله عز وجل: «كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ» الحج: ٤٢، «كَذَّبَتْ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ» الشعراء: ١٧٦، «كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ» الشعراء: ١٦٠، ليس هم اليهود الذين قالوا: عزير ابن الله، ولا النصارى الذين قالوا: المسيح ابن الله، يدخل الله اليهود والنصارى النار، ويدخل كل قوم بأعمالهم.

وقولهم: «وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ» إذ دعونا إلى سبيلهم ذلك قول الله عز وجل فيهم حين جمعهم إلى النار: «قَالَتْ أَخْرِجِيَهُمْ لِأُولِيهِمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَاجْعَلْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ»، وقوله: «كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ آلَهَا حَتَّى إِذَا دَارَكُوا جَهَنَّمَ جُبِيقًا» الأعراف: ٣٨، يرى بعضهم من بعض، ولعن بعضهم بعضاً، يريد بعضهم أن يجمع بعضاً رجاء الفلج فيفلتوا جميعاً من عظم منازلهم، وليس بأوان يلوى ولا اختبار، ولا قبول معذرة، ولا حين نجاة، (القرطبي ٤: ٥٨).

السُّدِّيُّ: الأولون الذين كانوا قبلنا، قالوا: اقتدينا بهم فضللنا، (٣٦٧).

نَحْنُ الْكَلْبِيُّ. (الطبرسي ٤: ١٩٤).

مُتَقَاتِلُ: الشياطين. (الطبرسي ٤: ١٩٤).

الزَّمْخَشَرِيُّ: المراد به (المُجْرِمِينَ): الذين أضلوهم رؤساؤهم وكبرأؤهم، كقوله: «وَرَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا

الباطل للمتبرع والتابع. ويمكن أن يُعتبر في غيرهم بضرب من التأويل، وذلك إذا أُريد بالمُجرمين غيرهم، ثم إنَّ المشركين لا يزالون في حيرة يوم القيامة لا يدرون بم يشبِّهون، فلا يضطر إسنادهم الإضلال نارة إلى شيء، وأخرى إلى غيره، على أنَّ الإسناد إلى كلِّ باعتبار هذا، وجوِّز أن يكون الاختصاص بين العبد وبعضهم مع بعض، والخطاب في (تَسْوِيَكُمْ) للأصنام من غير التزام القول بجمالهم أهلاً له، بل هو خطاب المضطرَّ للحجر والشجر، وفيه مبالغة في التّعسر والتدانة، والمعنى أنَّ العبد مع تخصُّص بعضهم مع بعض بأن يقول أحدهم للآخر: أنت مبدأ ضلالي ولولا أنت لكنت مؤمناً، اعترفوا بجرمهم وتعجبوا وبيئوا سيئه.

وجوِّز أيضاً أن يكون من الأصنام، ينطقهم الله تعالى فيخاصمون العبد، فضمير (هم) عائد عليهم، والمعنى قال العبد معترفين بضلالهم متعجبين منه مبتئين سيئه، ﴿إِنْ كُنَّا...﴾ والحال أنَّ الأصنام يخاصمونهم قائلين: نحن جمادات متبرِّتون عن جميع المعاصي وأنتم اتخذتمونا آلهة فالقيتمونا في هذه الورطة. وهذا كله على تقدير كون جملة (قَالُوا) مستأنفة، كما هو الظاهر. وجوِّز أن يكون (جُنُودُ إِبْلِيسَ) السمراء: ٩٥، مبتدأ، وجملة (قَالُوا) الخ خبره، وضمير (قَالُوا) وكذا ما بعده عائد عليه.

وأنت تعلم أنه مع كونه خلاف الظاهر لا يجنى على تقدير أن يراد به ﴿جُنُودُ إِبْلِيسَ﴾ الشياطين، لما أنَّ المقول المذكور لا يصح أن يكون منهم، وإذا أُريد بهم متبعوه من عصاة التفلين عبدة الأصنام وغيرهم بُرِّه أنَّ

المقول المذكور قول فرقة منهم وهي العبد، فإسناده إلى الجميع خلاف الظاهر، وبعد كلِّ البعد.

بل لو قيل بفساده لم يبعد احتمال كون كلِّ شخص - سواء كان من عبدة الأصنام أو غيره - يتخاصم مع كلِّ من يصادفه من غير صلاحية الآخر للاختصاص، ويقول مذكر للأصنام لغاية الحيرة والفُسْجرة. نعم لو أُريد به ﴿جُنُودُ إِبْلِيسَ﴾ على تقدير كونه مبتدأ ورجوع الضمائر إليه (الْفَاوُونَ) يعنيهم، وتكون الإضافة للعهد، والتعبير عنهم بهذا العنوان بعد التعبير عنهم بالعنوان السابق لتذليلهم لم يبعد جداً.

ومن الناس من جوِّز الابتدائية والخبرية المذكورتين، وفتر الجنود بالمصاة مطلقاً، وجعل ضمير (قَالُوا) (لِالْفَاوُونَ) وضمير (هم) يختصمون للجنود أو للأصنام، وفيه مع خروج الآية عليه عس حسن الانتظام ما لا يجنى على ذوي الأفهام. (١٩: ١٠٣) نحوه المراءغي. (١٩: ٧٨)

مُغْنِيَّة: يقول الفاوون غداً، وبعد فوات الأوان، يقولون لأهتهم وشياطينهم: كان دليلنا العمى والضلال حين عبدناكم وجعلناكم سواء مع الله، وما صدنا عن سبيل الحق والهداية (إِلَّا الْأَسْجُورُومُونَ) وهم الرُّؤْسَاء والزَّعْمَاء أرباب المنافع والمصالح، أصل الفساد والبلاء. (٥: ٥٠٤)

الطَّبَائِبَاتِي: الظاهر أنَّ كلاً من القائلين يريد بالمجرمين غيره من إمام ضلالٍ اقتدى به في الدنيا، وداعٍ دعاه إلى الشرك فأتبعه، وآباء مشركين قلدهم فيه، وخليل تشبه به، و(المجرمون) على ما يستفاد من آيات

٥ - وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقِيمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِقُوا
غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ يَوَفُّكَُونَ . الزوم : ٥٥

راجع «ق س م»

٦ - وَامْتَأَزُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ . يس : ٥٩

راجع «م ي ز»

٧ - يَتَرَفُّ الْمُجْرِمُونَ بِبُيُوتِهِمْ فَلْيُوَخَّخْهُمُ بِاللَّوْاحِشِ
وَالْأَقْدَامِ . الرحمن : ٤٦

راجع «س و م»

مُجْرِمِينَ

١ - قَارِئْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ
وَالْبَغَادَ وَالنَّمْلَ بَنَاتٍ مُنْفَصِلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا
قَوْمًا مُجْرِمِينَ . الأعراف : ١٣٣

ابن عباس : منكرين . (١٣٦)

الطبري : يقول تعالى ذكره : فاستكبر هؤلاء الذين
أرسل الله عليهم - ما ذكر في هذه الآيات من الآيات
والهيج عن الإيمان بالله ، وتصديق رسوله موسى عليه السلام ،
وتابعه على ما دعاهم إليه ، وتظلموا على الله ، وعصوا
عليه «وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ» يقول : كانوا قوماً يعملون
بما يكرهه الله من المعاصي والفسق ، عصوا ولم تردوا .

(٤٠ : ٩)

الساوري : (مُجْرِمِينَ) فيه وجهان : أحدهما :

كافرين ، والثاني : متعدين . (٢٥٣ : ٢)

الطوسي : «قَوْمًا مُجْرِمِينَ» قوماً عصاة ، مرتكبين
للأجرام والآثام . (٥٥٥ : ٤)

الطبرسي : (مُجْرِمِينَ) : عاصين كافرين . (٤٦٨ : ٢)

القيامة هم الذين ثبت فيهم الإجماع ، وقضي عليهم
بدخل النار ، قال تعالى : «وَامْتَأَزُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا
الْمُجْرِمُونَ» يس : ٥٩ . (٢٩١ : ١٥)

مكارم الشيرازي : المجرمون الذين كانوا ساءة
بمجمعاتنا ورؤساءنا وكبراءنا ، فأضلونا حفظاً لمنافعهم ،
وجرّونا إلى طريق الشقوة والفوارة ، كما يحتمل أن يكون
المراد من المجرمين هم الشياطين أو الآباء الضالين الذين
جرّوهم إلى هذه المصيبة الوحشية «فَلَا نَسْتَأْذِنُ
شَايِعِينَ» وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ » السراء : ١٠٠ ،
(٣٦٠ : ١١)

فضل الله : «وَمَا أَضَلْنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ» الذين
عاشت الجريمة في حياتهم فكراً وحياءً وسلوكاً وضلالاً
وإضلالاً ، فلم يكن لهم إيمان ينهم من السير في خطوات
الكفر ، ولم تكن لهم تقوى تحببهم التحرك في ساحات
المعصية ، ولم يكن لهم انفتاح روحي على الله ليصلهم
ذلك من أجواء الشيطان . وهكذا كانوا يستفيدون من
غفلة الناس عن الإيمان والتقوى والزوحانية ، ليصلوهم
عن سبيل الله ، وليذهبوا بهم بعيداً عن مواقع رضا .

(١٧ : ١٣٦)

٢ - قَالَ إِنْسَاءُ أُوتِيَتْهُ غُلَسٌ عَلِمَ عِنْدِي أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ
اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ قُوَّةً
وَأَكْثَرُ جَعًا وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ .

القصص : ٧٨

راجع «ذن ب»

٤ - وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ . الزوم : ١٦

راجع «ب ل س»

- مثله القاسمي. (٢٨٤٢: ٧) مستهزئين. (٢: ٢٠٠)
- الْفَخْرُ الرَّازِي: (مُجْرِمِينَ): مصّرّين على الجرم والطَّبْرَسِي: أي كافرين مصّرّين على التّفاق. هذا إخبار منه سبحانه أنّه إن عفا عن قوم منهم إذا تابوا يعذب طائفة أخرى لم يتوبوا، وأقاموا على التّفاق. (٤٧: ٣)
- فضل الله: ﴿وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ﴾ فقد تأصّلت الجريمة في أفكارهم ومتاعهم، فنتعتهم من الخضوع لأوامر الله ونواهيه. (١٠١: ٢٢٣)
- وبهذا المعنى جاء قوله تعالى: ﴿فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ﴾ يونس: ٧٥.
- ٢- لَا تَقْتَدِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بِغَدِ إِسْمَانِكُمْ إِنْ نَعَفَا عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ يُعَذِّبُ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُّجْرِمِينَ.
- ابن عباس: مشركين في الشر. (١٦٦) الطَّبْرَسِي: (مُجْرِمِينَ) فإنّ معناه تعذب طائفة منهم، باكتسابهم الجرم، وهو الكفر بالله، وطعنهم في رسول الله ﷺ (١٠: ١٧٤)
- الطَّبْرَسِي: معناه أنّه إنّما يعذب الطائفة التي يعذبها لكونها مجرمة مذنبه مرتكبة، لما يستحقّ به العقاب.
- ٣- قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَغْنَوْا أَفْهَسُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِينَ.
- سبأ: ٣٢
- ابن عباس: مشركين قبل مجيء محمّد عليه الصّلاة والسلام إليكم. (٣٦١)
- ٤- قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَغْنَوْا أَفْهَسُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِينَ.
- سبأ: ٣٢
- ابن عباس: مشركين قبل مجيء محمّد عليه الصّلاة والسلام إليكم. (٣٦١)

وفي هذا تنبيه للكفار على أن طاعة بعضهم لبعض في الدنيا تصير سبب عداوة في الآخرة، وتبرّي بعضهم من بعض.

الطَّبَائِبَانِي : متلبّسين بالإجرام مستمرّين عليه، فأجرهم بالكفر به لما جاءكم من غير أن تُجبركم عليه، فكفركم منكم، ونحن برآء منه.

مكارم الشيرازي : صحيح أن المستكبرين ارتكبوا ذنبا كبيرا يوسوسهم، ولكنّ حديثهم الذي تذكره الآية الكريمة له حقيقة أيضا، حيث إن المتملّقين لم يكن عليهم أن يصتروا أسماهم وأبصارهم ويلهتوا وراءهم، وإنما عليهم أيضا مسؤولية ذنوبهم.

فصل الله : ﴿بَلْ كُنتُمْ بُجُورِينَ﴾ بما اخترقوه من الكفر والفسيان والضلّال قاطنا، كما هي المسألة، بما اختلجناه من كل الإجرام في حق الله، وحق أنفسنا.

(٥١ : ١٩)

المُجْرِمِينَ

١- وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
الْمُجْرِمِينَ. الأنعام : ٥٥

راجع «س ب ل»

٢- إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفْعَلُ لَهُمْ آيَاتُنَا السَّيِّئَةُ وَلَا يُدْخَلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

الأعراف : ٤٠

ابن عباس : المشركين.

الطَّبْرِي : ﴿بَلْ كُنتُمْ بُجُورِينَ﴾ فنتعمد إيتائكم الكفر بالله على الإيمان، من اتباع الهدى. والإيمان بالله ورسوله.

الطَّبْرِي : أي بل أنتم كفرتم ولم نعملكم على الكفر قهرا، فكل واحد من الفريقين وراء الذنب على صاحبه واتهمه، ولم يُضف واحد منهم الذنب إلى الله تعالى.

الفخر الرازي : ردّا لما قالوا : إن كفرنا كان لما منع ﴿أَفَنُكْفَرُ بِمَا كُفَرْنَا بِهِ﴾ الْهُدَى بَلْ كُنتُمْ بُجُورِينَ يعني المانع ينبغي أن يكون راجعا على مقتضى حتى يحمل عمله، والذي جاء به هو الهدى، والذي صدر من المستكبرين لم يكن شيئا يوجب الامتناع من قبول ما جاء به، فلم يصح تعليلكم بالمانع ثم بين أن كفرهم كان إجراما من حيث إن المذنب لا يكون معذورا إلا لعدم مقتضى أو لقيام المانع ولم يوجد شيء منها.

القرطبي : أي مشركين مصرّين على الكفر.

(٣٠٢ : ١٤)

النسفي : كافرين لاختياركم وإيتائكم الضلال على الهدى، لا بقولنا وتسويلنا.

نحوه الشريفي.

أبو السعود : منكرين لكونهم هم الصادقين لهم من الإيمان مثبتين أنهم هم الصادقون بأنفسهم. بسبب كونهم راسخين في الإجرام.

البُزْوسوي : ﴿بَلْ كُنتُمْ بُجُورِينَ﴾ في الإجرام : فيسبب ذلك صدقتم أنفسكم عن الإيمان وأترتم التقليد.

الطَّهْرِي: يقول: وكذلك سب الذين أجزموا في الدنيا، ما استحقوا به من الله العذاب الأليم في الآخرة.

(٨: ١٨١)

الزَّجَّاج: أي ومثل ذلك الذي وُصفنا نُجْزِي المجرمين.

والجرمون - والله أعلم - هاهنا: الكافرون، لأن الذي ذكر من قصتهم التكذيب بآيات الله، والاستكبار عنها.

نحوه الطُّبْرَسِي (٢: ٤١٩)، والمُخَرِّزَاوِي (١٤: ٧٧).

٣- قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ.

راجع «ع في ب»

٤- قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ.

راجع «ظ هـ»

مُجْرِمِيهَا

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْثَرَ مُجْرِمِيهَا لِيَتَفَكَّرُوا فِيهَا وَمَا يَشْكُرُونَ إِلَّا يَأْتُسُّهُمْ وَمَا يَشْكُرُونَ.

الأنعام: ١٢٣

راجع «ك ب ر»

إِجْرَامِي - مُجْرِمُونَ

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَقُلْ إِيَّائِي ذُنُوبًا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ.

هود: ٢٥

ابن عباس: «فَقُلْ إِيَّائِي» أي أنا «وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ» تأمنون.

(١٨٤)

إنها [إجرام] الجنايات المقصودة.

(المأوردي ٢: ٤٦٨)

الفراء: يقول: فعلني أي. وجاء في التفسير فعلني أي أنا، فلو قرئت: أجزامي على التفسير كان صواباً. [ثم استشهد بشر]

ومثل ذلك «وَاللَّهُ يَفْعَلُ مَا شَاءَ» عسدي: ٢٦، و«أَشْرَارُهُمْ» وقد قرئ بها، ومنه (وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبَّحُهُ وَإِذَا بَارَأَ الْجُودِ) ق: ٤٠، و«إِذَا بَارَأَ الْجُودِ» فن قال: (إِذَا بَارَأَ) أراد المصدر، ومن قال: (أَشْرَارًا) أراد جمع السَّرَّ.

(٢: ١٢)

أبو حنيفة: وهو مصدر أجزمت، وبعضهم يقول: جزمت تجرم. [ثم استشهد بشر]

(١: ٢٨٨)

الطُّبْرَسِي: يقول: فعلني أي في افتراءي ما افتريت على ربي دونكم، لا تؤاخذون بذنبي ولا إثمِي ولا أؤاخذ بذنبيكم «وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ» يقول: وأنا بريء مما تدينون وتأمنون برأيكم من افتراءكم علي، ويقال منه: أجزمت إجراماً وجزمت أجرم جُزْماً. [ثم استشهد بشر]

(١٢: ٣٢)

الزَّجَّاج: من قولك: أجزم الرجل إجراماً، ويقال: جزم في معنى أجزم، وأكثر ما تستعمل «أجزم» في كسب الإثم خاصة، يقال: رجل مجرم وجارم.

ويجوز (فَعَلَنِي أَجْرَامِي) على جمع جُزْم، وهو على نحو قوله: «وَاللَّهُ يَفْعَلُ مَا شَاءَ» عسدي: ٢٦، و«أَشْرَارُهُمْ» إلا أن القراءة بكسر الهمزة، و«إِجْرَامِي»

على المصدر. (٤٩: ٣)

النَّحَاسُ: أي إن اختلقتني فعلي إثم الاختلاق ﴿وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُخْبِرُونَ﴾ أي من تكذيبكم.

ومن قرأ (أَجْرَامِي) بفتح الهمزة، ذهب إلى جمع جرّم. (٣٤٦: ٣)

الرَّثَانِي: إثم [أجرام] الذنوب المكتسبة.

(الماوردي ٢: ٤٦٨)

الماوردي: معناه: فعلي عقاب إجرامي.

﴿وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُخْبِرُونَ﴾ أي عليكم من عقاب جرمكم في تكذبي ما أنا بريء منه. (٤٦٨: ٢)

الطُّوسِي: معنى أجرم أذنب، ومثله جرّم. [ثم استشهد بشعر]

ومعنى أجرم اقترف السيئة بفعلها، لأنه من القلعة. وأذنب أي تشبه بالذنب في السقوط. وجرّم وأجرّم في الماء، ثم أكثر. [ثم استشهد بشعر] (٥٥: ٥٥)

الواحدِي: أي إثم [إجرامي] وعقوبة إجرامي. فحذف المضاف. والإجرام معناه اكتساب السيئة. يقال: أجرّم فهو مجرم ﴿وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُخْبِرُونَ﴾ من الكفر والتكذيب. (٥٧٢: ٢)

البغوي: أي: إثمِي وويل جرمي على نفسي، والإجرام: كسب الذنب. (٤٤٦: ٢)

الرَّمَحْشَرِي: (الإجْرَامِي) بلفظ المصدر والجمع، كقوله: ﴿وَأَفْهٌ يَغْلَمُ إِسْرَارَهُمْ﴾ (أَسْرَارُهُمْ)، ونحو جرّم وأجرام، قتل وأقفال، وينصرف الجمع أن فسره الأولون بأثامي.

والمعنى: إن صحّ وثبت أنّي افتريته فعلي عقوبة

إجرامي، أي افتراضي، وكان حقّي حينئذ أن تعرضوا عني وتألّوا عليّ، (وَأَنَا بَرِيءٌ) يعني ولم يثبت ذلك وأنا بريء منه. ومعنى (مِمَّا تُخْبِرُونَ) من إجرامكم في إسناد الافتراء إليّ، فلا وجه لإعراضكم ومعاداتكم. (٢٦٧: ٣) نحوه البياضوي (١: ٤٦٧)، والنسفي (٢: ١٨٦)، وأبو الشعثود (٣: ٩-٣).

الفخر الرازي: الإجرام: اقتراح المحظورات واكتسابها، وهذا من باب حذف المضاف، لأنّ المعنى فعلي عقاب إجرامي. وفي الآية محذوف آخر، وهو أنّ المعنى إن كنت افتريته فعلي عقاب جرمي، وإن كنت صادقاً وكذبتوني فعليكم عقاب ذلك التكذيب، إلّا أنّه حذف هذه البقعة لدلالة الكلام عليه، كقوله: ﴿أَمَنْ هُوَ نَائِبٌ أَنْكَاءُ الْبَيْلِ﴾ الزمر: ٩، ولم يذكر البقعة.

وقوله: ﴿وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُخْبِرُونَ﴾ أي أنا بريء من عقاب جرمكم. وأكثر المفسرين على أنّ هذا من بقية كلام نوح عليه السلام، وهذه الآية وقعت في قصة همدان في أثناء حكاية نوح، وقولهم بعيد جداً، وأيضاً قوله: ﴿إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَقُلْ إِجْرَامِي﴾ لا يدلّ على أنّه كان شاكاً، إلّا أنّه قول يقال على وجه الإنكار عند اليأس من القبول. (١٧: ٢٢٠)

البزوصوري: (نحو الرّمحشري) وأضاف:

أي من إجرامكم في إسناد الافتراء إليّ، فلا وجه لإعراضكم عني ومعاداتكم لي. وفيه إشارة إلى أنّ ذنوب النفس لا تنافي صفاء الروح، ولا يتكدر الروح بها مادام متبرئاً منها. لكن كلّ من القوى يتكدر بما قارفه من ذنوب نفسه، فالجهل يكدر الروح، والميل إلى

ماسوى الله تعالى يكدر القلب، والهوى يكدر النفس،
والشهوة تكدر الطيبة. فملى العاقل تجلبة هذه المرائي
وتصقيلها له تعالى، والتوجه إلى المضرة العلباء،
والعمل على وفق الهدى وترك المشتبهات. (١٢١: ٤)
الألوسي: ﴿فَقُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ﴾ أي وبالله، فهو على
تقدير مضاف، أو على التجوز بالشب من المسبب،
وفسر الإجماع بكسب الذنب، وهو مصدر أجزم، وجاء
على قلة جزم، [ثم استشهد بشعر]

وقرى (أجزمي) بفتح الهمزة صلى أنه كما قال
النحاس: جمع جزم، واستشكل العز بن عبد السلام
الشرطية بأن الافتراء المفروض هنا ماض والشرط
يخلص للاستقبال بإجماع أئمة العربية. وأجاب أن
المراد - كما قال ابن السراج - إن ثبت أني افترية فعلى
إجماعي، على ما قيل في قوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ﴾
غليظة المائدة: ١١٦، ﴿وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُخْبِرُونَ﴾ أي
من إجرامكم في إسناد الافتراء إلى.

قيل: والأصل إن افتريته فعلى عقوبة افترائي،
ولكنه فرض محال وأنا بريء من افترائكم، أي نسبتكم
إيائي إلى الافتراء، وعدل عنه إدماجاً لكونهم مجرمين،
وأن المسألة معكوسة، وحملت (ما) على المصدرية لما في
الموصولية من تكلف حذف العائد مع أن ذلك هو
المناسب لقوله: (إجزمي) فيما قيل، وما يقتضيه كلام ابن
عباس من أن الآية من تنمة قصة نوح عليه السلام وفي شأنه هو
الظاهر، وعليه الجمهور.

وعن مقاتل: أنها في شأن النبي صلى الله تعالى عليه
وسلم مع مشركي مكة، أي بل أيقول مشركو مكة:

افتري رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خبر نوح،
قيل: وكأنه إنما جيء به في تضاعيف القصة عند سوق
طرف منها تحقيقاً لحقيقتها وتأكيذاً لوقوعها وتشويقاً
للسامعين إلى استماعها، لا سيما وقد قصص منها طائفة
متعلقة بما جرى بينه عليه السلام وبين قومه من المحاجة، وبقيت
طائفة مستقلة متعلقة بمذاهبهم، ولا يخفى أن القول بذلك
بعيد وإن وجهه بما وجه.

وقال في «الكشف»: إن كونها في شأن النبي صلى الله
تعالى عليه وسلم أظهر وأنسب من كونها من تنمة قصة
نوح عليه السلام، لأن ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرِيَهُ﴾ كالتكرير لقوله
سبحانه: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرِيَهُ﴾ دلالة على كمال العناد،
وأن مثله بعد الإتيان بالقصة على هذا الأسلوب المعجز
بما لا يخفى أن ينسب إلى افتراء، فجاء زيادة إنكار على
إنكار، كأنه قيل: بل أمع هذا البيان أيضاً يقولون:
(افتريه) وهو نظير اعتراض قوله سبحانه في سورة
المنكوت: ٨ ﴿وَأَنْ تَكْذِبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾
بين قصة إبراهيم عليه السلام في أحد الوجهين، انتهى. ولأراه
مؤلاً عليه. (١٢١: ٤٨)

رشيد رضا: أي إن كنت افتريته صلى الله عز وجل
فرضاً فهو إجرام عظيم، على إثمه وعقابه من دولكم - إذا
الإجرام: الفعل القبيح الضار الذي يستحق فاعله
العقاب، من الجرم الذي هو قطع التمر قبل بدو صلاحه
الذي يجعله مستفحاً به، كما سبق في آيات أخرى - ومن
كان يؤمن أن هذا إجرام يعاقب عليه فما الذي يجعله على
افتراقه ﴿وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُخْبِرُونَ﴾ لأن حكم الله العدل
أن يجري كل امرئ بفعله ﴿وَلَا تَقْرُؤُوا آيَاتِهِ وَتُؤْذَنُوا بِهَا﴾

نوح والأعراف، على ما ذكر من المعجج في سورة الأنعام وفي هذه السورة، فتشاهد صدق ما دعينا.

ولهذه المشابهة والمناسبة ناسب أن يعطف بعد ذكر حجج نوح عليه السلام في إنذاره قومه بأمر من الله سبحانه على ما اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالافتراء على الله، وهو لا ينذرهم ولا يلقى إليهم من المعجج إلا كما أنذر به نوح عليه السلام وألقاه من المعجج إلى قومه، وهذا كما ينذر رسول الملك قومه والمشردين المستكفين عن الطاعة، ويُلقي إليهم النصح ويتم عليهم الحق، فيرمونه بأنه مفر على الملك ولا طاعة ولا وظيفة، فيرجع إليهم بالنصح نائياً. ويذكر لهم قصة رسول ناصح آخر من الملوك إلى قوم آخرين نصح لهم بمثل ما نصح هو لهم فلم يتصبروا به فهلكوا. فحينئذ يذكر لهم حججه ومواظبه ببعثه الوجد والأسف إلى أن يتذكر ربهم إتياء بالافتراء، فيأسف لذلك قائلاً: إنكم ترموني بالافتراء ولم أذكر لكم إلا ما بينه هذا الرسول في قومه من كلمة الحكمة والنصيحة، لأجرم إن افتريته فعلي إجماعي ولا تقبلوا قولي، غير أنني بريء من عملكم.

وقد عاد سبحانه إلى الأمر بمثل هذه المباداة نائياً في آخر السورة بعد إيراد قصص عدة من الرسل، حيث قال: ﴿وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَشَأُ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ إلى أن قال: ﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَغْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ﴾ وانظروا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ﴾ هود: ١٢٠-١٢٢.

وذكر بعض المفسرين أن الآية، من تمام القصة والخطاب فيها لنوح، والمعنى أم يقول قوم نوح: افتراء

فاطر: ١٨، ﴿هَآءَا مَا كُتِبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كُتِبَتْ﴾ البقرة: ٢٨٦، ونقد هذا المعنى بما هو أعم مما هنا وهو ﴿وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ إِنِّي غَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيُونَ مِمَّا أَغْمَلُ وَأَنَا بَرِيٌّ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ يونس: ٤١، وقد أثبت عليهم الإجماع هنا، ومنه أو أشده تكذيبه ووصفه بالافتراء على الله عز وجل. وهذا الأسلوب من الجدال بالتي هي أحسن يستغفقه السمع، ويقبله الطبع. (١٢: ٧٢) نحوه المراضى. (١٢: ٣١٢)

الطَّبَائِبَاتِي: أصل الجرم - على ما ذكره الزاغبي في مفرداته -: قطع الثمرة من الشجرة، وأجرم أي صار ذا جرم، واستعير لكل اكتساب مكروه، فالجرم بضم الجيم وفتحها، بمعنى الاكتساب المكروه، وهو المصيبة والآية واقعة موقع الاعتراض، والنكتة فيه أن دعوة نوح واحتجاجاته على وثنية قومه، وخاصة ما أورده الله تعالى في هذه السورة من احتجاجه، أشبه شيء بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، واحتجاجه على وثنية أمته.

وإن شئت زيادة تصديق في ذلك فارجع إلى سورة الأنعام - وهي في الحقيقة سورة الاحتجاج - وقابل ما حكاه الله تعالى عن نوح في هذه السورة وما أمر الله به النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السورة، بقوله: ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ﴾ - إلى أن قال - ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ﴾ - إلى أن قال - ﴿قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ﴾، الأنعام: ٥٠-٥٦.

ولك أن تطبق سائر ما ذكر من حججه عليه السلام في سورة

نوح، قل: يانوح، إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وعلى هذا فالكلام مشتمل على نوع الضمات من النية إلى الخطاب، وهذا بعيد عن سياق الكلام غاية.

وفي قوله: ﴿وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ﴾ إثبات إجرام مستمر لهم، وقد أرسل إرسال المسلمات، كما في قوله: ﴿فَقُلْ إِجْرَامِي﴾ من إثبات الجرم. وذلك أن الذي ذكر من حجج نوح إن كان من الافتراء كان كذباً؛ من حيث إن نوحاً عليه السلام لم يحتاج بهذه الحجج وهي حقة، لكنها من حيث إنها حجج عقلية قاطعة لا تقبل الكذب، وهي ثبت هؤلاء الكفار إجراماً مستمراً، في رفض ما يهددهم إليه من الإيمان والعمل الصالح، فهم في خروجهم عن مقتضى هذه الحجج مجرمون خطاء، والنبي عليه السلام مجرم لا قطعاً بل على تقدير أن يكون مفرطاً، وليس بفرط.

مكارم الشيرازي: ١- «الإجرام» مأخوذة من

مادة «جرم» على وزن «جهل» وكما أشرنا إلى ذلك سابقاً فإن معناه قطف الثمرة غير الناضجة. ثم أطلقت على كل ما يحدث من عمل سيء، ونطلق على من بحث الآخر على الذنب أنه أجرم؛ وحيت إن الإنسان له ارتباط في ذاته وخطوته مع المعنوية والظاهرة، فإن الإقدام على الذنوب يفصل هذا الارتباط الإلهي منه.

٢- واحتمل بعض المفسرين أن الآية الأخيرة ليست في نهي الإسلام، بل هي في نوح عليه السلام نفسه، لأن جميع هذه الآيات تتحدث عن نوح عليه السلام والآيات المقبلة تتحدث عنه أيضاً، فمن الأنسب أن تكون هذه الآية في نوح عليه السلام، والمجمل الاعتراضية خلاف الظاهر، ولكن

مع ملاحظة ما يلي:

أولاً: إن شبه هذا التعبير وارد في سورة الأحقاف الآية (٨) في نبي الإسلام.

ثانياً: ما جاء في نوح عليه السلام في هذه الآيات جميعه بصيغة الغائب، ولكن الآية - محل البحث - جاءت بصيغة المخاطب، ومألة الالتفات - أي الاستغفال من ضمير النية إلى المخاطب - خلاف الظاهر، وإذا أردنا أن تكون الآية في نوح عليه السلام فإن جملة (يَقُولُونَ) التي هي بصيغة المضارع، وجملة (قُلْ) التي هي بصيغة الأمر، فإنهما جميعاً يحتاجان إلى التقدير.

ثالثاً: هناك حديث في تفسير «البرهان» في ذيل هذه الآية عن الإمامين الصادقين الباقر والصادق عليه السلامين: «يُنْهَى أَمْرُ الْآيَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ نَزَلَتْ فِي كَفَّارِ مَكَّةَ وَنَهْيُ الْإِسْلَامِ مِنْ مَجْمُوعِ هَذِهِ الدَّلَائِلِ نَرَى أَنَّ الْآيَةَ تَتَمَلَّقُ بِنَهْيِ الْإِسْلَامِ، وَالتَّهْمِ الَّتِي وَجَّهَتْ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلِ كَفَّارِ مَكَّةَ، وَجَوَابِهِ عَلَيْهِمَ».

وينبغي هنا ذكر هذه المسألة الدقيقة، وهي أن الجملة الاعتراضية ليست كلاماً لا علاقة له بأصل القول، بل غالباً ما تأتي الجملة الاعتراضية لتؤكد محتواها مفاد الكلام وتزيد، وإنما ينقطع ارتباط الكلام أحياناً لتخفف على المخاطب رتبة الإيقاع وليبعت الجدة واللطف في روح الكلام. وبالمطلع فإن الجملة الاعتراضية لا يمكن أن تكون أجنبية عن الكلام بتمام المعنى، وإلا فتكون على خلاف البلاغة والفصاحة، في حين أننا نجد دائماً في الكلمات البليغة والفصيحة جملاً اعتراضية.

محمد بن كعب: الجرّمون هاهنا: القدريّة، وقال أبو هريرة، جاء مشركو العرب فغاصموا النبي ﷺ في القدر، فزلت (إِنَّ الشُّجْرَمِينَ).

والوجه الثالث: الجرم: اللّواط، قوله في سورة الأعراف: ٨٣، ٨٤ ﴿فَأَلْبَسْنَاهُ أَهْلَهُ﴾ إلى قوله - فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ غَافِقَةُ الشُّجْرِ مِينَ ﴾ يعني فعال قوم لوط.

والوجه الرابع: (الْأَيْجِرْمُكُمْ) يعني لا يحملنكم، في المائدة: ٨، مثلها في هود: ٨٩ ﴿لَا يَجِرْمُكُمْ شِقَاقِي﴾ أي لا يحملنكم عداوتي إخبارًا عن شيب.

والوجه الخامس: لاجرم، يعني حقًا، وقد جرّم الشيء أي حق، ودخول «لا» على «جرّم» لتدلّ على أنّه جواب الكلام، قوله في سورة هود: ٢٢ ﴿لَا جُرْمَ أَنتُمْ فِي الْأَخْزَةِ هُمْ الْأَخْسَرُونَ﴾، كقوله في سورة حم المؤمن: ٤٣، وظيره في التحل: ٢٣.

والوجه السادس: الجرم: الإثم، قوله في هود: ٣٥ ﴿فَقُلْ إِنْ جُرْمِي﴾ يعني آثامي ﴿وَأَنَا بِرَأْيِي رَسُولٌ نَذِيرٌ﴾ يعني يأنّون. نحوه الفيروزيآبادي.

(بصائر ذوي التمييز ٢: ٣٥٥)

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة: الجرّم، أي قطع الثمر من النخل، يقال: جرّم الثمر والنخل يجرّمه جرّمًا وجرامًا وجرامًا، واجترّمه أيضًا: حرّمه، فهو جارم وهم جرّام، والتمر جرّم، أي محروم، وجمعه: جرام، وواحدته: جرمة. وأجرّم الثمر: حان جرائمه، يقال: جاء زمن

٣- من الممكن أن يرد هذا الإشكال عند مطالعة الآية الأخيرة، وهو قول النبي ﷺ أو نوح عليه السلام للكفار: إن يكن هذا الكلام افتراءً فإثمه عليّ. ترى هل يعني قبول مسؤولية الإثم «الافتراء» أن يكون شيئًا في كون كلام الكفار حقًا ومطابقًا للواقع، وعلى الناس أن يستأجروهم ويطيعوه.

ولكن مع تدقيق النظر في الآيات نحصل على جواب هذا الإشكال، وهو أنهم «الأنبياء» في الحقيقة كانوا يريدون أن يقولوا: إن كلامنا مشتمل على أنواع الاستدلالات العقلية، فعلى فرض الحال أننا لم نكن من قبل الله، فإنّ ذلك على أنفسنا، ولكن الاستدلالات العقلية ثابتة في مكانها، ولكنكم أيها الكفار ستجفون بمخالفتكم في الإثم دائمًا، الإثم المستمر والباقي لا يظنوا كلمة (تَجْرِمُونَ) التي جاءت بصيغة المضارع وهي تدلّ على الاستمرار فتأملوا جيداً. (٤٨٩: ٦)

الوجوه والنظائر

الذامغاني: الجرم على ستة أوجه: المشركون، القول، اللّواط، الحمل، حقًا، الإثم: فوجه منها: الجرّمون، يعني المشركون، قوله في سورة سأل سائل: ١١، (يُؤَدُّ الشُّجْرَمِينَ) يعني أباحل وأصحابه والتضمرين الحارث، ﴿لَوْ يَفْقَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمِيذٍ بِتَبِيهِ﴾ مثلها في الزخرف: ٧٤، ﴿إِنَّ الشُّجْرَمِينَ فِي عَذَابٍ مُّهِمَّ خَالِدُونَ﴾ وأمثاله كثير.

والوجه الثاني: الجرم هو القول، قوله في سورة القمر: ٤٧، ﴿إِنَّ الشُّجْرَمِينَ فِي ضَلَالٍ مُّشْعَرٍ﴾ وقال

الجبرام والجبرام، أي صرام النخل.

والجريم والجبرام: الثمر اليابس والتوى.

والجريمة: ما جرم وصرم من البسر.

والجرامة: ما يُلْقَط من الكرب من الثمر المصروم.

يقال: جرم الرجل، إذا صار يأكل جرمة النخل بين السعف.

والجرم: الكسب، لأن من يحوزه فكأنه اقتطعه.

يقال: فلان جرمية أهله، أي كاسبهم، وخرج يجرم

أهله، أي يكسبهم، وهو يجرم لأهله ويحترم: يتكسب

ويطلب ويعتال، وهو جارم أهله وجريمتهم، أي

كاسبهم.

والجرم: التعمدي والذنب، والجمع: أجرام وجرؤوم.

ومثله الجرمية، وهو من هذا الباب، لأنه كسب.

والكسب اقتطاع، يقال: جرم يجرم جرؤمًا، واجرم

وأجرم، أي أذنب وتعدى، وهو جارم وجريم وجرم.

وتجرم على فلان: ادعى ذنبًا لم أفعله، وفلان له جريمة

إليّ، أي جرم، وفلان يتجرم علينا، أي يتجنى مالم نجنيه،

وجرم إليهم وعليهم جريمة وأجرم: جنى جنابةً، وجرم:

عظم جرمه، أي أذنب.

والجرم: الجسد والواحدة، لأن للجسم قدرًا

وتقطيعةً، والجمع: أجرام وجرؤوم وجرؤم. يقال: ألقى

عليه أجرامه، وهو الخلق والصوت أو جهارته، يقال:

ماهرفته إلا بجرم صوته، وهو اللون أيضًا، يقال: جرم

لونه، أي صفا، ورجل جريم: عظيم الجرم، وامرأة جريمة:

ذات جرم وجسم، وإبل جريم، ورجلة جريم: عظام

الأجرام.

وحول يجرم، وسنة يجرمة، وشهر يجرم، ويسوم

بجرم: نام، يقال: جرمتنا هذه السنة، أي خرجنا منها،

وتجرمت السنة: انقضت، وكأن السنة لما مضت انقطعت

من السنة المقبلة، ويقال أيضًا: تجرم الليل، أي

ذهب، وجرمتنا القوم: خرجنا عنهم.

ومنه: لا جرم، أي لا بد ولا محالة، أو حقًا، يقال:

لا جرم لأمتيك، ولا جرم لقد أحسنت، وهو من: جرم،

أي كتب الذنب.

٢- وليس منه: جرمت صوف الشاة، أي جززته،

وقد جرمت منه، أي أخذت منه، فهو من «ج ل م»،

يقال: جلم الثمر وصوف الشاة بالجلم يحلته جلمًا، أي

جرم، وكذا تجرم القرن: انقضى وانصدم، لأنه من

«جرم»، وفي الحديث: «يريد أن يستخرم ذلك القرن»

يقال: اخترمهم الدهر واخترمهم، أي استأصلهم.

وظيروه: تجرمت السنة، وتجرم الليل، أي ذهب وانقضى.

وهذا إما من هذا الباب، وإما من «خ ر م»، فبينهما

اشتقاق أكبر.

والجرم: الحر، وهو لفظ فارسي معرب «گرم»،

وجمع على جرؤوم، وقيل منه: أروض جرم، أي حارة أو

دافئة.

وورد الجبرام: الثمر اليابس، في السريانية بلفظ

«جرما» يجعل الألف آخر الكلمة، كما هو الناتج في هذه

اللغة، مثل: حُجبا، أي ججباب.

الاستعمال القرآني

جاء منها الفعل ماضيًا ومضارعًا مجردًا ومزيدًا (أ)

٨ - ﴿أَمْ يَسْأَلُونَ أَفْرِيهَ قُلْ إِنْ أَفْرِيَّتُهُ فَقُلْ

إِجْزَأِي وَأَنَا بَرِيٌّ مِمَّا تُجِيرُمُونَ﴾

هود: ٣٥

الأوصاف:

٩ - ﴿يَوْمَ الشُّجْرُمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يُمِيزُهُ

يَنْبِيئِهِ...﴾

المعارج: ١١

١٠ - ﴿إِنَّهُ مَنْ بَاتَ رُبُّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ

فِيهَا وَلَا يَحْيَى﴾

طه: ٧٤

١١ - ﴿لَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ

بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الشُّجْرُمُونَ﴾

يونس: ١٧

١٢ - ﴿قُلْ أَزَايِمُ إِنْ أَتَيْكُمْ عَذَابُهُ بَيِّنَاتًا أَوْ تَهَارًا عَادَا

يَسْتَفْجِلُ مِنْهُ الشُّجْرُمُونَ﴾

يونس: ٥٠

١٣ - ﴿وَرَأَى الشُّجْرُمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ

مُؤْتَلِفُونَ فِيهَا وَلَمْ يَحْذَرُوا عَنْهَا مَضْرُوبًا﴾

الكهف: ٥٣

١٤ - ﴿وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الشُّجْرُمُونَ﴾

الشعراء: ٩٩

١٥ - ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي أَوْ لَمْ

يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ

قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُشْغِلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الشُّجْرُمُونَ﴾

القصص: ٧٨

١٦ - ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الشُّجْرُمُونَ﴾

الزّوم: ١٢

١٧ - ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقِيمُ الشُّجْرُمُونَ﴾

عَالِيَمُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ يُوَقِّحُونَ﴾

الزّوم: ٥٥

١٨ - ﴿وَلَوْ قَرَىٰ إِذَ الشُّجْرُمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ

عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا

مُوقِنُونَ﴾

التجدة: ١٢

١٩ - ﴿وَاذْكُرُوا الْيَوْمَ آيَاتِ الشُّجْرُمُونَ﴾

يس: ٥٩

مرات، واسم الفاعل مفردًا وجمعًا (٥٢) مرة، والمصدر

مرة واحدة، كلها من باب الإفعال، ومن الجرّد مصدرًا

مركبًا: «لاجرّم» (٥) مرات كلها في (٦٤) آية:

الأفعال والمصدر:

١ - ﴿... وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَقَاتِلُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِلْمِ وَالْعُدُوِّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ﴾

المائدة: ٢

٢ - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ

بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا

تَعْمَلُونَ﴾

المائدة: ٨

٣ - ﴿وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصَيِّبَكُمْ مِثْلُ

مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ

لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ﴾

هود: ٨٩

٤ - ﴿قُلْ لَا تَسْأَلُونَ عَنَّا أَجْرَ مَنَّا وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا

تَعْمَلُونَ﴾

سبا: ٢٥

٥ - ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ

مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

سَيَجْجِبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا

كَانُوا يَمْكُرُونَ﴾

الأنعام: ١٢٤

٦ - ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ

فَجَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا فَانْتَفَخُوا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ خَفًا

عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾

الزّوم: ٤٧

٧ - ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا

يُضْحَكُونَ﴾

المطففين: ٢٩

٢٠. ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّ مَوْلَانَا فَهُوَ مُجْرِمُونَ﴾

الدخان: ٢٢

٢١. ﴿يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيْمَتِهِمْ فَيُؤْخَذُ

بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ﴾ الزمر: ٤١

٢٢. ﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ﴾

الزمر: ٤٣

٢٣. ﴿كُلُوا وَشَبِّهُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ تُجْرِمُونَ﴾

المرسلات: ٤٦

٢٤. ﴿لِيَجْزِيَ الْحَقُّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ

الأنفال: ٨

٢٥. ﴿وَكَذَلِكَ نَقُصُّ الْآيَاتِ وَلِيُنذِرَ سَبِيلَ

الأنعام: ٥٥

٢٦. ﴿إِنَّا كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبِّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا

الأنعام: ١٤٧

٢٧. ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا

لَا يَتَنَبَّهْنَ لِمَنْ أَتَاهَا مِنَ السَّمَاءِ وَلَا يَذْكُرُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلْبِغَ الْفَجْلُ

فِي سَمِّ الْغِيَاظِ وَكَذَلِكَ نُجْزِي الْمُجْرِمِينَ﴾

الأعراف: ٤٠

٢٨. ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

الأعراف: ٨٤

٢٩. ﴿فَأَوْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ

وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُتَّصِلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا

الأعراف: ١٣٣

٣٠. ﴿لَا تَقْنَدُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بِغَدِ إِيْمَانِكُمْ إِنْ نَعْلَمَ

عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ تُغْدِبُ طَائِفَةٌ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾

التوبة: ٦٦

٣١. ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا

وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ

نُجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾ يونس: ١٣

٣٢. ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَيْنِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَيْنَا

فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ﴾

يونس: ٧٥

٣٣. ﴿وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ

السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُرْسِلْ قُوَّةً إِلَيْنَا قَوَاتِيكُمْ وَلَا

تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ﴾ هود: ٥٢

٣٤. ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ

يَسْتَهْزِئُونَ عَنِ النَّسَاءِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ

وَالْمُجْرِمِينَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا تَرَوْهَُا بَعِيدَ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ﴾

هود: ١١٦

٣٥. ﴿حَتَّى إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَلُّوا أَنَّهُمْ قَدْ

كَذَّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ

الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾ يوسف: ١١٠

٣٦. ﴿وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي

الْأَصْفَادِ﴾ إبراهيم: ٤٩

٣٧. ﴿كَذَلِكَ تَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ﴾

الحجر: ١٢

٣٨ و ٣٩. ﴿قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ﴾

الحجر: ٥٨، الذَّارِعَات: ٣٢

٤٠. ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ

بِمَا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا هَذَا الْكِتَابِ لَا يَقْدَرُ

صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أُخْصِيَ بِهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا خَاسِرًا

الكهف: ٤٩

وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾

عَلَيْكُمْ قَاتِلْتُمُوهُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُحْرِينَ ﴿٣٦﴾ الجاثية: ٣٦

٥٤ - ﴿تَذَكَّرْ كُلُّ قَوْمٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى

إِلَّا مَنَاجِلُهُمْ كَذَلِكَ نَقُصِّرُ الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿٥٤﴾

الأحقاف: ٢٥

٥٥ - ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿٥٥﴾

القمر: ٤٧

٥٦ - ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿٥٦﴾

القلم: ٣٥

٥٧ - ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٥٧﴾ إِلَّا أَصْحَابَ

النَّجْمِينَ ﴿٥٨﴾ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٥٩﴾ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٥٩﴾

المدثر: ٣٨ - ٤١

٥٨ - ﴿كَذَلِكَ نَقُولُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿٥٨﴾ المرسلات: ١٨

٥٩ - ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَهْلًا بِخَيْرِهَا

يَكْفُرُوا فِيهَا وَمَا يَكْفُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٠﴾

الأنعام: ١٢٣

لا جرم:

٦٠ - ﴿لَا جَزْمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخِرُونَ ﴿٦٠﴾

هود: ٢٢

٦١ - ﴿لَا جَزْمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُبْسِرُونَ وَمَا يَغْنَبُونَ إِنَّهُ

لَا يُغِيبُ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٦١﴾ التحل: ٢٢

٦٢ - ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْفُرُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ

الْكُذْبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَزْمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ

عَفْوَ طُونَ ﴿٦٢﴾ التحل: ٦٢

٦٣ - ﴿لَا جَزْمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٣﴾

التحل: ١٠٩

٦٤ - ﴿لَا جَزْمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي

٤١ - ﴿وَتَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ رُجُومًا ﴿٤١﴾

مريم: ٨٦

٤٢ - ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ

يَوْمَئِذٍ رُجُومًا ﴿٤٢﴾ طه: ١٠٢

٤٣ - ﴿يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُحْرَى يَوْمَئِذٍ

لِلْمُجْرِمِينَ وَيُقُولُونَ جِئُوا بِمَجْجُورًا ﴿٤٣﴾ الفرقان: ٢٢

٤٤ - ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَسِيٍّ عَذَابًا مِنْ

الْمُجْرِمِينَ وَكُنِيَ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿٤٤﴾ الفرقان: ٣١

٤٥ - ﴿كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٥﴾

الشعراء: ٢٠٠

٤٦ - ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٦﴾ النمل: ١٦

٤٧ - ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي مَنَعْتُ عَلَىٰ هَٰذَا أَنْ أَكُونَ ظَاهِرًا

لِلْمُجْرِمِينَ ﴿٤٧﴾ القصص: ١٧

٤٨ - ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ انْفَرَسَ

عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَفِعُونَ ﴿٤٨﴾ السجدة: ٢٢

٤٩ - ﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا أَنَحْنُ

صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهَدَىٰ بَلَدًا إِذْ جَاءَكُمْ بَلَىٰ كُنتُمْ بُحْرِينَ ﴿٤٩﴾

سبا: ٣٢

٥٠ - ﴿وَأَنَا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿٥٠﴾

الصافات: ٣٤

٥١ - ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ ﴿٥١﴾

الزخرف: ٧٤

٥٢ - ﴿أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُسُوعَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٥٢﴾ النحل: ٣٧

٥٣ - ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتٌ تُنذِرُ

الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ مَّرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْغُسْفِينَ
هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ»
المؤمن: ٤٣

يلاحظ أولاً: أَنَّ الآيات تدور حول محودين: الجرم
والإجرام، ولاجرم.

ثانياً: جاء من المحور الأول في (١ - ٨) الفعل
المضارع مجزئاً ٣ مرّات: (١ - ٣) ومزيداً مع المصدر مرّة:
٨، والفعل الماضي مزيداً ٤ مرّات: (٤ - ٧) ففيها توازن
عدديّ تماماً بين الماضي والمضارع، وبين الجرّد والمزيد
إلى حدّ، مع غلبة المزيد.

ثالثاً: جاء الفعل المجزئ في الثلاث الأولى مؤكداً
بالتّون منفياً في سياقٍ واحدٍ، نهياً من التعديّ بحال من
صدر عنه سوء، تشقيّاً به أو انتقاماً منه. فقد جاء في (١)
و(٢) آيتين من صدر سورة المائدة التّازلة في شجّة
الوداع، خلال أحكام الحجّ مكرّراً ومؤكدّاً، خطاباً إلى
المؤمنين الذين جاءوا من خارج الحرم مع النبي ﷺ
حاجّين، نهياً من أن يحرموا على أهل مكّة، بحجّة أنّهم
صدّوهم عن الحجّ في الحديبية، تمبيراً عن بغضهم لهم
بـ«شَتَانُ قَوْمٍ»، فنهاهم عن التعديّ عليهم، وأمرهم
في (١) بدل التعديّ والانتقام، بالتعاون على البرّ
والنّفى، ورفض التعاون على الإثم والعدوان، منفرداً
بأنّ الله شديد العقاب، وفي (٢) بالقسط والعدل
والنّوى، مشفوعاً بأنّ الله خير بما تعملون.

وجاء في (٣) قول شعيب لقومه بنصّ الأسلوب
«يَا قَوْمِ لَا يُغَيِّرُ مَنُكُمُ شِقَاقِي» فجاء فيه بدل (شَتَانُ)
(شِقَاقِي).

رابعاً: قالوا في معنى «لَا يُغَيِّرُ مَنُكُمُ»: لا يكسبكم

جرماً أو (لا يحمِلتكم) على جرم ونحوها.

وفي تفسير الطّبري (٣: ١٦٨): وقيل: (لَا يُغَيِّرُ مَنُكُمُ)
أي لا يدخلكم في الجرم، كما يقال: أثمته، أي أدخلته في
الإثم.

وقد قرأت (١) (لَا يُغَيِّرُ مَنُكُمُ) بضمّ الياء، ودجّح
الطّبري - وتبعه غيره - قراءة الفتح فيها، لأنّها اللّغة
المعروفة السّائرة في العرب، وهذا «أجرم يُجرّم»
ولاستغاضة القراءة بها في قرأه الأمصار. ونحن نضيف:
ولموافقته سياقاً للآيتين الأخريين، حيث لم تُقرأ فيها
بالضمّ.

والظاهر: أنّ معنى لا يدخلكم في الجرم خاصّ
بقراءة الضمّ المرويّة في (١) فقط، أمّا الفتح فيجري في
الآيات الثلاث، فلا مجال فيها إلا معنى الكسب والحمل
على الجرم، ولهذا جاء الفعل فيها متعدّياً إلى الأشخاص،
وقالوا فيها (شَتَانُ قَوْمٍ) (شَتَانُ شِقَاقِي).

خامساً: جاء الفعل والمصدر في الخمس الباقية:
(٨ - ١٤) مزيداً من باب «الإفعال» بمعنى عمل الجرم، ولهذا
جاء الفعل فيها متعدّياً إلى الأفعال وفاعله الأشخاص،
وقالوا في معناها: ما اقترعنا المعاصي، ما فعلنا من المعاصي
والسيئات، ونحوها فهو بمعنى الجرم، وقد جمع بعضهم
بين الكسب والجرم، فقال: أي ما اكتسبنا وفعلنا من
المعاصي والجرائم.

سادساً: قالوا في (٤): «قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَنَّا أَجْرَ مَنَّا
وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا تَفْعَلُونَ» إنّ الله أنصف في خطاب
المشرّكين؛ حيث أمر النبي ﷺ بأنّ يسمّي فعله (جرماً)
كما يزعمون، مع أنّه مثابّ مشكور، وفعلهم (عَمَلًا) مع

أنه سيء محظور.

ونقول: ما قبل هذه الآية وما بعدها جاء ببيان الإنصاف أيضًا؛ حيث ساوى بين أنفسهم وبين مخاطبيهم في المصير والمآل، وفي المستقبل والحال قبلها: ﴿إِنَّا أَزْوَاجٌ لِّكُم مِّثْلُ هَذِهِ أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ سبأ: ٢٤، وبعدها: ﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ﴾ سبأ: ٢٦.

وقد صرح بها بعضهم بأن الآية التالية - في الحقيقة - توضيح لنتيجة الآيتين السابقتين، ليعلم أن نية إلى أن أحد الفريقين على الحق والآخر على الباطل، وإلى أن كلاً منهما مسؤول عن أعماله، انتقل إلى مجازاة كل فريق طبق مسؤوليته، وقال بعضهم: فيها إنصاف وحسن أدب مع الخصم.

سابقاً: جاء الفعل مع مصدره في (٨): ﴿إِنِ افْتَرَيْتُمْ قَوْلًا بِإِجْرَامٍ وَأَنَا بِرْءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ﴾ وفيها دعوى ١- في هذه الآية إنصاف أيضًا بين النبي ومخاطبيه بأن كلاً منهما مسؤول عن عمله لو كان سيئاً وإجراماً، فلو افتريت أنا القرآن فهو إجرام مني، كما أن إنكاركم إياه لو كان حقاً إجرام منكم على السواء، فالآية مثل ما قبلها، ونظير: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ الكافرون: ٦، و﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ فاطر: ١٨، و﴿هَا مَا كَتَبْتُ وَعَلَيْهَا مَا كُنْتُ بَشِيرٌ﴾ البقرة: ٢٨٦، ﴿وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ إِنِّي مَعْنِي وَلَكُمْ عَذَابُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيُونَ مِمَّا أَفْعَلُ وَأَنَا بَرِيٌّ مِّمَّا تَعْمَلُونَ﴾ يونس: ٤١.

٢- وقد قرئت (أجراماً) جمع جرم، أي فعلي أنا سيء وذنوبي، فهي مثل: ﴿وَاللَّهُ يَغْلِبُ إِسْرَارَهُمْ﴾ محمد: ٢٦،

﴿وَأَذَانُ السُّجُودِ﴾ ق: ٤٠، فقد قرئنا (أَسْرَارُهُمْ) و(أَذَانُ): جمع سرّ وذنب، وعليه فتزداد سعة الإنصاف فيها؛ حيث أضاف إلى نفسه أجراماً، وإلى مخاطبيه أيضًا أجراماً، فقال: (تُجْرِمُونَ) فأصالحهم بعد أجرامنا لأجرامنا واحداً.

٣- قالوا: في الآية حذف مضافين، أي عقاب إجرامي وعقاب مأجورين، وعندنا أنه مجاز شائع، يقال: «ذنبى على رقبتي» فيفهم منه المراد من دون لحاظ المضاف، فهذا كما قال الأوسى: «يُجَوِّزُ بِالسَّبَبِ عَنِ الْمُسَبَّبِ».

٤- قال الزمخشري: وفي الآية محذوف آخر، وهو أني أبلغني إن افتريته فعلي عقاب جرمي، وإن كنت صادقاً وكذبتهموني فعليكم عقاب ذلك التكذيب، إلا أنه حذف هذه القية لدلالة الكلام عليه، كقوله: ﴿أَمِنْ هُوَ قَاتِلُ إِثْمَانَ أَلِيلٍ﴾ الزمر: ٩، ولم يذكر البقية.

٥- قيل: في الآية إلزام للخصم نقضاً بما صدر عنه مثله، أي ما الفرق بين ذنبي وذنبيكم فذنبيكم التكذيب - كما اعتقد - وذنبي الافتراء - كما تزعمون - فليس لكم حجة عليّ، إنما الحجة قائمة لكم عليّ، لو اختص الذنب بي دونكم، وفيه نظر، فهي لا تدلّ على أنه كان غافلاً في فعله، بل إلزام للخصم عند اليأس من قبوله الحق، قال رشيد رضا: «وهذا الأسلوب من الجدال بالتي هي أحسن يستحقه السمع ويقبله الطبع».

٦- وقعت هذه الآية بين آيات قصة (نوح) قبلها نقلًا عن نوح ﴿وَلَا يَسْتَفْهِمُكُمْ نُسْجِي إِذْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْضِجَ لَكُمْ...﴾ وبعدها: ﴿وَأَوْحَى إِلَيَّ نُوْحٌ أَنَّهُ لَنْ

يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ...» فحكى الفخر الرازي عن أكثر المفسرين من أنها من بقية كلام نوح، ثم رجح أنها من قصة محمد ﷺ وقعت بين قصص نوح، ويؤيده أن نوحاً لم يعرض على قومه كتاباً من الله حتى يقولوا: افتراء، فيدافع عن نفسه، بما ذكر فيها، وأيضاً جاء نظيرها بشأن النبي مرات:

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ السورى: ٢٤
 ﴿افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ﴾ سبأ: ٨
 ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَفْتَقْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

يونس: ٢٨

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ﴾

المؤمنون: ٣٨

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾

الشجوة: ٢٢

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي

الأحقاف: ٨

مِنْ اللَّهِ شَيْئًا﴾ وحكى الألويسي عن مقاتل أنها في شأن النبي، والمعنى أيقول مشركو مكة: إنه افتري خبر نوح، ثم قال: قيل: وكأنه إنما جيء به في تضاعيف القصة عند سوق طرف منها تحقيقاً لحقيقتها، وتأكيدها لوقوعها، وتشويقاً للسامعين إلى استماعها، ولا سيما وقد خص منها طائفة متعلقة بما جرى بينه ﷺ وبين قومه من الحاجة، وبقيت طائفة مستقلة متعلقة بعذابهم.

ثم قال: ولا يخفى أن القول بذلك - أي بأن معناه افتري محمد قصة نوح - بعيد وإن وجهه بما وجهه، ثم نقل

عن «الكشف» أن كونها في شأن النبي ﷺ أظهر وأنسب من كونها من تنمة قصة نوح ﷺ، لأن ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ﴾ كال تكرار لقوله ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ﴾ يعني في آيات قبلها رقم (١٣) وفيها دلالة على كمال العناد، وأن مثله بعد الإتيان بالقصة على هذا الأسلوب المعجز بما لا ينبغي أن ينسب إلى افتراء، فجاء زيادة إنكار على إنكار، كأنه قيل: ألمع هذا البيان أيضاً يقولون: (افتريه) وهو نظير اعتراض وقع في سورة العنكبوت: ١٨، ﴿وَإِنْ تَكْذِبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ بين قصة إبراهيم ﷺ في أحد الوجهين، وأراء معولاً عليه.

ويؤيده: أن الله ذم الافتراء كذباً في السورة قبل

قصة نوح مرات:

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ

هود: ١٢

مفتريات﴾

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ هود: ١٨

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ

هود: ٢١

فَاتَكَاؤُهُمْ بِفُتُورٍ﴾

فقد ظهر أن الآية جاءت بشأن النبي كجملة معترضة، استمراراً لما قبل قصة نوح من رفض الافتراء عن النبي بالقرآن تأكيداً له، وأن قوله فيها: ﴿قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَقُلْ إِجْزَائِي﴾ خطاب إليه، ولا مجال هنا لكونه خطاباً لنوح ﷺ، والضمير في افتريته راجع إلى القرآن. ٧- وهذه الآية في الحكم على المفترى كذباً، والمكذب بالحق على السواء، نظير (١١) ﴿افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ﴾ فلاحظ.

ناتماً: جاء اسم الفاعل من «أجرم» مفرداً مرتين

(٩) و (١٠)، وكلاهما وعيدٌ شديد للمجرم يوم القيامة:
 في (٩): ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَيْلِ وَتَكُونُ
 الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَنْتَبِهُ مِنْ عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ بِسَبْغِ
 وَصَاحِبِيهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي
 الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ﴾ الماعز: ٨-١٤.

وفي (١٠): وهي حكاية عن السحرة الذين آمنوا
 بهوسي، أو استناب القول من الله: ﴿إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ
 مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ وَمَنْ يَأْتِهِ
 مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْأَعْلَىٰ
 وَلَا يَكَادُ يَخُنُّ أَنَّ (الْمُجْرِمَ) وَ(مُجْرِمًا) فِيهَا مَفْرَدٌ
 وَأُرِيدَ بِهِ الْجَنَسُ، فَيُؤَوَّلُ إِلَى الْجَمْعِ كَقِيَّةِ الْآيَاتِ، وَقَوْلُهُ
 فِي (٩): ﴿لَوْ يَنْتَبِهُ مِنْ عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ بِسَبْغِ...﴾ وفي
 (١٠): ﴿لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ﴾ يُجَسَّمُ لِمَا شَدَّ
 الْعَذَابَ، بِمَا لَحَذَ لَهُ وَبَالَغَ بَيَانًا.

تاسمًا: جاء (مُجْرِمُونَ) جمعًا في (٤٩) آية من
 (١١-٥٩) وهي قسمان: قسم منها يصف حال المجرمين
 في الآخرة، وهي (٢٦) آية، وقسم يصف حالهم في
 الدنيا، وهي (٢٣) آية، إلا أن وصف المجرمين في
 القسمين نشأ من سلوكهم في الدنيا، فبأنها دار العمل
 والآخرة دار الجزاء، ولا يجرم في الآخرة إلا من كان
 مجرمًا في الدنيا.

حاشرًا: هذه الآيات مثل الآيتين (٩) و (١٠) تصف
 المجرمين - سواء في الدنيا أو في الآخرة - بأنهم ينالهم
 أشد العذاب، وسيألفها بالغ في عظم العقاب، مثل (١١):
 ﴿لَنْ أَظْلَمَ مِنْ أَهْرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ...﴾

و (١٥): ﴿وَلَا يُنْشَأُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾
 و (١٨): ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا
 رُءُوسِهِمْ...﴾
 و (٢١): ﴿يَعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ
 بِالنَّوَاصِي وَالْأَفْئَامِ﴾
 و (٢٢): ﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ﴾
 و (٣٦): ﴿وَتَرَىٰ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي
 الْأَصْفَادِ﴾

فالمجرمون في حرف القرآن هم الذين ارتكبوا أعظم
 المعاصي من الكفر والفسق أو الظلم والظلم، ولا مجال
 فيها لما قيل في معنى الجرم: إنه الذنب الصغير - لو صح في
 اللغة - وإذا فهم: المجرمون والظالمون والفساقون
 ونحوهم عددًا في القرآن، فالتسوية بينها أن (المُجْرِمِينَ)
 حوالى ضعف (الظالمين)، ونصف (الظالمين)
 والكافرين.

والذي يضاعف المجرمين عذابًا هو وعيدهم
 بالانتقام في آيتين (٦) ﴿فَأَنشَقْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا﴾
 و (٤٨) ﴿إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ﴾ وكلاهما
 بنون التثنية الذالة على عظمة الجرم.

وأيضًا جاء (المُجْرِمُونَ) في (٥٩) مع (يَكْفُرُونَ)
 مكزورًا، ومع الاستكبار في (٢٩) و (٣٢) ﴿فَأَسْتَكْبَرُوا
 وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ﴾، وفي (٤٩) ﴿قَالَ الَّذِينَ
 اسْتَكْبَرُوا﴾ و (٥٣) ﴿فَأَسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ﴾
 وفي (٥٩) ﴿أَكْبَارُ مُّجْرِمِينَ﴾.

وجاء مع الكفر في (٣٠) ﴿قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ
 إِيمَانِكُمْ... بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُّجْرِمِينَ﴾ و (٥٣) ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ

كَفَرُوا» ، ومع التكذيب (٢٢) ﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ و (٢٦) ﴿فَإِنْ كَذَّبْتُمْ﴾ و (٢٧) ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ و (٣٥) ﴿وَوَلَّوْا أَنفُسَهُمْ فُتُوتُوا﴾ ، ومع الظلم في (١١) ﴿فَنَظُنُّهُمْ أَفْرَقُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ﴾ و (٣١) ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا﴾ و (٣٤) ﴿وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ و (٤٨) ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ﴾ .

وأيضاً جعل الجرمون قبال المسلمين في (٥٦) ﴿الْمُتَّبِعُونَ الْمُتَّبِعِينَ كَالْمُجْرِمِينَ﴾ وجعلوا أعداء الرسل في (٤٤) ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ﴾ .

الحادي عشر: ولكون (المُجْرِمِينَ) مطلقاً وغلباً للذين يعملون السيئ، جاء في أكثر الآيات دويماً لها معرّفاً باللام، كما أنها جاءت في المكثبات بشأن الكافرين، ولم تأت في المدنيات إلا مرتين بشأن المنافقين: (٢٤) و (٣٠).

الثاني عشر: جاء المصير الثاني (لَا جَرَمَ) خمس مرّات: (٦٠ - ٦٤) كلّها في المكثبات، ثلاث منها في التحل وواحدة في هود بشأن المشركين، وواحدة (٦٤) في المؤمن بشأن قوم فرعون، وفيها بحوث:

١- قالوا: (لَا جَرَمَ) مركّب من «لا» و«جرم» مبنياً، وهو مبتدأ وما بعده خبره، وهو بمعنى «لابدّ» «حقّاً» ونحوها، ويستعمل في مواقع الأيمان والتّحقيق في الكلام.

٢- عند الزجاج أنّ معنى (لا) نفي لما ظنوا أنّه ينفعهم، أي لا ينفعهم ذلك، و(جرم): فعل بمعنى كتب، وعنه أيضاً أنّ (لَا جَرَمَ) بمعنى لا يدخلكم في الجرم والإثم، وعند الطّوسيّ أنّ الجرم: القطع، وجرم فعل بمعنى قطع، وتقديره لا قطع قاطع عن ذا، إلا أنّه كثّر في كلامهم حتّى صار كالمثل، وعند الكيّاني «لا صدق ولا منع...» ، وعند الطّبريّ أنّه من: جرمت: كسبت الذّنب، أي ليس هذا كسباً للجرم والذّنب، وعند الأزهري: أنّ هذا أحسن ما قيل في هذا الباب، وعند سيوري والأخفش، (لا) ردّ على أهل الكفر، و(جرم) منناه حقّ وصحيح، وعند الألويسيّ فيه تفصيل، وأنّ (جرم) يحتمل أن يكون اسماً أو فعلاً مجهولاً، ممكّن للتخفيف، فلاحظ.

٣- ظهر أنّ (لَا جَرَمَ) أيّما كان أصله تعبيراً مكثّ في موضع التّحقيق والتّأكيد للمشرّكين والكفّار، بواكب إنكارهم وعنادهم الصّارم أمام دعوة التّوحيد.

ج ر ي

٩ ألفاظ، ٦٤ مرة: ٢١ مكية، ٢٣ مدنية

في ٤٣ سورة: ٢٦ مكية، ١٧ مدنية

جريت ١:١	جارية ١:١	ذلك في هجرتهما، أي حين كانت جارية. (١٧٤: ٦)
يجري ١: ٢-٤	الجارية ١:١	التي: جمع المجري - الوكيل - : أجرياء، بمدة فيها
يجري ٢١: ٥١ - ٣٠	فالجاريات ١:١	(الأزهرى ١١: ١٧٣)
يجريان ١: ١	الجوار ٢: ٣-١	أبو عمرو والشيباني: استجريت غلاتا، وهو أن
يجريها ١: ١		تزين له ما يريد من أمره، [ثم استشهد بشعر] (١٢٠: ١)
		الفراء: يقال: ألقي في جريتك، وهي الموصلة.

النصوص اللغوية

الخليل: الخيل تجري، والرياح تجري، والشمس تجري جرياً، إلا الماء فإنه يجري جريته.
والجاء للخليل خاصة، [ثم استشهد بشعر]
والإجريت: طريقته التي يجري عليها من عادته،
والإجريت: ضرب من المجري.
وفرس ذو أجراءي، أي ذو فنون من المجري.
والمجري: الرسول، لأنك أجريته في حاجتك،
والجارية مصدرها: الجراء، بلا فتل. يقال: قتل

(الأزهرى ١١: ١٧٣)
أبو زيد: [جريتك] هي القريّة والجريّة والثوطة
لموصلة الخافر.
يقال: جارية يسنة الجراية والجراء، وجريي بين
الجراية. [ثم استشهد بشعر] (الأزهرى ١١: ١٧٣، ١٧٤)
الأخفش: والمجري في الشعر: حركة حرف
الزوي، فتحتة وضمتة وكسرتة، وليس في الزوي
المقيّد مجري، لأنه لا حركة فيه فتسمى مجري، وإنما سمي
ذلك مجري، لأنه موضع جري حركات الإعراب

- والبناء. (ابن سيده ٧: ٥٠٥)
- الْجُرَيَّانِي : وقالوا: الْكَرَمُ مِنْ إِجْرِيَاءَ، وَمِنْ إِجْرِيَاءَهُ، أَي مِنْ طَبِيعَتِهِ. (ابن سيده ٧: ٥٠٦)
- ابن الأعرابي: الْجُرَيَّ: الْوَكِيلُ، وَالْجُرَيَّ: الرَّسُولُ، وَالْجُرَيَّ: الضَّامِنُ. (الأزهري ١١: ١٧٢)
- يجري عليها، أي يدوم لها، من قولك: أَجْرَيْتُ لَهُ كَذَا وَكَذَا، أَي أَدَمْتُ لَهُ، وَالْجَارِي لِفُلَانٍ مِنَ الرِّزْقِ، كَذَا، أَي الدَّائِمُ.
- والجارية: عَيْنُ كُلِّ حَيَوَانٍ، وَالْجَارِيَّةُ: الثَّعْمَةُ مِنَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ. (الأزهري ١١: ١٧٤)
- أَبُو حَبِيبٍ: الْإِجْرِيَاءُ: الْوَجْهَ الَّذِي نَأْخُذُ فِيهِ. (الأزهري ١١: ١٧٣)
- ابن السكيت: وَالْجَرَايَةُ وَالْجَرَايَةُ. [بمعنى واحد] (إصلاح المطلق: ١١١)
- وقد جَرَيْتُ جَرِيًّا، أَي وَكَلْتُ وَكَيْلًا. (إصلاح المطلق: ١٥٢)
- شعير: وفي الحديث: «الْأَرْزَاقُ جَارِيَةٌ، وَالْأَعْطِيَّاتُ دَائِرَةٌ» هُمَا وَاحِدٌ. هو دائم، يقال: جَرَى عَلَيْهِ ذَلِكَ الشَّيْءُ وَدَرَ لَهُ، بِمَعْنَى دَامَ لَهُ. (الأزهري ١١: ١٧٤)
- كِرَاعُ النَّعْلِ: وَالْجُرَيَّ: الْأَجِيرُ. (ابن سيده ٧: ٥٠٥)
- الزَّجَّاجُ: وَجَرَى الرَّجُلُ إِلَى الشَّيْءِ وَأَجَرَى إِلَيْهِ، إِذَا قَصَدَ إِلَيْهِ. [بمعنى واحد] (فعلت وأفعلت: ٨)
- ابن ثوري: جَرَى الشَّيْءُ يَجْرِي جَرِيًّا فَهُوَ جَارٍ، وَأَجْرَاءُ غَيْرُهُ يَجْرِيهِ إِجْرَاءً. (٨٨: ٢)
- وجرى الفرس جَرِيًّا حَسَنًا، وَجَرَى الْمَاءُ يَجْرِيَّةً حَسَنَةً، وَفَرَسٌ مُرَطَّى الْجَرَاءِ، مَحْدُودٌ، وَالْجُرَيَّ: الْوَكِيلُ غَيْرُ مَهْمُوزٍ، وَالْجَمْعُ: أَجْرِيَاءُ، وَيُقَالُ: مَا زَالَ ذَلِكَ إِجْرِيَاءً وَإِجْرِيَاءَهُ، أَي دَائِمُهُ وَحَالُهُ.
- والجراية: مصدر قوطم: جرى بين الجراية، وجارية بين الجراء. وكان ذلك في أيام جرائها، أي في أيام جباها.
- فأما الجريان والجريال بمعنى واحد، وهو صيغ أحر فليس ذا موضحه. (٢٢٣: ٣)
- الأزهري: [في حديث من النبي ﷺ] «وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ» هُوَ مِنَ الْجُرَيِّ وَهُوَ الْوَكِيلُ، يَقُولُ: جَرَيْتُ جَرِيًّا، وَاسْتَجْرَيْتُ جَرِيًّا، أَي اتَّخَذْتُ وَكَيْلًا.
- والجارية: عَيْنُ الشَّمْسِ فِي السَّمَاءِ. (١١٥: ١١)
- الصَّاحِبُ: [نحو الخليل وأصاف:] وَالْإِجْرِيَاءُ: طَرِيقَتُهُ الَّتِي يَجْرِي عَلَيْهَا مِنْ عَادَاتِهِ وَأُمُورِهِ، وَيَتَدَأُّ بِهَا. وَالْوَجْهَ الَّذِي يَأْخُذُ فِيهِ، وَيُقَالُ: جَرِيَاءُ.
- والجراية والجراية: الْوَكَالَةُ، وَقَدْ جَرَيْتُ جَرِيًّا وَاسْتَجْرَيْتُهُ: اتَّخَذْتُهُ وَكَيْلًا.
- فعلت ذلك في جرائها، وقيل فيه: الجراء، مقصور. وصحبت جارية، لأنها تجري في الخوانج.
- والجري: ضرب من السمك. (١٧٥: ٧)
- الجوهري: جرى الماء وغيره جَرِيًّا وَجَرِيًّا، وَأَجْرِيَّتُهُ أَنَا.
- يقال: مَا أَشَدَّ جَرِيَّةَ هَذَا الْمَاءِ بِالْكَسْرِ.

والجرّية: الجاري من الوظائف.
وجارية بيّنة الجرّية بالفتح، والجرّاء والجِرَاء. [ثم]

استشهد بشعر]
وقولهم: كان ذلك في أيام جرّائها، بالفتح، أي

صياها.
والجارية: الشمس، والجارية: السفينة.
وجاراء مجارةً وجرّاء، أي جرى معه.
وجاراء في الحديث، وعُجّاروا فيه.

والجرّية: الوكيل والرسول، يقال: جرى بين
الجرّية والجرّية، والجمع: أجرّية، وقد جرّيت جرّياً،
واستجرّيت.

وسمي الوكيل جرّياً، لأنه يجري بحري موكله.
وقولهم: فعلت ذلك من جرّاك ومن جرّائك، أي من

أجلك، لغة في جرّاك بالتشديد، ولا تقل: جرّائك.
والجرّية، مثل القرّية، هي المتوصلة.
والإجرّية، بالكسر: الجرّية والعادة ممّا تأخذ فيه.
[ثم استشهد بشعر] (٢٣٠٦: ٦)

أبوسهل الهزوي: وجارية بيّنة الجرّاء والجرّية
بفتح الجيم، وهي الظاهرة الحذائنة والصّبا. (٣٢)

تقول: الماء شديد الجرّية، أي الجرّية. (٥٤)
ابن سيده: جرى الماء والدّم ونحوه جرّياً،
وجرّية، وجرّياناً، وإنّه لحسن الجرّية. وأجرّاء هو.

وجرّى الفرس وغيره جرّياً، وجرّاء، وجرّاءة. [ثم
استشهد بشعر]

وجرّت الشمس وسائر النجوم: سارت من المشرق
إلى المغرب.

استشهد بشعر]
وقولهم: كان ذلك في أيام جرّائها، بالفتح، أي

صياها.
والجارية: الشمس، والجارية: السفينة.

وجاراء مجارةً وجرّاء، أي جرى معه.
وجاراء في الحديث، وعُجّاروا فيه.

والجرّية: الوكيل والرسول، يقال: جرى بين
الجرّية والجرّية، والجمع: أجرّية، وقد جرّيت جرّياً،
واستجرّيت.

وسمي الوكيل جرّياً، لأنه يجري بحري موكله.
وقولهم: فعلت ذلك من جرّاك ومن جرّائك، أي من

أجلك، لغة في جرّاك بالتشديد، ولا تقل: جرّائك.
والجرّية، مثل القرّية، هي المتوصلة.
والإجرّية، بالكسر: الجرّية والعادة ممّا تأخذ فيه.
[ثم استشهد بشعر] (٢٣٠٦: ٦)

أبوسهل الهزوي: وجارية بيّنة الجرّاء والجرّية
بفتح الجيم، وهي الظاهرة الحذائنة والصّبا. (٣٢)

تقول: الماء شديد الجرّية، أي الجرّية. (٥٤)
ابن سيده: جرى الماء والدّم ونحوه جرّياً،
وجرّية، وجرّياناً، وإنّه لحسن الجرّية. وأجرّاء هو.

وجرّى الفرس وغيره جرّياً، وجرّاء، وجرّاءة. [ثم
استشهد بشعر]

وجرّت الشمس وسائر النجوم: سارت من المشرق
إلى المغرب.

والجارية: الشمس، سميت بذلك لجريها من القطر إلى القطر، وجرت السفينة جرياً، كذلك، والجارية: السفينة، صفة غالبة.

والجاري: أواخر الكلم، وذلك لأن حركات الإعراب والبناء إنما تكون هنالك.

قال ابن جني: سمي بذلك لأن الصوت يستدئ بالجريان في حروف الوصل منه، ألا ترى أنك إذا قلت: * فليلان لم يعلم لنا الناس مصراعاً *

فالفتحة في العين هي ابتداء جريان الصوت في الألف، وكذلك قوله:

* يادارية بالعلياء فالسدي *

تجد كسرة الدال هي ابتداء جريان الصوت في الياء، وكذلك قوله:

* هريرة ودعها وإن لام لا تم *

تجد ضمة الميم منها ابتداء جريان الصوت في الواو. وأما قول سيبويه: «هذا باب مجاري أواخر الكلم من العربية، وهي تجري على ثمانية بحار» فلم يقصّر المجاري هنا على الحركات فقط، كما قصّر العروضيون الجري في القافية على حركة حرف الزوي دون سكونه، لكن فرض صاحب «الكتاب» في قوله: «مجاري أواخر الكلم» أي أحوال أواخر الكلم وأحكامها والصور التي تتشكل لها، فإذا كانت أحوالاً وأحكاماً فسكون الساكن حال له، كما أن حركة المتحرك حال له أيضاً، فن هنا سقط تعقب من تتبعه في هذا الموضع.

فقال: كيف ذكر الوقف والسكون في المجاري، وإنما المجاري - فيما ظنّه - الحركات، وسبب ذلك خفاء غرض

صاحب «الكتاب» عليه، وكيف يجوز أن يُسلط الظن على أقل أثباع سيبويه فيما يُلطّف عن هذا المجلي الواضح، فضلاً عنه نفسه فيه، أفترأى يريد الحركة ويذكر السكون؟ هذه غباوة ممن أوردوها، وضعف نظر وطريقة دلّ على سلوكه إيّاها.

قال: أولم يسمع هذا المتشع بهذا القدر قول الكافّة: أنت تجري عندي بجري فلان، وهذا جار مجرى هذا. فهل يراد بذلك، أنت تتحرك عندي بحركته، أو يراد: صورتك عندي صورته، وحالك في نفسي ومعتقدني حاله؟

والإجرياء، والإجرياء: الوجه تأخذ فيه وتجري

عليه. [ثم استشهد بشعر]

وبذلك لأنه إذا كان الشيء من طبعه جري إليه

وجرى عليه.

والجري: الوكيل، الواحد والجمع والمؤنث في ذلك سواء، بين الجارية والمجارية. ويجري جرياً: وكّله.

قال أبو حاتم: وقد يقال للأشي: جرية، بالهاء وهي قلبية.

والجري: الرسول، وقد أجراه في حاجته، والجارية: الفتية من النساء بينة المجارية. والجري: ضرب من السمك.

والجريّة: الموصلة، ومن جعلها ثنائيتين فيها فعلية وفعلية، وقد تقدّم في الثنائي. (٧: ٥٠٤)

جري الفرس يجري جرياً وجراً: مرّ سريعاً، والماء جرياً وجرياً: اندفع في انحدار، وجارى

فلان فلاناً: جرّى معه.

وأجرى السفينة: سيرها. (الإفصاح ١: ٢٦٢)
إذا ارتفع الفرس عن الحضرة فسأل مثلاً، قيل: مرّ
بجري جرّياً وجرّاء، وقد أجرّيته. (الإفصاح ٢: ٦٨٧)
جرى الذّابة بجري جرّياً وجرّياناً وجرّاء: اندفع
في السير، وأجرّيته أنا.

والماء الجاري: هو المتدفق في انحدار أو استواء.

(الإفصاح ٢: ٧٥٤)

الجرّى: سلك طويل أملس لا يأكله اليهود، وليس
عليه فصوص. (الإفصاح ٢: ٩٧٦)

الزّاجب: الجرّى: المرّ السريع، وأصله: كمرّ الماء،
ولما يجري بجرّيه. يقال: جرى يجري جرّية وجرّياناً.
[تم ذكر الآيات]

ويقال للحوصل: جرّية، إمّا لانتهاء الطّعام إليها في
جرّيه، أو لانتهاء مجرى الطّعام.

والإجرّيان: العادة التي يجري عليها الإنسان.

والجرّى: الوكيل والرّسول الجاري في الأمر، وهو
أخص من لفظ الرّسول والوكيل، وقد جرّيت جرّياً.

وقوله ﷺ: «لا يستجربنكم الشّيطان» يصح أن
يُدعى فيه معنى الأصل، أي لا يحملنكم أن تجروا في
اثّاره وطاعته، ويصح أن تجعله من «الجرّى» أي
الرّسول والوكيل، ومعناه: لا تتولّوا وكالة الشّيطان
ورسالته، وذلك إشارة إلى نحو قوله عزّ وجلّ: «فَقَاتِلُوا
أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ» النساء: ٧٦، وقال عزّ وجلّ: «إِنَّمَا
ذُلِّكُمْ الشَّيْطَانُ يَقُولُ أَوْلِيَائِهِ» آل عمران: ١٧٥.

(٩٢)

الرّمحشريّ: والشّمس تجري، والرّمح تجري،
وجرّت الخيل، وأجرّوا الخيل. وجاراه في كذا مجاراة
وتجّاروا. وفرّس ذو أجرّى. وعثرّ الجراء. وأخبرني
عن مجاري أمورك، وأجرى إليه ألف دينار، وأجرى
عليهم الرّزق. واستجراه في خدمته، ومثّبت الجارية،
لأنّها تُشجّر في الخدمة. وتقول: عميل على هجره،
وجرى على إجرّائه، وهي طريقته وعادته التي يجري
عليها. (أساس البلاغة: ٥٨)

ابن الأثير: وفي حديث أمّ إسماعيل رضي الله عنها:
«فأرسلوا جرّياً أي رسولاً».

وفيه: «إذ مات ابن آدم انقطع عمله إلّا من ثلاث،
منها: صدقة جارية» أي دارة متصلة، كالوقوف
المزهد لأبواب البرّ.

وفي حديث الرّياء: «من طلب العلم لي جاري به
المكّاء» أي يجري معهم في المناظرة والجدال، ليظهر
علمه إلّ الناس رياءً ومثّةً.

ومنه الحديث: «تجاري بهم الأهواء كما يتجاري
الكلب بصاحبه» أي يتواقفون في الأهواء الفاسدة،
ويتداعون فيها، تشبيهاً بجرّى الفرس. والكلب
بالتهريك: داء معروف يمرض للكلب، فن عضّه قتله.
ومنه الحديث: «وأمسك الله جرّية الماء» هي
بالكسر: حالة الجرّيان.

ومنه: «وعال قلم زكريّا الجرّية، وجرّت الأقلام مع
جرّية الماء» كلّ هذا بالكسر. (١: ٢٦٤)

الفيثوميّ: جرى الفرس ونحوه جرّياً وجرّياناً فهو
جارٍ، وأجرّيته أنا. وجرى الماء: سأل، خلاف وقفّ

وسكن، والمصدر: الجري بفتح الجيم.

قال السُّرُطَنُطِيُّ: فَإِنْ أَدَخَلْتَ الْهَاءَ كَسَرْتَ الْجِيمَ، وَقُلْتَ: جَرَى الْمَاءُ جَرِيًّا.

والماء الجاري، هو المتدفق في انحدار أو استواء.

وَجَرَّيْتُ إِلَى كَذَا جَرِيًّا وَجَرَاءً: قَصَدْتُ وَأَسْرَفْتُ، وَقَوْلُهُمْ: جَرَى فِي الْخِلَافِ كَذَا، يَجُوزُ تَحْلُلُهُ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، فَإِنَّ الْوُصُولَ وَالتَّمَلُّقَ بِذَلِكَ الْحَلِّ قَعْدٌ عَلَى الْجَارِ وَالْجَارِيَةِ: التَّفَنُّةُ، سَمَّيْتُ بِذَلِكَ لَجَرِّهَا فِي الْبَحْرِ.

ومنه قيل للأمة: جارية على التشبيه، لجرها مُسْتَشْخَرَةً فِي أَشْغَالِ مَوَالِيهَا، وَالْأَصْلُ فِيهَا السَّابَّةُ، لِحَفَّتِهَا، ثُمَّ تَوَسَّعُوا حَتَّى سَكَّوْا كُلَّ أُمَّةٍ جَارِيَةً وَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا لَا تَقْدِرُ عَلَى التَّمْيِ، تَسْمَى بِمَا كَانَتْ عَلَيْهِ وَالْجَمْعُ فِيهَا: الْجَوَارِي.

وجاراه مجاراةً: جرى معه. (٩٧)

أَلْفِيرُوزَابَادِيُّ: جَرَى الْمَاءُ وَنَحْوَهُ جَرِيًّا وَجَرَاءً وَجَرِيًّا وَجَرَاءً بِالْكَسْرِ، وَأَجْرَاهُ وَجَارَاهُ مُجَارَاةً وَجَرَاءً: جَرَى مَعَهُ.

وَالْإِجْرِيَّةُ بِالْكَسْرِ: الْجَرِي.

وَالْجَارِيَةُ: الشَّمْسُ وَالتَّفَنُّةُ وَالنَّعْمَةُ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى، وَفَتْحَةُ النِّسَاءِ، الْجَمْعُ: جَوَارٍ.

وَجَارِيَةُ بَيْنَةَ الْجَرَايَةِ وَالْجَرَاءِ وَالْجَرَى وَالْجَرَانِيَّةُ وَالْجَرَاءُ بِالْكَسْرِ.

وَالْجَرِي فِي الشَّعْرِ: حَرَكَةُ حَرْفِ الرَّوِيِّ، وَالْجَارِي: أَوَاخِرُ الْكَلِمِ.

وَيَسَمَّى اللَّهُ بِجَرَاهَا بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ: تَصَدَّرَا «جَرَى وَأَجْرَى»..

وَالْإِجْرِيَّةُ بِالْكَسْرِ وَالشَّدُّ وَقَدْ يُشَدُّ: الْوَجْهَ الَّذِي تَأْخُذُ فِيهِ وَتَجْرِي عَلَيْهِ، وَالْخَلْقُ وَالطَّبِيعَةُ كَالْجَرِيَّةِ كَبِسَبْسَارٍ، وَالْإِجْرِيَّةُ بِالْكَسْرِ مُشَدَّدَةٌ.

وَالْجَرِيُّ كُفَيٌّ: الْوَكِيلُ لِلوَاحِدِ وَالْجَمْعِ وَالْمُؤَنَّثِ، وَالرَّسُولُ وَالْأَجِيرُ وَالضَّامِنُ.

وَالْجَرَايَةُ وَيُكْسَرُ: الْوَكَالَةُ، وَأَجْرَى: أَرْسَلَ وَكِيلاً كَجَرَى، وَالتَّيْلَةُ: صَارَتْ لَهَا جَرَاءُ.

وَالْجَرِيُّ كَذَنِيٌّ: حَكَمَ مَعْرُوفٌ، وَبِهَاءٍ: الْمُحْصَلَةُ، وَقَعْلُهُ مِنْ جَرَّكَ سَاكِنَةً مَقْصُورَةً وَتَمَدُّ: مِنْ أَجْلِكَ كَجَرَّكَ. (٤١: ٣١٣)

الطَّرِيحِيُّ: وَالْجَارِيَةُ مِنَ النِّسَاءِ: مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ، وَجَرَى الْقَلَمُ بِمَا فِيهِ، أَيْ مَضَى عَلَى مَا ثَبَتَ عَلَيْهِ حَكَمُهُ فِي الْقَوْحِ الْمَقْضُوفِ.

وَجَرَى الْأَمْرُ: وَقَعَ.

وَجَرَى عَلَيْهِ الْقَلَمُ: تَعَلَّقَ التَّكْلِيفُ بِهِ.

وَجَرَتْ السُّنَّةُ بِكَذَا، أَيْ اسْتَمَرَّتْ بِهِ، وَمِنْهُ السُّنَّةُ الْجَارِيَةُ، أَيْ الْمُسْتَمَرَّةُ غَيْرُ الْمَنْقَطِعَةِ.

وَالْأَرْزَاقُ الْجَارِيَةُ: الدَّائِرَةُ الْمُتَّصِلَةُ.

وَجَرَّيْتُ إِلَى كَذَا: قَصَدْتُ وَأَسْرَعْتُ.

وَجَرَى الْخِلَافُ بَيْنَهُمْ: وَقَعَ أَوْ اسْتَمَرَّ.

وَالشَّيْطَانُ يَجْرِي فِي ابْنِ آدَمَ يَجْرِي الدَّمُ فِي

الْعُرُوقِ قِيلَ: أَيْ يَجْرِي كَيْدُهُ وَتَسْرِي وَسَاوِسُهُ فِي

الْعُرُوقِ وَالْأَبْشَارِ يَجْرِي الدَّمُ حَقَّقَ تَعَلُّقَ الْقَلْبِ، مَعَ

احْتِمَالِ الْحَقِيقَةِ، فَإِنَّهُ مِنْ نَارٍ لَا يَمْتَنِعُ مَرِيضَانَهُ كَالدَّمِ.

وَجَرَى: إِتِمَامُ مَصْدَرٍ أَوْ اسْمٍ مَكَانَ.

وَجَرَّيْنَا ذَكَرَ الصَّعَالِيكِ أَيْ تَذَاكُرْنَاهُمْ. وَأَكْثَرُ

- ما يُستعمل «التجاري» في الحديث، يقال: «تجاروا في الحديث» أي جرى كل واحد مع صاحبه وجاراه، ومنه: «مجارة من لا عقل له» أي الخوض معه في الكلام.
- و«تجاري بهم الأهواء» أي يتواقفون في الأهواء الفاسدة ويتداحون، تشبيهاً بجرى الفرس.
- وقيل في قوله ﷺ: «سيخرج من أمتي قوم تجاري بهم تلك الأهواء» أي تسري بهم في عروقهم ومفاصلهم، فتستمر بهم وتجارى، وتذهب بهم في كل واحد.
- وأجرى الخيل، أي ساقى بها، ومنه الحديث: «قد ساقى رسول الله ﷺ أسامة بن زيد وأجرى الخيل».
- (١١: ١٢)
- تَجَمَّعَ اللَّحْمُ: الجري، المَرُّ السَّريع.** يقال: جَرَّتْ الشَّيْئَةُ، وجَرى الماء يجرى جَرّاً مومياً جارية.
- والمجارية: الشَّيْئَةُ، صفة غالبة، وجمع جارية: جاريات وجوارٍ، وقد توصف النجوم أو الشُّعب أو الرياح بالمجاريات والمجوارى.
- ورُسمت «المجوارى» في المصحف في مواضعها الثلاثة بدون الهاء.
- الجرى: مصدر ميمي من جرى يجرى. (١٨٩: ١)
- محمَّد إسماعيل إبراهيم: جرى الماء جَرّاً يائناً: سال، وجرى: مَرَّ بسرعة، وجرى الأمر: وقع. وأجرى الشَّيْئَةَ: جعلها تجري، والمجارية: مؤنث الجاري.
- والمجارية: الصَّيْبَةُ، والأمة، والشمس، والشَّيْئَةُ، والحَيَّة، والتَّحمة من الله، والجمع: جاريات
- وجوار.
- (١٠٦)
- محمود شيت: الجاري: الثَّمن الجاري، والمجارية: الوكالة.
- والمجاري: من الزَّوَاتِب، جمعه: جاريات، المجري من النهر: مسيله، جمعه: تجار، جرى الحصان: ركض.
- المجارية: الشَّيْئَةُ.
- المجارية: الزَّاتِب.
- (١٤١: ١)
- التَّضَطَّقُوتِي: ظهر أنَّ مفهوم هذه المادة أصل واحد، وهو الحركة المنظَّمة الدَّقيقة في طول مكان، ويعبر عنه بالانسباح.**
- يقال: جرى الماء، جرى النجم، جرَّت العين - مجازاً - جرَّت الشَّيْئَةَ، جرَّت الشمس، جرَّت الرِّيح. (٧٩: ٢)
- التَّضَوُّصُ التَّفسيرِيَّة**
- هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَزَيْنَ بَيْنَ بَرَجٍ طَيِّبَةٍ وَفَرَحُوا بِهَا فُجَاءَتْهَا...
- يونس: ٢٢
- الطَّبْرِي: يعني وجرت الفلك بالناس. (١١: ١٠٠)
- نحوه المَشْبُودِي.
- (٢٧٢: ٤)
- الطُّوسِي: عدل عن الخطاب إلى الإخبار عن الثَّائِبِ تصرُّفاً في الكلام، مع أنَّه خطاب لمن كان في تلك الحال، وإخبار لغيره من الناس. [تم استشهد بشعر]
- (٤١٣: ٥)
- نحوه المَكْبَرِي (٢: ١٧٠)، والطَّبْرَسِي (٣: ١٠١)، والمُطَرِّطِي (٨: ٣٢٤).

البَقَوِيّ: يعني جرت السفن بالناس، رجع من الخطاب إلى الخبر. (٤١٥: ٢)

الرَّمَحْشَرِيّ: فإن قلت: ما فائدة صرف الكلام عن الخطاب إلى النية؟

قلت: المبالغة كأنه يذكر لغيرهم حالهم ليعجبهم منها، ويستدعي منهم الإنكار والتفحيح.

والضمير في (جَزَيْنَ) للفلك، لأنه جمع فلك كالأسد في قتل أخيه قُتل^(١). (٢٣١: ٢)

نحوه التَّضَاوِيّ (١: ٤٤٤)، والتَّشْبِيّ (٢: ١٥٨)، والتَّشْرِييّ (٢: ١٣)، والْبُرُوسِيّ (٤: ٣٦).

أَبْنِ عَطِيَّة: وقوله: (وَجَزَيْنَ) علامة قلب العدد. وقوله: (يَهْم) خروج من المحضور إلى النية، وحسن

ذلك، لأن قولهم: «كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ» هو بالمعنى المحوّل حتى إذا حصل بعضهم في السفن. (١١٣: ٣)

الفَخْرُ الرَّازِيّ: ما فائدة في صرف الكلام من الخطاب إلى النية؟

الجواب فيه وجوه: الأول: [ما أورده صاحب «الكشاف» وقد تقدّم]

الثاني: قال أبو عليّ الجُبَّائي: إن مخاطبة تعالى لعباده، هي على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي بمنزلة الخبر عن الغائب، وكلّ من أقام الغائب مقام المخاطب، حسن منه أن يرده مرة أخرى إلى الغائب.

الثالث: وهو الذي خطر بالبال في الحال، أن الانتقال في الكلام من لفظ النية إلى لفظ المحضور فإنه يدلّ على مزيد التقرب والإكرام. وأما ضده وهو الانتقال من لفظ المحضور إلى لفظ النية، يدلّ على الهفت والتباعد.

أما الأول: فكما في سورة الفاتحة، فإن قوله: «اتَّخِذْ لِلَّهِ رَبَّ الْعَالَمِينَ» كلّ مقام النية، ثم انتقل منها إلى قوله: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» وهذا يدلّ على أن العبد كأنه انتقل من مقام النية إلى مقام المحضور، وهو يوجب علوّ الدرجة، وكهال القرب من خدمة رب العالمين.

وأما الثاني: فكما في هذه الآية، لأن قوله: «حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ» خطاب المحضور، وقوله: (وَجَزَيْنَ يَهُم) مقام النية، فهنا انتقل من مقام المحضور إلى مقام النية؛ وذلك يدلّ على الهفت والتباعد والتعبد، وهو اللاتق بمال هؤلاء، لأن من كان صفته أنّه يقابل إحسان الله تعالى إليه بالكفران، كان اللاتق به ما ذكرناه.

(٦٩: ١٧) نحوه المأزَن. (١٤٩: ٣)

أبو السعود: [نحو الرَّمَحْشَرِيّ وأضاف:] وقيل: ليس فيه التفات، بل معنى قوله تعالى:

«حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ» إذا كان بعضكم فيها؛ إذا الخطاب للكلّ ومنهم المسيرون في البرّ، فالضمير الغائب عائد إلى ذلك المضاف المقدر، كما في قوله تعالى: «أَوْ كُفِّلْتُمْ فِي بَحْرِ لُجْجٍ يَغْشَى» التور: ٤٠، أي أو كذبي ظلمات يمشاء موج.

الآلوسي: [نحو أبي السعود وأضاف:] والباء الأولى للتعدية، والثانية وكذا الثالثة للسببية، فلذا تعلق الحرفان بتعلّق واحد، وإلا فقد منعوا تعلق حرفين بمعنى بتعلّق واحد، واعتبار تعلق الثاني بعد تعلق

(١) لا نعلم الجوهري «فلك».

الأول به وملاحظته معه يزيل اتحاد المتعلق.

وجوز أن تكون الثانية للحال، أي جرين بهم
ملتبسة بريح، فتعلق بمحذوف، كما في «البحر». وقد
جعل الأولى للملازمة أيضاً. (١١: ٩٦)

الطَّابَّاتِي: (الْفُلُك): السفينة. ونستعمل مفرداً
وجمماً، والمراد بها هاهنا الجمع، بدليل قوله: «وَجَزَيْنَ
بِهِمْ». [إلى أن قال:]

وفيها من عجيب الالتفات، الالتفات من الخطاب
إلى الية في قوله: «وَجَزَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ» - إلى قوله -
بِغَيْرِ الْحَقِّ. ولعلَّ النكتة فيه إرجاعهم إلى النية،
وتوجيه الخطاب إلى النبي ﷺ ووصف أعجب جزء من
هذه القصة الموصوفة له لسمعه ويتعجب منه، ويكون
فيه مع ذلك إصرار عن الأمر بمخاطبتهم، لا أنهم
لا يفتنون القول. (١٢: ١٣٦)

عبد الكريم الخطيب: وقد جاء النظم القرآني في
قوله تعالى: «وَجَزَيْنَ بِهِمْ» بنون النسوة التي هي
للحلاء، مستعملاً إياها له «الْفُلُك»، وهي غير عاقلة،
وكان المتوقع أن يبيّن التعبير هكذا: وجرت بهم. وفي
هذا ما يشير إلى أَنَّ (الْفُلُك) وهي تجري في ربح طيبة،
وعلى ظهر بحر ساكن ساج، قد كان لها سلطان على هذا
البحر، تغدو وتروح عليه كيف تشاء، وتتصرف كما
تريد، حتى لكأنها ذات عقل مدبر، وإرادة نافذة.

(٦: ٩٨٣)

المُصْطَفَوِيُّ: الباء [بهم] للتعدية، والضمير في
(جَزَيْنَ) للفلك. والثاني باعتبار السفينة، وكونه جمماً
في المعنى.

والتعبير بصيغة الجمع المؤنث دون مفردة، لكونها
حاملة لهم، فغلبوا عليها في كونهم من ذوي العقلاء،
وهذا بخلاف قوله تعالى: «وَالْفُلُكُ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ
بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ» البقرة: ١٦٤، وقوله: «وَسَخَّرَ لَكُمُ
الْفُلُكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ» إبراهيم: ٣٢.

وأما الإفراد والثاني في قوله تعالى: «وَهُنَّ تَجْرِي
بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ» هود: ٤٢، فإن
النظر فيها إلى جريان الفلك بهم، لا إلى كونهم في الفلك
وفرعهم به ثم كفرهم. (٢: ٨٠)

يَجْرِي

وَسَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ
مُعَيَّنٍ لقمان: ٢٩

الطُّوسِي: لأنها يجريان على وتيرة واحدة
لا يختلفان، بحسب ماسطرهما له. (٨: ٢٨٥)

الشَّوَبِي: أي في فلكه سائراً متتابعاً، وبالقائما
ومنتهياً. (٣: ١٩٦)

أبو الشعود: أي بحسب حركته الخاصة وحركته
القرية على المدارات اليومية المتخالفة المتعددة
حسب تعدد الأيام جرياً مستمراً. (٥: ١٩٣)

مثله البرُّوسَوِيُّ.
مكارم الشَّيرَازِي: وجملة «كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ
مُعَيَّنٍ» إشارة إلى أَنَّ هذا النظام الدقيق لا يستمر إلى
الأبد، بل إنَّ له نهاية بانتهاء الدنيا، وهو مذكور في سورة
التكوير: ٦، ٢، «إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ» وَإِذَا النُّجُومُ
انْكَدَرَتْ...». (١٣: ٦٣)

تَجْرِي

١- وَيَسْمُرُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنْ هُمُ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ... البقرة: ٢٥

الطَّبْرِي: وَإِنَّمَا عَنِ جَلِّ ذَكَرَهُ بِذِكْرِ الْجَنَّةِ مَا فِي الْجَنَّةِ
مِنْ أَشْجَارِهَا وَنَمَارِهَا وَغُرُوسِهَا، دُونَ أَرْضِهَا، فَذَلِكَ
قَالَ مَرْدُكِرَهُ: «تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ» لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ
أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ جَلِّ تَنَاقُضَهُ الْخَبَرُ عَنْ مَاءِ أَنْهَارِهَا أَنَّهُ جَارٍ
تَحْتَ أَشْجَارِهَا وَغُرُوسِهَا وَنَمَارِهَا، لَا أَنَّهُ جَارٍ تَحْتَ
أَرْضِهَا، لِأَنَّ الْمَاءَ إِذَا كَانَ جَارِيًا تَحْتَ الْأَرْضِ، فَلَا حِفْظَ
فِيهَا لِعَيُونٍ مِنْ فَوْقِهَا إِلَّا بِكَشْفِ السَّاتِرِ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ، عَلَى
أَنَّ الَّذِي نَوَصَفَ بِهِ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ أَنَّهَا جَارِيَةٌ فِي غَيْرِ
أَحَادِيدٍ، [تَمَّ ذِكْرُ الزَّوَايَاتِ فَرَجَعَ] (١٧: ١) (١٧: ١)
نَعْوَهُ الطَّبْرِي: وَالنَّهْرُ لَا يَجْرِي وَإِنَّمَا يَجْرِي الْمَاءُ فِيهَا

وَيُسْتَعْمَلُ الْجَرِيُّ فِيهِ تَوْشَعًا، لِأَنَّهُ مَوْضِعُ الْجَرِيِّ.

(١١: ٦٥)

الْقُرْطُبِيُّ: (تَجْرِي) فِي مَوْضِعِ النَّحْتِ لِجَنَّاتٍ
وَهُوَ مَرْفُوعٌ، لِأَنَّهُ قَعْلٌ مُسْتَقْبَلٌ، فَحُذِفَتِ الضَّمَّةُ مِنْ
الْيَاءِ لِقِلْعِهَا مَعَهَا.

(الْأَنْهَارُ) أَيِ مَاءِ الْأَنْهَارِ، فَنَسَبَ الْجَرِيُّ إِلَى الْأَنْهَارِ
تَوْشَعًا، وَإِنَّمَا يَجْرِي الْمَاءُ وَحْدَهُ، فَحُذِفَ اخْتِصَارًا، كَمَا
قَالَ تَعَالَى: «وَسُقَى الْقَرْيَةَ» يَوْسُفَ: ٨٢، أَيِ أَهْلِهَا.

(١: ٢٣٩)

الْبَيْهَقِيُّ: أَيِ مَنْ تَحْتَ أَشْجَارِهَا، كَمَا تَرَاهَا
جَارِيَةً تَحْتَ الْأَشْجَارِ الثَّابِتَةِ عَلَى سُوَاهِطِهَا. (١: ٣٧)
نَعْوَهُ النَّسْفِيُّ (١: ٣٣)، وَالشَّرْبِينِيُّ (١: ٣٧).

الْمُضْطَفَّوِيُّ: وَقَدْ نُسِبَ الْجَرِيُّ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ
إِلَى أُمُورٍ: [تَمَّ ذِكْرُ الْآيَاتِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَيْهَا هَذِهِ الْأُمُورُ]

(٣: ٨٠)

٢- وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ... هُودَ: ٤٢
الطَّبْرِيُّ: وَالْفَلَكَ تَجْرِي بِنُوحٍ وَمَنْ مَعَهُ فِيهَا.

(١٢: ٤٥)

نَعْوَهُ الطَّبْرِيُّ: (٣: ١٦٤)

الرَّمْثِيُّ: فَإِنْ قُلْتَ: بِمِ اتَّصَلَ قَوْلُهُ: «وَهِيَ
تَجْرِي بِهِمْ»؟

قُلْتَ: بِمَحْذُوفٍ دَلَّ عَلَيْهِ «أَزْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ»

هُودَ: ٤١، كَأَنَّهُ قِيلَ: فَزَكَبُوا فِيهَا يَقُولُونَ: بِسْمِ اللَّهِ،

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ، أَيِ تَجْرِي وَهُمْ فِيهَا. (٢: ٢٧٠)

نَعْوَهُ النَّسْفِيُّ (٢: ١٨٨)، وَأَبُو الشَّوَرِ (٣: ٣٦٤).

الْفَرَّازْدَقِيُّ: وَاعْلَمْ أَنَّ فِي قَوْلِهِ: «وَهِيَ تَجْرِي
بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ» مَسَائِلُ:

المسألة الأولى: [فَذَكَرْ نَحْوَ قَوْلِ الرَّمْثِيِّ إِلَى أَنْ

قَالَ:]

المسألة الثالثة: الجريان في الموج، هو أن تجري

السفينة داخل الموج، وذلك يوجب الفرق، فالمراد أن

الأمواج لما أحاطت بالسفينة من الجوانب، شَبَّهَتْ تِلْكَ

السفينة بما إذا جرت في داخل تلك الأمواج.

(٧٧: ٢٣٠)

الْبَرْهَسِيُّ: (وَهِيَ) أَيِ الْفَلَكَ، (تَجْرِي) حِكَايَةً

حَالٍ مَاضِيَةٍ، (بِهِمْ) حَالٍ مِنْ فَاعِلٍ (تَجْرِي) أَيِ وَهُمْ

فِيهَا، أَيِ مُلْتَبَسَةٍ بِهِمْ، وَلَكِنْ أَنْ تَجْعَلَ «الْيَاءَ» لِلتَّعْدِيَةِ،

يُقَالُ: أَجْرِيته وَجَرَيْتَ بِهِ، كَأَذْبَتَهُ وَذَهَبَتْ بِهِ، وَالْجُمْلَةُ

ويقال: تلك العيون الجارية غداً لمن له - اليوم -
عيون جارية بالبكاء، وغداً هم عيون ناظرة بكم
اللقاء. (٢٩٠: ٦)

الصَيْثِيّ: أراد عيوناً. لأنّ العين اسم جنس،
ومعناه أنّها تجري على ما يريدونه، تجري في أيّ موضع
أرادوا جريها فيه.

ويجوز أن تكون (جارية) أي دائمة أبداً لا تنقطع،
ويجوز أن تكون العين من الماء أو من الخمر أو من العسل
أو من اللبن. (٤٧٠: ١٠)

الزَمْخُشَرِيّ: يريد عيوناً في غاية الكثرة، كقوله:
«عَلِمْتُ نَفْسِي» الانتظار: ٥. (٢٤٧: ٤)

الطَّبْرَسِيّ: قيل: إنه اسم جنس، ولكلّ إنسان في
قصره من الجنة عين جارية، من كلّ شراب يشتهي.
وفي العيون الجارية من المسن واللذة والمنفعة ما لا يكون
في الواقعة، ولذلك وصف بها عيون أهل الجنة.

(٤٧٩: ٥)

القُرْطُبِيّ: أي بماء مندفق، وأنواع الأشربة
اللذيذة على وجه الأرض، من غير أخدود. وقد تقدّم
في سورة (الإنسان) أنّ فيها عيوناً، فـ(عين) بمعنى عيون،
والله أعلم. (٣٣: ٢٠)

البَيْضَاوِيّ: يجري ماؤها ولا ينقطع، والتشكير
للظم. (٥٥٥: ٢)

ابن كثير: أي سارحة، وهذه نكرة في سياق
الإثبات، وليس المراد بها عيناً واحدة، وإنما هذا جنس
يعني فيها عيون جاريات. (٢٧٦: ٧)

البَرْزَوَسِيّ: التّوين للتشكير، أي عيون كثيرة

عطف على محذوف دلّ عليه الأمر بالركوب، أي فركبوا
فيها مستعين، وهي تجري بهم. (١٣٠: ٤)

الألوسيّ: «وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ»
جُوز فيه ثلاثة أوجه:

الأول: أن يكون مستأنفاً.
الثاني: أن يكون حالاً من الضمير المستتر في (يسم)
الله أي جرياتها استقرّ (يسم الله) حال كونها جارية.
الثالث: أنه حال من شيء محذوف دلّ عليه
السياق، أي فركبوا فيها جارية. والغاء المقدرة للعطف،
(وبهم) متعلق بـ(تجري) أو بمحذوف، أي ملتبسة،
والمضارع لمحاكاة الحال الماضية، ولا معنى للحالية من
الضمير المستتر في الحال الأولى، كما لا يخفى.

(٥٨: ٢)

تَجْرِيَانِ

بِهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ.
راجع «ع ي ن»

جَارِيَةٌ

فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ.
القائل: فيها عين شراب جارية على وجه
الأرض في غير أخدود، وتجري لهم كما أرادوا.

(الفخر الرازيّ ٣١: ١٥٦)

الطُّوسِيّ: عيناً من الماء جارية، لأنّ في العين
الجارية متعة ليس في الواقف. (٣٣٦: ١٠)

القُشَيْرِيّ: أراد عيوناً، لأنّ العين اسم جنس،
والعيون الجارية هنالك كثيرة وبمختلفة.

تجري مياهها على الدوام حيث شاء صاحبها، وهي أشدّ
بياضًا من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منها
لا يظلم بعدها أبدًا ويذهب من قلبه الغل والغش والحسد
والعداوة والبغضاء.

وله إشارة إلى عبور الذوق والكشف والوجدان
والتوحيد، فإنّ بها يحصل الشفاء والصحة، والبقاء لأهل
القلوب وأصحاب الأرواح. (١٠: ١١٥)

الآلوسي: قيل: يجري ماؤها ولا ينقطع. وعدم
الانقطاع إتمام وصف العين، لأنّها الماء الجاري،
فوصفها بالجريان يدلّ على المبالغة، كما في (نار حامية).
وإتّما من اسم الفاعل، فإنّه للاستمرار بقرينة المقام،
والتشكيك للتعظيم. (٣٠: ١١٥)

الطباطبائي: المراد بالعين: جنسها، فقد عدّ تعالى
فيها عبودًا في كلامه، كالسبيل والشراب للظهور،
وغيرها. (٢٠: ٢٧٤)

مكارم الشيرازي: ظاهر كلمة (عين) في الآية،
أنّها عين واحدة، بدليل مجيئها نكرة، إلّا أنّه بالرجوع
إلى بقية الآيات في القرآن الكريم، يستبين لنا أنّها
للجنس، فهي والحال هذه تشمل عيونًا مختلفة، ومن
قرائن ذلك ما جاء في الآية ﴿إِنَّ الْمُشْكِبِينَ فِي جَنَّاتٍ
وَعُيُونٍ﴾ الذّاريات: ١٥.

وقيل: في كلّ قصر من قصور أهل الجنة ثمة عين
جارية، وهو المراد في الآية. ومن ميزة تلك الأنهار أنّها
تجري حسب رغبة أهل الجنة، فلا داعي معها لشقّ أرض
أو وضع سدّ.

وينهل أهل الجنة أشربة طاهرة ومتنوعة، فتلك

العيون وعلى ما لها من رونق وروعة، فلكلّ منها شراب
معين له مواصفاته الخاصّة به. (٢٠: ١٤٣)

فضل الله: تشير في الجموع الكثير الكثير من المنفعة
واللذة الروحية والجمال، فهي تمثّل ينبوع المتدفّق الذي
يخرج من الأرض، ويتدفّق ويجري لينشر فيها الخصب
والنضرة والخضرة والجمال، وهي تشير الجموع الباردة
الوديع الذي يحلّ أهل الجنة ينتشرون في ظلاله، على
ضفاف هذه العين، وفي امتداد جريانها، لينعموا
باللّقاءات الحلوة اللّذيذة البديعة التي يجتمع إليها الناس،
عند ضفاف الينابيع. (٢٤: ٢٢٣)

الجارية

إِنَّمَا لَنَا طَعًا أَلْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ.

الحاقة: ١١

ابن عباس: في سفينة نوح. (٤٨٣)

نحوه السّديّ (٤٦١)، وابن زيد (الطّبريّ) (٢٩: ٥٤).

الطّبري: حملناكم في السفينة التي تجري في الماء.

(٢٩: ٥٤)

نحوه الواحديّ (٤: ٣٤٥)، والبغويّ (٥: ١٤٥)،

والقرطبيّ (١٨: ٢٦٣)، والحازن (٧: ١١٩)، والقاسميّ

(١٦: ٥٩١٣).

الماورديّ: يعني سفينة نوح، سميت بذلك لأنّها

جارية على الماء. (٦: ٧٩)

نحوه الميمنيّ. (١٠: ٢٠٩)

الطّوسي: [نحو الماورديّ وأضاف:]

ومنه قوله: ﴿وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ

كَأَلَاغْلَامٍ الرَّحْمَنُ: ٢٤، والجارية: المرأة الشابة
تسمى بذلك، لأنّها يجري فيها ماء السحاب. (٩٧: ١٠)
نحوه الطُّرْسِي (٥: ٣٤٥)، والفخر الرازي (٣٠: ١٠٦).

الشَّرِيبَتِي: أي السفينة التي جعلناها بحمكتنا عريضة
في البحران، حتى كأنّه لاجارية غيرها على وجه الماء
الذي جعلنا من شأنه الإغراق. والحمول في الجارية إنّما
هو نوح عليه السلام وأولاده، وكلّ من على وجه الأرض من
نسل أولئك، والجارية من أسماء السفينة... (٤: ٣٧٠)
راجع: «ع م ل».

الجاريات

فَالْجَارِيَّاتُ يُشْرَأُ. ٣ الدَّارِيَّاتُ
الإمام علي عليه السلام: هي السفن. (الطُّبَرِّي ٢٦: ١٨٧)
منه الشَّدِّي. (٤٤٤)

الْفَرَاءُ: هي السفن تجري ميسرة. (٣: ٨٢)
ابن قُتَيْبَةَ: أي السفن تجري في الماء جرياً سهلاً.
(٤٢٠)

منه السَّجِسْتَانِي (١٧٧)، ونحوه الواحدِي (٤: ١٧٢)
والطُّوسِي (٩: ٣٧٩)، والبُتَوِي (٤: ٢٨٠).

الطُّبَرِّي: فالسفن التي تجري في البحار سهلاً
يسيراً. (٢٦: ١٨٧)

الْمَاوَزْدِي: فيها قولان: أحدهما: السفن تجري
بالرياح سيراً إلى حيث شئت، الثاني: أنّه السحاب.

(٥: ٣٦١)

الرَّزْمَخَشَرِي: الفلك. (٤: ١٣)

ابن حَطِيطَة: قال علي بن أبي طالب عليه السلام وغيره:
هي السفن في البحر، وقال آخرون: هي السحاب
بالرياح، وقال آخرون: هي الجواري من الكواكب،
واللفظ يقتضي جميع هذا. (٥: ١٧١)

نحوه التِّضَاوِي (٢: ٤١٩)، والشَّرِيبَتِي (٤: ٩٣)،
وأبو الشُّمُود (٦: ١٣٣)، والقاسمي (١٥: ٥٥٢١)، وعِزَّة
دُرُوزَة (٥: ٢٩٠).

البُزُوتَوِي: أي فالسفن الجارية في البحر جرياً
يسيراً، أي ذا يسر وسهولة. (٩: ١٤٧)
نحوه الأتُوسِي. (٢: ٢٧)

الْفَرَاخِي: هي الرياح الجارية في مهاياها بسهولة.
(٢٦: ١٧٣)

فَالْطَّابَّانِي: إقام بالسفن الجارية في البحار
يسيراً وسهولة. (١٨: ٣٦٥)
الْمُصْطَفَوِي: أي جميع التيارات الطبيعية
التكوينية من النجوم ومتعلقاتها، ومنها الشمس والقمر
والأرض وهوائها، ويعمها قاطبة التكوينات وهي
مظاهر عظمة الله تعالى وقدرته. (٢: ٨٠)

الجواري

١- وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَغْلَامِ.

الشُّورِي: ٣٢

ابن عباس: يعني السفن. (٤٠٩)

نحوه مُجَاهِد (الطُّبَرِّي ٢٥: ٣٣)، والشَّدِّي (٤٣٢)،
وابن قُتَيْبَةَ (٣٩٣).

الطُّبَرِّي: السفن الجارية في البحر، والجواري: جمع

جارية، وهي السائرة في البحر. (٣٣: ٢٥) فقلب.

(١٦٥: ٩)

ابن عطية: [ذكر القراءات ثم قال:]

[قال أبو حاتم: نحن شبتها في كل حال] (٣٨: ٥)

الفخر الرازي: وفي الآية مسائل:

المسألة الأولى: قرأ نافع وأبو عمرو (الجهوارى) ياء

في الوصل والوقف، فإثبات الياء على الأصل، وحذفها

للتخفيف.

المسألة الثانية: (الجهوارى) يعني السفن الجوارى،

فحذف الموصوف لعدم الالتباس.

المسألة الثالثة: اعلم أنه تعالى ذكر من آياته أيضاً

هذه السفن العظيمة التي تجري على وجه البحر، عند

هبوب الرياح. (١٧٤: ٢٧)

القرطبي: أي ومن علاماته الدالة على قدرته

السفن الجارية في البحر، كأنها من عظمها أعلام.

(٣٢: ١٦)

الشربيني: [نحو الطبري ثم قال:]

فإن قيل: الصفة متى لم تكن خاصة بموصوفها امتنع

حذف الموصوف، فلا نقول: مررت بهاشي، لأن المشي

عام، ونقول: مررت بهندس وكاتب، والجري ليس من

الصفات الخاصة، فما وجه ذلك؟

أجيب: بأن قوله تعالى: (في البحر) قرينة دالة على

الموصوف، فلذلك حذف، ويجوز أن تكون هذه حصة

غالبه كالأطعم والأبرق، فوليست العوامل دون موصوفها.

(٥٤٤: ٣)

أبو حيان: (الجهوارى) جمع جارية، وأصله: السفن

الجهوارى، حذف الموصوف وقامت صفته مقامه، وحسن

نحوه الواحدى (٥٦: ٤)، والبغوي (١٥٠: ٤).

والمسيدي (٣٠: ٩)، والطبرسي (٣٢: ٥)، والبيضاوي

(٣٥٨: ٣)، وأبو السعود (٢٠: ٦)، والكاشاني (٢٧٧: ٤).

السجستاني: أي السفن في البحر كالجبال،

الواحد: جارية، ومنه قوله عز وجل: «إِنَّا نَحْنُ طَغَا

النَّاءِ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ» الحاقة: ١١، يعني سفينة

نوح عليه السلام. (١٦٧)

أبو زرعة: قرأ ابن كثير (ومن آياته الجوارى)

بالياء في الوصل والوقف على الأصل، واحدها: جارية،

فلام النمل ياء.

وقرأ نافع وأبو عمرو بإثبات الياء في الوصل

وحذفها في الوقف، وإنما قرء كذلك ليكونا يتبعان

للكتاب وللأصل.

وقرأ أهل الشام والكوفة بحذف الياء في الوصل

والوقف، لأن مرسوم المصاحف بغير ياء، فأتبعوا

المصاحف. (٦٤٢)

الطوسي: [نحو أبي زرعة وأضاف:]

ومن أثبت الياء في الحاليين في قوله: (الجهوارى)

فلأنها الأصل، لكن خالف المصحف، ومن أثبتها وصلًا

دون الوقف استعمل الأصل وتبع المصحف، ومن

حذفها في الحاليين يتبع المصحف، واجتزأ بالكسرة

الدالة على الياء، وواحد الجوارى: جارية، وهي

السفينة.

وسمى عن ابن مسعود أنه قرأ بضم الزاء، كأنه

قلب، كما قالوا: «شالك» في «شالك» فأراد «الجوانس»

استخدمت هذه الصفة.

أما ما يذكره العرب من لفظ الجارية للبنت الشابة،
فذلك لأن الشباب والنشاط يجري في عروقها ووجودها.
(٤٩٨: ١٥)

فضل الله: وهي السفن الجارية في البحار التي تبدو
لناظر من بعيد كالجمال، أو التي تبلغ في ضخامتها حجم
الجمال. (١٨٦: ٢٠)

٢- وهذا المعنى جاءت الآية (٢٤) من سورة
الزمن.

٣- **فَلَا أُقِيمُ بِالْخُسِ * الْجَوَارِ الْكُسِ.**

التكوير: ١٥، ١٦

الإجاج: (الجواري): جمع جارية من جرى يجري.
(٢٩١: ٥)

الطوسي: معناه النجوم التي تجري في مسيرها ثم
تغيب في مغاريها، على ما دبره تعالى فيها، فهي طلوعها،
ثم جريها في مسيرها، ثم غيبتها في مواقعها من الآية
العظيمة والدلالة الباهرة المؤدية إلى معرفته تعالى،
مالا يخفى على متأمل معرفته وعظيم شأنه. فالجارية:
النجوم السائرة، والجارية: السفن في البحار، والجارية:
المرأة الشابة. (٢٨٥: ١٠)

الزمخشري: (الجواري): السائرة. (٢٢٣: ٤)
منه النسبي. (٣٣٦: ٤)

ابن عطية: أثبت يعقوب الياء في (الجواري) في
الوقف، وحذفها الباقيون. (٤٤٣: ٥)

ذلك قوله: (في البحر) فدل ذلك على أنها صفة للسفن.
وإلا فهي صفة غير مختصة، فكان القياس أن لا يحذف
الموصوف ويقوم مقامه. ويمكن أن يقال: إنها صفة غالبية
كالأطبع، فجاز أن تلي العوامل بغير ذكر الموصوف.

(٥٢٠: ٧)

البيروسي: (الجواري): السفن الجارية، وهي بالياء
في الأصل حذفت، والكسر دال عليها.

فقوله: (جوار): جمع جارية. بمعنى سائرة صفة
للسفن المقدرة، و(في البحر) متعلق بـ(الجوار) وحال منه
إن كانت الجارية جامدة اسماً للسفينة بالقلب، سميت بها
لجريها. (٣٢٤: ٨)

نحو: الألو سي. (٤٢: ٢٥)

العاصمي: (الجواري) مفرداً وجمعاً كالجوار
والجاريات، والمراد به السفينة، لجرياتها في البحر. إلا في
سورة التكوير، فإن المراد فيها النجوم الجارية في الفلك.
[إل أن قال:]

فالمراد بالجوار والجاريات أيضاً: الأمتة ﷺ،
وهكذا المراد بما يفيد هذا المعنى كالسفينة والفلك
ونحوهما، كما سيأتي كل في محله. ويؤيد ما ذكرنا
قوله ﷺ في بعض خطبه ^(١): «أنا أنشأت جوارى الفلك»
قال الباقري ﷺ: يعني به أن الأمتة الهداة مني. (١١٩)
هذه **دَرَوْدَة:** (الجواري): جمع الجارية، وهي كناية
عن سفن البحر. (١٨٥: ٥)

مكارم الشيرازي: جوار: جمع جارية، وهي
صفة للسفن جمع سفينة؛ حيث لم تذكر للاختصار،
وعادة فإن الآية تقصد حركة السفن، ولذا فقد

الطَّبْرِيّ: (الجَوَارِي) صفة لها [بِالْمَثَرِ] لأنها
تجري في أفلاكها. (٤٤٦: ٥)

نحوه الكاشاني.

راجع «خ ن س»

تَجْرِيهَا

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ تَجْرِيهَا وَمُرْسِيهَا...

هود: ٤١

مُجَاهِد: (بِسْمِ اللَّهِ تَجْرِيهَا وَمُرْسِيهَا) حين يركبون
ويجرون ويرسون. (الطَّبْرِيّ ١٢: ٤٤)

الضَّحَّاك: إذا أراد أن تُرْسِي قال: بِسْمِ اللَّهِ،
فأرست، وإذا أراد أن تجري قال بِسْمِ اللَّهِ، فجرت.

(الطَّبْرِيّ ١٢: ٤٤)

أَبُو عُبَيْدَةَ: (تَجْرِيهَا) أي سيرها، وهي من جَرَت
بهم. ومن قال: (تَجْرَاهَا) جعله من أجريتها أُنْكَرَ [ثم

استشهد بشعر]

نحوه ابن قُتَيْبَةَ. (٢٠٤)

الطَّبْرِيّ: واختلفت القراء في قراءة قوله: ﴿بِسْمِ
اللَّهِ تَجْرِيهَا وَمُرْسِيهَا﴾ فقرأته عامة قراء أهل المدينة
والبصرة وبعض الكوفيين (بِسْمِ اللَّهِ تَجْرِيهَا وَمُرْسِيهَا)
بضم الميم في المرفعين كليهما. وإذا قرئ كذلك كان من
أجري وأرسي، وكان فيه وجهان من الإعراب:

أحدهما: الرفع، بمعنى بِسْمِ اللَّهِ إجرأوها وإرسأوها،
فيكون المُجْرِي والمُرْسِي مرفوعين حيثُذ بالباء التي في
قوله: (بِسْمِ اللَّهِ).

والآخر: التصب بمعنى بِسْمِ اللَّهِ عند إجرائها

وإرسائها، أو وقت إجرائها وإرسائها، فيكون قوله:
﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ كلاًماً مكثفاً بنفسه، كقول القائل عند
ابتدائه في عمل يعمله: باسم الله، ثم يكون «المُجْرِي
والمُرْسِي» منصوبين على مانصب العرب قولهم: الحمد
فه سرارك وإهلا لك، يمتون الهلال: أوله وآخره، كأنهم
قالوا: الحمد لله أول الهلال وآخره، ومسموع منهم
أيضاً: الحمد لله ما إهلا لك إلى سرارك.

وقرأ ذلك عامة قراء الكوفيين ﴿بِسْمِ اللَّهِ تَجْرِيهَا
وَمُرْسِيهَا﴾ بفتح الميم من (تَجْرِيهَا) وضمها من
(مُرْسِيهَا)، فجعلوا (تَجْرِيهَا) مصدرًا، من جرى يجري
تَجْرًى، و(مُرْسِيهَا) من أرسى يُرْسِي إرساءً. وإذا قرئ
ذلك كذلك كان في إعرابها من الوجهين، نحو الذي فيها
إذا قرئنا (تَجْرِيهَا وَمُرْسِيهَا) بضم الميم فيها على ما بينت.
وروي عن أبي رجاء الطاردي، أنه كان يقرأ ذلك
(بِسْمِ اللَّهِ تَجْرِيهَا وَمُرْسِيهَا) بضم الميم فيها، ويصيرها
نعتاً لله، وإذا قرئنا كذلك كان فيها أيضاً وجهان من
الإعراب، غير أن أحدهما المنفض وهو الأغلب عليها
من وجهي الإعراب، لأن معنى الكلام على هذه القراءة:
بسم الله تجري الفلك ومُرْسِيها، فالمجري نعت لاسم الله.
وقد يحتمل أن يكون نصيباً، وهو الوجه الثاني، لأنه
يحسن دخول الألف واللام في المُجْرِي والمُرْسِي،
كقولك: بسم الله المُجْرِي والمُرْسِيها، وإذا خُذفتا
نصبنا على الحال؛ إذ كان فيها معنى التكرة، وإن كانا
مضافين إلى المعرفة.

وقد ذكر عن بعض الكوفيين أنه قرأ ذلك (تَجْرِيهَا
وَمُرْسِيهَا) بفتح الميم جميعاً، من: جرى ورسا، كأنه

وجَّهه إلى أنه في حال جريها، وحال رسوها، وجعل
كلنا الصفتين (لِلْفُلْكِ) ، [ثم استشهد بشعر]

والقراءة التي نختارها في ذلك: قراءة من قرأ (بِسْمِ
اللهِ بِجَرِيَّتَا) بفتح الميم (وَمُرْسِيَّتَا) بضم الميم، بمعنى بسم
الله حين تجري وحين تُرسي.

ولأننا اخترت الفتح في ميم (بَجَرِيَّتَا) لقرب ذلك من
قوله: ﴿وَمِنْ تَجَرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجَبَالِ﴾ ولم يقل:
«تَجْرِي بِهِمْ»، ومن قرأ (بِسْمِ اللهِ بِجَرِيَّتَا) كان الصواب
على قراءته أن يقرأ: «وهي تُجْرِي بِهِمْ». وفي إجماعهم
على قراءة (تَجْرِي) بفتح التاء دليل واضح على أن الوجه
في (بَجَرِيَّتَا) فتح الميم.

ولأننا اخترنا الضم في (مُرْسِيَّتَا) لإجماع الحجة من
القرآن على ضمتها.

ومعنى قوله: (بَجَرِيَّتَا): مسيرها، (وَمُرْسِيَّتَا):
وقفها، من وقفها الله وأرساها. وكان مجاهد يقرأ ذلك
بضم الميم في الحرفين جميعاً.

نحوه الرَّجَاجُ (٣: ٥٢)، وأبو زرعة (٣٤٠).
السَّجِسْتَانِي: أي إجراؤها، أي إقرارها، وفرت
(بَجَرِيَّتَا) بالفتح، أي جريها.

الماوردي: (بَجَرِيَّتَا) أي مسيرها (وَمُرْسِيَّتَا) أي
مئبتها. [ثم قال نحو الضحك] (٢: ٤٧٣)

الطوسي: والجري يحتمل ثلاثة أوجه: أحدها: أن
يكون موضع الإجراء، والثاني: وقت الإجراء،
والثالث: نفس الإجراء.

الزمخشري: يراد بالله إجراؤها وإرساؤها، أي
بقدرته وأمره، وقرئ (بَجَرِيَّتَا وَمُرْسِيَّتَا) بفتح الميم من

جري ورسا: إمّا مصدرين، أو وقتين، أو مكانين. وقرأ
مجاهد (بَجَرِيَّتَا وَمُرْسِيَّتَا) بلفظ اسم الفاعل بمروري
الحل، صفتين لله.

نحوه التَّيْضَاوِي (١: ٤٦٨)، والنسفي (٢: ١٨٨)،
ورشيد رضا (١٢: ٧٦).

ابن عطية: قوله: (بَجَرِيَّتَا وَمُرْسِيَّتَا) ظرفين، أي
وقت إجرائها وإرسائها، كما تقول العرب: الحمد لله
سراك وإهلاكك، وخفوق النجم ومقدم الحاج، فهذه
ظرفية زمان، والعامل في هذا الظرف ما في (بِسْمِ اللهِ) من
معنى الفعل.

ويصح أن يكون قوله: (بِسْمِ اللهِ) في موضع خبر
﴿بَجَرِيَّتَا وَمُرْسِيَّتَا﴾ ابتداء، مصدران، كأنه قال:
اركبوا فيها فإن ببركة الله إجراؤها وإرسائها، وتكون
هذه الجملة معلقة على هذا - في موضع حال من الضمير في
قوله: ﴿فِيهَا﴾.

ولا يصح أن يكون حالاً من الضمير في قوله:
(أَرْكَبُوا) لأنه لا عائد في الجملة يعود عليه، وعلى هذا
التأويل [قول] الضحك.

الفخر الرازي: أمّا قوله: ﴿بِسْمِ اللهِ بِجَرِيَّتَا
وَمُرْسِيَّتَا﴾ ففيه مسائل، [ذكر القراءات في المسألة
الأولى والثانية ثم قال:]

المسألة الثالثة: في الآية احتمالان:

الاحتمال الأول: أن يكون مجموع قوله: ﴿وَقَالَ
أَرْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللهِ بِجَرِيَّتَا وَمُرْسِيَّتَا﴾ كلاماً واحداً،
والتقدير: وقال: اركبوا فيها بسم بَجَرِيَّتَا وَمُرْسِيَّتَا، يعني
ينبغي أن يكون الركوب مقروناً بهذا الذكر.

والاحتفال الثاني: أن يكونا كلامين، والتقدير: أن نوحًا عليه السلام أمرهم بالركوب، ثم أخبرهم بأن ﴿تَجْرِيهَا وَمُرْسِيَهَا﴾ ليس إلا (بِسْمِ اللَّهِ) وأمره وقدرته.

فالمعنى الأول يشير إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يشرع في أمر من الأمور إلا ويكون في وقت الشروع فيه ذاكرًا لاسم الله تعالى بالأذكار المقدسة، حتى يكون ببركة ذلك الذكر شيئًا تمام ذلك المقصود.

والمعنى الثاني يدل على أنه لما ركب السفينة أخبر الغوم بأن السفينة ليست شيئًا لحصول النجاة، بل الواجب ربط الحمّة وتعليق القلب بفضل الله تعالى، وأخبرهم أنه تعالى هو المجري والمرسي للسفينة، فإيتاكم أن تعملوا على السفينة، بل يجب أن يكون تمويلكم على فضل الله، فإنه هو المجري والمرسي لها. فعلى التقدير الأول: كان نوح عليه السلام وقت ركوب السفينة في مقام الذكر، وعلى التقدير الثاني: كان في مقام الفكر والبراءة عن الحول والقوة، وقطع النظر عن الأسباب، واستغراق القلب في نور جلال مسبب الأسباب.

واعلم أن الإنسان إذا تفكر في طلب معرفة الله تعالى بالذليل والمحبة، فكأنه جلس في سفينة التفكير والتدبر، وأمواج الظلمات والضلالات قد علت تلك الجبال وارتفعت إلى مصاعد القلال، فإذا ابتدأت سفينة الفكرة والزوينة بالحركة وجب أن يكون هناك اعتماد على الله تعالى وتضرعه إلى الله تعالى، وأن يكون بلسان القلب وظهر العقل يقول: ﴿بِسْمِ اللَّهِ تَجْرِيهَا وَمُرْسِيَهَا﴾ حتى تصل سفينة فكره إلى ساحل النجاة، وتتخلص عن

أمواج الضلالات. (١٧: ٢٢٩)

نحوه ملخصًا النيسابوري. (١٢: ٢٧)

القُرْطُبِيُّ: قراءة أهل الحرمين وأهل البصرة بضم الميم فيها إلا من سُدَّ، على معنى بسم الله إجرؤها وإرساؤها، (تجرأها ومرساها) في موضع رفع بالابتداء، ويجوز أن تكون في موضع نصب، ويكون التقدير: بسم الله وقت إجراتها ثم حذف وقت، وأقيم (تجرأها) مقامه. [ثم ذكر القراءات] (٩: ٣٦)

أبو حيان: ﴿تَجْرِيهَا وَمُرْسِيَهَا﴾ منصوبان إما على أنها ظرفا زمان أو مكان، لأنهما يجتان لذلك، أو ظرفا زمان على جهة الحذف كما حذف من: جئتك مقدم الحاج، أي وقت قدوم الحاج، فيكون ﴿تَجْرِيهَا وَمُرْسِيَهَا﴾ مصدران في الأصل حذف منها المضاف، وانصب ما في ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ من معنى الفعل.

ويجوز أن يكون ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ حالًا من ضمير (فيها) و﴿تَجْرِيهَا وَمُرْسِيَهَا﴾ مصدران مرفوعان على الفاعلية، أي اركبوا فيها ملتصقين باسم الله إجرؤها وإرساؤها، أي ببركة اسم الله، أو يكون ﴿تَجْرِيهَا وَمُرْسِيَهَا﴾ مرفوعين على الابتداء و﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ المنبر، والمجمله حال من الضمير في (فيها)، وعلى هذه التوجيهات الثلاثة فالكلام جملة واحدة والحال مقدرة، ولا يجوز مع رفع ﴿تَجْرِيهَا وَمُرْسِيَهَا﴾ على الفاعلية أو الابتداء أن يكون حالًا من ضمير (اركبوا) لأنه لا هاند عليه فيا وقع حالًا.

ويجوز أن يكون ﴿بِسْمِ اللَّهِ تَجْرِيهَا وَمُرْسِيَهَا﴾ جملة ثانية من مبتدأ وخبر لا تعلق لها بالجملة الأولى من حيث الإعراب، أمرهم أولًا بالركوب، ثم أخبر أن ﴿تَجْرِيهَا

وَمُرْسِيَتَا ﴿ بذكر الله أو بأمره وقدرته، فالجملتان كلامان محكيان به (قَالَ)، كما أن الجملة الثانية محكية أيضًا به (قَالَ). (٢٢٥: ٥)

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة الجري، أي التسيح، يقال: جرى الماء والدم ونحوهما جريًا وجريًا، أي ساح، وأجريته: أسعته وأسلفه، وإثنه لحسن الجريته، وما أشد جريته هذا الماء والمجرى: سيل الماء.

وجرى الفرس وغيره جريًا وجراء: أجراه. يقال: فرس ذو أجاري، أي ذوفنون في الجري، والإجريت: ضرب من الجري.

وجرت الشمس: سارت من المشرق إلى المغرب، ويقال أيضًا: جرت النجوم، والمجارية: الشمس، لأنها تجري من القطر إلى القطر، والريح، والسفينة، لأنها تجريان، والتمعة من الله على عباده، لأنها دائمة الجري، والفتية من النساء، لأنها تستجري في الخدمة، والجمع: الجواري.

والجارية: الجاري من الوظائف، يقال: أجريت عليه كذا، أي أدت له، وجري له ذلك الشيء، ودره له: دام له.

والإجريت والإجريتاء: الجري والعادة تأخذ فيه، لأن من تطلع بطبع جري إليه، يقال: الكرم من إجريتاه ومن إجريتائه، أي من طبيعته.

والجري: الوكيل، سمي بذلك لأنه يجري مجرى موكله، يقال: إني جريت جريًا واستجريت، أي اتخذت

وكيلًا، وهو الرسول أيضًا، لأنه يجري في الحاجات، يقال: أجراه في حاجته، والخدام، والأجير، والضامن. والمجري في الشعر: حركة حرف الزوي، سمي بذلك لأنه موضع جري حركات الإعراب والبناء، كالفتحة والضمة والكسرة.

والمجاري: أواخر الكلام، لأن حركات الإعراب والبناء تكون هنالك.

وجاراه مجارة وجراه: جرى معه، يقال: جاراه في الحديث وتجاوزوا فيه.

٢- ويطلق على ضرب من الخط التركي اسم «جاري»، يستعمل في كتابة دياجة الفرمانات عادة، ولأنه مشتق من الجري، لسلاسة قلمه وانسيابه. وهو يتكوّن من النسخ والتعليق والذوياني، ويكتب مائلًا من الأعلى إلى الأسفل، يوضع الكلمات بصورة متراكبة.

ويكاد الخط الفارسي يشبهه، لولا أنه يرسم مائلًا من الأسفل إلى الأعلى، ويتكوّن من النسخ والتعليق فقط، ولذا سمي باسم «التعليق» و«النسختعليق» و«النسخ تعليق». وهو خط رشيق ذو خطوط متشابهة في النسبة الفاصلة.

الاستعمال القرآني

جاءت منها (٩) كلمات فصلًا واسمًا وصفة واسم مكان، في (٦٤) آية:

١- ﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَّتِ بِكُمْ بَرْجٌ طَيِّبَةٌ وَأَقْرَبُوا بِهَا جَاهُهَا رَيمٌ غَاصِفٌ...﴾
يونس: ٢٢

٢- ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاختلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ...﴾

البقرة: ١٦٤

٣- ﴿وَجِيءَ نَجْرِي يَوْمَ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَقَرٍّ يَتَابَعُهُ أَزْكَى مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ﴾

هود: ٤٢

٤- ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِهَيْمَتِهِ لِيُريَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾

لقمان: ٣١

٥- ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ﴾

إبراهيم: ٢٢

٦- ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾

الحج: ٦٥

٧- ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيَذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكَ بِأَمْرِهِ وَلِتَسْتَبِقُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِتَعْلَمُوا أَنَّكُمْ تُشْكُرُونَ﴾

الزوم: ٦٦

٨- ﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَسْتَغْنُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِتَعْلَمُوا أَنَّكُمْ تُشْكُرُونَ﴾

البقرة: ١٢

٩- ﴿وَعَلَّمْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَوَّاحِ وَدُشْرِ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرًا﴾

القمر: ١٣، ١٤

١٠- ﴿وَلَسَلَيْنَا الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى

الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ﴾

الأنبياء: ٨١

١١- ﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُحَاءً حَاشٍ﴾

ص: ٣٦

أصاب﴾

١٢- ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ مَّا ذَلِكَ تَقْدِيرُ

الغزير القليم﴾ وَالْقَمَرُ قَدْرًا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ

يس: ٣٨، ٣٩

القديم﴾

١٣- ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ

اسْتَوَىٰ عَلَىٰ الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي

لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدِيرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ

الرعد: ٢

رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ﴾

١٤- ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُرْسِلُ الْبَلَدَ فِي النَّهَارِ وَيُورِثُ النَّهَارَ

فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ

لقمان: ٢٩

مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

١٥- ﴿يُورِثُ اللَّيْلِ فِي النَّهَارِ وَيُورِثُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكَ اللَّهُ

رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ

فاطر: ١٣

مِنْ شَيْءٍ﴾

١٦- ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ

عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ

وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ﴾

الزمر: ٥

١٧- ﴿بِسْمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ﴾

الرحمن: ٥٠

١٨- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ

التحریم: ٨

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ...﴾

الفرآني، فلاحظ.

ثانيًا: جاء الفعل مع الباء الإلصاقية (٤) مرّات: في (١) و (٣) «جَزَيْنَ يَوْمَ» و «تَجَرَّى يَوْمَ» و (٢) «تَجَرَّى فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ» و (٤) «تَجَرَّى فِي الْبَحْرِ يَنْفَعُ اللَّهَ»، فالجري فيها بمعنى الإجراء متعديًا، وجاء مع النيبية (٥) مرّات: في (٥ - ٨): «تَجَرَّى بِأَمْرِهِ»، و (٩) «تَجَرَّى بِأَعْيُنِنَا» فالجري فيها لازم.

ثالثًا: جاءت (الْفُلُك) مع (البحر) أو (الموج) (٨) مرّات: في (١ - ٨)، وجاءت «ذَاتِ الْوُجَحِ وَدُسْرِ» - والمراد بها الفلك - مرّة في (٩)، وجاءت الجارية مرّتين: اسمًا مرّة في (٥٨) «حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ»، وصفة مرّة في (٥٩): «فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ»، وجاءت اسمًا جمعًا بلفظين: (الْجَارِيَاتِ) مرّة في (٦٠): «فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا»، و (الْجَسَادِي): (٣) مرّات، في (٦٣ - ٦٤).

١٩ إلى ٥٧ مضت في (تَحْتِ) وفيها (جَنَاتٌ) أو (جَنَّةٌ) تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ.

الجارية والجاريات:

٥٨ - «إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ» الحاقّة: ١١

٥٩ - «فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ» الفاسية: ١٢

٦٠ - «فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا» الذّاريات: ٣

الجوار:

٦١ - «وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَغْلَامِ»

الشورى: ٣٢

٦٢ - «وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَغْلَامِ»

الزّحزح: ٢٤

٦٣ - «فَلَا أُنْمِشُ بِالْخَيْسِ الْجَوَارِ الْكُنُشِ»

التكوير: ١٥، ١٦

تجرىها:

٦٤ - «وَقَالَ اذْكُوا مِنْهَا بِسْمِ اللَّهِ تَجْرِيًا وَغَرَسِيًا إِنْ زَيْ لَقَفُورٌ رَجِيمٌ...» هود: ٤١

يلاحظ أولًا: أن الجري أسند إلى أمور:

١- الفلك: (٩) مرّات فعلًا، في (١ - ٩)، وصفة: (٥) مرّات، في (٥٨ - ٦٣)، واسم مكان مرّة في (٦٤).

٢- الرّيح: مرّتين في (١٠) و (١١).

٣- الشمس: مرّة، والشمس والقمر (٤) مرّات في (١٢ - ١٦).

٤- العين مرّتين: مفردة في (٥٩) ومثنى في (١٧).

٥- الأنهار: ٤٠ مرّة: - في (١٨) هنا، و (٣٩) مرّة مضت في (تَحْتِ): (١١ - ٤٩) بأصنافها واستعمالها

رابعًا: ثلاث منها جاءت بشأن نوح عليه السلام والظرفان: (٣) و (٥٨) و (٦٤) وهي: «وَقَالَ اذْكُوا مِنْهَا بِسْمِ اللَّهِ تَجْرِيًا وَغَرَسِيًا إِنْ زَيْ لَقَفُورٌ رَجِيمٌ» وهي تَجَرَّى يَوْمَ فِي مَوْجٍ كَالْجُنَّالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَقَرٍّ يَتَايَأُ اذْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ»، و «إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ».

فجاء في الأولى (تَجْرِيًا) بإزاء (مُرْسِيًا)، فصوّرت لنا حالتي جري الفلك وإرساءها، وكلاهما حدثت باسم الله، كما صوّرت لنا الثانية صعوبة جريها: «وَهِيَ تَجَرَّى يَوْمَ فِي مَوْجٍ كَالْجُنَّالِ»، والثالثة شدة طغيان الماء «إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ» حيث عبر

الله من نفسه بنون التّخليم مرتين، ومع (إنّ) مرة.

خامساً: في ﴿تَجْرِيهَا وَمُزْنِيهَا﴾ أربع قراءات:

١- بضمّ الميم فيها، ونسبها الطّبريّ إلى عاتمة أهل المدينة والبصرة وبعض الكوفيّين، من «أجرى وأرسي».

واحتمل فيها وجهين من الإعراب:

الأول: الرّفْع بمعنى «بسم الله إجرأوها وإرسأوها» فيها مصدران، ودفعها بمعلّق الباء في (بسم الله) أي يكون باسم الله إجرأوها وإرسأوها. وحجّة هذه القراءة أنّ ضمّ (تَجْرِيهَا) محلّ اتفاق، فَرَدَّ ما اختلفوا فيه إلى ما اجتمعوا فيه.

والثاني: النّصب ظرفاً «أي عند إجرائها وإرسائها» أو «وقت إجرائها وإرسائها»، وعليه فيها اسم زمان أو مكان، وقال: وهذا ظير: «الحمد لله سرازك وإلهالك» أي ابتداءً وانتهاءً.

٢- بفتح الميم في (تَجْرِيهَا) وضمّها في (مُزْنِيهَا) ونسبها إلى عاتمة الكوفيّين، وعليه فيها مصدران من (جَرى وأرسي) وفي إعرابهما وجهان مثل الأول، واختار الطّبريّ هذه القراءة، وجعلها اسم زمان، أي بسم الله حين تجري وحين تُرسي ورجّح الفتح في (تجري) لقربها من ﴿وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ﴾.

٣- ما نقل عن أبي رجاء الطّاطريّ: (تَجْرِيهَا وَمُزْنِيهَا) بضمّ الميم وكسر الزّاء والسين فيها نعتاً لله، فيها مجروران صلة له، أو منصوبان حالاً منه.

٤- نُقل عن بعض الكوفيّين بفتح الميم فيها من «جَرى وزسا» حالاً (لأنّك) أي في حال جريها

وزسها.

وعند الطّوسيّ: في (تَجْرِيهَا) بالفتح ثلاثة أوجه: موضع الإجراء، وقت الإجراء، نفس الإجراء، فهو عنده أيضاً اسم مكان وزمان، أو مصدر ميميّ من «جَرى».

وتوجد عند الآخرين بعض ما ذكر إلا أنّ أبحاثنا احتمل كون ﴿بِسْمِ اللَّهِ تَجْرِيهَا وَمُزْنِيهَا﴾ مبتدأ وخبراً وقُدّم الخبر وهو (بِسْمِ اللَّهِ) فهو كلام ثان، قبال الكلام الأول: ﴿قَالَ أَوْكُتُوا فِيهَا﴾، وهذا أحد الاحتمالين عند الشّعر الرّازيّ، والاحتمال الآخر عنده أن يكون: ﴿وَقَالَ أَوْكُتُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ تَجْرِيهَا وَمُزْنِيهَا﴾ كلاً واحداً، كما

يحلّني من غير، وهو الأقرب.

سادساً: في (١) بُحُوث:

١- ذكروا للاكتفات فيها من الخطاب إلى النّية

﴿لَنُكَلِّمَنَّ فِي الْفُلِّكِ... وَجَزَيْنَ بِهِمْ﴾ وجوهاً:

أحدها: المبالغة، كأنّه يذكر لغيرهم حالهم ليُعجبهم منها، ويستدعي منهم مزيداً من الإنكار والتّقصيع، الرّجحشريّ.

ثانيها: أنّه خاطب العباد على لسان الرّسول ﷺ، فهي بمنزلة الخبر عن الغائب، المُجْتَبِئ.

ثالثها: أنّ الانتقال في الكلام من الحضور إلى النّية يدلّ على الحقت والتّجيد والفرد، وهو اللّائق بحال هؤلاء المشركين، وهذا يعكس الانتقال من النّية إلى الحضور فإنّه يدلّ على مزيد من التّقريب والإكرام، كما في سورة الحمد، الشّعر الرّازيّ.

رابعها: أنّه خطاب لمن كان في تلك الحال، وإخبار

لغيره من الناس، الطُّوسِيّ.

خامسها: «كُنْتُمْ فِي الْفُلِّ» معنول حتى إذا حصل بعضهم فيها صار خبراً لابن عطية.

سادسها: وهو قريب من الأول شدة الاهتمام به. كأنه صار حديثاً ينبغي الإخبار به. ليتشرب بين الناس، ولعله أقرب الوجوه.

٢- في «جَزَيْنَ يَوْمَ يَبِيعُ ظَنِيَّةٌ وَفَرَحُوا بِهَا» ثلاث باءات: أولها إلصاقية كما تقدم، والأخيرتان سببتان.

٣- الضمير في (جَزَيْنَ) للفلك، لأنه جمع، ورجع إليه ضمير العقلاء، وهو غير عاقل - وكان التوقع «جرت» - إشارة إلى أن (الفلك) سلطاناً على البحر

تقدو وتروح كيف تشاء وتنصرف كيف تريد. حتى كأنها ذات عقل مدبر وإرادة نافذة. وهي بالفعل كذلك، لأنها تجري بإرادة ملاحيا، وأيضاً هي حاملة للعقلاء. وعليه فلا يصح ما قيل: من أن الثانيين باعتبار

السفينة، لأن المناسب لهذا الاعتبار «جرت» لا (جَزَيْنَ)، كما في «وَالْفُلُكُ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ» البقرة: ١٦٤، ونحوها، وكذا في «وَهِيَ تَجْرِي بِسَمِّ فِي خَوْجٍ كَالْجَنَالِ» هود: ٤١، لأنها ناظرة إلى جريان الفلك، لا إلى حملها للناس كما في آيتنا هذه. فلاحظ وتدبر.

سابعاً: في (٣) بُحُوثٌ:

١- قلنا إن الباء في «وَهِيَ تَجْرِي بِسَمِّ» للإلصاق والتعدي، متعلق بـ(تَجْرِي) كما في نظائرها. واحتمل الألويسي كونها حالاً من فاعل (تَجْرِي): أي وهم فيها، أي ملتبسة بهم، وهو بعيد.

٢- ذكروا في إعراب «وَهِيَ تَجْرِي بِسَمِّ» وجوهاً: الاستئناف، وإن شئت قلت: العطف على «وَقَالَ ارْكَبُوا»، أو كونها حالاً من الضمير المستتر في (يَسْمِ) أي جرياتها استقر (يسمى الله) حال كونها جارية بهم، أو حالاً من محذوف دل عليه السبب، أي فركبوا فيها جارية بهم، يحذف المحذوف على المذكور بالفاء الدالة على الترتيب والتفريع.

وعليه فصفة المضارع تحكي الحال الماضية، أي كانت تجري، واختاره الزقشقرقي، وهو الأقرب. وعلى كل حال ففيها التغيرات من المحذور إلى الغيبة مثل (١) لكونها متعلقة بالمحذوف، وهو فعل غائب (فَرَكَبُوا).

٣- قالوا في: «تَجْرِي بِسَمِّ فِي خَوْجٍ» إن السفينة كانت تجري داخل الموج فأوجبت الفرق، فلما أحاطت الأمواج بالسفينة من الجوانب، شُبِّهَتْ بها إذا جرت في داخل تلك الأمواج. وهذا تصوير دقيق لجريان السفينة بصورة وضاه.

تامناً: أريد به (الجارية) في (٥٨) السفينة، وهي سفينة نوح كما تقدم، و(الجارية) فيها تعتبر اسماً. أما في (٥٩) فهي وصف، وهو الأصل فيها، ثم تبدلت اسماً بكثرة الاستعمال، ولأنها صفة غالبية للسفن، كما تُسمى الآن القربات: سيارة وشاحنة. وأيضاً تسمى المرأة الشابة جارية لكثرة جريان ماء الشباب فيها - كما قيل - وجاءت (جارية) في (٥٩) أيضاً، وستحدث فيها.

تاسعاً: في (الجاريات) (٦٠) ثلاثة وجوه: الشفن والشعب والكواكب، واللفظ يشملها جميعاً. واختاره المصطفوي لأن جميعها مظاهر قدرة الله وعظمته، وقد

أقسم الله بها كما أقسم بالشمس والقمر والنجوم وغيرها، وهذا وجه حسن، لولا أن «المجارية» إطلاقاً وحرف أو اسم للفتن دون السحب والكواكب، فلا يقال للسحاب ولا للنجم «جارية» كما يقال للفتنة، إلا مع ذكر الموصوف، ولعل في تركيز القرآن المجواري في البحر، في (٦١) و(٦٢) كآية من آيات قدرة الله تعالى، دليلاً على أن المراد بها في (٥٩) السفن أيضاً، وكذا في تفهيمها بل (يسراً)، هذا إضافة إلى الروايات.

عاشراً: جاءت (المجواري) ثلاث مرّات في (٦١ - ٦٣) وفيها بحث:

١- قرئت (الجوار) في الآيات بحذف الباء وإثباتها، وهذا أصلها، فإنها جمع جارية، مثل حادثة وحوادث وجماعة وجوارح، وخاتمة وغواش.

٢- أريد بها في (٦١) و(٦٢) السفن. فجاء في (٦٢) «وَالْمُتَنَشِّاتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَغْلَامِ» وفي (٦٢) «وَالْمُتَنَشِّاتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَغْلَامِ» وتوصيفها

بـ (الْمُتَنَشِّاتُ) في (٦٢) تجسيم لكونها كالأعلام المنشآت في البحر، وهو مفهوم من (٦١) أيضاً. أما في (٦٣) وهي أيضاً قسم مثل (٦٠) فكادوا أن يتفقوا على أن المراد بها النجوم، بقرينة وصفي (الْمُتَنَشِّاتُ وَالْمُتَنَشِّاتُ) قال الطبرسي (٥: ٤٤٦): «هي النجوم تخمس بالنهار وتبدو بالليل... والكنس: لأنها تكنس أي تستواري في بروجها، كما تتوار الظباء في كناسها، وهي خمسة أنجم: زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد، عن علي عليه السلام... ويؤيده ما بعدها المعطوفة عليها: «وَالْأَيْلُ إِذَا عَشَقَ» وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ» التكويز: ١٧، ١٨،

فإن الليل والصبح - وهو النهار - تناسبان النجوم، فلا وجه - لما قيل - من أنها الظباء، لاحظ «ن س» وذلك «ن س».

الحادي عشر: جاء في (١٠) و(١١) جري الزيج بأمر سليمان، والبحث فيها موكول إلى «ريج وسليمان». الثاني عشر: جاء في (٥) آيات: (١٢ - ١٦) جريان الشمس والقمر، والبحث المستوفى فيها موكول إلى (الشمس والقمر)، وفيها آيات وأبحاث كثيرة، ونقتصر هنا بما يرتبط بهذه الآيات الخمس، وفيها بحث:

١- جاء فيها (الشمس والقمر) مقام مع تقديم (الشمس) وإتباعها بالقمر حسب ما هو واقعها الطبيعي، فنظف (القمر) على (الشمس) بلا فصل في أربع منها: (١٣ - ١٦)، وفصل بينهما في (١٢) فأردفها في (١٢) «وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا» «وَالْقَمَرُ لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا».

وخصّ (الشمس) فيها بأنها تجري لمستقر لها، فأبان أن للشمس مستقراً تمسك عنده عن الجري، وفي «المستقر» خلاف أهر في الدنيا أو في الآخرة؟ لاحظ «قرر: مستقر». وخصّ (القمر) بأن له منازل تتغير فيها «خُتِيَ عَادَ كَالْفُرْجُونِ الْقَدِيمِ»، وفيها أيضاً خلاف، لاحظ «ن زل: منازل، والفرجون».

٢- مع الفرق بينهما بذلك، فقد أشركها بأنها تجريان هكذا بتقدير الله، وبأمر أخرى: منها: أن الله هو الذي سخرها، وهذا إشارة إلى القوة المسخرة لها، وقد كشفها العلم الحديث في القمر والنجوم في المنظومة الشمسية، بأنها تتحرك وتدور

واحتملوا أنها عين خاصة لكل أهل الجنة، وأن
التكثير فيها لإيهام شأنها وتنظيم أمرها وإفادة دوامها.
وهو الأقرب وفقاً لبعض الروايات، وللسيد فضل الله
وصف رائع لهذه العين، فلاحظ.

وأما «فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ» في (١٧) فاستمرار
لما قبلها: «وَلَمَنْ خَافَ عِقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ» الرحمن: ٤٦،
فلكل جنّة عين واحدة موافقة لاحتمال الأخير في
(٥٩). قال الطبرسي (٥: ٢٠٨): «أي في الجنّتين عينا
من الماء تجريان بين أشجارها، وقيل: عينان إحداها
سلييل، والأخرى التسم عن الحسن، وقيل:
إحداها من ماء غير آسن، والأخرى من خمر لذّة
للشّارين، عن عطية العوفي». لاحظ «ع ي ن».

الرابع عشر: في (١٨) وما بعدها من الآيات أسند
الجرى إلى (الأنهار) مع أنها لا تجري وإنما يجري الماء
فتحاً، وهذا مجاز شائع لاربع فيه، إلا أنهم قالوا: إنها
مجاز في الإسناد، مثل «وَسُكِّلِ الْقَرْيَةُ» يوسف: ٨٢،
أي أسأل أهلها.

ويخطر بالبال أن بينهما فرقاً، فإن إطلاق النهر على
الماء الجاري شائع، ومنه: «وَأَنْ مِنَ الْحَيَاةِ لَمَّا يَنْتَعِزُّ
مِنْهُ الْآنْهَارُ» البقرة: ٧٤، «وَسُحَّرَ لَكُمْ الْآنْهَارُ»
إبراهيم: ٣٢، فالنتجوز فيه، لا في الإسناد، لاحظ: تحت،
جنّات، الأنهار، آسن.

الخامس عشر: من مجموع (٦٤) آية (٣١) آية
مدنية لو كانت سورة الحجّ مدنية، وإلا فلا (٢٨) آية،
وبالباقي مكّة، فتكاد المكّيات والمدنيّات متقاربات.

حول الشمس بجاذبيّتها. أما الشمس فلم ينكشف لحدّ
الآن - فيما أعلم - القوّة المسخّرة لها.

ومنها: أن كلّاً منها يجريان لأجل مسمى، فقد أبان
أوّلاً: أنها يجريان، وأن الحركة الوضعية لها، لا
للأرض، خلافاً للنظرية القديمة، وقد أثبت العلم
الحديث. وثانياً: أن لجرهما أجلاً مسمى مقدّراً عند الله
تعالى في نهاية الدّنيا، لا يعلمه إلا الله.

ومنها: ربط بينهما وبين إيلاج اللّيل في النهار
وعكسه، في (١٤) و(١٥) أو تكوير اللّيل على النهار
وعكسه في (١٦)، وقد قدّم الإيلاج والتكوير فيها على
التسخير دليلاً عليه، وأخر التسخير سبباً وعلة لها.

الثالث عشر: أسند الجري في آيتين (١٧) و(٥٩)
إلى «العين» إسناداً حقيقياً، لأنّ العين اسم للماء الجاري،
وهي قسبان: عين جارية وعين راكدة، وفي الجارية منها
لذّة للعين ليست في الراكدة.

قال الطبرسي (٥: ٤٧٩): «وفي العيون الجارية من
الحسن واللذّة والمنفعة ما لا يكون في الواقعة، ولذلك
وصف بها عيون أهل الجنّة تجري في غير أخذود،
وتجري كما يريد صاحبها». قالوا في (٥٩): أن (عين)
اسم جنس يشمل الواحد والجمع، كذلك الجارية:
جاريات، كما قال: «إِنَّ الْمُسْتَقِيمِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ»
الحجر: ٤٥، لأنّ في كلّ قصر عين ومجموعها عيون،
وربما لكلّ قصر عيون. قال الطبرسي: «لكلّ إنسان في
قصره من الجنّة عين جارية من كلّ شراب يشتهي»
فإن جرت بكلّ شراب فهي عيون لآعين واحدة.

مرکز تحقیقات کلامیه و علوم اسلامی

ج ز أ

لفظان، ٣ مرات: ٢ مكّية، ١ مدنية

في ٢ سور: ٢ مكّية، ١ مدنية

جزء ١: ١

جزء ٢: ١-١

والجزء: نصاب السكين.

والجزء من الشعر، إذا ذهب فصل واحد من

فصوله. [ثم استشهد بأشعار] (١٦٢: ٦)

أبو عمرو الشيباني: الجزء: الشقة المؤخرة من

البيت، بلغة بني شيبان، وغيرهم يستيها: المزدح^(١).

وقال الجُنَيْل: من الدواب: العظيم.

وقال: الجزء: عقدة تعقدها في طرف الحبل، وقال:

اصنع لبقالك جزءاً. (١١٦: ١)

وقال أبو الخرقاء: أجزأت الشيء: شدّدته [ثم

استشهد بشعر]. (١٢٢: ٨)

القراء: طعام جزيء وشبيح: لما يُجزى ويُشبع.

(الصناني ١: ١١)

النصوص اللغوية

القليل: أجزأت الشيء، مهموز، أي كفاي

وتجزأت بكذا، واجتزأت به، أي اكتفيت به.

وهذا الشيء يُجزى عن هذا، يُهمز ويُلين، ولي لغة

يُجزأ: [ثم استشهد بشعر]

والجزء، مهموز: الاجتزاء، أي الاكتفاء، والجزء

أيضاً، تقول: جزّقت الإبل، إذا اكتفت بالرطب عن الماء

جزأ وجزّوة، وجزّوا، غير مهموز. [ثم استشهد بشعر]

والمجازنات^(١): الوحش، والمجميع: الجوازى. [ثم

استشهد بشعر]

والجزء في تجزئة الشهايم: بعض الشيء.

جزأته تجزئة، أي جعلته أجزاء. وأجزأت منه

جزء، أي أخذت منه جزء، وعزّله.

(١) كذا في الأصل، والسياق يقتضي «والجوازنة» إلّا إذا كان

يريد المؤلف جمع القطة

(٢) وعند صاحب القاموس: الميرزج.

أَبُو زَيْد: أَنْصَبْتُ السُّكَيْنَ، وَأَجْزَأْتُهَا، وَالْجُزْأَةُ:
النَّصَابُ. (الْمَرْبُوعِي ٢: ٧٩٦)

وقد أَجْزَأْتُهَا إِجْزَاءً، وَأَنْصَبْتُهَا إِنْصَابًا، أَيِ جَعَلْتُ
لَهَا إِنْصَابًا، وَجِزَاءً، وَهِيَ عَجْرُ السُّكَيْنِ.

وَالْجُزْأَةُ لَا تَكُونُ لِلسَّيْفِ وَلَا لِلخَنْجَرِ، وَلَكِنْ لِلْمِثْرَةِ
الَّتِي تُوسِّمُ بِهَا أَخْفَافَ الْإِبِلِ، وَلِلسَّكَاكِينِ، وَهِيَ
الْمِثْبُضُ.

أَجْزَأْتُ عَنْكَ مُجْزَأً فَلَانَ، وَمُجْزَأَتُهُ وَمُجْزَأُ فَلَانَ،
وَمُجْزَأَتُهُ، وَكَذَلِكَ أَفْخَيْتُ عَنْكَ، مِنْهُ فِي اللُّغَاتِ الْأَرْبَعِ.

وَيُقَالُ: هَذَا رَجُلٌ حَبَكَ مِنْ رَحْلِ، وَنَاهِيكَ
وَكَافِيكَ وَجَازِيكَ، بِمَعْنَى وَاحِدٍ. (الْأَزْهَرِيُّ ١١: ١٤٦)

الْأَصْمَعِيُّ: أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ: أَمَرْتُ فُلَانًا
يَتَجَاوِزَ دَيْنِي عَلَى فَلَانَ، أَيِ يَتَقَاضَاهُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: أَجْزَأَنِي الشَّيْءُ إِجْزَاءً، فَهَمْزٌ وَمَعْنَاهُ
كَفَانِي. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَرْحِهِ]

وَمِنْهُ قَوْلُ النَّاسِ: اجْتَزَأْتُ بِكَذَا وَكَذَا وَتَجْزَأْتُ بِهِ،
أَيِ اكْتَفَيْتُ بِهِ. (أَبُو عُبَيْدٍ ١: ٤٢)

اسْمُ الرَّجُلِ: جِزْءٌ بِفَتْحِ الْجِيمِ، وَكَأَنَّهُ مَصْدَرٌ.
جِزْأْتُ جِزْءً. (الْأَزْهَرِيُّ ١١: ١٤٦)

ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: يُجْزَى قَلِيلٌ مِنْ كَثِيرٍ، وَيُجْزَى هَذَا
مِنْ هَذَا، أَيِ كُلٌّ وَاحِدٌ مِنْهَا يَقُومُ مَقَامَ صَاحِبِهِ.

(الْأَزْهَرِيُّ ١١: ١٤٥)

ثَعْلَبٌ: الْبَقَرَةُ تُجْزَى عَنْ سَبْعَةٍ، وَتُجْزَى. فَمِنْ هَمْزٍ
فَعْنَاءُ تُعْنِي، وَمَنْ لَمْ يَهْمَزْ فَهُوَ مِنَ الْجَزَاءِ.

(ابْنُ سَيِّدٍ ٧: ٤٨٠)

ابْنُ السُّكَيْنِ: وَقَدْ جِزَأْتُ الشَّيْءَ أَجْزَوْهُ، إِذَا

جِزَأْتَهُ. وَقَدْ جِزَأْتُ الْإِبِلَ بِالرُّطْبِ عَنِ الْمَاءِ.

(إِصْلَاحُ الْمَطْلُوقِ: ١٥٥)

الرَّجْسُاجُ: وَجِزَأْتُ بِالشَّيْءِ، إِذَا اكْتَفَيْتُ بِهِ،
وَأَجْزَأَنِي الشَّيْءُ: كَفَانِي، وَجِزَيْتُهُ عَلَى أَصْلِهِ: كَفَاتَهُ

عَلَيْهِ، وَأَجْزَيْتُ عَنْ فَلَانَ، إِذَا لَتَّ مَقَامَهُ، وَأَجْزَأْتُ
الْمَرْأَةَ، إِذَا وَلَدَتْ الْإِبِلَاتِ دُونَ الذُّكُورِ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ]

(بِشَرْحِهِ) (فُعِلَتْ وَأَفْعِلَتْ: ١٩٢)

الْأَزْهَرِيُّ: قَوْلُ النَّاسِ: اجْتَزَأْتُ بِكَذَا وَكَذَا،
وَتَجْزَأْتُ بِهِ، أَيِ اكْتَفَيْتُ بِهِ، وَأَجْزَأْتُ، بِهَذَا الْمَعْنَى.

وَمِنْهُ قَوْلُ الْعَرَبِ: جِزَأْتُ الْمَاشِيَةَ تَجْزَأً جِزْءَةً، إِذَا
اكَتَفْتُ بِالرُّطْبِ عَنْ شَرْبِ الْمَاءِ.

وَيُقَالُ: اللَّحْمُ السَّمِينُ أَجْزَأُ مِنَ الْمَهْزُولِ، وَمِنْهُ
يُقَالُ: يَا مُجْزِئِي هَذَا الثَّوْبِ، أَيِ مَا يَكْفِينِي.

وَيُقَالُ: هَذِهِ إِبِلٌ تَجَاوِزُ يَا هَذَا، أَيِ تَكْفِي الْمِثْلَ،
الْوَاحِدُ: مُجْزِئٌ، وَفُلَانٌ بَارِعٌ مُجْزِئٌ لِأَمْرِهِ، أَيِ كَافٍ أَمْرِهِ.

قُلْتُ: وَالْجِزْءُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ: التَّصْيِيبُ، وَجَمْعُهُ:
أَجْزَاءٌ.

وَيُقَالُ: جِزَأْتُ الْمَالَ بَيْنَهُمْ، وَجِزَأْتُهُ، إِذَا قَسَمْتُهُ،
يُتَّقَفُ وَيُثَقَّلُ.

وَيُقَالُ: مَالُ فَلَانٍ جِزْءٌ، وَمَالُهُ أَجْزَاءٌ، أَيِ مَالُهُ كَفَايَةٌ.
(١١: ١٤٤ - ١٤٦)

الْخَطَّابِيُّ: فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّهُ أَتَى بَقِيعَ
جُزْءٍ» هَكَذَا قَالَ الرَّادِّي «جُزْءٌ»، وَرَضِمَ أَنَّ الْجِزْءَ:

الرُّطْبُ عِنْدَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.

وَهَذَا شَيْءٌ لَا تُقْبَلُ بِهِ وَلَا تُعْتَمَدُ، فَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى

مَا قَالُوا، فَلَا أَرَاهُمْ يَسْمُونَهُ «جُزْءَةً» إِلَّا مِنْ قَبْلِ اجْتِزَائِهِمْ

به عن الطعام، كسميتهم الكلاً: جُزءٌ وجُزوءٌ لغتان،
لاجتزاء الإبل به عن الماء. يقال: جُزأت الإبل عن الماء،
إذا اجتزأت بالرطب فلم تشرب. (١: ٥٤٧)

البحر هري: الجزء: واحد الأجزاء. وجُزأت الشيء
جزءاً: قسمته وجمعت أجزاءه، وكذلك الشجرة.

وجُزأت بالشيء جزءاً، أي اكتفيت به، وجُزئت
الإبل بالرطب عن الماء جزءاً بالضم، وأجزأتها أنا،
وجزأتها أيضاً تجزئة، وظلية جازئة. [تم استشهد بشعر]
وأجزأني الشيء: كفاني.

وأجزأت عنك شاة، لغة في «جزأت» أي فضت.
واجتزأت بالشيء، وتجزأت به بمعنى، إذا اكتفيت
به.

وأجزأت عنك شجرة فلان وتجزأة فلان، أي
أغثت عنك شاة.

والجزأة بالضم: نصاب الإثنى والمخضف، وقد
أجزأته: جعلت له نصيباً.

وجزء بالفتح: اسم رجل. [تم استشهد بشعر]
(١: ٤٠)

ابن فارس: الجيم والزاء والهمزة أصل واحد، هو
الاكتفاء بالشيء.

يقال: اجتزأت بالشيء اجتزأة، إذا اكتفيت به.

وأجزأني الشيء إجزاء، إذا كفاني. [تم استشهد بشعر]
والجزء: استثناء السائغة من الماء بالرطب. وذكر

ناس في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا﴾
الزخرف: ١٥، أنه من هذا؛ حيث زعموا أنه اصطفى
البنات على البنين، تعالى الله عن قول المشركين علواً

كبيراً.

والجزء: الطائفة من الشيء.

ومما شذ عن الباب الجزأة: نصاب التكين، وقد
أجزأتها إجزاء، إذا جعلت لها جزءاً. ويجوز أن يكون
سميت بذلك، لأنها بعض الآلة وطائفة منها. (١: ٤٥٥)
أبو هلال: الفرق بين البعض والجزء: أن البعض
ينقسم، والجزء لا ينقسم، والجزء يقتضي جمعاً،
والبعض يقتضي كلاً.

الفرق بين الجزء من الجملة والسهم من الجملة: أن
الجزء منها ما انقسمت عليه، فالأثنان جزء من العشرة،
لأنها ينقسمان عليها، والثلاثة ليست بجزء منها، لأنها
لا تنقسم عليها، وكل ذلك يسمى سهماً منها، كذا
حكى يهضم. (١١٦، ١١٧)

الفرق بين قولك: اجتزأ به، وقولك: اكتفى به: أن
قولك: اجتزأ، يقتضي أنه دون ما يحتاج إليه، وأصله من
«الجزء» وهو اجتزاء الإبل بالرطب عن الماء، وهي وإن
اجتزأت به يقتضي أنه دون ما يحتاج إليه عنه، فهي
محتاجة إليه بعض الحاجة.

والاكتفاء يفيد أن ما يكتفي به قدر الحاجة من غير
زيادة ولا نقصان، نقول: فلان في كفاية، أي فيها هو ولفق

حاجته من العيش. (٢٤٥)

الفرق بين قولنا: يجوز كذا، وقولك: يُجزي كذا،
سيأتي في «ج و ز».

ابن سيده: الجزء، والجزء: البعض، والجمع:
أجزاء، مبيوه: لم يكسر «الجزء» على غير ذلك.
وجزأ الشيء جزءاً، وجزأه، كلاهما: جعله أجزاءً.

وجزأها.

وأجزأت المرأة: ولدت الإناث [ثم استشهد بشعر].

وجزؤه: اسم، وأبوجزؤه: كنية.

والجأزي: فرس للعارث بن كعب. (٧: ٤٧٩)

الماؤزدي: والجزء من كل شيء، هو بعضه سواء

كان منقسمًا على صحة أو غير منقسم، والشهم هو

المنقسم عليه جميعه على صحة. (١: ٣٣٥)

الطوسي: والفرق بين الجزء والشهم: أن الشهم

من الجملة ما انقسمت عليه، وليس كذلك الجزء، نحو

اللاتين وهو سهم من العشرة، لأنها تنقسم عليه،

وليس كذلك الثلاثة وهو جزء منها، لأنه بعض لها.

(٢: ٣٣٠)

(١: ٣٧٢)

نحو: الطبرسي.

والجزء: بعض الشيء^(١)، وجزأته تجزئته، إذا

بقتته.

والجزء: الاجتزاء بالرطب عن الماء، جزأت

الوحشية جزوء، لاكتفائها بالجزء الذي في الرطب منه.

والجزء: نصاب السكين، وأصل الباب: الجزء:

البعض. (٢: ٣٣١)

الواغيب: جزء الشيء: ما يتقوم به جملة، كأجزاء

السفينة وأجزاء البيت وأجزاء الجملة من الحساب، [ثم

ذكر الآيات إلى أن قال:]

﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا﴾ الزخرف: ١٥،

وقيل: ذلك عبارة عن الإناث، من قولهم: أجزأت

المرأة: أتت بأنثى.

وجزأ المال بينهم، مشدّد لاغير: قسمه.

وأجزأ منه جزء: أخذه.

والجزوء من الشعر: ما حذف منه جزءان، أو كان

على جزأين فقط، فالأولى على السلب، والثانية على

الوجوب.

وجزأ الشعر جزء، وجزأه، فيها: حذف منه

جزأين، أو بقاء على جزأين.

والجزء: الاستثناء بالشيء عن الشيء، وكأنه

الاستثناء بالأقل من الأكثر، فهو راجع إلى معنى

«الجزء».

وجزأ بالشيء، وتجزأ: قطع به. وأجزأه هو.

وجزئت الأهل بالرطب عن الماء، وجزأت تجزأ

جزء، وجزء، وجزوء، والاسم: الجزء.

وأجزأها هو، وجزأها.

وأجزأ القوم: جزئت إيلهم.

والجوازي: الوحش لتجزئها بالرطب عن الماء، [ثم

استشهد بشعرين]

وطعام لا جزء له، أي لا يتجزأ بقليله.

وأجزأ عنه تجزأه، وتجزأته، وتجزأه: أغنى

عنه ثمناء.

ورجل له جزء، أي ثناء، [ثم استشهد بشعر]

وما عنده جزءة ذلك، أي قوامه.

والجزأة: أصل مفرز الذئب، وخص به بعضهم

أصل ذئب البعير من مفرزه.

والجزأة: نصاب السكين والإشق والمثقرة، وهي

الحديدة التي يؤثر بها أسفل خفّ البعير، وقد أجزأها.

(١) صحتناها طبق ما جاء به الطبرسي ١: ٣٧٢.

سنة، لأنه بُعث عند استيفاء الأربعين، وكان في أول الأمر يرى الوحي في المنام، ودام كذلك نصف سنة، ثم رأى الملك في اليقظة، فإذا نُسبت مدة الوحي في النوم، وهي نصف سنة إلى مدة نبوته، وهي ثلاث وعشرون سنة، كانت نصف جزء من ثلاثة وعشرين جزءاً، وذلك جزء واحد من ستة وأربعين جزءاً.

وقد تماضت الروايات في «أحاديث الرؤيا» بهذا العدد، وجاء في بعضها: «جزء من خمسة وأربعين جزءاً»، ووجه ذلك أن عمره ﷺ لم يكن قد استكمل ثلاثاً وستين، ومات في أثناء السنة الثالثة والستين، ونسبة نصف السنة إلى اثنين وعشرين سنة وبعض الأخرى تسعة أجزاء من خمسة وأربعين جزءاً، وفي بعض الروايات «جزءاً من أربعين» ويكون معمولاً على من روى أن عمره كان ستين سنة، فيكون نسبة نصف سنة إلى عشرين سنة، كنسبة جزء إلى أربعين.

ومنه الحديث: «الْهَدْيُ الصَّالِحُ وَالشُّعْتُ الصَّالِحُ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةِ وَعَشْرِينَ جُزْءاً مِنَ النَّبُوَّةِ» أي إن هذه الخلال من شمائل الأنبياء، ومن جملة الخصال المطلوبة من خصالهم، وأنها جزء معلوم من أجزاء أفعالهم، فاقتدوا بهم فيها وتابعوهم عليها، وليس المعنى أن النبوة تتجزأ، ولا أن من جمع هذه الخلال كان فيه جزء من النبوة، فإن النبوة غير مكتسبة، ولا يُختلَب بها الأسباب، وإنما هي كرامة من الله تعالى.

ويحوز أن يكون أراد به النبوة هاهنا: ما جاءت به النبوة، ودعت إليه من الخيرات، أي إن هذه الخلال جزء من خمسة وعشرين جزءاً، مما جاءت به النبوة، ودعا

وَجُزْءُ الْإِبِلِ جُزْءاً وَجُزْءُ الْاِكْتَى بِالْبَقْلِ عَنْ شَرْبِ الْمَاءِ.

وقيل: اللحم السمين أجزأ من المهزول.

وَجُزْءُ السَّكِينِ: العود الذي فيه السيلان، تصوّراً أنه جزء منه. (٩٣)

ابن الشَّجَرِيِّ: والجَوَازِي من البقر والغنم: التي جُزأت بالرَّطَب عن الماء، أي استنقت، وهو جمع جازِي وجازئة. والمصدر: الجزء مضموم الأول، والجزء أيضاً، على «المفعول». (٩٤: ٩٥)

الصَّدِيقِي: في الحديث: «ليس شيءٌ يُجْزَى من الطعام والشراب إلا اللَّحْمُ» أي ليس يكتفى. يقال: ما يُجْزَى هذا، أي ما يكفي.

ويقال: اللحم السمين أجزأ من المهزول، وجزء البعير يجرأ جزءاً، إذا اكتفى بالبقل عن شربه الماء. وأجزأ القوم: جزأت إيلهم عن الماء.

في الحديث: «أُتِيَ بِقَنَاجِ جُزْءِهِ زَعَمَ الزَّوْاوي أَنَّهُ الرَّطَبُ عِنْدَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَإِنْ كَانَ صَحِيحاً فَكَأَنَّهُمْ سَمَوْا بِذَلِكَ لِاجْتِرَافِهِمْ بِهِ عَنِ الطَّعَامِ، كَتَسْمِيَتِهِمُ الْكَلَاءَ جُزْءاً». (٩٦: ٩٧)

ابن الأثير: فيه: «من قرأ جزءاً من الليل» الجزء: التصيب والقطعة من الشيء، والجمع: أجزاء. وجزأت الشيء: قسمته، وجزأته للتكثير.

ومنه الحديث: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةِ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النَّبُوَّةِ»، وإنما خُصَّ هذا العدد لأنَّ عمر النبي ﷺ في أكثر الروايات الصحيحة - كان ثلاثاً وستين سنة، وكانت مدة نبوته منها ثلاثاً وعشرين

إليه الأنبياء.

ومنه الحديث: «أَنَّ رجُلًا أعتق ستّة مملوكين عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعاهم رسول الله ﷺ فجزّاهم أثلاثًا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة» أي فرّقهم أجزأة ثلاثة، وأراد بالتجزئة أنه قسمهم على عبء القيمة دون عدد الرؤوس، إلا أن قيمتهم تساوت فيهم، فخرج عدد الرؤوس مساويًا للقيم.

وعيد أهل الحجاز إنما هم الزوج والحبس غالبًا، والقيم فيهم مساوية أو متقاربة، ولأنّ الغرض أن تُنفذ وصيته في ثلث ماله، والثلاث إنما يُعتبر بالقيمة لا بالعدد. وقال بظاهر الحديث مالك والشافعي وأحمد. وفيه أبو حنيفة رحمهم الله: يعتق ثلث كل واحد منهم، ويُشترى في ثلثيه.

وفي حديث الأضحية: «ولن تجزى من أحد بعدك» أي لن تكفي، يقال: أجزاني الشيء، أي كفاني، ويروى بالياء، وسيجيء.

وفي حديث سهل: «ما أجزأنا اليوم أحد، كما أجزأ فلان» أي قتل فتلاً ظهر أثره، وقام فيه مقامًا لم يقم غيره، ولا كفي فيه كفايته، وقد تكرّرت هذه اللفظة في الحديث.

الزّازي: جزّاه من باب «قطع» وجزّاه تجزئة، قسمه أجزء.

وجزّأ به، من باب «قطع»: اكتفى، وأجزّاه الشيء: كفاه.

وأجزأت عنه شاة: لغة في جزّت، أي قطعت.

وأجزّأ به وتجزّأ به: اكتفى.

الفَيُومِيّ: جرى الأمر تجزّي جزأة، مثل قضى يقضي قضاءً، وزناً ومعنى، وفي التنزيل: (يَوْمَ لَا تُجْزَى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا)^(١) وفي الدعاء: «جزّاه الله خيرًا» أي قضاء له وأثابه عليه.

وقد يستعمل «أجزّأ» بالالف والهمز بمعنى «جزّى» ونقلها الأخفش بمعنى واحد فقال: الثلاثي من غير همز لغة الحجاز، والرّباعي المهموز لغة تميم.

وجازّته بذنيه: عاقبته عليه.

وجزّيت الدين: قضيته، ومنه قوله ﷺ لأبي بريدة ابن نيار، لما أمره أن يُضحي بجدعة من المخر: «تجزّي» ^{نقضي} ^{نقضي} ولن تجزي عن أحد بعدك» قال الأصمعي: أي ولن

وأجزأت الشاة بالهمز بمعنى قطعت، لغة حكاها ابن

الطّاع

وأما أجزأ بالالف والهمز، فيمضي أصح.

قال الأزهري: والفقهاء يقولون فيه: «أجزّى» من غير همز، ولم أجده لأحد من أئمّة اللغة ولكن إن همز «أجزّأ» فهو بمعنى كفى.

هذا لفظه، وفيه نظر، لأنّه إن أراد امتناع التسهيل فقد توقف في موضع التوقف، فإنّ تسهيل همزة الطّرف في الفعل المزيّد وتسهيل همزة الساكنة قياسي، فيقال: أربّأت الأمر وأرجيته، وأنسأت وأنسيّت، وأخطأت وأخطيت، وأشطأت الزرع، إذا أخرج شطأه، وهو أولاده وأشطي، وتوضأت وتوضيت، وأجزأت السّكّين، إذا

﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا﴾ الزخرف: ١٥، أي
إنثاء.

وطعام جزي: مجزي.

وجازئك من رجل: فاهيك.

وحبيبة بنت أبي عجرة، بضم التاء وسكون الجيم:
صحابة، وسموا جزءًا، والجزء بالضم: الميزج.

(١٠: ١١)

الطريحي: وأجزأت منك جزءًا فلان، أي أختبت
عك مقام.

وجزأت الشيء، أي قسمته وجعلته أجزاءً،
وكذلك الشجرة. ومنه «الملائكة أجزاء»، أي أقسام:
جزء له جناحان، وجزء له ثلاثة، وجزء له أربعة.

وفي الخبر: «الهدى الصالح جزء من خمسة
وعشرين جزء من النبوة»، ومثله: «الرؤيا الصالحة جزء
من كذا».

قال بعض الشارحين: سناه هذه الخلال ونحوها من
شمال الأنبياء فافتدوا بهم فيها، ولا يريد أن النبوة
تجزأ، ولا أن من جمع هذه الخلال كان فيه جزء من
النبوة.

وفيه: «وأما خير فجزأها ثلاثة أجزاء» أي ثلاثة
أقسام، ووجه ذلك بأن خير ذات قرى كثيرة، فتش
بعضها غنوة، وكان له منها الخمس، وكان بعضها صلحاً
من غير قتال، فكان فينا خاصاً به، وانقصت القصة أن
يكون الجميع بينه وبين الجيش أثلاثاً.

والأجزاء بفتح الهزرة الأولى: أجزاء القرآن
وغيره، ومنه حديث الصادق عليه السلام: «عندي مصحف

جعلت له نصيباً، وأجزئته، وهو كثير، فالقهاء جرى
على ألسنتهم التخفيف.

وإن أراد الامتناع من وقوع «أجزاء» موقع «جزى»
فقد نقلها الأخفش لغتين، كيف وقد نص النحاة على أن
الفعلين إذا تقارب معناهما، جاز وضع أحدهما موضع
الآخر، وفي هذا مقنع لو لم يوجد نقل.

وأجزاء الشيء: مجزأ غيره: كفى وأغنى عنه.
وأجزأت بالشيء: اكتفت.

والجزء من الشيء: الطائفة منه، والجمع: أجزاء
مثل قفل وأفعال.

وجزأته تجزئاً وتجزئة: جعلته أجزاء صغيرة،
فتجزأ تجزؤاً، وجزأته من باب «نفع» لغة.

والجزئية: ما يؤخذ من أهل الذمة، والجمع: جزى،
مثل سيرة وسدر.

الغير وزابادي: الجزء: البعض ويفتح، جمعه
أجزاء، وبالضم: عين، وزمل.

وجزأه كجعله: قسمه أجزاء كجزأه، وبالشيء:
اكتفى كاجتزأ وتجزأ، والشيء: شدة، والإيل بالزطب
عن الماء: قنيت كجزئت بالكسر، وأجزأتها أنا
وجزأتها.

وأجزأت منك تجزأ فلان وجزأته، - ويضمآن -
أغبتك منك مقام، والمخصف: جعلت له جزءاً، أي
نصيباً، والمخام في إصمى: أدخلته، والمرعى: التفت بشئ،
والأثم: ولدت الإثبات، وشأء منك: قضت، لغة في
«جزت» والشيء إتياء: كفاي.

والجوازى: الوحش.

مجزأ بأربعة أجزاء.

ومنه في أوصاف الحق تعالى: «لا يُتَبَّضُ بتجزئة العدد في كماله» قيل في معناه: إن أوصافه الكاملة كثيرة. وهو عالم قادر سميع، ونحو ذلك، ومصدق الكل واحد هو ذاته تعالى، وهو منزّه عن التجزئة التي تستلزم الكثرة والعدد.

قوله: «ويُجزّيه التيمّم ما لم يُحدث» يقرأ بضم مشاء من الإجزاء، ويفتحها بمعنى كنى.

مَجْمَعُ اللُّغَةِ: جزء الشيء: بعضه. (١٩٠: ١)
محمّد إسماعيل إبراهيم: جزء الشيء: قسمه أجزاء، والجزء: البض والنصيب. (١٠٦: ١)

المُصْطَفَوِي: والحق أن الأصل الواحد في هذه المادة هو البض وقسمه من الشيء، وإليه يرجع التفرق، أي التبعض والاقسام، وهكذا مفهوم التيسير، فإنه حجة معينة من الكل المفروض.

ثم إن هذا المفهوم يتغيّر في الجملة إذا استعمل اللفظ بالحروف، فإذا قيل: جزء بالشيء، فكانه جزءاً نصيبه وقسمته بسبب هذا الشيء وعيّن منه، وهذا معنى قولهم: أجزأني كذا، أي جزء نصيبني هذا الشيء.

وإذا استعمل بحرف عن، فيستفاد منه مفهوم الإغناء، كما لا يخفى. (٨٢: ٢)

التصوُّص التفسيرية

جُزْءًا

١... قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ

اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا...

البقرة: ٢٦٠

ابن عباس: بعضًا. (٣٧)

اجعلهن في أرباع الدنيا: ربعًا هاهنا، وربعًا هاهنا.

الطبري (٥٧: ٣)

أمر أن يجعل كل طائر أربعة أجزاء، وأن يجعلها على أربعة أجيال، على كل جبل ربعًا من كل طائر.

(الحازن ١: ٢٣٨)

مجاهد: يذّهن أجزاء على كل جبل.

(الطبري ٣: ٥٨)

الحسن: إن الله أمره أن يأخذ أربعة من الطير.

فبذهن وينتهن، ثم قطعهن أعضاء أعضاء، ثم خلط

بهن جميعًا، ثم جزأها أربعة أجزاء، ثم جعل على كل

جبل منهن جزءًا...

قتادة: يجرّهن على أربعة أجيال.

(الدور المشور ١: ٣٣٥)

السدي: أي قطعهن، ثم اجعل على سبعة أجيال.

على كل جبل منهن جزءًا. (١٦٤)

جزأها سبعة أجزاء، ووضعها على سبعة أجيال.

مثله ابن جرير. (الشريبي ١: ١٧٥)

الإمام الصادق عليه السلام: وهو المشر من الشيء.

[وهناك روايات أخرى بهذا المعنى فراجع]

(العباسي ١: ٢٦٧)

إن معناه فرّقهن على كل جبل، وكانت عشرة أجيال.

(الطبرسي ١: ٣٧٣)

ابن قتيبة: أي ربعًا من كل طائر. (٩٦)

الطبري: اختلف أهل التأويل في تأويل [الآية]

فقال بعضهم: يعني بذلك على كل ربع من أرباع الدنيا جزء منهم...

وقال آخرون: بل معنى ذلك ثم اجعل على كل جبل من الأجيال التي كانت الأطيوار والسباع التي كانت تأكل من لحم الدابة التي رآها إبراهيم ميتة، فسأل إبراهيم عند رؤيته إياها أن يُريه كيف يميتها وسائر السموات غيرها! وقالوا: كانت سبعة أجيال.

وقال آخرون: بل أمره الله أن يجعل ذلك على كل جبل. [إلى أن قال:]

وأولى التأويلات بالآية ما قاله مجاهد، وهو أن الله تعالى ذكره أمر إبراهيم بتفريق أعضاء الأطيوار الأربعة بعد تظليمه إياهم، على جميع الأجيال التي كان يصل إليها إبراهيم في وقت تكليف الله إياه تفريق ذلك وتبديلها عليها أجزاء [ثم ذكر الآية وقال:] والكل حرق يدلى على الإحاطة بما أُضيف إليه، لفظه واحد ومعناه الجمع، فإذا كان ذلك كذلك، فلن يجوز أن تكون الجبال التي أمر الله إبراهيم بتفريق أجزاء الأطيوار الأربعة عليها خارجة من أحد معينين؛ إما أن تكون بعضها أو جميعا.

فإن كانت بعضها فغير جائز أن يكون ذلك البعض إلا ما كان لإبراهيم السبيل إلى تفريق أعضاء الأطيوار الأربعة عليه، أو يكون جميعا فيكون أيضا كذلك. وقد أخبر الله تعالى ذكره أنه أمره بأن يجعل ذلك على كل جبل، وذلك إما كل جبل، وقد عرفهن إبراهيم بأعيانهن، وإما مافي الأرض من الجبال. [إلى أن قال:] والجزء من كل شيء هو البعض منه، كان منقسما جميعه عليه على صفة، أو غير منقسم، فهو بذلك من

معناه مخالف معنى «التسهم» لأن التسهم من الشيء هو البعض المنقسم عليه جميعه على صفة، ولذلك كثر استعمال الناس في كلامهم عند ذكرهم أنصباهم من الموارث: السهام دون الأجزاء. (٣: ٥٧)

مثله ابن عطية. (١١: ٣٥٥)
البغوي: (جزء ٣) مثقلا مهموزا، والآخرون بالتخفيف والهمز. وقرأ أبو جعفر مشددا الزاي بلا همز، وأراد بعض الجبال. (١١: ٣٥٨)

الزمخشري: أمر أن يجعل أجزائها على الجبال، على كل جبل دُبعا من كل طائر. (١١: ٣٩٢)
الفخر الرازي: يدل على أن تلك الطيور جُعِلت جزء ممتدة.

قال أبو مسلم في الجواب عن هذا الوجه: أنه أضاف «الجزء» إلى الأربعة، فيجب أن يكون المراد بـ«الجزء» هو الواحد من تلك الأربعة.

والجواب: أن ما ذكرته وإن كان محتملا إلا أن حمل «الجزء» على ما ذكرناه أظهر، والتقدير: فاجعل على كل جبل من كل واحد منهم جزءا أو بعضا. [إلى أن قال:]
قرأ عاصم في رواية أبي بكر والفضل (جزءا) مثقلا مهموزا حيث وقع، والباقيون مهموزا مخففا، وهذا لفتان بمعنى واحد. (٧: ٤٥)

القرطبي: (ذكر القراءات الثلاث ثم قال:) وهي لغات، ومعناه التصيب. (٣: ٣٠١)
البيضاوي: أي جَزْنُهُنَّ وفُرِقَ أجزأتهنَّ على الجبال التي يحضرنك. قيل: كانت أربعة، وقيل: سبعة... (١: ١٣٧)

مثله أهوال السعور (١: ٣٠٥)، ونحوه التسي (١):
(١٣٢)، والنيابوري (٣: ٣٥).

أبو حيان: وروي عن ابن عباس أنه أمر أن يجعل
على كل ربع من أرباع الدنيا، وهو بعيد.

وخصّصت الجبال بعدد الأجزاء، فقبل: أربعة، قاله
قتادة والربيع، وقيل: سبعة، قاله الشدي وابن جرير،

وقيل: عشرة، قاله أبو عبد الله الوزير المغربي.

(٢: ٣٠٠)

الآلوسي: (جزء) أي قطعة، وبعضاً: ربعاً، أو
سبعاً، أو عشرًا، أو غير ذلك. (٣: ٢٩)

٢- وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنْ الْإِنْسَانُ لَكَفُورٌ
مُهِينٌ.

ابن عباس: أي ولدًا، قالوا: الملائكة بنات
الله. (٢٤١: ٢)

نحوه مجاهد (الطبري ٢٥: ٥٥)، والقسي (٢):
(٢٨١)، والحازن (٦: ١١٠).

مجاهد: نصيبًا وحفظًا، وهو قول العرب: الملائكة
بنات الله. (أبو حيان ٨: ٨)

نحوه ابن جزي. (٤: ٢٦)

عطاء: أي نصيبًا وشركًا. (التعاس ٦: ٣٤٢)

نحوه زيد بن علي (٣٦٤)، وأبو عبيدة (٢: ٢٠٣).

وقطرب (المأزدي ٥: ٢١٩)، والتعاس (٦: ٣٤٢).

قتادة: أي عيلاً، (الطبري ٢٥: ٥٦)

المراد بالجزء: الأصنام وقرعون وغيره ممن عبد من

دون الله، أي جزء ندًا. (ابن عطية ٥: ٤٨)

الشدي: البنات. (٤٣٥)

الطبري: يقول تعالى ذكره: وجعل هؤلاء

المشركون الله من خلقه نصيبًا، وذلك قولهم للملائكة:

هم بنات الله. [إلى أن قال:]

وقال آخرون: عني بالجزء هاهنا: العذل. [إلى أن

قال:]

وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في تأويل ذلك،

لأن الله جلّ ثناؤه أتبع ذلك قوله: هَؤُلَاءِ اتَّخَذَ مُنَا يُخَلْقُ

بَنَاتٍ وَأَصْفِيكُمْ بِالْبَنِينَ الزَّخْرَف: ١٦، توبيخًا لهم

على قولهم ذلك. فكان مطلوبًا أن توبيخه إياهم بذلك إنما

هو عسا أخبر عنهم من قبلهم ما قالوا في إضافة البنات

إلى الله، جلّ ثناؤه. (٢٥: ٥٥)

الزجاج: يعني به الذين جعلوا الملائكة بنات الله.

وقد أنشدني بعض أهل اللغة بيتًا يدلّ على أن معنى

الجزء معنى الإناث، ولا أدري البيت قديم أم مصنوع.

أنشدني:

إِنْ أَجْزَأَتْ حُرَّةٌ يَوْمًا فَلَاعْجَبُ

فَدُ تُجْزِي الْمَرْكَازَ الْمَذْكَارَ أَحْيَانًا

أَيِ إِنْ أَتَيْتِ، وَلَدْتَ أُنْثَى. (٤: ٤٠٦)

نحوه الكاشاني. (٤: ٣٨٦)

الطوسي: قيل: فيه وجهان: أحدهما: أنهم جعلوا

له جزء من عبادته، لأنهم أشركوا بينه وبين الأصنام.

وقال الحسن: زعموا أن الملائكة بنات الله وبعضه.

فالجزء الذي جعلوه له من عبادته، هو قولهم: الملائكة

بنات الله. (٩: ١٨٧)

نحوه الواحدي. (٤: ٦٦)

نحوه البَيضَاوِي (٢: ٣٩٤)، والتَّسْنِي (٤: ١٥٥)،
وأبو السُّعْد (٦: ٢٨)، وطُطَاوِي (٢٠: ١٦٥).

ابن عَطِيَّة: والجزء: القطع من الشيء، وهو بعض الكل، فكأنهم جعلوا جزءاً من عبادته نصيباً له وحظاً؛ وذلك في قول كثير من المتأولين قول العرب: الملائكة بنات الله. [ثم نقل قول قتادة، وأضاف:]

فصل هذا التأويل فتصيب الكفرة في فصلين في أمر الأصنام وفي أمر الملائكة، وعلى هذا التأويل الأول فالآية كلها في أمر الملائكة. (٥: ٤٨)

الطَّبْرَسِي: أي نصيباً. يعني حكوا بأن بعض عبادته وهم الملائكة له أولاد. [ثم قال نحو البَقَوِي إلى أن

قال:]

وقيل: إن معناه وجعلوا لله من مال عبادته نصيباً، فيكون قوله: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا﴾ الأنعام: ١٣٦، فحذف المضاف. (٥: ٤١)

الفَخْرُ الرَّازِي: قرأ حاصم في رواية أبي بكر (جزءاً) بضم الزاي والمهزلة في كل القرآن، وهما لغتان. وأما مهزلة فإذا وقف عليه قال: (جزءاً) بفتح الزاي بلاهزة. وفي المراد من قوله: ﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا﴾ قولان:

الأول: وهو المشهور، أن المراد أنهم أثبتوا له ولداً، وتقرير الكلام أن ولد الرجل جزء منه، قال عَطِيَّة: «فاطمة بضعة مني» ولأن المعقول من الوالد أن يفصل عنه جزء من أجزائه، ثم يترتب ذلك الجزء ويتولد منه شخص مثل ذلك الأصل، وإذا كان كذلك فولد الرجل جزء منه وبعض منه.

البَقَوِي: أي نصيباً وحصصاً، وهو قولهم: الملائكة بنات الله. ومعنى الجعل هاهنا الحكم بالشيء والقول، كما تقول: جعلت زيداً أفضل الناس، أي وصفته وحكمت به. (٤: ١٥٦)

نحوه ابن الجَوَازِي. (٧: ٣٠٥)
المَيْثِدِيُّ: (جزءاً) أي ولداً، لأن الولد بعض أبيه وجزء منه.

وقيل: (جزءاً) أي بنتاً، من قول العرب: أجزأت المرأة، إذا أثنت، وهم قبائل من العرب، قالوا: إن الله صاهر الجبن فولدت له الملائكة، تعالى الله عن ذلك.

وقيل: الجزء هاهنا: التصيب، ومعنى هذه الآية، معنى قوله: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا﴾ الأنعام: ١٣٦. (٩: ٥٥)

الزَّمَخْشَرِيُّ: ﴿وَجَعَلُوا...﴾ متصل بقوله: ﴿وَلَقَدْ سَأَلْتَهُمْ أَيُّ وَلَدِنِ سَأَلْتَهُمْ عَنْ خَالِقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَعْتَرِفَ بِهِ، وَقَدْ جَعَلُوا لَهُ مَعَ ذَلِكَ الْاعْتِرَافِ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا﴾ أن قالوا: الملائكة بنات الله، فجعلوهم جزءاً له وبعضاً منه، كما يكون الولد بضعة من والده وجزءاً له.

ومن بدع التفاسير تفسير الجزء: بالإثبات، وادعاء أن «الجزء» في لغة العرب اسم للإثبات. وما هو إلا كذب على العرب ووضع مستعذات منحول، ولم يقنعهم ذلك حتى اشتقوا منه: أجزأت المرأة، ثم صنعوا بيتاً وبيتاً. [ثم استشهد بشعر]

وقرئ (جُزْؤاً) بضمين. (٣: ٤٨١)

الأجزاء، وجزأته: جعلته أجزاء، والمعنى أنه تعالى يُجزئ أتباع إبليس أجزاء، بمعنى أنه يجعلهم أقساماً وجزءاً، ويدخل في كل قسم من أقسام جهنم طائفة من هؤلاء الطوائف.

والسبب فيه أن مراتب الكفر مختلفة باللفظ والخفة، فلا جرم صارت مراتب العذاب والعقاب مختلفة بالنظر والخفة. والله أعلم. (٥٥: ٤)
نحوه الحازن. (١٩: ١٩١)

ابن عربى: ﴿لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ﴾ هي المحاسن الخمس، والشهوة، والغضب ﴿لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْشُومٌ﴾ عضو خاص به، أو بعض من الخلق يختصون بالادخول منه، لفظة قوة ذلك الباب عليهم. (١١: ٦٦٦)
الجنسايوي: ﴿جُزْءٌ مَقْشُومٌ﴾ أفرز له، فأصلها للموحدين العصاة، والثاني لليهود، والثالث للتصارى، والرابع للتشاكين، والخامس للمجوس، والسادس للمشركين، والسابع للمنافقين.

وقرأ أبو بكر (جزءاً) بالتثنية، وقرئ (جزءاً) على حذف الهمزة وإلقاء حركتها على الزاي، ثم الوقف عليه بالتشديد، ثم إجراء الوصل بجرى الوقف، و(منهم) حال منه أو من المستكن في الظرف، لاني (مقسوم)، لأن الصفة لاتصل فيما تقدم موصوفها. (١: ٥٤٢)

نحوه أبو الأسود. (٤: ٢٢)
النصفي: نصيب معلوم مفرز. (٢: ٢٧٣)
البزوسوي: ضرب معين. (٤: ٤٧٠)
الأكوسي: فريق معين مفروز من غيره، حسبما يقتضيه استعداده. (١٤: ٥٣)

بتركب في ذلك الشيء، والله سبحانه واحد من جميع الجهات. (١٨: ٨٩)

جُزْءٌ

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْشُومٌ.

الحجر: ٤٤
ابن عباس: حظ معلوم. (٢١٨: ٢١٨)
مثله القرطبي. (١٠: ٣٠)

أي نصيب مفروض. (الطبرسي ٣: ٣٢٨)
نحوه الفراء (٢: ٨٩)، والشريبي (٢: ٢٠٣).

الإمام الرضا (عليه السلام): قال (الزاي: ابن أبي نصر):

سأله رجل عن الجزء وجزء الشيء، فقال: من سبعة، إن الله يقول في كتابه: ﴿لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْشُومٌ﴾.

(المياشي ٢: ٤٣)

الطبري: يعني قسماً ونصيباً مقسوماً. (١٤: ٣٥)

الطوسي: لكل باب (جزء) من المستحقين للعقوبة.

على قدر استحقاقهم من العقاب في القلة والكثرة. بحسب كثرة معاصيهم وقلتها. (٦: ٣٢٨)

الزمخشري: وقرئ (جزءاً) بالتخفيف والتثنية،

وقرأ الزهري (جزءاً) بالتشديد، كأنه حذف الهمزة، وألقى حركتها على الزاي، كقولك: خب في خبء، ثم وقف عليه بالتشديد، كقولهم: الرجل، ثم أجرى الوصل بجرى الوقف. (٢: ٢٩٢)

نحوه ابن عطية. (٣: ٣٦٣)

الفخر الرازي: الجزء: بعض الشيء، والجمع:

نحوه القاسمي.

(١٠: ٣٧٤٧)

يقوم مقام صاحبه.

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة: الجزء، أي الاكتفاء. يقال: جزأ بالشيء، وجزأ، أي قنع واكتفى به، وأجزأ الشيء: كفاه، وجزأ بكذا وأجزأ به: اكتفى به، وفلان يمارع مجزئ لأمره، أي كاف أمره، وهذا رجل حبك من رجل، وناهيك وكافيك وجازيك.

وجزئت الإبل وجزأت شجرة جزء وجزء وجزوة: اكتفت، وأجزأها هو وجزأها تجزئة: كفاها، وأجزأ القوم: جزئت إيلهم، والجسوازي: الوحش، لتجزئها بالرطب من الماء، وعلية جازئة: استفتت بالرطب عن الماء.

والجزء: الاستغناء بالشيء عن الشيء، يقال: وجعل له جزء، أي غناء، ومالفلان جزء وماله إجزاء، أي ماله كفاية، وطعام لاجزاء له: لا يتجزأ بقليله، وأجزأ عنه تجزأة وتجزأته، ومجزأه ومجزأته، أي أغنى عنه غناء.

والجزء: البعض والتصيب، والجمع: أجزاء، وهو الجزء أيضاً، وكأنه استغناء بالأقل عن الأكثر. يقال: جزأ الشيء يجزأ جزء وجزأه، أي جمعه أجزاء، وجزأ المال بينهم، وجزأه: قسمه وأجزأ منه جزء: أخذه.

والجزء من الشعر: ما حذف منه جزء، أو كان على جزأين فقط، يقال: جزأ الشعر جزء وجزأه، أي حذف منه جزأين، ويقام على جزأين.

والجزأة: القوام، يقال: ماعنده جزءة ذلك، ويجزئ قليل من كثير، ويجزئ هذا من هذا، أي كل واحد منها

والجزأة أيضاً: نصاب السكين والإتقى والمصنف والمثيرة، وقد أجزأها وجزأها وأقصها، أي جعل لها نصيباً وجزأة، وهو من هذا الباب أيضاً، لأنها بعض من هذه الآلات.

٢- ولا عبرة بقول من يقول: أجزأت عنك شاة، أي قضت، لأنها لغة دانية لبعض العرب، وهم بنو تميم، كما أشرنا إليها في مادة «أ ز ف»، وفصيحه «جزت» من «ج ز ي» كما سيأتي.

وفي الخبر: «البقرة تجزئ من سبعة»، وقد همزها بعض، قال ثعلب: «فن همز فعتاء ثني، ومن لم يهمز همز من الجزاء»، وهذا مما اختلف في حكمه باختلاف لفظه، وليس بلفظ.

الاستعمال القرآني

جاء منها «جزء» ثلاث مرات:

١- «وَأَن جَهَنَّمَ لَوْ عِدَّهُمْ أَجْمَعِينَ» لها متبعة أبواب

لكل باب منهم جزء مقسوم» الحجر: ٤٣، ٤٤

٢- «وَأَذَّ قَالَ ابْرَاهِيمَ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى

قَالَ أَوْ لَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَئِن لَّا يُطْعَمُنِي فَلَيْ قَالَ فَخُذْ

أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ

مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَفِيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ» البقرة: ٢٦٠

٣- «وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ

مُبِينٌ» الزخرف: ١٥

يلاحظ أولاً: في (١) بحوث:

وعندنا أنه متعلق بمَقْسُومٍ أي لكل باب جزء مقسوم منهم، وأخر (مَقْسُومٍ) رعاية للزوي وبعبدها: ﴿إِنَّ الْمُسْتَعِينَ فِي جَنَاتٍ وَعُيُونٍ﴾ والتقديم والتأخير في مثل ذلك جائز، وله ظائر في القرآن.

٦- جاء في حديث الرضا عليه السلام جواباً لمن سألته عن (الجزء) أنه جزء من سبعة، احتجاً بهذه الآية، ونظيره روايات في كلمات أخرى، وهي عندنا معمولة على ما إذا أريد بذلك ما جاء في القرآن، وإلا فلا دلالة في الآيات على ذلك، والتفصيل في كل مورد إلى محله من الأبحاث الفقهية.

ثانياً: جاء في (٢) عن ابن عباس وغيره في كيفية تجزئة الطيور، وفي تعيين الجبال وعددها ومواسمها أقنوال مختلفة، لادلالة في الآية على شيء منها، ولا جدوى في البحث فيها، والذي تهده الآية هو إيهام إبراهيم بأن الأجزاء الموزعة من كل طير - وهي مختلفة طبقاً - سيضم بعضها إلى بعض، وترجع أحياء بإذن الله، فتكون آية إبراهيم - وكذلك لكل من يقرأ هذه الآية - على أن الله قادر على إحياء الموتى، وتطمئن به نفوسهم. ثالثاً: قالوا في (٣): أي جعلوا له من بين عباده ولداً أو بنتاً، فإن الولد جزء من والده، واختاره الطبري احتجاً بأن ما بعده ﴿أَمْ اتَّخَذَ رِجَالًا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْلَابَكُمْ بِالْبَنِينَ﴾ يكون تويحاً على قوطم ذلك.

وتوضحه أنه ويجهم أولاً بأنهم جعلوا له من عباده جزء، أي ولداً، ثم ويجهم بأنهم لم يكتفوا بذلك حتى جعلوا هذا الولد أنثى، ثم عقب الكلام في البنات في ثلاث آيات، من (١٦ - ١٨) ابتداء بـ ﴿أَمْ اتَّخَذَ رِجَالًا يَخْلُقُ

١- قرئت الآيات بثلاث قراءات: «جُزء»، «جُزء»، «جُزء»، ولم يترخص لها الطبري، فلم يقرأه التثنية عدّها شاذة، فلم يذكرها.

٢- أطلق الجزء فيها على «فرقة» لأنها بعض من مجموعهم، ولهذا فسروه بنصيباً وقسماً وسهناً، ووصف فيها بمَقْسُومٍ. وهذا توسيع في معنى «الجزء»، والأصل فيه: البعض من الكل في الأجسام. وكأنه جاء في الآية بشأن أهل النار، تشبيهاً لهم بأجسام متراكمة تحقيراً.

٣- قالوا: هذه القسمة بحسب مراتب المستعفين للذئاب، وعلى قدر استحقاقهم، وقد ذكر البيضاوي طبقاتهم، فلاحظ.

٤- طبق ابن عربي - حسب مسلكه في تأويل الآيات - «تَسْبِغَةُ أَبْزَابٍ» على الحواس الخمسة والشهوة والغضب، ثم فسر «جُزء مَقْسُومٍ» بمحور خاص من تلك الأعضاء والمخلوق، فكان كل حي وعضو ومخلوق باب من أبواب جهنم لأهلها، وبقابلها أبواب الجنة للثانية لأهلها، كما جاء في الأحاديث.

٥- قال البيضاوي: في «لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزء مَقْسُومٍ» (منهم) حال من (جُزء) أو من الضمير المستكن في الفعل المحذوف، الذي هو متعلق الجار في (مَقْسُومٍ)، لأن الصفة لاتعمل فيما تقدم موصولها.

قال طه الدرة (٧: ٣٢٣) كأن (بَنِينَ) صفة له، فلما قُدِّم عليه صار حالاً، وهذا لا يجيزه سيويه، أعني به مجيء الحال من المبتدأ، لأن (جُزء) عندهم مبتدأ، و(لِكُلِّ) خبره.

بِتَابٍ ﴿، ثُمَّ وَيَنْهَاهُمْ فِي (١٩) ﴿وَجَعَلُوا الْمَمْلِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَّا فَا...﴾ ، وبذلك خرجت الآية عن إطلاق الجزء على «البت» تبعاً للعرب، الأمر الذي أنكره الزمخشري، فلاحظ.

وبعضهم قالوا: (جُزءاً) أي نصيباً، كما قال: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ يَمًا ذَرًّا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْتَقَامِ نَصِيبًا...﴾ الانتقام: ١٣٦، ولا بأس به فقد جاء (جُزءاً) بمعنى نصيب، ولعله أقرب الوجوه.

ج زع

لفظان، مَرَّتَانِ: في سورتين مَكْتَبَتَيْنِ

جَزُوعًا ١: ١

جَزَعْنَا ١: ١

وَبَعْضُهُ يُسَمَّى بَعْدُ

وَالْمَلَأَن يَسْجَحُ بِالتَّوَي الْجَزْعُ، أَي الَّذِي يُصِيرُ حُلَّ

هَبْنَةُ الْجَزْعِ مِنَ الْخَزَزِ

النُّصُوصُ اللُّغَوِيَّةُ

الْخَلِيلُ: الْجَزْعُ، الْوَاحِدَةُ: جَزْعَةٌ مِنَ الْحَمُومِ، [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَرِّ] وَالْجَزْعَةُ مِنَ الْمَاءِ وَاللَّبَنِ: مَا كَانَ أَقْلَ مِنْ نَصْفِ

السَّقَاءِ أَوْ نَصْفِ الْإِنَاءِ وَالْحَوْضِ،

اسْتَشْهَدَ بِشَرِّ

وَالْجَزْعُ: تَقْيِضُ الصَّبْرِ، جَزْعٌ عَلَى كَذَا جَزْعًا، فَهُوَ

جَزِعٌ وَجَارِعٌ وَجَزُوعٌ.

وَالْجَزْعُ: قَطْعُكَ الْمَفَازَةَ عَرَضًا، [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَرِّ]

وَجَزَعْنَا الْأَرْضَ: سَلَكْنَاهَا عَرَضًا خِلَافَ طَوْلِهَا.

وَنَاحِيَتَا الْوَادِي: جَزْعَاهُ، وَيُقَالُ: لَا يَسْتَمُ جَزْعُ

الْوَادِي جَزْعًا حَتَّى تَكُونَ لَهُ سَعَةٌ تُنْبِتُ الشَّجَرَ وَغَيْرَهُ.

[ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَرِّ]

وَفِي الْحَدِيثِ: «أَتَيْنَا جَزْعِيَّةً مِنَ الْغَنَمِ». (٢١٦: ١)

ابْنُ شُمَيْلٍ: يُقَالُ فِي الْحَوْضِ جَزْعَةٌ، وَهُوَ الثَّلَاثُ

أَوْ فَرِيبٌ مِنْهُ، وَهِيَ الْجَزْعُ. وَقَدْ جَزَعَ الْحَوْضُ، إِذَا

لَمْ يَبْقَ فِيهِ إِلَّا جَزْعَةٌ. وَيُقَالُ: فِي الْقَدِيرِ جَزْعَةٌ،

وَلَا يُقَالُ: فِي الزَّكَاةِ جَزْعَةٌ. (الْأَزْهَرِيُّ ١: ٣٤٥)

أَبُو هَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ: [مِنْ الْأَسْعَدِيِّ] الْجَزْعُ:

الْمُشْرِفُ مِنَ الْأَرْضِ، إِلَى جَنْبِهِ طَمَأْنِنَةٌ. (١١٦: ١)

صَبَّ لِي جَزْعَةٌ مِنْ لَبَنٍ. (١١٩: ١)

جَزَعَ الْوَادِي: أَنْ يَأْتِيَهُ مَمْرُضًا، فَيَذَلُّهُ جَزْعُهُ،

وَالْجَسَازُ: الْخَشَبَةُ الَّتِي تَوْضَعُ بَيْنَ الْخَشَبَتَيْنِ،

مَنْصُوبَتَيْنِ عَرَضًا، لِتَوْضَعِ عَلَيْهَا عُرُوشَ الْكُرْمِ

وَقَضَائِبِهَا، لِيَرْفَعَهَا عَنِ الْأَرْضِ. فَإِنْ نَعَتْهَا قُلْتُ: خَشْبَةٌ

جَازِعَةٌ، وَكَذَلِكَ كُلُّ خَشْبَةٍ بَيْنَ شَيْئَيْنِ، لِيَحْتَمِلَ عَلَيْهَا

شَيْءٌ فَهِيَ جَازِعَةٌ.

وَالْمُجَزَّعُ مِنَ الْبَشَرِ: مَا قَدْ تَجَزَّعَ فَأَرْطَبَ بَعْضُهُ،

- وأخذت بلك الوادي : وسطه. (١: ١٢٥)
 المجزعة: الشيء القليل من اللبن، يُحلب من
 السخلة، وهو لبن في أطراف الأخلاف، ولا يكون إلا
 بارداً. (١: ١٣٣)
 أبو هُبَيْدَة: [جزع الوادي] هو إذا قطعت إلى
 الجانب الآخر، والمجسج: أجزاء. (الأزهري ١: ٣٤٣)
 أبو زيد: كلاً جزاع، وهو الذي يقتل الدواب
 ولحم مجزع: فيه بياض وحمرة،
 ونوى مجزع، إذا كان محكوكاً. (الأزهري ١: ٣٤٤)
 الأصمعي: [جزع الوادي] هو مُنْحَناء.
 (الأزهري ١: ٣٤٣)
 المجزع من الرطب: الذي بلغ الإرتطاب نصفه
 مضت جزعة من الليل، أي ساعة من أولها وبقيت
 جزعة من آخرها. (الأزهري ١: ٣٤٤)
 هو [جزع الوادي] مُتْرَجِه بحيث ينقطع.
 (الخطابي ١: ٦٧٨)
 اللحياني: بقي من السقاء جزعة من لبن أو ماء.
 بقي من السقاء جزعة، أي قليل.
 (ابن سيده ١: ٣٠٣)
 ابن الأعرابي: المجزعة، والكسبة، والفرقة^(١١).
 والمنظمة: البقية من اللبن. (الأزهري ١: ٣٤٥)
 [جزع الوادي] هو مُعْظَمه. (فصيح ثعلب: ٥٦)
 ابن السكيت: الجزع بفتح الجيم: الخرز اليماني،
 والجزع بكسر الجيم: جزع الوادي، وهو منقطع.
 (الأزهري ١: ٣٤٣)
 فقير: المجزع من الرطب: الذي يبلغ الإرتطاب
 نصفه، بفتح الزاي. (الصغاني ٤: ٢٣٠)
 أبو حاتم: مجزعة، إذا أرطبت إلى نصفها، ونصر
 ذلك. (ابن دريد ٢: ٨٩)
 كراع النحل: وجرع المغازة جزعاً: قطعها.
 والمجزع: ضرب من الخرز. (ابن سيده ١: ٣٠٢)
 ابن دريد: جزع الرجل مجزع جزعاً من مصيبة أو
 ألم.
 وجرع الرجل الوادي مجزعه جزعاً، إذا قطع
 جزعه، وهو وسطه ومنطقته ومنقطته، ثلاث لغات.
 والمجزع بفتح الجيم: هذا الخرز المعروف الذي
 نسميه العامة جزعاً.
 وما بقي في الإبناء إلا جزعة وجزعة وجزعة، وهو
 القليل من الماء، وكذلك هو في القربة والأداة.
 ورطبة مجزعة.
 والمجزع الحبل، إذا انقطع، وقال قوم: إذا انقطع
 بنصفين قيل: أجزع، ولا يقال إذا انقطع من طرفه:
 أجزع. ويقال: أجزعت العصا، إذا انكسرت بنصفين.
 والمجزع: الحور الذي يدور فيه الحماله، لغة يمانية.
 والمجزع: هذا الصبغ الأصفر الذي يستقى الهزء،
 وهو العروق في بعض اللغات.
 والمجازعة: الحشبة التي يمرش عليها الكثرم.
 (٢: ٨٩)
 القالي: وجرع الوادي: منقطه، وكذلك صوحه
 ومُنْحَناء ومُنْتَناء. (٢: ٣٢١)
 الأزهري: [نفل قول شير تم قال:]

قلت: وسماعي من الهجريين: رُطِبُ مُجْرَعٍ، بكسر
الزاي، كما رواه المصري عن أبي عُبَيْدٍ، يقال: جَرَعَ،
فهو مُجْرَعٌ.

ويقال: في القرية جزعة من الماء، وفي الوطْبِ
جزعة من اللبن، إذا كان فيه شيء قليل. (٣٤٣: ١)
وقال غيره [أبو حنيفة]: الجرْع أيضا: قطعك واديا
أو مغارة أو موضعا تقطعه عَرَضًا، وناحيته: جزعاء. [ثم
استشهد بشعر]

تَجْرَعُ السَّهْمُ، إذا تَكَسَّرَ. [ثم استشهد بشعر]

(٣٤٤: ١)

ويقال: في الخدير جزعة، ولا يقال: في الركبة
جزعة.

الصَّاحِبُ: الجرْعُ: الحَرَزُ، والواحدة: جَرْعَةٌ.
وقطعك الجِلْدَ والمغارة عَرَضًا.

والجرْعُ: جانب الوادي، وقيل: لا يسمى جرْعًا
حتى تكون له سعة تُنبِت الشجر. وكل أرض مستوية في
طريقة واحدة.

وجرْع القوم: محلتهم.

ويقال: جرَعْتُ له من مالي جزعة، أي قطعت
قطعة، وكذلك: مضى جزعة من الليل، وله جزعة من
الغنم.

واجترَعْتُ عودًا من الشجر: اكشَرْتُ.

وكلَّ خشبة معروضة بين شيتين يُحْتَمَلُ عليها
شيء: جارِع، وخشبة جازعة.

وجرَعْتُ في القرية جزعة: قَارَيْتُ المَلَّةَ.

وجرْع الإناء والمحوض: لم يبقَ فيهما إلا جزعة.

وأَجْرَعْتُ جزعة: أَبْقَيْتُ بقيةً، وقيل: ما هي دون
النصف.

وجمع الجرعة: جِرَاع.

والأَجْرَاع: خلايا التحل، الواحد: جِرْع.

وجُرْعَةُ السَّكِينِ: جُرْأَتُهُ.

وكلُّ جِرَاعٍ: يقتل الدواب.

والتَجْرِيع: التفريق.

والجرْع من البُسر: ما أُرْطِبَ بعضه وبعضه بُسْرًا يَفْدُ.

ومن الدواب: ما فيه كل لون.

وتَجْرَعُ الرُّجُلُ: تَكَسَّرُ، ويقال: جَرَعَ جَرْعًا

وجُرُوعًا. (٢٤٣: ١)

الخطابي: في حديث النبي ﷺ: «وتفرق الناس

إلى ثمانية فستجرعوها». تجرعوها، أي توزعوها

وافتمعوها. وأصله من: جرَعْتُ الشيء، إذا قطعته،

والجرعة: القطعة من الشيء. (٤٣٥: ١)

نحوه الزَّمَخْشَرِيُّ. (الفائق ٣: ٣٨٢)

في حديث النبي ﷺ في مسيره إلى بَذْر: «أنه مضى

حتى قطع الخيوف، وجعلها يارًا، ثم جرَع الصَّغِيرَاءَ، ثم

حَبَّ في دَقْران حتى أَفْتَقَ من الصَّدْمَتَيْنِ».

وجرَع الصَّغِيرَاءَ، أي قطعها عَرَضًا، ولا يكون الجرْعُ

بمعنى القطع إلا عَرَضًا، ومنه جرْع الوادي. (٦٧٨: ١)

الجوهري: الجرْعُ: مصدر جرَعْتُ الوادي، إذا

قطعته عَرَضًا. [ثم استشهد بشعر]

والجرْعُ أيضًا: الحَرَزُ اليابس، وهو الذي فيه يياض

وسواد، تُشَبَّهُ به الأعين.

والجرْع بالكسر: منعطف الوادي.

والجزعة أيضًا: القليل من المال والماء، وطائفة من الليل، يقال: جَزَعُ له جَزَعَةٌ من المال، أي قطع له منه قطعة.

واجترعت من الشجرة عودًا: اقتطعته واكثرت. والجَزَعُ، بالتحريك: نقبض الصبر، وقد جَزَع من الشيء بالكسر، وأجزعه غيره.

والجَزاع: الخشبة التي توضع في العريش غرضًا، يُطرح عليها قضبان الكرم لترفعها عن الأرض، ولم يعرفه أبو سعيد.

والجَزِيعة: القطعة من الفم.

وجَزَعُ البُرْثَمِيَّةِ، فهو جَزَعٌ، وبُسرةٌ جَزَعَةٌ، إذا بلغ الإرباط ثلثيها. (١: ١٩٥)

ابن فارس: الجسيم والزاء والعين أصلان: أحدهما الانقطاع، والآخر: جوهر من الجواهر.

فأما الأول: فيقولون: جَزَعْتُ الرملة، إذا قطعتها، ومنه: جَزَعُ الوادي، وهو الموضع الذي يقطع من أحد جانبيه إلى الجانب، ويقال: هو مُنْطَفَع، فإن كان كذا فلاَّه انقطع عن الاستواء فانخرج.

والجَزَع: نقبض الصبر، وهو انقطاع المنة عن حمل منازل.

والجَزَعَةُ: هي القليل من الماء، وهو قياس الباب. وأما الآخر: فالجَزَع، وهو الخَزَزُ المعروف، ويقال: بُسرةٌ جَزَعَةٌ، إذا بلغ الإرباط نصفها، وتُشبه حبَّ الجَزَع. (١: ٤٥٣)

الهَرَوِيُّ: وفي الحديث: «أنه وقف على مُحَسَّر قمرع راحلته فحبَّت، حتى جَزَعَه» أي قطعه.

يقال: جَزَعْتُ الوادي، إذا قطعتَه، وجَزَعُ الوادي: مُنْطَفَعُهُ ومُنْطَفَعُهُ.

وفي الحديث: «فتفرق الناس إلى غَنِيمة فتجزعوها» أي اقتسروها، وأصله من الجَزَع، وهو الشَّطْع.

وفي حديث عائشة رضي الله عنها: «فإذا عَمِدَ لي من جَزَع ظفار قد انقطع» الجَزَع: خَزَزٌ معروف، وظفار: موضع نُسب إليه هذا الخَزَز. (١: ٣٥٧)

أبو سهل الهَرَوِيُّ: وجَزَعُ الوادي بالكسر: جانيه حيث ينقطع، ويقال: ما انتهى منه، انقطع وانحى، لأنه انقطع عن تمره المستقيم فخالفه. وقال ابن الأعرابي: هو مُنْطَفَع، يعني ما اتسع منه.

والجَزَعُ بالفتح: الخَزَزُ اليماني المُجَزَعُ بالالف والفتحة، أي المنقطع بها. (فصيح ثعلب: ٥٥)

ابن سيده: الجَزَع: نقبض الصبر، جَزَع جَزَعًا، فهو جَزاع، وجَزَعٌ، وجَزَعٌ، وجَزَعٌ، وجَزَعٌ، وجَزاع... وأجزعه الأمر. [ثم استشهد بشعر]

وجَزَعُ الموضع يَجَزَعُه جَزَعًا: قطعه غرضًا. [ثم استشهد بشعر]

وجَزَعُ الوادي: حيث تجزعه، أي تقطعه. وقيل: هو مُنْطَفَع، وقيل: جانبه ومُنْطَفَعُهُ، وقيل: هو كل ما اتسع من مضافه، أثبت أو لم يُثبت. وقيل: لا يستمى جزعًا حتى تكون له سعة، ثبت الشجر وغيره. [ثم استشهد بشعر]

وجَزَعُ القوم: محلتهم. [ثم استشهد بشعر]

وجَزَعَةُ الوادي: مكان يستدير ويتسع، ويكون فيه شجر يُراح فيه المال من القر، ويُحبس فيه إذا كان

جَزَع، يَجْزَع، جَزَعًا: ضَعُفَتْ مُنْتَه عن احتمال ما نزل به، ولم يجد صبرًا، فهو جازعٌ وجَزَعٌ وجَزُوعٌ، وأَجَزَعَه غيره. (الإفصاح ١: ١٧٠)

الجَزَعُ: الحَرَزُ اليماني، فيه سواد وبياض تُشَبَّه به الأعمى.

وقيل: هو ضرب من العقيق يُعرف بخطوط متوازية مستديرة مختلفة الألوان. والحجر في جملة بلون الظفر. الواحدة: جَزَعَةٌ، وكلُّ ما فيه سواد وبياض فهو جَزَعٌ. (الإفصاح ١: ٣٥٠)

الزَّاجِبُ: الجَزَعُ أبلغ من الحَزَن، فإنَّ الحَزَنَ عامٌّ، والجَزَعُ هو حَزَنٌ يُصْرَفُ الإنسانُ عما هو بصدده ويقطعه عنه.

وأجلُّ الجَزَعِ: قطعُ الجبل من نصفه، يقال: جَزَعْتُهُ فاجزَع. ولتصوّر الانقطاع منه قيل: جَزَعُ الوادي: لقطعته، ولانقطاع اللون بتغيره قيل للخززال المتلون: جَزَعٌ.

وعنه استعير قولهم: لَحَمٌ مُجَزَعٌ، إذا كان ذا لونين، وقيل للبشرة إذا بلغ الإضطراب نصفها: مُجَزَعَةٌ.

والمجازع: خشبة تُجَمَلُ في وسط البيت، فتلقى عليها رؤوسُ الخشب من الجانبين. وكأتمما سمي بذلك إما لتصوّر الجَزَعِ لما حمل من البناء، وإما لقطعته بطوله وسط البيت. (٩٢)

الزَّمْعَشْرِي: جَزَعُ الوادي: قطعه قسْرًا، [ثم استشهد بشعر]

وهم مجزَع الوادي، وهو متقطع، ونزلوا بين أَيْمِرَاع وأَجْزَاع، وتَجَزَع الشيء: تَفَلَّعَ وتَفَرَّقَ. [ثم استشهد

جائعًا، أو صادرًا، أو مُخْدِرًا، والمُخْدِر: الذي تحت المطر. والمَجْزَعُ الجبل: انقطع بنصفين، وقيل: هو أن ينقطع أيًا كان، إلا أن ينقطع من الطرف. والمَجْزَعُ العَصَا: انكسرت بنصفين.

وَمَجْزَعٌ، وَمَجْزَعٌ، وَمَجْزَعٌ: بلغ الإضطراب نصفه، وقيل: بلغ الإضطراب من أسفله إلى نصفه، وقيل: بلغ بعضه من غير أن يُحْدَ، وكذلك الرُّطْب. ووَثْرٌ مُجْزَعٌ: مختلف الوضع، بعضه رقيق وبعضه غليظ.

والجَزَعُ والجَزَعُ، الأخيرة عن كُراع: ضرب من الخَزَز، وقيل: الخَزَزُ اليماني، [ثم استشهد بشعر] واحدة: جَزَعَةٌ.

والجَزَعُ: المَور الذي تدور فيه أَمْحَالُ يَابِة. والمجازع: خشبة معروضة بين شيتين يُجَمَلُ عليها، وقيل: هي التي توضع بين خشبتين منصبتين عَرْضًا، لتوضع عليها سُروُجُ الكُزْمِ وعُرُوشها، لترفعها عن الأرض، فإن وُصِفَتْ قيل: جازعة.

والمِزْعَةُ من الماء واللبن: ما كان أقل من نصف السقاء والإناء والخوض. وقال اللحياني مرة: بقي في السقاء جَزَعَةٌ من لبن أو ماء، لم يُزد على ذلك، وقال أخرى: بقي في السقاء جَزَعَةٌ، أي قليل.

وجَزَعْتُ في القربة: جَعَلْتُ فيها جَزَعَةً. والمِزْعَةُ: القطعة من الليل، ماضية أو آتية. والمِزْعَةُ: التَّطِيعة من الغنم.

والمَجْزَعُ: الصَّبْغُ الأحمر، الذي يسمى العُرُوق، في بعض اللغات. (١: ٣٠٦)

[بشعر]

ومنه الجزع الطفاري، لأن لونه قد تجرّع إلى بياض وسواد. [ثم استشهد بشعر]

ويقال: فلان ينظم الجزع بالليل لحدّة بصره. ومالي من اللحم إلا مزّعه، ومن الماء إلا جزّعه، وهي أقل من نصف السقاء.

وجرع البشر، وجرّع، وبشر بجرّع وبجرّع: قد أرطب بعضه وبعضه غصّ، أي صار كالجزع في اختلاف لونه أو صير.

وفي الحديث: «كان يستبح بالتوى الجزع» وهو الذي حُكك حتى صار ذا لونين، ومنه لحم بجرّع: فيه بياض وحمرة، ودابة بجرّع: فيها اختلاف ألوان، ووتر بجرّع: لم يحسنوا إغارته فاختلفت قوام.

وجرع فلان أي ساعة بجرّع. ومن الجاز: مضت صبة من الليل وجرّعة. وهي ساعة من أوله. (أساس البلاغة: ١٥٨)

أبوهريرة كان يُسبح بالتوى المجرّع، وروي بالكسر، قيل: هو الذي حُكَّ بعضه حتى أبيض، وترك الباقي على لونه، فصار على لون الجزع. وكل ما اجتمع فيه سواد وبياض فهو بجرّع، ومنه: جرّع البشر، إذا أرطب إلى نصفه. (الفائق ١: ٢١١)

الطبرسي: والجرّع: ازعاج النفس بورود ما يُقَمّ، وتقيضه الصبر، [ثم استشهد بشعر] (٣: ٩٠٩)

المديني: في حديث عائشة، رضي الله عنها: «انظّم عقدًا لها من جرّع ظفار». الجرّع: الخرز، الواحدة: جرّعة. وظفار مبيّنًا: جبل باليمن، يُنسب

الجرّع إليه.

وقيل: هي خرز ملوّن، والجرّع بكسر الجيم فيه: نُقِيت. وفي كتاب «التوادر» لأبي عمر: جرّعة، بالفتح. في حديث المقداد، رضي الله عنه: «أتاني الشيطان فقال: إن عتدًا ^{الجرّع}، يأتي الأنصار فيُشجّقونه، ما به حاجة إلى هذه الجرّعة».

هي تصغير «جرّعة» وهي القليل من اللبن، وجرّع الإماء تجرّعا، إذا لم يكن فيه إلا جرّعة، وذلك أقل من نصفه. وأجرّعت جرّعة: أبقيت بقيّة. (١: ٢٢٦)

ابن الأثير: [وفي الحديث: «ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما، وإلى جرّعة من النعم فقسّمها بيننا».

الجرّعة: القطعة من النعم، تصغير «جرّعة» بالكسر، وهو القليل من الشيء. يقال: جرّع له جرّعة من المال، أي قطع له منه قطعة، هكذا ضبطه الجوهري

والذي جاء في «الجميل» لابن فارس بفتح الجيم وكسر الزاي، قال: هي القطعة من النعم، كأنها «فقيلة» بمعنى «مفقولة»، وما سمعناها في الحديث إلا مُصَغَّرَةً. [ثم ذكر حديث المقداد وقال:]

هي تصغير «جرّعة» يريد القليل من اللبن. هكذا ذكره أبو موسى وشرحه، والذي جاء في صحيح مسلم: «ما به حاجة إلى هذه الجرّعة» غير مصغرة، وأكثر ما يُقرأ في كتاب مسلم: «الجرّعة» بضم الجيم وبالألف، وهي الدفعة من الشرب.

وفي حديث عمر رضي الله عنه: «لما طعن جعل ابن عباس يجرّعه» أي يقول له ما يسليه ويُزيل جرّعه،

وهو الحزن والخوف. (٢٦٩: ١)

القَصَانِي: أَجَزَعْتُ جِرْعَةً: أَبْقَيْتُ بَقِيَّةً، وَقِيلَ:
هي مادون النصف.

والأجزاء: خلايا النحل، الواحدة: جِرْع.

وجِرْعَةُ السَّكِينِ: جِرْأَتُهُ. (٢٣٠: ٤)

الْفَيْصُومِيُّ: جِرْعَتُ الْوَادِي جِرْعًا مِنْ بَابِ «نَقَعَ»:
قَطَعَتْهُ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ.

وَالْجِرْعُ بِالْكَسْرِ: مُنْقَطَعُ الْوَادِي، وَقِيلَ: جَانِبُهُ،
وَقِيلَ: لَا يَسْتَمِي جِرْعًا حَتَّى يَكُونَ لَهُ سَعَةٌ تُثَبِّتُ الشَّجَرَ
وغيره، والجمع: أجزاء، مثل رجل وأعمال.

وَالْجِرْعُ بِالْفَتْحِ: حَرَزٌ فِيهِ بَيَاضٌ وَسَوَادٌ، الْوَاحِدَةُ:
جِرْعَةٌ، مِثْلُ تَمْرٍ وَتَمْرَةٍ.

وَجِرْعٌ، جِرْعًا مِنْ بَابِ «ثَبَّتَ» فَهُوَ جِرْعٌ وَجِرْعٌ
مِبَالِغَةٌ، إِذَا ضَخَّتْ مَتْنُهُ مِنْ حُلٍّ مَانِزِلٍ بِهِ وَلَمْ يَجِدْ صَبْرًا،
وَأَجْرَعَهُ غَيْرُهُ. (٢٦٩: ١)

الْفَيْرُوزِيَّادِيُّ: جِرْعُ الْأَرْضِ وَالْوَادِي كَمَنْعٍ:
قَطْعُهُ أَوْ حَرَضًا.

وَالْجِرْعُ وَيُكْسَرُ: الْحَرَزُ الْبَاقِي الصَّبِي، فِيهِ سَوَادٌ
وَبَيَاضٌ تُشَبَّهُ بِهِ الْأَعْيُنُ، وَالتَّخَنُّمُ بِهِ يورث الهم والحزن
وَالْأَحْلَامُ الْمُنْفِرَةُ وَمَخَاصِمُ النَّاسِ، وَإِنْ لَفَّ بِهِ شَمْرٌ
مُغْسِرٌ وَلَدَتْ مِنْ سَاعَتِهَا.

وبالکسر، وقال أبو عبيدة: اللَّاسِقُ بِهِ أَنْ يَكُونَ
مَفْتُوحًا: مُنْقَطَعُ الْوَادِي وَوَسْطُهُ أَوْ مُنْقَطَعُهُ أَوْ مَصْعَاهُ،
وَلَا يَسْتَمِي جِرْعًا حَتَّى تَكُونَ لَهُ سَعَةٌ تُثَبِّتُ الشَّجَرَ، أَوْ هُوَ
مَكَانٌ بِالْوَادِي لِاشْجَرٍ فِيهِ؛ وَرَبَّمَا كَانَ رَمْلًا، وَهَلَّةُ الْقَوْمِ،
وَالْمَشْرِفُ مِنَ الْأَرْضِ، إِلَى جَنْبِهِ طِمَائِنِيَّةٌ، وَخَلِيبَةٌ

النَّحْلُ: الْجَمْعُ: أَجْزَاعٌ، وَقَرِيبَةٌ عَنْ بَيْنِ الطَّائِفِ وَأُخْرَى
عَنْ شِمَاهَا.

وَبِالضَّمِّ: الْحُورُ الَّذِي تَدُورُ فِيهِ الْحَالَةُ^(١) وَتُفْتَحُ،
وَضَعُ أَصْفَرُ يَسْمَى الْهَرْدَ، وَالْعُرُوقُ.

وَالْجَارِعُ: الْخَشَبَةُ تَوْضِعُ فِي الْعَرِشِ عَرَضًا يُطْرَحُ
عَلَيْهِ قُضْبَانُ الْكُرْمِ، وَكُلَّ خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ بَيْنَ شَيْئَيْنِ
تُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ.

وَالْجِرْعَةُ بِالْكَسْرِ: الْقَلِيلُ مِنَ الْمَالِ وَمِنَ الْمَاءِ
وَيُضَمُّ، وَالْقَطْعَةُ مِنَ الْغَنَمِ، وَطَائِفَةٌ مِنَ اللَّيْلِ مَادُونِ
النَّصْفِ مِنْ أَوَّلِهِ أَوْ مِنْ آخِرِهِ، وَبِجَمْعِ الشَّجَرِ، وَالْمُفْرَزَةُ
وَيُنْتَح.

وَالْجِرْعُ مَهْرَكَةٌ: تَقْيِضُ الصَّبْرِ، وَقَدْ جَرِعَ كَفَرِحَ
جِرْعًا وَجِرْعًا فَهُوَ جَارِعٌ وَجِرْعٌ كَكَتَفَ وَرَجُلٌ وَصَبْرٌ
وَعَرَابٌ وَأَجْرَعَهُ غَيْرُهُ.

وَأَجْرَعُ جِرْعَةً بِالْكَسْرِ وَبِالضَّمِّ: أَبْقَى بَقِيَّةً.
وَجِرْعَةُ السَّكِينِ بِالضَّمِّ: جِرْأَتُهُ.

وَجِرْعُ الْبُشْرِ تَجْزِيءًا فَهُوَ مُجْرَعٌ كَمُنْقَطِعٍ وَحَدَّثَ:
أَرْطَبَ إِلَى نَصْفِهِ، وَرُطْبَةٌ مُجْرَعَةٌ. وَفَلَانًا: أَزَالَ جِرْعَهُ،
وَالْحَوْضُ فَهُوَ مُجْرَعٌ كَمُحْدَثٍ: لَمْ يَبْقَ فِيهِ إِلَّا جِرْعَةٌ.
وَنَوَى مُجْرَعٌ وَيُكْسَرُ: حُكٌّ بَعْضُهُ حَقٌّ أَبْضٌ،
وَتَرَكَ الْبَاقِي عَلَى لَوْنِهِ، وَكُلُّ مَا فِيهِ سَوَادٌ وَبَيَاضٌ فَهُوَ
مُجْرَعٌ وَمُجْرَعٌ.

وَالْمُجْرَعُ الْحَبْلُ: انْقَطَعَ أَوْ بِنَصْفَيْنِ، وَالْمَصَا:
اِتَّكَسَرَتْ كَتَجْرَعَتْ، وَاجْتَرَعَهُ: كَسِرَهُ وَقَطَعَهُ.

وَالْمُجْرَعُ كَدَرِ هِمٍّ: الْجَبَانُ «يَفْقَلُ» مِنَ الْجِرْعِ. (١٣: ٣)

وجَزَع الوادي أو المفاضة، أو موضع ممتد، من هذا المعنى.

وأما الحَزَز المعروف، فهو الحجر المركب من طبقات حمراء لامستشف لها وبيضاء، ثم طبقة بلورية تستشف ونبيذ ماوراءها، وليس في الأحجار أصلب منه. والمهشي منه طبقة العليا سوداء، فهو إن لم يؤخذ من لغة أخرى عجمية: فلعلة تناسبه انقطاع حالة الطبقات كبنية ولونا.

ويؤيد هذا الأصل: أن هذه المادة في العبرية أيضا قريبة منه.

قع «قاموس العبري العربي» - (جازع) = قطع، قطع، شذب.

والفرق بين الحَزَع والحزن: أن التأثر والاضطراب في الحزن، يكون في الباطن، وهو لا ينافي الصبر ظاهرا، بخلاف الحَزَع.

«سواء عَلَيْنَا أَجْرَعُنَا أَمْ صَبَرْنَا» إبراهيم: ٢١، فيستفاد أنه في مقابل الصبر.

«وَإِذَا مَسَّ الشَّرُّ جَزُوعًا» المعارج: ٢٠، فيستفاد أنه ينحقق عند مس الشر، وما لا يلزم نفسه، فيقطع امتداد جريان طمأنينته وثباته وصبره، ويظهر من نفسه الحَزَع، فالجَزَع: ما يقطع به الثبات والصبر.

وأما التعبير بهذه المادة في الآيتين الكريميتين، فلإشارة إلى أن الإنسان الجَزَع يظلم نفسه ويقطع امتداد طمأنينته وجريان أمره، مع أن وظيفة الصبر والثبات والاستقامة، حتى يظهر بمقصوده. (٢: ٨٤)

الطَّرِيحِي: في الحديث: «تَحْتَمُوا بِالْجَزَعِ الْيَسَافَةَ» هو بالفتح فالتكون: الحَزَز الذي فيه سواد وبياض تشبه به العين، الواحدة: جَزَعَة، مثل تمر وتمرة.

والجَزَعُ بالتحريك: نقيض الصبر، يقال: جَزَع الرجل جَزَعًا، من باب «نمب» فهو جَزِيع، وجَزُوعٌ مبالغة، وأجَزَعه غيره.

الزَّيْبِدِيُّ: ومما يُستدرك عليه [الفيروزآبادي] التجزُّع: التوزُّع والاقسام من «الجَزَع» وهو القطع، ومنه حديث الضحية: «فتفرق الناس عنه إلى عُثيمة فتجزعوها» أي اقتسموها.

وتمر مُتَجَزَّع: بلغ الإرباط نصفه، ولحمٌ مجزَّع: فيه بياض وحمرة، وتمر مجزَّع: مختلف الوضع، بعضه رقيق وبعضه غليظ، كما في «اللسان».

مَجْمَعُ اللُّغَةِ: الجَزَعُ: نقيض الصبر وهو ضعف النفس عن احتمال ما يزل بها من مكروه.

جَزِيعٌ يَجَزَعُ جَزَعًا، وصيغة المبالغة منه: جَزُوعٌ.

المُضْطَفَّوِي: الأصل الواحد في هذه المادة، هو القطع الخصوص، أي قطع ما كان له امتداد تحقيقاً أو تقديرًا، فتقطع امتداده عَزْيًا ومن وسطه، وهذه الخصوصية تنأز عن مادة: جَدَع، جَذَ، جذم، جز، جزم؛ وبينها اشتقاق أكبر، ولكل منها خصوصية ليست لأخرى.

فالجَزَع: ضد الصبر هو قطع امتداد الشكون، وحالة الطمأنينة والصبر، حتى يظهر منه ما يخالف الشكون، وينقطع حاله الممتد تقديرًا.

التَّصَوُّصُ التَّفْسِيرِيَّةُ

أَجْزَعْنَا

سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْزَعْنَا أَمْ صَبْرُنَا. إبراهيم : ٢٦
ابن عباس: (أَجْزَعْنَا): أَصْحَبْنَا وَتَضَرَّعْنَا. (٢١٣)
ابن زَيْد: إِنَّ أَهْلَ النَّارِ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: تَعَالَوْا
فَإِنَّمَا أَدْرَكَ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يَبْكُوتُهُمْ وَتَضَرَّعُهُمْ إِلَى اللَّهِ.
فَتَعَالَوْا نَبْكِي وَنَتَضَرَّعَ إِلَى اللَّهِ. قَالَ: فَبَكَوْا. فَلَمَّا رَأَوْا
ذَلِكَ لَا يَنْفَعُهُمْ، قَالُوا: تَعَالَوْا. فَمَا أَدْرَكَ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ إِلَّا
بِالصَّبْرِ. تَعَالَوْا نَصْبِرْ فَصَبِرُوا صَبْرًا لَمْ يُرْ مِثْلُهُ.
فَلَمْ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ. فَعِنْدَ ذَلِكَ قَالُوا: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْزَعْنَا
أَمْ صَبْرُنَا﴾. (الطَّبْرِيُّ ١٣: ١٩٩)

ابن كعب القرظي: إِنَّ أَهْلَ النَّارِ قَالَ بَعْضُهُمْ
لِبَعْضٍ: يَا هَؤُلَاءِ، إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ بِكُمْ مِنَ الْمَذَاهِبِ وَالْمِلَلِ
مَا قَدْ تَرَوْنَ، فَهَلُمُّ فَلْنَصْبِرْ. فَلَمَلَّ الصَّبْرُ يَنْفَعُنَا، كَمَا خَبِرَ
أَهْلَ الدُّنْيَا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ، فَنَفَعَهُمُ الصَّبْرُ إِذْ صَبَرُوا،
فَيَجْمَعُونَ رَأْيَهُمْ عَلَى الصَّبْرِ، فَصَبَرُوا، فَطَالَ صَبْرُهُمْ،
ثُمَّ جَزَعُوا فَتَادُوا: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْزَعْنَا أَمْ صَبْرُنَا﴾.

(الطَّبْرِيُّ ١٣: ١٩٩)

مُقَاتِل: يَقُولُونَ فِي النَّارِ: تَعَالَوْا نَجْزَعْ، فَيَجْزَعُونَ
خَمْسَةَ عَامٍ فَلَا يَنْفَعُهُمُ الْجَزْعُ، ثُمَّ يَقُولُونَ: تَعَالَوْا نَصْبِرْ
فَيَصْبِرُونَ خَمْسَةَ عَامٍ فَلَا يَنْفَعُهُمُ الصَّبْرُ، فَحِينَئِذٍ
يَقُولُونَ: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْزَعْنَا أَمْ صَبْرُنَا﴾.

(البُغَوِّي ٣: ٣٥)

زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: جَزَعُوا مِائَةَ سَنَةٍ وَصَبَرُوا مِائَةَ سَنَةٍ.
(ابن الجَوْزِيِّ ٤: ٣٥٦)

الطُّوسِي: أَيِ الْجَزْعِ وَالصَّبْرِ سِتَانِ مِثْلَانِ، لَيْسَ
لَنَا مِنْ مَحِيصٍ، أَيِ مَهْرَبٍ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ تَعَالَى. [إِلَى أَنْ
قَالَ:]

وَالْجَزْعُ: انْزِعَاجُ النَّفْسِ بِوُرُودِ مَا يَغْتَمُّ، وَنَقِيطَةُ
الصَّبْرِ. (٢٨٨: ٦)

الزَّمَخْشَرِيُّ: يَقُولُونَ: مَا هَذَا الْجَزْعُ وَالتَّوْبِيخُ؟
وَلَا فَايِدَةَ فِي الْجَزْعِ كَمَا لَافَايِدَةُ فِي الصَّبْرِ، وَالْأَمْرُ مِنْ ذَلِكَ
أَطْمَ. أَوْ لَمَّا قَالُوا: لَوْ هَدَانَا اللَّهُ طَرِيقَ النَّجَاةِ لَأَغْنَيْنَا عَنْكُمْ
وَأَغْنَيْنَاكُمْ، أَتَمَّوْهُ الْإِقْنَاطُ مِنَ النَّجَاةِ، فَقَالُوا: ﴿مَا لَنَا مِنْ
نَجِيصٍ﴾ أَيِ مَنَجِيٍّ وَمَهْرَبٍ. جَزَعْنَا أَمْ صَبْرُنَا.

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ الصُّحَفَاءِ وَالْمُسْتَكْبِرِينَ
جَمِيعًا. كَمَا أَنَّهُ قِيلَ: قَالُوا جَمِيعًا: سَوَاءٌ عَلَيْنَا، كَقَوْلِهِ:
﴿ذَلِكَ يَهْطِلُمْ أَتَى لَمْ أَخْتَنُ﴾ يَوْسُفُ: ٥٢. (٣٧٣: ٢)
نَحْوُهُ أَبُو الْوَلِيدِ. (٤٨٦: ٣)

ابن عَطِيَّة: وَقَوْلُهُ: (أَجْزَعْنَا) أَلْفُ التَّسْوِيَةِ،
وَلَيْسَتْ بِأَلْفِ اسْتِفْهَامٍ. [وَنَقَلَ قَوْلَ ابْنِ زَيْدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ
كَعْبٍ ثُمَّ قَالَ:]

وظَاهِرُ الْآيَةِ أَنَّهُمْ إِنَّمَا يَقُولُونَهَا فِي مَوْقِفِ الْعَرْضِ،
وَقَدْ الْبُرُوزُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تَعَالَى. (٢٣٢: ٣)

الطَّبْرِيُّ: يَعْنِي أَنَّ الصَّبْرَ وَالْجَزْعَ سِتَانِ مِثْلَانِ،
لَيْسَ لَنَا مَحِيصٌ وَلَا مَهْرَبٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، أَيِ انْقَطَعَتْ
حِيلَتُنَا وَبَسَتْ مِنَ النَّجَاةِ. حَتَّى اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ
عَلَى الظُّلْمِ، وَحَذَرٌ مِنَ التَّقْلِيدِ. وَإِلَى هَذَا أَشَارَ أَمِيرُ
الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي قَوْلِهِ لِلْحَارِثِ الْهَمْدَانِيِّ: يَا حَارِثُ
«الْحَقُّ لَا يُعْرِفُ بِالزُّجَالِ اعْرِفِ الْحَقَّ تَعْرِفْ أَهْلَهُ».

(٣٦٠: ٣)

الفخر الرازي : ثم حكى الله تعالى أن الضعفاء يقولون للرؤساء : هل تقدرون على دفع عذاب الله عنا؟ والمعنى أنه إنما اتبعناكم لهذا اليوم، ثم إن الرؤساء يعترفون بالخزي والذل والعجز، قالوا: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَكُنَا مِنْ﴾ عذاب الله ﴿مِنْ مَجْهِصٍ﴾. ومن المعلوم أن اعتراف الرؤساء والسادة والمتبعين بمثل هذا العجز والخزي والتكال، يوجب الخجالة العظيمة والخزي الكامل التام، فكان المقصود من ذكر هذه الآية: استيلاء عذاب الفضيحة والخجالة والخزي عليهم، مع ما تقدم ذكره من سائر وجوه أنواع العذاب والعقاب، نعوذ بالله منها، والله أعلم (١٩٠، ١٠٨).

البيضاوي : مستويان علينا: الجزع والصبر (١١: ٥٢٩).

نحو: التَّسَيُّ (٢: ٢٥٩)، وَشَبْرٌ (٣: ٣٥٦).
القيس الجبوري : أرادوا إقناعتهم من دفع العذاب بالكلفة، أو أرادوا أن عذاب الضعفاء لهم وتوبيخهم إياهم نوع من الجزع، ولا فائدة فيه ولا في الصبر.

(١٢١: ١٣١)

الغازي : يعني مستويان علينا الجزع والصبر، والجزع: أبلغ من الحزن، لأنه يصرف الإنسان عما هو بصدده، ويقطعه عنه.

(٤: ٣٢)

مثله الشَّرْبِيَّة.

أبو حيان : الجزع: عدم احتمال الشدة، وهو نفيس

الصبر، [ثم استشهد بشعر]

(٥: ٤١٤)

والظاهر أن قوله: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا﴾ إلى آخره، داخل تحت قول المستكبرين، وجاءت جملة

بلا واو عطف، كأن كل جملة أُنشئت مستقلة غير مطوَّعة، وإن كانت مرتبطاً بعضها ببعض من جهة المعنى، لأن مؤاخذهم هل أنتم تُغنون عنا؟ إنما كان لجزعهم بما هم فيه فقالوا لهم ذلك، سووا بينهم وبينهم في ذلك، لاجتماعهم في عقاب الضلالة التي كانوا مجتمعين فيها، يقولون: ما هذا الجزع والتوبيخ؟ ولا فائدة في الجزع كما لا فائدة في الصبر، ولما قالوا: ﴿لَوْ هَدَانَا اللَّهُ﴾ أتبعوا ذلك بالإقنات من النجاة، فقالوا: ﴿مَا لَكُنَا مِنْ مَجْهِصٍ﴾ أي منجى ونهرب جزعنا أم صبرنا. (٥: ٤١٧)

البروسوي : في طلب النجاة من ورطة الهلاك والمذاب، والجزع: صدم الصبر على البلاء. (٤: ٤١١)

الأوسي : والجزع: حزن يصرف عما يراد، فهو جزع شديد، وفي «البحر» هو عدم احتمال الشدة، فهو

نفيس الصبر.

ولما استندوا كلاً من الجزع والصبر واستوائها إلى ضمير المتكلم المنتظم للمخاطبين أيضاً، مبالغة في التهي عن التوبيخ، بإعلامهم أنهم شركاء لهم فيما ابتلوا به، ونسبة لهم.

وجوز أن يكون هذا من كلام الفريقين، فهو مردود إلى ماسبق له الكلام وهم الفريقان، ولا نظر إلى القرب، كما قيل في قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِيُعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ﴾ يوسف: ٥٢، وأيد ذلك بما أخرجه ابن أبي حاتم

والطبراني. [ثم نقل قول ابن كعب المتقدم وأضاف:]

وإلى كون هذه المحاورة بين الضعفاء والمستكبرين في النار، ذهب بعضهم ميلاً لظواهر الأخبار. (١٣: ٢٠٧)
مُغْنِيَّة : وقد سأل التابعون مشيوعهم أن يخففوا

وحرِبَ مِمَّا يَكْرَهُ، ثُمَّ تَعَبَّدَهُ بِإِثْقَاقِ مَا يَحِبُّ، وَالصَّبْرُ عَلَى مَا يَكْرَهُ.

(البُخَارِيُّ ٥: ١٥٣)

الطُّوسِيُّ: المَجْرَعُ: ظُهُورُ الْفَرْعِ بِمَالِ ثُنْيَاءٍ عَنْهُ.

(١٠: ١٢١)

البُخَارِيُّ: يَعْنِي إِذَا أَصَابَهُ الْفَقْرُ لَمْ يَصْبِرْ، وَإِذَا أَصَابَهُ الْمَالُ لَمْ يَنْفَقِ.

(٥: ١٥٣)

مِثْلُهُ الْخَازِنُ (٧: ١٢٦)، نَحْوُهُ الطُّبْرُسِيُّ (١٠: ٣٥٦).

الرُّمُوحِيُّ: وَالْمَعْنَى أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَثَارُهُ الْمَجْرَعُ وَالْمَنْعُ وَتَمَكُّنُهَا مِنْهُ وَدَسُوخُهَا فِيهِ، كَأَنَّهُ مَجْبُولٌ عَلَيْهَا مَطْبُوعٌ، وَكَأَنَّهُ أَمْرٌ خُلِقَ وَضَرُورِيٌّ غَيْرُ اخْتِيَارِيٍّ.

كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾ الْأَنْبِيَاءُ: ٣٧.

وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ حِينَ كَانَ فِي الْبَطْنِ وَالْمَهْدِ، لَمْ يَكُنْ بِهِ هَلِيمًا وَلَا تَدَمُّمًا وَلَا تَعَبُّدًا وَلَا يَذْمُ فَعَلُهُ، وَالذَّلِيلُ عَلَيْهِ

اسْتِنَاءُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ جَاهَدُوا أَنْفُسَهُمْ وَسَمَلَوْهَا عَلَى الْمَكَارِهِ وَظَلَفُوهَا عَنِ الشَّهَوَاتِ، حَتَّى لَمْ يَكُونُوا جَازِعِينَ

وَلَا مَانِعِينَ. وَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «شَرُّ مَا أَعْطَى ابْنُ آدَمَ شَحٌّ هَالِكٌ وَجُبْنٌ خَالِكٌ».

(٤: ١٥٨)

أَبُو الْفَتْحِ: إِذَا أَصَابَهُ السُّوءُ جَزَعُ.

(١٩: ٣٩٩)

ابْنُ الْجَوَازِيِّ: لَا يَصْبِرُ وَلَا يَحْتَسِبُ.

(٨: ٣٦٣)

الْفَقْرُ الرَّازِيُّ: الْمُرَادُ مِنَ الشَّرِّ وَالْخَيْرِ: الْفَقْرُ وَالْغِنَى، أَوِ الْمَرَضُ وَالصَّحَّةُ، فَالْمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا صَارَ فَقِيرًا أَوْ مَرِيضًا

أَخَذَ فِي الْمَجْرَعِ وَالشَّكَايَةِ، وَإِذَا صَارَ غَنِيًّا أَوْ صَحِيحًا أَخَذَ فِي مَنَعِ الْمَعْرُوفِ وَشَحٍّ بِمَالِهِ، وَلَمْ يَلْتَمِثْ إِلَى النَّاسِ.

فَإِنْ قِيلَ: حَاصِلُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّهُ تَفُورُ مِنَ الْمَضَارِّ طَالِبٌ لِلرَّاحَةِ، وَهَذَا هُوَ اللَّاتِقُ بِالْعَقْلِ، فَلَيْمَ ذَمَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ؟

قُلْنَا: إِنَّمَا ذَمَّهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَاصِرُ النَّظَرِ عَلَى الْأَحْوَالِ

عَنْهُمْ يَسِيرًا مِنَ الْعَذَابِ، فَأَجَابَهُمُ الْمُشْبِعُونَ: لَوْ اسْتَطَعْنَا دَفْعَ الْعَذَابِ لَدَفَعْنَاهُ عَنْ أَنْفُسِنَا. هَذَا هُوَ الْمَعْنَى الْمُرَادُ مِنَ

الْهُدَايَةِ هُنَا، وَلَا يَسْتَقِيمُ إِلَّا بِهِ «سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْزَلُنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحْسَبٍ» حَيْثُ انْتَهَى كُلُّ شَيْءٍ.

وَلَا يُجَدِّي جِدَالٌ أَوْ عِتَابٌ، لِأَنَّ الدَّارَ دَارَ حِسَابٍ وَعِقَابٍ، لِأَدَارِ أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ.

(٤: ٤٣٧)

حَسَنِينَ مُحَمَّدٌ مَحْلُوفٌ: الْمَجْرَعُ: حَزَنٌ يَصْرِفُ الْإِنْسَانَ عَمَّا هُوَ بِصَدَدِهِ، يُقَالُ: جَزَعٌ يَجْزَعُ جَزْعًا

وَجَزُوعًا، إِذَا ضُغْتُ مِنْ حَمَلٍ مَازَلُ بِهِ، وَلَمْ يَجِدْ صَبْرًا.

(١٢: ٤١٢)

عَبْدُ الْكَرِيمِ الْخَطِيبُ: وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ كَلَامِ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، كَمَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ الَّذِينَ اسْتَضَعَفُوا، تَعْقِيًا عَلَى هَذَا الْيَأْسِ الَّذِي جَاءَهُمْ مِنْ

جَوَابِ الْمُسْتَكْبِرِينَ لَهُمْ، كَمَا يُمْكِنُ كَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ مَرَدَّةٍ مِنْ هَوْلَاءِ وَأَوْلَئِكَ جَمِيعًا. فَإِنَّ الْمُسْتَكْبِرِينَ

وَالْمُسْتَضَعَفِينَ قَدْ أَصْبَحُوا فِي قَبْضَةِ الْعَذَابِ، وَلَنْ يَفْلَتُوا أَبَدًا، سِوَا أَجْزَعِهِمْ مِنْ هَذَا الْعَذَابِ، أَمْ صَبَرُوا لَهُ،

وَهِيَّاتِ الصَّبْرِ عَلَى هَذَا الْبَلَاءِ الْمَبِينِ.

(٧: ١٦٧)

جَزُوعًا

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا.

المَعَارِجُ: ١٩ - ٢١

ابْنُ عَبَّاسٍ: جَازِعًا لَا يَصْبِرُ.

(٤٨٥)

الطُّبْرُسِيُّ: يَقُولُ: إِذَا قَلَّ مَالُهُ وَنَالَ الْفَقْرَ وَالْمَدَمَ، فَهُوَ جَزُوعٌ مِنْ ذَلِكَ، لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ.

(٣٩: ٧٩)

ابْنُ كَيْسَانَ: خَلَقَ اللَّهُ الْإِنْسَانَ بِحَبِّ مَا يَصْرَهُ

الجسمانية العاجلة، وكان من الواجب عليه أن يكون مشغولاً بأحوال الآخرة. فإذا وقع في مرض أو فقر، وعلم أنه فعل الله تعالى كان راضياً به، لعلمه أن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وإذا وجد المال والصحة، صرفها إلى طلب السماعات الأخروية. (١٢٩: ٣٠)

الْقُرْطَبِيُّ: (جَزُوعًا) و(مُتَوَعًا) نشان له هَلُوعٌ، على أن يُتَوَى بهما التقديم قبل (إذا)، وقيل: هو خبر كان مضمرة. (٢٩٠: ١٨)

الْبَيْضَاوِيُّ: «إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا» شديد المحرص قليل الصبر، «إِذَا مَثَى الشَّرُّ» الضَّرَّ «جَزُوعًا» يُكْثِرُ الجزع، «وَإِذَا مَثَى الْخَيْرُ» السَّعَة «مُتَوَعًا» يبالغ بالإسكاف. والأوصاف الثلاثة أحوال مقدرة أو محققة، لأنها طبائع جبل الإنسان عليها. (وإذا) الأولى ظرف للـ(جَزُوعًا) والأخرى للـ(مُتَوَعًا).

(٥٠٤: ٢)

الْثِيصَابُورِيُّ: قال أهل السُّنَّة: الحالة التَّصَانِيَّة التي هي مصدر الأفعال الاختيارية كالجزع والمنع، لاشك أنها يخلق الله تعالى، بل الجزع والمنع أيضًا من خلقه، ولا اعتراض لأحد عليه. خلق بعض الناس هَلُوعًا، وخلق المستثنين منهم غير هَلُوع، بل مشغولي القلب بأحوال الآخرة، وكل ذلك تصرف منه في ملكه. وقالت المعتزلة: ليس المراد أنه مخلوق على هذا الوصف، لأنه تعالى ذكره في معرض الذم والله تعالى لا يذم فعله، ولأنه تعالى استثنى منهم جماعة جماعهوا أنفسهم وظلفوها عن الشهوات، ولو كانت ضرورية لم يقدرُوا على تركها.

والجواب: أن الذين خلقهم كذلك لم يقدرُوا على الترك، وألذين تركوها هم الذين خُلِقُوا على هذا الوصف. (٥٠: ٢٩)

ابن كثير: أي إذا مَثَى الضَّرَّ جَزَعٌ وجَزَعٌ، وانخلع قلبه من شدة الرعب، وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير. (١١٦: ٧)

الشَّوْبِينِيُّ: أي عظيم الجزع، وهو ضد الصبر، حيث يكاد صاحبه ينقد نصفين ويتفتت. (٣٨٤: ٤)

أبو الشعثاء: أي مبالغًا في الجزع مُكثِّرًا منه. [ثم قال نحو ما تقدم عن البيضاوي] (٣٠٢: ٦)

نحوه القاسمي. (٥٩٢٨: ١٦)

الْبَرْوسِيُّ: مبالغة في الجزع مُكثِّرًا منه لجهله بالقدر، وهو ضد الصبر. [إلى أن قال:]

والأوصاف الثلاثة هي (هَلُوعًا وجَزُوعًا ومُتَوَعًا) أحوال مقدرة، لأن المراد بها ما يتعلق به الذم والمقاب، وهو ما يدخل تحت التكليف والاختيار، وذلك بعد البلوغ، أو محققة لأنها طبائع جبل الإنسان عليها.

(١٦٦: ١٠)

الْأَلُوسِيُّ: أي مبالغًا في الجزع مُكثِّرًا منه. [إلى أن قال:]

(وإذا) الأولى ظرف للـ(جَزُوعًا) والثانية ظرف للـ(مُتَوَعًا) والوصفان - على ما اختاره بعض الأجلة - صفتان كاشفتان للـ(هَلُوعًا) الواقع حالًا، كما هو الأنسب بما سمعت عن ابن عباس وغيره.

وقال غير واحد: الأوصاف الثلاثة أحوال، فقيل: مقدرة إن أريد اتصاف الإنسان بذلك بالفعل، فبأنه في

يلتم به . وهو أناني لا يفكر إلا في نفسه ، فإذا أصابه عسر
جزع واضطرب ، وإذا انفرجت أموره ونال خيراً أمسك
وبخل . (٦ : ٢٦٣)

الطَّبَاطِبَائِي : [له كلام سيأتي في «هل ع» إنشاء
الله تعالى] (٢٠ : ١٣)

السُّعْطَفَوِيُّ : وأما التعبير بهذه المادة في الآيتين
الكريمتين ، فللاشارة إلى أن الإنسان الجزع يظلم نفسه
ويقطع استداد طنائسته وجريان أمره ، مع أن وظيفته
الصبر والثبات والاستقامة حتى يظفر بمقصوده .

(٢ : ٨٥)

الأصول اللغوية

(١) الأصل في هذه المادة : الجزع ، وهو القطع ؛ يقال :
جزع الموضع يجرعه جزعاً ، أي قطعه جزعاً ، وجزع
الوادي : منقطعه ، والمجمع : أجزاع ، وجزع القوم : حملتهم
وجزع الوادي : مجتمع الشجر يراح فيه المال .

والجزع الحبل : انقطع بنصفين أو أكثر من النصف أو
أقل منه إلا من الطرف ، والجزعت العصا : انكسرت
بنصفين ، وجزع السهم : تكسر ، واجترعت من الشجرة
عوداً : اقتطعته واكتسرت .

والجزعة والجزعة : القليل من المال والماء ، كأنه
مقطوع منها ، يقال : جزع لي من المال جزعة ، أي قطع
لي منه قطعة ، والجزعة : تصغير جزعة ، وهي القطعة
من الغنم والقليل من الشيء .

والجزعة والجزعة من الماء واللبن : ما كان أقل من
نصف السقاء والإناء والحوض ، يقال : بقي في السقاء

حالة الخلق لم يكن كذلك ، وإنما حصل له ذلك بعد تمام
عقله ودخوله تحت التكليف ، وتحقيقه إن أريد انحصاره
ببدء هذه الأمور من الأمور الجبلية والطبائع الكلية
المندرجة فيها تلك الصفات بالقوة ، ولأمانع عند أهل
الحق من خلقه تعالى الإنسان وطبعه سبحانه إثناء على
ذلك .

وفي زوالها بعد خلاف ؛ فقيل : إنها تزول بالمعالجة .
ولولاه لم يكن للمنع منها والتهي عنها فائدة ، وهي
ليست من لوازم الماهية ، فالله تعالى كما خلقها يريلها .
وقيل : إنها لا تزول وإنما تستمر وينع المرء عن آثارها
الظاهرة كما قيل ، والطمع في الإنسان لا يتغير ، وهذا
الخلاف جار في جميع الأمور الطبيعية .

وقال بعضهم : الأمور الثابتة منها لأصل المزاج
لا تتغير ، والثابتة لمرضه قد تتغير . وذهب الزمخشري
إلى أن في الكلام استعارة . [تم نقل كلامه وأضاف] .

وتعقب بأنه في المهد أهلك وأهلك فبسرع إلى التدي
ويحرص على الرضاع ، وإن منه ألم جزع وبكى ، وإن
تمسك بشيء فزوجه عليه ، منع بما في قدرته من
اضطراب وبكاء ، وفي البطن لا يعلم حاله ، وأيضاً الاسم
يقع عليه بعد الوضع ، لما بعده هو المعتبر ، وأن الذم من
حيث القيام بالعبد كما حقق في موضعه . (٢٩ : ٩٢)

المواغبي : والجزع : حزن يصرف الإنسان عما
هو بصدد ، ويقطعه عنه . (٢٩ : ٩٩)

عزة ذرورة : شديد الخوف والاضطراب .
وفي الآيات الثلاث إشارة إلى ما ظيع عليه الإنسان
من أنانية وحرص وسرعة تأثر ، فهو سريع التهيج مما

لبيّة. وتتضمن تقاليب هذه الأحرف الثلاثة عين المعاني المذكورة، فهي ذات ثلاثة تقاليب مستعملة - ومنها «ج زع» - وثلاثة مهملة، والتفليان الآخران هما: «ع ج ز» وهو الضعف، و«ز ع ج» وهو القلق، كما تتصف جميع الأحرف الثلاثة بتجانس صوتي، فضلاً عن التجانس المعنوي، فهي مبهورة رخوة، إلا «المجيم» فإنه يتضمن الشدة إضافة إلى الرخاوة أيضاً، وهو ما يطلق عليه في علم الأصوات «المزدوج».

الاستعمال القرآني

جاءت منها كلمتان: فعلاً ومصدرًا، في آيتين

مكتبين:

- ١- ﴿وَنَزَّلْنَا إِلَهُ جَبِينًا لِّمَنَالِ الضُّعَفَاءِ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا قَهْلًا أَن تُمْ تُقْتَلُونَ عَنَّا مِمَّنْ هَدَىٰ اللَّهُ مِن شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَيْنَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سِوَاهُ عَلَيْنَا أَجْرُ غَنَّا أَمْ صَبْرُنَا مَالَنَا مِنْ نَجِيصٍ﴾ إبراهيم: ٢١
 - ٢- ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا﴾ الماعز: ١٩- ٢١
- يلاحظ أولاً: في (١) بموح:

- ١- ذكروا في ﴿سِوَاهُ عَلَيْنَا أَجْرُ غَنَّا أَمْ صَبْرُنَا مَالَنَا مِنْ نَجِيصٍ﴾ وجوهاً:
- أولها: أنه من تسمية قول المستكبرين، فقد جاء في ثلاث جمل بلاعطف بينها، كأن كل جملة مستقلة، وهي ﴿لَوْ هَدَيْنَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ﴾، ﴿سِوَاهُ عَلَيْنَا أَجْرُ غَنَّا أَمْ صَبْرُنَا﴾، ﴿مَالَنَا مِنْ نَجِيصٍ﴾. وهذا جواب منهم لسؤال الضملاء: ﴿إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا قَهْلًا أَن تُمْ تُقْتَلُونَ عَنَّا مِنْ

جُرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ، وَفِي الْوُطْبِ جُرْعَةٌ وَجُرْعَةٌ مِنْ لَبَنٍ، وَفِي الْغَدِيرِ جُرْعَةٌ وَجُرْعَةٌ، وَهِيَ الْجِرْعُ وَالْجُرْعُ، وَجُرْعَتْ فِي الْقِرْصَةِ: جَعَلَتْ فِيهَا جُرْعَةً وَجُرْعَةً، وَقَدْ جَرَعَ الْخَوْضُ: لَمْ يَبْقَ فِيهِ إِلَّا جُرْعَةٌ.

وَلَمْ تُجْرَعْ وَتُجْرَعْ: بَلَغَ الْإِرْطَابُ إِلَى ثَلَاثِهِ، وَكَذَا بُشْرَةُ مُجْرَعَةٍ وَتُجْرَعَةُ، وَلَحْمٌ مُجْرَعٌ وَتُجْرَعٌ: فِيهِ بَيَاضٌ وَحُمْرَةٌ، وَنَوَى مُجْرَعٌ: مَحْكُوكٌ، وَتَرَّ مُجْرَعٌ: مَخْتَلَفٌ الْوَضْعُ، بَعْضُهُ رَقِيقٌ وَبَعْضُهُ غَلِظٌ.

والجَزَعُ: خشبة معروضة بين خشبتين منصوبتين، أو بين شيتين يُحْمَلُ عليها، سُمِّيَ بذلك لَأَنَّهُ يَفْطَحُ طَوْلَهُ وَسَطَ الْبَيْتِ.

والجُرْعُ وَالْجِرْعُ: ضَرْبٌ مِنَ الْخَرْزِ، وَهُوَ الَّذِي هُوَ بَيَاضٌ وَسَوَادٌ، وَاحِدُهُ: جُرْعَةٌ وَجُرْعَةٌ. وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ مُجْرَعٌ وَمَقَطَعٌ بِأَلْوَانٍ مُخْتَلِفَةٍ، أَيْ قُطِعَ سَوَادُهُ بِبَيَاضِهِ. وَالْجِرْعَةُ: الْقِطْعَةُ مِنَ اللَّيْلِ مَخِيبَةٍ أَوْ آتِيَةٍ، يُقَالُ مَضَتْ جِرْعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ، أَيْ سَاعَةٌ مِنْ أَوَّلِهَا، وَبَقِيَتْ جِرْعَةٌ مِنْ آخِرِهَا.

وَكِسْلًا جُرْعًا: كَلًّا يَقْتُلُ الدَّوَابَّ، كَأَنَّهُ يَنْقَطِعُ أَمْعَاءُهَا، فَيَقْطَعُهَا عَنْ الْحَيَاةِ.

وَالْجِرْعُ: خِلَافُ الصَّبْرِ، وَهُوَ حَزَنٌ يَصْرِفُ الْإِنْسَانَ عَمَّا هُوَ بِصَدَدِهِ وَيَقْطَعُهُ عَنْهُ، يُقَالُ: جِرْعٌ يَجِرْعُ جِرْعًا، فَهُوَ جَارِعٌ وَجِرْعٌ وَجِرْوعٌ، وَإِذَا كَثُرَ مِنْ الْجِرْعِ هُوَ جِرْوعٌ وَجِرَاعٌ، وَأَجْرَعَهُ غَيْرُهُ، وَأَجْرَعَهُ أَيْضًا: أَرَادَ عَنْهُ الْجِرْعَ.

٢- وينتاب القطع عادة الضعف والقلق، كما يُلاحظ ذلك في جميع مشتقات المادة تقريبًا، إذا اصطُفِتْ بصيغة

نفسانيتين.

ونقول: الصبر هكذا، فهو أمر نفسي لا صوت له، أما الجزع فله صوت، فالمراد به إظهار الحزن فعلاً أو قولاً، ويؤيده قول ابن عباس فيها: «أصبحنا وتضرعنا» كما يؤيده قول الطوسي في (٢) «الجزع: ظهور الفزع بحال شيء عنده».

ثانيًا: في (٢) بحوث أيضًا:

١- الأوصاف الثلاثة: (هَلُوْعًا، جَزُوْعًا، مَبْتُوْعًا) صيغ مبالغة، فالهَلُوْع شديد الحرص، والجزوع: شديد الجزع، والمبتوع: شديد المنع، ويبدو أن الجمليتين الأخيرتين تغير للأولى، أي إن الإنسان شديد الحرص، وأثر حرصه يختلف في حالتي إصابة الشر والخير، فهو شديد الجزع عند الشر إذ لم يصل إلى ما حرص عليه، وشديد المنع والإمساك عند الخير احتفاظًا بما حرص عليه.

٢- وفي إعراب الثلاثة خلاف، قال الطبرسي (٥): (٣٥٥). «إنها منصوبة على الحال، والتقدير: خلق هَلُوْعًا، جَزُوْعًا إذا مسه الشر، مَبْتُوْعًا إذا مسه الخير» وظاهره أنها جميعًا أحوال ثلاثة للتصغير المستتر في (خلق)، وهذا مقبول في (هَلُوْعًا)، أما الأخيرتان فكل واحد منهما حال عن جزاء الشرط المقدّر بعده، أي إذا مسه الشر مسه جزوعًا، وإذا مسه الخير مسه مَبْتُوْعًا، ولك أن تقدر الجزاء «كان جزوعًا وكان مَبْتُوْعًا»، وحينئذ فيها خبران لما كان وظهيره «وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَمَّنْهُ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يُرْشَا» الإسراء: ٨٣.

وقال الآكوسي: «و(إذا) الأولى ظرفٌ لـ(جَزُوْعًا)،

عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ» فيدوان «لَوْ هَدَيْنَا اللَّهُ هَدَيْنَاكُمْ» جوابٌ عن «إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا» أي نسلم أنكم كنتم لنا تبعًا لكن لو كان الله هدانا هديناكم، ولكننا ضللتكم، لأن الله لم يهدنا - وهذا كذب منهم -، وقوله: «سَوَاءٌ عَلَيْنَا...» جواب عن قول الضعفاء «فَهَلْ أَنْتُمْ مُّقْتَدِرُونَ عَلَيْنَا» أي حالنا وحالكم سواء في العذاب ولا يحيص لنا عنه، سواء جزعنا أم صبرنا، لو استطعنا دفع العذاب لدفعناه عن أنفسنا قبل دفعه عنكم، وهذا هو الظاهر من سياق الآية.

ثانيها: أن يكون من كلام الضعفاء منفصلاً عما قبله، وهو «لَوْ هَدَيْنَا اللَّهُ هَدَيْنَاكُمْ» فإنه كلام المستكبرين قولاً واحداً، فقالوه تعقياً على اليأس الذي جاءهم من جواب المستكبرين، أي إذا كان الحال كما تقولون، فلا يحيص لنا من العذاب سواء جزعنا أم صبرنا، ثالثها: أن يكون صوغاً مردداً بين اليريقين، فإنها جميعاً في قبضة العذاب ولن يفلتوا منه أبداً.

رابعها: فصلها عن قول اليريقين، وإرجاعها إلى قول بعض أهل النار لبعضهم، كما روي عن ابن زيد وأبي ومقاتيل، وهذا لا يماشى سياق الآية، فلاحظ.

٢- ظاهر «لَوْ هَدَيْنَا اللَّهُ هَدَيْنَاكُمْ» أن الله لو هدانا في الدنيا هديناكم فيها، لكن الشيع مَغْنِيَةٌ خص الهداية بالآخرة، فقال: «لو استطعنا دفع العذاب لدفعناه عن أنفسنا، هذا هو المراد من الهداية هنا ولا يستقيم إلا به» وهو خلاف الظاهر.

٣- قالوا: إن الجزع هو الحزن الشديد، أو انزعاج النفس بمرور ما ينجتها، وتقيضه الصبر، فبملوها أمرين

والثالثة ظرف لـ (مَتَوَعًا) والوصفان - على ما اختاره بعض الأجلة - صفتان كاشفتان لـ (مَلُوعًا) الواقع حالاً... وقال غير واحد: الأوصاف الثلاثة أحوال... والوجهان جاز تطبيقهما على قول الطبرسي، ونظيره قول القرطبي: «إنها وصفان لـ «مَلُوع» على أن يُنوى بها التقديم قبل (إذا)، وقيل: هو خير كان مضرة».

٢- في الآية - كما مثاها - كلام بين الأشاعرة والمعتزلة، لأن ظاهرهما الجبر، فالتزم به الأشاعرة المعبر عنهم بأهل السنة، وأولها المعتزلة، كما صرح به الثيسابوري وغيره. وقال الزمخشري، وهو ناطق بالمعتزلة في هذه المباحث: «والمعنى أن الإنسان لا يشاره الجزع والمنع وتكثفها منه ورسوخها فيه، كأنه مجبول عليها مطبوع، وكأنه لم يخلق وضروري غير اختياري، كقوله: ﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾ الأنبياء: ٣٧».

وعليه فأمثال هذه الآيات استمارة ومبالغة في ذم الإنسان لاتباع شهواته، كأنها طبيعة جُبل عليها. وليس المراد ما ينتهي إلى الجبر، وإلا لاجمال للذم

والمقاب. ويوافقه ظاهر كلام الفخر الرازي - وهو ناطق بالأشاعرة - فلاحظ.

٤- ومن أجل هذا الخلاف بينهم قالوا: هذه الأوصاف الثلاثة أحوال مقدرة، لأن المراد بها ما يتعلق بها الذم والمقاب، وهو ما يدخل تحت التكليف والاختيار بعد البلوغ؛ أو محققة لأنها طابعت جُبل عليها الإنسان فلا تتغير.

٥ - أنار الفخر الرازي سؤالاً: حاصل الكلام أن الإنسان غور عن المضار طالب للراحة، وهذا هو اللائق بالعقل، فليدفع الله؟

وأجاب بأنه إنما دفعه لأنه قاصر النظر على الأحوال الجنبات العاجلة، مشغول عن أحوال الآخرة، والواجب عليه الرضا بكل ما يصيبه من مرض أو فقر، لعلمه بأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وإذا وجد المال والصحة صرفها إلى طلب السعادات الأخروية. وفيه جمع بين المذهبين.

ج ز ي

٢٥ لفظاً. ١١٨ مرة في ٨٤ مكية، ٣٤ مدنية

في ١٧ سورة: ٢٥ مكية، ١٢ مدنية

جزاهم ١-١	يُجزّ ١-١	التَّصَوُّصُ اللُّغَوِيَّةُ
جزيتهم ١-١	يُجزّاه ١-١	الخليل: جرى يجزي جزاءً، أي كافاً بالإحسان
جزيتاهم ٢-٢	يُجزّون ٥-٥	وبالإساءة. وفلان ذو غناء وجزاء، ممدود.
يجزي ٢-٩: ١٢	يُجزّى ٤-٤	وتجارت ديني: تقاضيته. (١٦٤: ٦)
ليجزيك ١-١	يُجزّون ٢-٧: ٩	سيتؤيد: جزيته قرضه، أي صنعت به مثل ماصع.
يجزهم ٢-٣: ٥	جأز ١-١	(٢١٢: ٤)
تجزى ٢-٢	جزاه ١٦-١٥: ٣٦	أبورؤيد: ويقال: هذا رجل حسبك من رجل.
تجزى ١-٢٠: ٢١	الجزاء ١-١	وناهيك وكافيك وجازيك، بمعنى واحد.
تجزيه ١-١	جزاؤه ١-٣: ٤	والجزية: جزية الناس التي تؤخذ من أهل الذمة.
لتجزين ١-١	جزاؤهم ٣-٢: ٥	وجمها: الجزى. (الأزهرى ١١: ١٤٦)
لتجزيتهم ١-٢: ٣	جزاؤكم ١-١	الأصمعي: في حديث النبي ﷺ لأبي هريرة بن نيار
يُجزى ٣-٣	تُجْزَى ١-١	في الحكمة التي أمره أن يُضحي بها: «ولا تجزي عن أحد
الجزية ١-١		بذلك».

وهو مأخوذ من قولك: قد جَزَى عني هذا الأمر فهو
يجزى عني. ولا همز فيه، ومعناه لا تقضي عن أحد بعدك.
يقول: لا يجزي: لا تقضي، وقال الله تبارك وتعالى:
﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ البقرة: ٤٨.
ومنه حديث يروي عن عبيد بن عمير: «أن رجلاً
كان يداين، وكان له كاتب ومُتجَارٍ، وكان يقول: إذا
رأيت الرجل مُعسراً فأخْطِرْه، فغفر الله له». والمتجاري:
المتقاضي.

أهل المدينة يقولون: أمرت فلاناً يتجاري ديني على
فلان، أي يتقاضاه. وأما قولهم: أجزاني الشيء إجزاءً
فهموز، ومعناه: كفايتي. [ثم استشهد بشر]

(أبو عبيد: ١: ٥٢)

ابن الأعرابي: المجزى: الجوالي، والجالية: الجزية.

(الأزهري: ١١: ١٤٧)

ابن السكيت: وأجزأت مجزى فلان ومجزأته.

ومجزى فلان ومجزأته. (إصلاح المنطق: ١٣٢)

وقد جزأت الشيء أجزؤه، إذا جزأته. وقد جزأت
الإبل بالزطب عن الماء، وقد جزئته ما صنع جزاءً.

(إصلاح المنطق: ١٥٥)

أبو الهيثم: الجزاء يكون نواباً، ويكون صفاباً، قال
الله عز وجل: ﴿قَالُوا مَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ﴾
يوسف: ٧٤.

معناه قالوا: فما عقوبته إن بان كذبكم بأنه لم يسرق،
أي ما عقوبة السارق عندهم إن ظهر عليه؟ قالوا: جزاء
السارق من وجد في رَحْلِهِ، أي الموجود في رَحْلِهِ، كأنه
قال: جزاء السارق عندما استرقاق السارق الذي يوجد

في رَحْلِهِ سنة. وكانت سنة آل يعقوب، ثم وكده، فقال:
فهر جزأوه. (الأزهري: ١١: ١٤٢)

الزجاج: جزئته على أصله: كسافاته عليه،
وأجزيت عن فلان، إذا قت مقامه.

(فعلت وأفعلت: ١٩٣)

ابن دريد: وجزيت فلاناً أجزيه جزاءً حسناً،
وأجزيت عنه، إذا كافأت عنه.
وأجزيت التكين.

وجزئك عني الجوازي، غير مهموز. (٣: ٢٢٢)

ابن الأنباري: الجزية في كلام السرب: الخراج
المجمول على الذمي، سميت جزية، لأنها قضاء منه لما
عليه. أخذ من قولهم: جزى يجزي، إذا قضى.

(الأزهري: ١١: ١٤٧)

الأزهري: ويقال: جزيت فلاناً بما صنع جزاءً،
وقضيت فلاناً قرضه، وجزيته قرضه.

وتقول: إن وضعت صدقتك في آل فلان جزئت
عنك، وهي جازية عنك. وبعض الفقهاء يقول: أجزى
عنك، بمعنى جزى، أي قضى. وأهل اللغة يقولون: أجزأ
بالحمز، وهو عندهم بمعنى «كفى».

وسئل أبو العباس عن: جزئته وجزأته، فقال: قال
الفراء: لا يكون جزئته إلا في الخير، وجزأته يكون في
الخير والشر. قال: وغيره يُجيز جزئته في الخير والشر
وجزأته في الشر.

وأما قولهم: جزئك عني الجوازي، فمعناه جزئك
[جوازي] أفعالك المسمودة، وحقوقك الواجبة،
والجوازي معناها الجزاء: جميع الجزاية، مصدر على

(١١: ١٤٤ - ١٤٧)

الصاحب: تجازيت ديني، أي تقاضيتُه.

والتجاري: المتقاضي.

والجزاء: المكافأة بالإحسان والإساءة. والفعل:

جَزَى يَجْزِي.

وفلان ذو جزاء، أي غناء.

والجزية: الخراج، وجزية أهل الذمة.

والجزاء: القضاء، يقولون: لايتجاري بها العرب،

أي لايجدون مثلها. وجزاؤها: بذلها.

يجزؤون الأقران في الحرب، أي يقسمون القِرْن للقرن.

والجزي والجزو من المال: طائفة منه، أصله الحمزة.

(٧: ١٥١)

الخطابي: حديث النبي ﷺ، أنه قال: «من عزع

أو كسر، أو حُسّ فليجزي مثلها وهو جِلّ» قوله: فليجزي
مثلها، يريد فليقتض مثلها، يقال: جزيت فلاناً دينه، أي

قضيته، ومنه قيل للمتقاضي: المتجاري.

ومنه حديث مُعَاذَةُ قَالَتْ: «سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَنْجِزِي

الْمَانِضَ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَسْرُورِيهِ أَنْتِ؟ قَدْ جِضُنْ

أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ، أَفَأَسْرُهُنَّ أَنْ يَجْزِينَ الصَّلَاةَ؟» أي

يقتضين. (١: ٤٦٨)

الجوهري: جزيتُ بما صنع جزاء، وجزيتُه، بمعنى.

ويقال: جزيتُه فجزيتُه، أي غلبته.

وجزى عني هذا الأمر، أي قضى، ومنه قوله تعالى:

﴿لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ البقرة: ٤٨.

ويقال: جزيتُ عنك شاة.

وفي حديث أبي بَرْدَةَ بْنِ نُبَارٍ: «تجزي عنك

ولا تجزي عن أحد بعدك» أي تقضي.

وبنو تميم يقولون: أجزأت عنك شاة، بالهمز.

وتجازيت ديني على فلان، إذا تقاضيته. والمتجاري:

المتقاضي.

وهذا رجل جازيك من رجل، أي حسبك.

والجزية: ما يؤخذ من أهل الذمة، والجمع: الجزى.

مثل لحية ولحى.

(٦: ٢٣٠٢)

نحوه الرزازي.

(١١٨)

ابن فارس: الجيم والزاء والياء: قيام الشيء مقام

غيره، ومكافأته إياه.

يقال: جزيت فلاناً أجزيه جزاءً، وجزيتُه مجازاةً.

وهذا رجل جازيك من رجل، أي حسبك. ومعناه

أنه يباري مناب كل أحد، كما تقول: كافيك وناهيك، أي

كأنه ينهاك أنه يطلب معه غيره. [ثم ذكر نحو الجوهري]

(١: ٤٥٥)

أبو هلال: الفرق بين الجزاء والمقابلة: أن المقابلة

هي المساواة بين شيئين، كمقابلة الكتاب بالكتاب،

وهي في المجازاة استعارة.

قال بعضهم: قد يكون جزاء الشيء أنقص منه،

والمقابلة عليه لا تكون إلا مثله، واستشهدوا بقوله:

﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ الشورى: ٤٠.

قال: ولو كان جزاء الشيء مثله، لم يكن لذكر المثل

ها هنا وجه.

والجواب عن هذا: أن الجزاء يكون على بعض

الشيء، فإذا قال: مثلها، فكأنه قال: على كلها. (٣٧)

الهروي: ومعنى قولهم: «جزاء الله خير» أي قضاء

الله ما أسلف، فإذا كان بمعنى الكفاية قلت: جزأ الله عني
مهموز، وأجزأ.

وقوله تعالى: ﴿قَالُوا جَزَأُوهُ مَنْ وَجَدَ فِي زَحْلِهِ فَهُوَ
جَزَأُوهُ﴾ يوسف: ٧٥. أي جزأ السارق استبداده. وفيه
اختصار، كأنه قال: جزأه استرقاق من وجد في رحله
(٣٥٩: ١)

ابن سيده: الجزاء: المكافأة على الشيء.

جزاء به، وعليه، جزاء، وجزاء مجازاة، وجزاء.

وقد اجتزأ، إذا طلب منه الجزاء. [تم استشهد
بشعر] وجزئك الجوازي عني غيرًا. والمجازية: الجزاء،
اسم للمصدر كالمافية.

وتجازى ذبته: تقاضاه. [إل أن قال:]

وجزى الشيء يجزى: كنى.

وجزى عنك الشيء: قضى، وهو ممن ذلك موقوف
الحديث: أنه قال لأبي برة حين ضحك بالجدعة
«لا تجزي عن أحد بعدك».

وأجزى الشيء عن الشيء: قام مقامه ولم يكف.

وأجزى عنه يجزى فلان، ويجزأته، ويجزأه،
ومجزأته، الأخير على توهم طرح الزائد: أغنى، لانه في
«أجزاء». وفي الحديث: «البقرة تجزي عن سبعة» بضم
التاء عن ثعلب، أي تكون جزاء عن سبعة.

ورجل ذو جزاء، أي غناء، يكون في اللغتين جميعًا.

والجزية: خراج الأرض، والجمع: جزى، وجزئ.

وقال أبو علي: الجزى والجزئي، واحد، كالجمي
والمئي لواحد الأسماء، والإلي والإئي لواحد الآلاء،

والجمع: جزاء. [تم استشهد بشعر]

وجزية الذمي منه.

وأجزى السكين: ثمة في أجزأها: جعل له جزأة،
ولا أدري كيف ذلك، لأن قياس هذا إنما هو: أجزأ، اللهم
إلا أن يكون نادراً. (٤٩٩: ٧)

الطوسي: المجازاة والمكافأة والمقابلة ظواهر، يقال:
جزى يجزى جزأة، وجزاء مجازاة، وتجاوزوا تجازيًا.

وتقول: هذا الشيء يجزى عن هذا بهمز وتلين.

وفي لغة: يجزي، أي يكتفي. وأصل الباب: مقابلة الشيء
بالشيء. (٢١١: ١)

الراغب: الجزاء: الفناء والمكافأة، قال الله تعالى:

﴿لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ البقرة: ٤٨.

وقال تعالى: ﴿لَا تَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلَا ذُو فَرْقٍ

عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا﴾ لقمان: ٣٣.

والجزاء: ما فيه الكفاية من المقابلة إن خيرًا فخير

وإن شرًا فشر. يقال: جزئته كذا وبكذا. [تم ذكر

الآيات وقال:]

والجزية: ما يؤخذ من أهل الذمة، وتسميتها بذلك

للاجتزاء بها في حقهم، قال الله تعالى: ﴿حَتَّى يَقْطُوا

الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ التوبة: ٢٩.

ويقال: جازيك فلان، أي كافيك.

ويقال: جزئته بكذا وجازيته، ولم يجز في القرآن إلا

«جزى» دون «جأزى»، وذلك أن المجازاة هي المكافأة،

وهي المقابلة من كل واحد من الرجلين، والمكافأة هي

مقابلة نعمة بنعمة، هي كفؤها، ونعمة الله تعالى ليست

من ذلك، ولهذا لا يستعمل لفظ «المكافأة» في الله عز

وجل، وهذا ظاهر. (٩٣)

طاعته. قال الجوهري: «وبنو تميم يقولون: أجزأت عنه نساء. بالهمز، أي قضت».

ومنه حديث عمر رضي الله عنه: «إذا أجزيت الماء على الماء جزى عنك» ويروى بالهمز.

ومنه الحديث: «الصوم لي وأنا أجزى به» قد أكثر الناس في تأويل هذا الحديث، وأنه لم يخص الصوم والجزاء عليه بنفسه عز وجل، وإن كانت العبادات كلها له وجزاؤها منه؟

وذكروا فيه وجوها، مدارها كلها: على أن الصوم سر بين الله والعبد لا يطلع عليه سواء، فلا يكون العبد صائما حقيقة إلا وهو مخلص في الطاعة. وهذا وإن كان كما قالوا فإن غير الصوم من العبادات يشاركه في سر الطاعة كالصلاة على غير طهارة، أو في ثوب نجس ونحو ذلك من الأسرار المقرنة بالعبادات، التي لا يعرفها إلا الله وصاحبها.

وأحسن ما سمعت في تأويل هذا الحديث: أن جميع العبادات التي يتقرب بها العباد إلى الله عز وجل - من صلاة، وحج، وصدقة، واعتكاف، وتبذل، ودعاء، وقربان، وهدي، وغير ذلك من أنواع العبادات - قد عبد المشركون بها آلهتهم، وما كانوا يتخذونه من دون الله أندادا، ولم يُسمع أن طائفة من طوائف المشركين وأرباب النحل في الأزمان المتقدمة عبدت آلهتها بالصوم، ولا تقربت إليها به، ولا عرف الصوم في العبادات إلا من جهة الشرائع، فلذلك قال الله عز وجل: «الصوم لي وأنا أجزى به» أي لم يشاركني أحد فيه،

الْمُخْشَرِي: الله يجزيك عني ويجزيك. [تم استشهد بشعر]

وكما تجزي مجازي. وأحسن إليه فجزاه خيرا. إذا دعا له بالجزاة. وهذا رجل جازيك من رجل، أي كافيك.

وهذا لا يجزي عنك، أي لا يقضي. ومنه جزية أهل الذمة، لأنها تقضي عنهم، يقال: أدوا جزيتهم وجزاهم. واشترى من دهقان أرضا على أن يكفيه جزيتها، أي غراجها.

ومن الجاز: جزتك الجوازي، أي أفعالك. أي وجدت جزاء ما فعلت. [تم استشهد بشعر]

أو أطفاف الله وأسباب رحمته. [واستشهد بشعر أيضا، وقال:]

أو أراد جمع جازية بمعنى الجزاء. (أساس البلاغة: ٥٩) الصديقي: قوله تبارك وتعالى: «عَنْ يَدٍ» التوبة: ٢٩.

الجزية عن يد: هي الخراج المحمول على رأس الذمي، سميت به، لأنها قضاء منهم لما عليهم. مأخوذة من «الجزاء» وهو بذل الشيء، والمستحق على فعله.

(١: ٣٢٧)

ابن الأثير: في حديث الضحية: «لا تجزي عن أحد بعدك» أي لا تقضي. يقال: جزى عني هذا الأمر، أي قضى.

ومنه حديث صلاة الحائض: «قد كن نساء رسول الله ﷺ يوضن، فأمرهن» (١) أن يجزئن أي يقضين. ومنه قولهم: «جزاء الله خيرا» أي أعطاه جزاء ما أسلف من

ولا عهد به غيري، فأنا حينئذ أُجزى به وأتولى الجزاء عليه بنفسي، لا أكيِّله إلى أحد من ملك مُقَرَّب أو غيره، على قدر اختصاصه بي.

وفيه ذكر «الجزئية» في غير موضع، وهي عبارة عن المال الذي يُعَقَد للكتابي عليه الذمة، وهي «فئة» من الجزاء، كأنها جُزّت عن قتل.

ومنه الحديث: «ليس على مسلم جزئية» أراد أن الذمّي إذا أسلم وقد مرّ بعض الحول، لم يطالب من الجزئية بحصة ماضية من السنة.

وقيل: أراد أن الذمّي إذا أسلم وكان في يده أرض، صُوح عليها بخراج تُوضَع عن رقبته الجزئية وعن أرضه الخراج، ثم ذكر أحاديث بهذا المعنى، فراجع [١: ٢٧٠].
الفيومي: جزى الأمر يجزي جزاء، مثل قبض يقضي قضاء، وزنا ومعنى، وفي التزيل: «يُجْزَى لَمْ يَجْزَى» نَقَشَ عَنْ نَقِيسٍ شَيْئًا البقرة: ٤٨، وفي الدعاء: «جزاء الله خيرًا» أي قضاء له وأثابه عليه.

وقد يستعمل «أجزاء» بالالف والهمز بمعنى «جزى» ونقلها الأخفش بمعنى واحد، فقال: الثلاثي من غير حوز لغة المجاز، والرباعي المهجوز لغة تميم، وجزأته بذنبه، عاقبته عليه.

وجزيت الدين: قضيته. [ثم ذكر حديث أبي بردة] وأجزاء الشتاء بالهمز، بمعنى قُضِتْ، لغة حكاها ابن القطّاع، وأما «أجزاء» بالالف والهمز، فبمعنى «أغنى».

قال الأزهري: والفهاء يقولون فيه: «أجزى» من غير همز، ولم أجده لأحد من أئمة اللغة، ولكن إن همز «أجزاء» فهو بمعنى كفى، هذا لفظه.

وفيه نظر، لأنه إن أراد امتناع التسهيل فقد توقف في موضع التوقف، فإن تسهيل همزة الطرف في الفعل المزيد وتسهيل همزة الساكنة قياسي، فيقال: أَرْجَأْتُ الأمر وأرجيته، وأنسأت وأنسيته، وأخطأت وأخطيته، وأنشأت الزرع، إذا أخرج شطأه وهو أولاده، وأنشأ، وتوضأت وتوضيت، وأجزأت السكين، إذا جعلت له نصيبًا - وأجزيته، وهو كثير.

فالفهاء جرى على السنتهم التخفيف، وإن أراد الامتناع من وقوع «أجزاء» موقع «جزى» فقد نقلها الأخفش لثنتين، كيف وقد نصّ النحاة على أن الفعلين إذا تقارب معناها جاز وضع أحدهما موضع الآخر، وفي هذا تنقح لو لم يوجد نقل.

وأجزاء الشيء تجزأ غيره: كفى وأغنى عنه، وأجزأت بالشيء: اكتفيت. والجزء من الشيء: الطائفة منه، والجمع: أجزاء، مثل قُفْل وأقفال.

وجزأته تجزئًا وتجزئة: جعلته أجزاء متميزة، فتجزأ تجزؤًا.

وجزأته من باب «نفع» لغة. والجزئية: ما يؤخذ من أهل الذمة، والجمع: جزئ، مثل سِدْرَة وسِدْر.

الفيروزبادي: الأجزاء: المكافأة على الشيء كالجزية، جزاء به وعليه جزاء، وجزاءه مجازاة وجزاء. وتجازى دَيْتَهُ وِدَيْتُهُ: تقاضاه، وأجزاه: طلب منه الجزاء.

وجزى الشيء يجزى: كفى، وعنه قضى.

ذَكَرَ الْفِعْلَ «جَزَى» فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ (٧٢) مَرَّةً:
(٣٠) مِنْهَا جَزَاءٌ عَلَى الْإِحْسَانِ، وَ (٢٩) عَلَى الْإِسَاءَةِ،
وَ (١٣) عَلَى كُلِّهَا. ثُمَّ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي الْإِحْسَانِ مَا جَاءَ
فِي الْآيَةِ (١٢) مِنْ سُورَةِ الذَّهَرِ: ﴿وَجَزَيْتُمُ مَّا صَبَرُوا
بِحَنَّةٍ ذَخِرُوا﴾ وَمِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى فِي الْعِقَابِ مَا جَاءَ فِي الْآيَةِ
(٤١) مِنْ سُورَةِ الْأَصْرَافِ: ﴿لَمْ يَنْجِئْهُمْ مِنْهُمَا وَفِي
قُلُوبِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾، وَمِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى
فِي كَلَامِ الْإِحْسَانِ وَالْإِسَاءَةِ مَا جَاءَ فِي الْآيَةِ (١٥) مِنْ
سُورَةِ طه: ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِيُجْزَى كُلُّ
نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى﴾.

وَجَاءَ فِي مَعْجَمِ أَلْفَاظِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ: جَزَاهُ بِعَمَلِهِ أَوْ
حَسَبِ عَمَلِهِ يَجْزِيهِ جَزَاءً: قَابِلُهُ بِمَا يَكْفِيهِ، وَيُسْتَعْمَلُ فِي
الْخَيْرِ وَالشَّرِّ.

وَيُؤَيِّدُ قَوْلَ مَعْجَمِ أَلْفَاظِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَبُو الْهَيْثَمِ
الْعَبَّاسِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَالتَّهْذِيبُ، وَمِفْرَدَاتُ الرَّاعِبِ
الْأَصْغَهَانِيُّ، وَاللَّسَانُ، وَالْقَاجِ، وَالْمَذَّاءُ، وَأَقْرَبُ الْمَوَارِدِ،
وَالْمَتْنُ.

وَمِمَّا قَالَهُ أَبُو الْهَيْثَمِ: الْجَزَاءُ يَكُونُ ثَوَابًا وَيَكُونُ عِقَابًا.
وَقَالَ الرَّاعِبُ: جَزَيْتُهُ كَذَا وَبِكَذَا. وَقَالَ النَّجَّارُ: جَزَاهُ
كَذَا، وَبِهِ، وَعَلَيْهِ. وَقَالَ الْوَسِيطُ: جَزَاهُ: كَافَأَهُ، وَكَافَأَهُ
عِنْدَهُ لِلْخَيْرِ وَالشَّرِّ.

وَاخْتَلَفُوا فِي مَعْنَى الْفِعْلِ «جَزَى»، فَالْقُرْآنُ الْكَرِيمُ
يُسْتَعْمَلُ فِي الْعِقَابِ مَرَّةً وَاحِدَةً. فِي الْآيَةِ (١٧) مِنْ
سُورَةِ سَبَأٍ: ﴿ذَلِكَ جَزَاءُ مَن كَانَ يَكْفُرُ وَأَهْلُ الْجَزَاءِ إِلَّا
الْمُتَّقِينَ﴾، وَ«الْمَصْبَاحُ الْمُنِيرُ» يَقُولُ: جَزَيْتُهُ بِذَنْبِهِ:
عَاقَبْتُهُ عَلَيْهِ.

وَأَجْزَى كَذَا عَنْ كَذَا: قَامَ مَقَامَهُ وَلَمْ يَكْفِ.
وَأَجْزَى عَنْهُ يُجْزَى فَلَانٌ وَتُجْزَاؤُهُ بِضَتُّهَا وَفَتْحُهَا:
أَغْنَى عَنْهُ، لُغَةً فِي الْهَمَزَةِ.

وَالْجِزْيَةُ بِالْكَسْرِ: خَرَجُ الْأَرْضِ، وَمَا يُؤْخَذُ مِنْ
الذَّمِّيِّ: الْجَمْعُ: جَزَى وَجَزَى وَجَزَاءُ.
وَأَجْزَى السُّكَّانِ: أَجْزَاهُ.

وَجَزَى بِالْكَسْرِ وَكُسْمَتِي وَعَلِيٍّ: أَسْمَاءُ، وَالْجَزَايُ
فَرَسٌ. (٤: ٣١٤)

مَجْمَعُ اللَّغَةِ: الْجَزَاءُ: الْقَضَاءُ وَالْمُكَافَأَةُ.

١- جَزَاهُ بِعَمَلِهِ أَوْ عَلَى عَمَلِهِ يَجْزِيهِ جَزَاءً: قَابِلُهُ بِمَا
يَكْفِيهِ. وَإِذَا تَعَدَّى «جَزَى» إِلَى مَفْعُولَيْنِ كَانَ فِيهِ مَعْنَى
«أَعْطَى». وَيُسْتَعْمَلُ الْجَزَاءُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ.

٢- وَجَزَى عَنْهُ يَجْزِي جَزَاءً: قَضَى وَكُنِيَ، فَهَرَجَانُ.
٣- وَلَقَدْ «جَزَى يُجَازِي» فِي الْقُرْآنِ بِمَعْنَى «جَزَى»
أَيَّ قَابِلُهُ بِمَا يَكْفِيهِ.

٤- وَالْجِزْيَةُ: ضَرِبَةٌ تُفْرَضُ عَلَى الرُّؤُوسِ،
يَأْخُذُهَا الْمُسْلِمُونَ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ، نَظِيرُ تَأْمِينِهِمْ
وَانْتِفَاعِهِمْ بِمَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْمُسْلِمُونَ. (١: ١٩١)

الْعَدْنَانِيُّ: جَزَاهُ عَلَى إِحْسَانِهِ وَإِسَاءَتِهِ وَجَزَاهُ
عَلَيْهَا.

اِخْتَلَفُوا فِي اسْتِعْمَالِ الْفِعْلِ «جَزَى»، وَهَلْ يَقُولُ:
جَزَاهُ بِإِحْسَانِهِ، أَمْ جَزَاهُ بِإِسَاءَتِهِ؟ فَالَّذِينَ يَقْصُرُونَ
اسْتِعْمَالَ الْفِعْلِ «جَزَى» عَلَى الْخَيْرِ، يَحْتَمِدُونَ عَلَى
الْفَرَّاءِ، وَعَلَى «الْمَصْبَاحِ» الَّذِي قَالَ: جَزَاهُ اللَّهُ خَيْرًا:
قَضَاهُ لَهُ، وَأَنَابَهُ عَلَيْهِ.

وَلَكِنْ:

[استشهد بآيات]

وقد يحذف المفعول الثاني، لكونه غير منظور إليه،
أو بلهجات أخرى: ﴿تَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ الأعراف: ٤١،
﴿سَتَجْزِي الشَّاكِرِينَ﴾ آل عمران: ١٤٥، ﴿جَزَيْنَاهُمْ بِمَا
كَفَرُوا﴾ مآ: ١٧، ﴿تَجْزِي السُّجَّارِ مِينَ﴾ الأعراف: ٤٠،
والغالب في هذه الموارد أن حذفه لتعظيم الجزاء
وتشديده.

وقد تُستعمل متعدية إلى الثاني بحرف الباء، [ثم

استشهد بآيات]

ويمكن أن تكون الباء في بعض هذه الموارد للسيئة،
ويكون المفعول الثاني محذوقاً، كما في ﴿تَجْزِي كُلُّ نَفْسٍ
بِمَا كَسَبَتْ﴾ المؤمن: ١٧، مثل ﴿جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا﴾
سبا: ١٧.

ثم إن ذكر الباء في هذه الموارد للإشارة إلى أن الجزاء
ليس هذا المعنى المذكور نفسه، بل أن الجزاء يتحقق بهذا
الميزان وبالعنوان المذكور.

وأما حقيقة الجزاء في موارد ذكر فيها العمل نفسه
مثل: ﴿وَتَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾
الرسم: ٢٥، ﴿لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا﴾ النور: ٣٨،
﴿إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ الطور: ١٦، ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ فصلت: ٢٧.

فالمراد أن الجزاء يتحقق بميزان هذا العمل، فالعمل
مبنى الجزاء، ووسيلة تعيين كميته ونوعه، كما في قولهم:
ضربته سوطين، أي ضرباً بسوطين، والتقدير: جزاءه
بأحسن ما عملوا، أو جزاءه بأسوأ الذي كانوا يعملون، أو
بالإضافة، فالتقدير: جزاء أسوأ الذي كانوا يعملون،

أما الرّاعب في «مفرداته»، والرّجّسري في «أساسه»
فيستعملانه في الخير. قال الرّاعب: الجزاءة هي المكافأة،
وهي المقابلة من كلّ واحد من الرّجّلين، والمكافأة هي
مقابلة نعمة بنعمة هي كفوّها. وقال «الأساس»: أحسن
إليه فجزاءه خير، إذا دأله بالجزاء.

ولكن: يستعمل الفعل «جأزى» للخير والشر
كليهما، كلّ من: الرّعاء، والتّذيب، والختار، واللّسان،
والقّاج، والمدّ، ومحيط المحيط، وأقرب الموارد، والمتن.

لقد ذكر المختار «الجزاء» في مادة «ثوب». وقال
محيط المحيط وأقرب الموارد: إن الفعل «جأزى» هو أكثر
استعمالاً في الشرّ. (١٢٢)

معمود شيت: ١- أ- جزى الشيء جزاء: كنى
وأعنى، وفلاناً بكذا: كافأه، وفلاناً حقّه: قضاه.
ب- جأزاه: أنابه.

ج- تجأزى الدّين: تقاضاه، فهو متجأز.
د- الجزاء: الثّواب، والعقاب، الجمع: جواز.
هـ- الجزية: خراج الأرض وما يؤخذ من أهل
الدّمة، الجمع: جزى، وجزى، وجزاه.

٢- أ- جزاء: يقال: أخذ الجندى جزاءه: عقابه.
ب- الجزية: ما يؤخذ من أهل الدّمة. (١: ١٤٢)
المُضْطَفَوِيّ: والتّحقيق: أن الأصل الواحد في
هذه المادّة هو المكافأة، ويعبّر عنه بالفارسيّة بكلمة
«باداش» وهي أحسن ترجمة عن الجزاء. والجزاء أعمّ
من الثّواب والعقاب، ويُسْتعمل في جميع موارد المكافأة،
ثواباً أو عقاباً.

وهذه المادّة تُستعمل متعدية إلى مفعولين، [ثم

نحوه البر وسوي . (١٠ : ٢٦٧)

الطبري : أتابهم الله بما صبروا في الدنيا على طاعته .

(٢٩ : ٢١٣)

الطوسي : أي كافأهم وأتابهم على صبرهم ، على
بمن الدنيا وتداندتها ، وتحمل مشاق التكليف .

(١٠ : ٢١٣)

نحوه الطبرسي . (٥ : ٤١٠)

لاحظ : « ص ب ر » .

جَزَيْتُهُمْ

إِنْ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَتَمَّ هُمْ الْفَائِزُونَ .

المؤمنون : ١١١

الطوسي : أخبر الله تعالى ﴿ إِنْ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ ﴾

بمعنى المؤمنين الذين سخر منهم الكفار في دار التكليف ،
وأكافأهم على صبرهم وتضعضعهم في جنب الله . على

أقوال الكفار ، وهزئهم بهم . [إلى أن قال :]

فالجزاء : مقابلة العمل بما يستحق عليه من ثواب أو

عقاب ، كما يقال : الناس بمزئون بأعمالهم . إن خيراً

فخبراً ، وإن شراً قسراً . (٧ : ٤٠٠)

الطبرسي : أي بالثمن المقير . (٢ : ٥٩٢)

أبو الشعود : استئناف لبيان حسن حالهم ، وأتمهم

انتفعوا بما آذوهم . (٤ : ٤٣٤)

لاحظ : « ص ب ر - ف و ز »

جَزَيْنَاهُمْ

١- وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُلْفٍ وَمِنَ الْبَهَرِ

جزاء أحسن ما عملوا .

وعلى أي تقدير فالجزاء ليس هو العمل نفسه ، بل

ما يعادله ويمثله في القيمة . وحذف المصدر يجوز في

موارد قد ذكره ، في باب المفعول المطلق .

وقد ذكرنا أن المفعول الثاني إذا ذكر مجرداً عن الباء

(أَحْسَنُ الَّذِي) يدل على تشديد الجزاء وتعظيمه ، بخلاف

ما إذا ذكر بالباء ﴿ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَقْتُلُونَ ﴾ فيشار

بها إلى السببية والوساطة ، أو إلى المعادلة .

﴿ حَتَّى يَنْفُتُوا الْجُزْيَةَ عَنْ يَدٍ ﴾ التوبة : ٢٩ .

الجزية « فعلة » يدل على النوع ، وهو نوع من

الجزاء ، أي جزاء معين يؤخذ من الكفار . في مقابلة
خلافهم .

ثم إن هذه الآيات الكريمة ظير ماسبق في إعادة معنى

السببية أو الميزانية ﴿ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَضَلُّوا وَاعْمَلُوا

الْقَسَالَاتِ بِالْقِسْطِ ﴾ يونس : ٤ ، ﴿ لِيَجْزِيَ اللَّهُ

الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ ﴾ الأحزاب : ٢٤ ، ﴿ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا

كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ الأنعام : ١٢٨ ، ﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا

يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا ﴾ المؤمن : ٤٠ ، أي ما يعادلها من الجزاء .

أو يجزي بسببها . فيمكن أن يكون المفعول الثاني في غير

الآخيرة محذوفاً ، والباء للسببية . (٢ : ٨٥)

النصوص التفسيرية

جَزَيْتُهُمْ

وَجَزَيْتُهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَخَرِيرًا . الدهر : ١٢

ابن عباس : أعطاهم . (٤٥٩)

وَأَلْعَمَ حَرَمَنَا عَلَيْهِمْ شَحْوَهُمَا إِلَّا مَا تَمَلَّثَ ظُهُورُهُمَا
أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا خُتِلَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَعْثِهِمْ وَإِنَّا
لَصَادِقُونَ. الأنعام: ١٤٦.

ابن عباس: عاقبناهم. (١٢١)

فتاة: إنا حرّم ذلك عليهم عقوبة بينهم.

(الطبري ٨: ٧٦)

نحوه الخازن. (٢: ١٦٢)

ابن زيد: فعلنا ذلك بهم بينهم. (الطبري ٨: ٧٧)

الطبري: حرّمنا عليهم عقوبة منّا لهم، ونوأيًا على

أعمالهم السيئة، وبهم على ربهم. (٨: ٧٦)

القسي: كان ملوك بني إسرائيل يمنون فقراءهم

من أكل لحم الطير والشحوم، فحرّم الله ذلك عليهم

بهم على فقراءهم. (١١: ٢٢)

مثله البحرفي. (٤: ٦٤)

عبد الجبار: مسألة: قالوا: ثم ذكر تعالى فيها

ما يدل على أنه قد يجازي على المعاصي بتسديد

التكليف، وأنه إذا جاز ذلك لم يمنع أن يضل من قد

عصى، على هذا الحد، فقال: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا

حَرَمَنَا...﴾.

والجواب عن ذلك: أنه يمنع أن يكلف تعالى على

طريق العقوبة على ذنب سلف، لأنّ الغرض بالتكليف:

التحريض للمنافع، والغرض بالعقوبة: استيفاء

ما يستحقه من القصاص على ما سلف، والصفتان متافيان،

فلا يجوز في التكليف أن يكون عقوبة.

فإن قال: فأنت تقولون في التكليف في الحدود: إنها

قد تكون عقوبة!

قيل له: لأنها من فعل الغير فيهم، ولا يمنع ذلك

فيها على بعض الوجوه، وليس كذلك حال التكليف.

فإن قال: فأنت تقولون في الكفارات: إنها عقوبة،

وذلك ينقض ما ذكرتم.

قيل له: لا يصح في الكفارات التي يلزم المرء توليها

أن تكون عقوبة، لما قدمناه، وإنما يقال في بعضها: إنها

تجري مجرى العقوبة، في أنها تثبت مع المأثم كشبوت

العقاب، فأما أن تكون في الحقيقة كذلك، فحال.

وإذا صح ذلك، وجب حمل قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ

جَزَيْنَاهُمْ بِبَعْثِهِمْ﴾ على أنه علم أن الصلاح عند بهم

تسديد التكليف عليهم، فصار ذلك، لتعلق كونه صلاحًا

لهم، ولولا، لم يحصل لذلك - جزاء، ولا يُنقل في اللغة في

الشيء أنه جزاء ما ذكروه من العقوبة فقط، لأنهم

يستعملون ذلك مما يقابل غيره ويتعلق به.

(منشأه القرآن ١: ٢٦٦)

الحقوقي: (ذلك) في موضع رفع على إضمار مبتدأ،

تقديره: الأمر ذلك، ويجوز أن يكون نصب بـ (جَزَيْنَاهُمْ)

لأنه يصدى إلى مفعولين، والتقدير: جزيناهم ذلك.

(أبو حيان ٤: ٢٤٥)

الطوسي: معناه إنا حرّمنا ذلك عليهم، عقوبة لهم

على بهم.

فإن قيل: كيف يكون التكليف عقابًا وهو تابع

للمصلحة، ومع ذلك فهو تمييز للعقاب؟

قلنا: إنما سمّاه عقوبة، لأنّ عظيم ما أتوه من الأجرام

والمعاصي اقتضى تحريم ذلك وتغيير المصلحة وحصول

اللطف فيه، فلذلك سمّاه عقوبة، ولولا عظم جرّهم لما

وظاهره أنه منتصب انتصاب المصدر. وزعم ابن مالك أن اسم الإشارة لا ينتصب مشاراً إلى المصدر إلا واتبع بالمصدر، فنقول: قلت هذا القيام وقعدت ذلك المقود. ولا يجوز قلت هذا ولا قعدت ذلك، فعلى هذا لا يصح انتصاب «ذلك» على أنه إشارة إلى المصدر.

(٢٤٥: ٤)

ابن كثير: أي هذا التضييق إنما فعلناه بهم وأمرناهم به، مجازاة على بغيهم ومخالفتهم أوامرنا، كما قال تعالى: ﴿فَيُظْلَمُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا...﴾ النساء: ١٦٠.

(١١٧: ٣)

أبو الشهود: (ذلك) إشارة إلى الجزاء أو التحريم، فهو على الأول نصب على أنه مصدر مؤكد لما بعده، وعلى الثاني على أنه مفعول ثان له، أي ذلك التحريم ﴿جَزَيْنَاهُمْ بِبُغْيِهِمْ﴾ بسبب ظلمهم، كقوله تعالى: ﴿فَيُظْلَمُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا...﴾ النساء: ١٦٠.

وكانوا كلهم أتوا بمعصية عوقبوا بتحريم شيء مما أحل لهم، وهم ينكرون ذلك ويدعون أنها لم تزل محرمة على الأمم، فرتد ذلك عليهم، وأكد بقوله تعالى: ﴿وَأَنَّا لَنَضَارِقُونَ﴾.

(٤٥٦: ٢)

نحوه البر وسوي (١١٥: ٣)، والالوسي (٤٩: ٨). المراءغي: أي إنما حرم الله عليهم عقوبة بغيهم، فشدد عليهم بذلك، وليس ذلك بالخبيث لذاته. (٥٩: ٨) الطباطبائي: والآية كأنها في مقام الاستدراك ودفع الدخيل، ببيان أن ما حرم الله على بني إسرائيل من طيبات ما رزقهم إنما حرمه جزاء لبغيهم، فلا ينافي ذلك كونه جلاً بحسب طبعه الأولي، كما يشير إلى ذلك قوله

اقتضت المصلحة ذلك.

القشيري: بين أن ما حرم عليهم ضيعوه؛ إذ لما لم يعاقبهم عليه لم يشهدوا مكره العظم فيما ابتدعوه من قتل نفوسهم، فأهملوه ولم يحافظوا عليه، فاستوجبوا عظيم الوزر وأليم الهجر.

الواحد: أي ذلك التحريم عقوبة لهم بقتلهم الأنبياء، وأخذهم الربا واستغلالهم أموال الناس بالباطل، فهذا بغيهم، وهذا كقوله: ﴿فَيُظْلَمُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا...﴾ النساء: ١٦٠.

نحوه البغوي (١٦٨: ٢)، والفخر الرازي (١٣: ٢٢٤).

ابن العربي: ﴿ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبُغْيِهِمْ﴾ دليل على أن التحريم إنما يكون من ذنب، لأنه ضيق فلا يعدل عن السعة إليه إلا عند الموحدة.

نحوه ابن عطية (٣٥٨: ٢)، والقرطبي (١٢٧: ٧).

الطبرسي: (ذلك) يجوز أن يكون منصوب الموضع بأنه مفعول ثان لـ (جَزَيْنَاهُمْ)، التقدير: جزيناهم ذلك بغيهم. ولا يجوز أن يرفع بالابتداء، لأنه بصير التقدير: ذلك جزيناهموه، فيكون كقولهم: زيد ضربت، أي ضربته، وهذا إنما يجوز في ضرورة الشعر (ثم قال: نحو الطوسي).

العكبري: (ذلك) في موضع نصب بـ (جَزَيْنَاهُمْ)، وقيل: مبتدأ، والتقدير: جزيناهموه، وقيل: هو خبر لحدوث، أي الأمر ذلك.

أبو حيان: [نقل كلام بعض المفسرين والزمخشري ثم قال:]

تعالى: آل عمران: ٩٣، والنساء: ١٦٠. (٧: ٣٦٦)
فضل الله: فقد عاقبهم الله على عدوانهم، بتحديد القيود عليهم في ما كلفهم، فقد كانت أحكام التحريم المتنوعة عقوبة لهم على قتلهم الأنبياء، وأخذهم الربا، واستغلالهم أموال الناس بالباطل، كما جاء في الآية الكريمة: ﴿فَيُظْلَمُ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا حُرْثًا...﴾ النساء: ١٦. [ثم ذكر قول القمّي وكلام الطبري وقال:]

ونلاحظ على ذلك، أن مثل هذه التعليلات الاعتراضية والجوابية، خاضع للمدرسة العقلية الفلسفية التي تحاول أن تخضع خط التكليف للمصالح والمفاسد الكامنة في طبيعة الأشياء. ولكننا نعتقد أن من الممكن أن تكون المصالح والمفاسد كامنة في إصباح الأحكام وذلك من ناحية تأديبية في ما تنطويه لحظة التأديب التي تفرض على الناس تنفيذها إلى درجة جعل معينة، كما نجده في ما حكاه الله عن عيسى عليه السلام: ﴿وَلَا يَجِدُ لَكُمْ يَغْفِرُ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ﴾ آل عمران: ٥٠. وربما كان هذا هو مقصود صاحب «مجمع البيان». (٩: ٣٥٧)

٢- ذَلِكَ جَزَائُهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ يُجَازَى إِلَّا الْكَافِرُونَ.

سياً: ١٧
 ابن عباس: أي الذي أصابهم عقوبة لهم عاقبناهم (بما كفروا)... (نجازي): تعاقب. (١: ٣٦٠)

مثله مجاهد.
 الحسن: صدق الله العظيم، لا يعاقب بمنزل ضله إلا الكفور.
 (ابن كثير ٥: ٥٤٣)

الفرّاء: يقول القائل: كيف خصّ الكفور بالهزارة، والهازاة للكافر والمسلم وكل واحد؟ فيقال: إن

جازيناه بمنزلة كافأناه، والسيئة للكافر بمثلها، وأما المؤمن فيجزى، لأنه يزداد ويتفضل عليه، ولا يجازى. وقد يقال: جازيت في معنى جزيت، إلا أن المعنى في آيين الكلام على ما وصفت لك، ألا ترى أنه قد قال: ﴿ذَلِكَ جَزَائُهُمْ﴾ ولم يقل: (جَازَيْنَاهُمْ) وقد سمعت جازيت في معنى جزيت، وهي مثل عاقبت وعقبت، الفعل منك وحدك. ويناؤها يعني «فاعلت» على أن تفعل وتفضل بك. (٢: ٣٥٩)

الطبري: يقول تعالى ذكره: هذا الذي فعلنا بهؤلاء القوم من سيأ، من إرسالنا عليهم سيل العرم، حتى هلكت أموالهم، وغربت جناتهم، جزاء منا على كفرهم بربنا، وتكذيبهم رسلنا. (وذلك) من قوله: ﴿ذَلِكَ جَزَائُهُمْ﴾ في موضع نصب، يوقع (جَزَيْنَاهُمْ) عليه، ومعنى الكلام: جزيناهم ذلك بما كفروا.

وقوله: ﴿وَهَلْ يُجَازَى إِلَّا الْكَافِرُونَ﴾ اختلفت القراء في قراءته، فقرأته عامة قراء المدينة والبصرة، وبعض أهل الكوفة: (وَهَلْ يُجَازَى) بالياء وفتح الزاي، على وجه ما لم يسم فاعله (إِلَّا الْكَافِرُونَ) رفعاً، وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة: ﴿وَهَلْ يُجَازَى﴾ بالتون، وبكسر الزاي ﴿إِلَّا الْكَافِرُونَ﴾ بالنصب.

والصواب من القول في ذلك أنها قراءتان مشهورتان في قراء الأمصار، متقاربتا المعنى، فبأيتها قرأ القارئ فصيح، ومعنى الكلام: كذلك كافأناهم على كفرهم بالله، وهل يجازى إلا الكفور لنعمة الله؟

فإن قال قائل: أو ما يميز الله أهل الإيمان به على أصنافهم الصالحة، فيخص أهل الكفر بالجزاء، فيقال:

وهل يُجَازَى إِلَّا الْكَفُورُ؟

قيل: إِنَّ الْجَازَاةَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ: الْمَكَافَاةُ، وَاللَّهُ وَغَدُ أَهْلِ الْإِيمَانِ بِهِ لَتَنْفُضَ عَلَيْهِمْ، وَأَنْ يَجْمَلَ لَهُمُ بِالْوَاحِدَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّالِحَةِ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، إِلَى مَا لَانْهَاءِ لَهُ مِنَ التَّضْمِينِ، وَوَعْدُ الْمَسِيءِ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ يَجْمَلَ بِالْوَاحِدَةِ مِنْ سَيِّئَاتِهِ مِثْلَهَا مَكَافَاةً لَهُ عَلَى جُرْمِهِ.

وَالْمَكَافَاةُ لِأَهْلِ الْكِبَائِرِ وَالْكَفْرِ، وَالْجَزَاءُ لِأَهْلِ الْإِيمَانِ مَعَ التَّفَضُّلِ، فَلِذَلِكَ قَالَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ: وَهَلْ يُجَازَى إِلَّا الْكَفُورُ؟ كَأَنَّهُ قَالَ: لَا يُجَازَى: لَا يَكْفَا عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الْكَفُورُ، إِذَا كَانَتْ الْمَكَافَاةُ مِثْلَ الْمَكَافَاةِ عَلَيْهِ، وَاللَّهُ لَا يَغْفِرُ لَهُ مِنْ ذُنُوبِهِ شَيْئًا، وَلَا يَمْتَحِصُ شَيْءٌ مِنْهَا فِي الدُّنْيَا، وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَإِنَّهُ يَنْفُضُ عَلَيْهِ، عَلَى مَا وَصَفْتُ.

(٨٢: ٢٢)

الزَّجَّاجُ: (ذَلِكَ) فِي مَوْضِعِ نَصَبِ الْمَمُورِ حَزَنَاتِهِمْ ذَلِكَ بِكَفَرِهِمْ.

﴿وَهَلْ يُجَازَى إِلَّا الْكَفُورُ﴾، وَتَقْرَأُ ﴿وَهَلْ يُجَازَى﴾ وَيَجُوزُ ﴿وَهَلْ يُجَازَى إِلَّا الْكَفُورُ﴾ وَهَذَا بِمَا يُسَالُ عَنْهُ، يُقَالُ: اللَّهُ يُجَازِي الْكَفُورَ وَغَيْرَ الْكَفُورِ.

وَالْمَعْنَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ تُكَفِّرُ عَنْهُ السَّيِّئَاتِ، وَالْكَافِرُ يُحْبَطُ عَمَلُهُ فَيُجَازَى بِكُلِّ سُوءٍ يَعْمَلُهُ، قَالَ اللَّهُ: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلُّ أَعْمَالَهُمْ﴾ مُحَمَّدٌ: ١، وَقَالَ: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا نَسَحَدُ اللَّهُ وَكَرَهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾ مُحَمَّدٌ: ٢٨، فَأَعْلَمَ أَنَّهُ يُحْبَطُ عَمَلُ الْكَافِرِ، وَأَعْلَمْنَا أَنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُ السَّيِّئَاتِ، وَأَنَّ الْمُؤْمِنَ تُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ حَسَنَاتِهِ

(٢٤٩: ٤)

أَبُو مُسْلِمٍ الْأَصْنَهَانِي: إِنَّ الْجَازَاةَ مِنَ التَّجَازِي وَهُوَ التَّقَاضِي، أَي لَا يَفْتَضِي وَلَا يَرْتَجِعُ مَا أُعْطِيَ إِلَّا الْكَافِرُ، وَإِنَّهُمْ لَمَّا كَفَرُوا التَّحَمَّةَ اقْتَضَوْا مَا أُعْطُوا، أَي ارْتَجِعَ مِنْهُمْ.

النَّحَّاسُ: [ذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - عَنْ عَائِشَةَ «مَنْ حَوَّسِبَ عَذَّبَ... ثُمَّ قَالَ:»]

الْمَعْنَى أَنَّ الْمُؤْمِنَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتُهُ، وَالْكَافِرُ يُحْبَطُ عَمَلُهُ وَيُجَازَى، كَمَا قَالَ جَلَّ وَعَزَّ: ﴿أَضَلُّ أَعْمَالَهُمْ﴾ مُحَمَّدٌ: ١.

الطُّوسِي: ﴿ذَلِكَ جَزَائُهُمْ بِمَا كَفَرُوا﴾ فِي نَسَمِ اللَّهِ، ﴿وَهَلْ يُجَازَى﴾ بِهَذَا الْجَزَاءِ ﴿إِلَّا الْكَفُورُ﴾ مِنْ كَفَرِ نَسَمِ اللَّهِ.

فَمَنْ قَرَأَ بِالتَّوْنِ، هَلْ قَوْلُهُ: (جَزَائُهُمْ)، وَلَا يُمْكِنُ الِاسْتِدْلَالُ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَرْتَكِبَ الْكَبِيرَةِ كَافِرٌ مِنْ حَيْثُ هُوَ مُعَذَّبٌ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَبَيِّنُ أَنَّهُ لَا يُجَازَى بِهَذَا النَّوعِ مِنَ الْعَذَابِ الَّذِي هُوَ الِاسْتِئْصَالُ، إِلَّا مَنْ هُوَ كَافِرٌ، وَإِنْ جَازَ أَنْ يُعَذَّبَ الْفَاسِقُ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْعَذَابِ، [ثُمَّ ذَكَرَ قَوْلَ الْقُرْآنِ وَأَضَافَ:]

وَقَالَ غَيْرُهُ: لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا. (٣٨٨: ٨) الرَّمَّحُشَرِي: [ذَكَرَ الْقُرْآنَ وَقَالَ:] وَالْمَعْنَى أَنَّ مِثْلَ هَذَا الْجَزَاءِ، لَا يَسْتَحِقُّهُ إِلَّا الْكَافِرُ، وَهُوَ الْعِقَابُ الْعَاجِلُ.

وقيل: الْمُؤْمِنُ تُكَفِّرُ سَيِّئَاتُهُ بِحَسَنَاتِهِ، وَالْكَافِرُ يُحْبَطُ عَمَلُهُ، فَيُجَازَى بِمَجْمِيعِ مَا عَمَلَهُ مِنَ السُّوءِ، وَوَجْهٌ آخَرُ، وَهُوَ أَنَّ الْجَزَاءَ عَامٌّ لِكُلِّ مَكَافَاةٍ، يُسْتَعْمَلُ تَارَةً فِي مَعْنَى الْمَعَاقِبَةِ وَأُخْرَى فِي مَعْنَى الْإِبْرَاءَةِ،

فلما استعمل في معنى المعاقبة في قوله: ﴿جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا﴾ بمعنى عاقبناهم بكفرهم. قيل: (وهل يجازى إلا الكفور)؟ بمعنى وهل يعاقب، وهو الوجه الصحيح.
وليس لقائل أن يقول: لم قيل: (وهل يجازى إلا الكفور) على اختصاص الكفور بالجزاء، والجزاء عام للكافر والمؤمن، لأنه لم يُرد الجزاء العام وإنما أراد الخاص وهو العقاب، بل لا يجوز أن يراد العموم وليس بموضع.

ألا ترى أنك لو قلت: جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكافر والمؤمن، لم يصح ولم يبد كلامه، فتبين أن ما يتخيل من السؤال مضحك، وأن الصحيح الذي لا يجوز غيره ما جاء عليه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل، من بين يديه ولا من خلفه. (٢٨٥: ٢)

نحوه النسبي: (نحو الخطوسي وأخاه) [الطبرسي: (نحو الخطوسي وأخاه)]

قيل: إن معناه هل يجازى بجميع سيئاته إلا الكافر، لأن المؤمن قد يكفر عنه بعض سيئاته. (٣٨٦: ٤)
الفخر الرازي: قال بعضهم: الجزاء: تقال في النعمة، والجزاء: في النعمة، لكن قوله تعالى: ﴿جَزَيْنَاهُمْ﴾ يدل على أن «الجزاء» يستعمل في النعمة، ولعل من قال ذلك أخذ من أن الجزاء «مفاعلة» وهي في أكثر الأمر تكون بين اثنين، يؤخذ من كل واحد جزء في حق الآخر. وفي النعمة لا تكون «مجازاة» لأن الله تعالى مبتدئ بالنعمة. (٢٥٦: ٢٥)

البيضاوي: بكفرائهم النعمة، أو بكفرهم بالرسول؛ إذ روي أنه جئت إليهم ثلاثة عشر نبياً فكذبوهم.

وتقديم المفعول للتعظيم لا للتخصيص. [ثم ذكر القراءات] (٢٥٩: ٢)

منه المشهدي. (٢٦٨: ٨)

أبو حيان: وأكثر ما يستعمل الجزاء في الخير والجزاء في الشر، لكن في تقيدهما قد يقع كل واحد منهما موضع الآخر. (٢٧١: ٧)

ابن كثير: [نقل الأقوال ثم نقل حديثاً عن ابن خيرة، أنه قال:]

جزاء المعصية: الوهن في العبادة، والضيق في الميعة، والتعسر في اللذة.

قيل: وما التعسر في اللذة؟ قال: لا يصادف لذة خلال إلا جاء من ينقصه إياها. (٥٤٣: ٥)

أبو الشعثود: (ذلك) إشارة إلى مصدر (جَزَيْنَاهُمْ) أو إلى ما ذكر من التبدل، وما فيه من معنى التمدد للإيدان. (٣٢٢: ٢)

ومحلّه على الأول: النصب على أنه مصدر مؤكّد للعمل المذكور، وعلى الثاني: النصب على أنه مفعول ثان له. أي ذلك الجزاء الفظيع جزيناهم لاجزاء آخر، أو ذلك التبدل جزيناهم لاضيره. ﴿وَهَلْ يُجَازَى إِلَّا الْكُفُورُ﴾ أي وما يجازى هذا الجزاء إلا المبالغ في الكفران أو الكفر.

وقرى (يجازى) على البناء للفاعل، وهو الله عز وجل: ﴿وَهَلْ يُجَازَى﴾ على البناء للمفعول ورفع (الكفور)، (وهل يُجَزَى) على البناء للمفعول أيضاً، وهذا بيان مأثوتوا من التعم الحاضرة في مساكنهم، وما فعلوا بها من الكفران، وما فعل بهم من الجزاء. (٢٥٤: ٥)

البُزْوسِيّ: [نحو أبي السُّعود وأضاف:]

(هَلْ) وإن كان استفهاماً لمعناه التّبي، ولذلك دخلت (إِلَّا) في قوله: (إِلَّا الْكَفُّورَ).

وفي الآية إشارة إلى أَنَّ المؤمن الشّاكر يربط بشكره التّعم الصّوريّة والمعنويّة، من الاتّقان والتّفوى والصدق والإخلاص والتّوكل والأخلاق الحميدة، وغير الشّاكر يُزيل بكفرانه هذه التّعم، فيجد بدلها الفقر والكفر والتّفاق والتّك والأوصاف الذّميّة. (٧: ٢٨٤)

الألوسيّ: [نحو الرّغزبنيّ وأبي السُّعود، ثمّ تعرّض للقراءات وقال:]

والجهازات على ما سمعت عن الرّغزبنيّ المكافآت، لكن قال الخفاجيّ: لم ترد في القرآن إلّا مع العقاب بخلاف الجزاء، فإنّه عامّ، وقد يخصّ بالخير. وعن أبي إسحاق، تقول: جزيت الرّجل في الخير وجازيته في الشرّ، وفي معناه قول مجاهد، يقال في العقوبة: يجازي وفي المثوبة: يجزي.

وقال بعض الأجلّة: ينبغي أن يكون أبو إسحاق قد أراد أنّك إذا أرسلت الفعلين ولم تُعدّها إلى المفعول الثّاني كانا كذلك، وأمّا إذا ذكرته فيستعمل كلّ منهما في الخير والشرّ، ويرد على ما ذكر «جَزَيْتَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا» وكذا (وهل يجزي) في قراءة مسلم: إذ الجزاء في ذلك مستعمل في الشرّ مع عدم ذكر المفعول الثّاني. [ثمّ استشهد بشعره، وذكر كلام الرّافعيّ في جزّيته وجازيته، ثمّ قال:]

وفيه غفلة عمّا هنا إلّا أن يقال: أراد أنّه لم يجز في القرآن «جَازَى» فيما هو نعمة، مستنداً إليه تعالى، فإنّه لم يحطّر لي بميء ذلك فيه، والله تعالى أعلم. [ثمّ ذكر قول

أبي حيّان وحسنه وقال:]

وفي قوله سبحانه: «جَزَيْتَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا» دون جازيتاهم بما كفروا على الوجه الثّاني، في اسم الإشارة، ما يحكي فتح القوم بما يشرّ، ووقعهم بعده فيما يُسيء ويضرّ. ويمكن أن تكون نكتة التّعبير، به «جزى» الأكثر استعمالاً في الخير، ويجوز أن يكون التّعبير بذلك أولاً وبه «جَازَى» ثانياً، ليكون كلّ أوفق بعلته، وهذا جار على كلا الوجهين في الإشارة، فتدبر جدّاً. (٢٢: ٢٢٩)

محمود صافي: التّذييل في قوله تعالى: «ذَلِكَ جَزَيْتَاهُمْ».

وفى التّذييل قسبان: الأوّل: ما جرى مجرى المثل، والثّاني: ما لم يخرج مخرج المثل، وهو أن تكون الجملة الثّانية متوقّفة على الأوّل في إفادة المراد، أي وهل يجازي ذلك الجزاء الفصّوص؟

ومضمون الجملة الأوّل أن آل سبأ جزاهم الله تعالى بكفرهم، ومضمون الجملة الثّانية أن ذلك العقاب الفصّوص لا يقع إلّا للكفور، وفرق بين قولنا: جزّيته بسبب كذا، وبين قولنا: ولا يجزي ذلك الجزاء إلّا من كان بذلك السّبب، ولتأخيرها يصحّ أن يُجمل الثّاني حلة للأوّل، ولكن اختلاف مفهومها لا ينافي تأكيد أحدهما بالآخر، للزّوم معنى.

مغنيّة: جزاهم بالفقر، وهو أقطع الجزاء. وفي رواية: الفقر: الموت الأجر. (٦: ٢٥٨)

عبد الكريم الخطيب: (ذَلِكَ) إشارة إلى ما حلّ بالقوم من نكال وبلاء، وهو مبتدأ محذوف خبره، وتقديره: ذلك ما جزيتاهم به، «جَزَيْتَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا»

بدل من هذا المحذوف المشار إليه، وعطف بيان له. ﴿وَهَلْ تُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ﴾ أي لم يكن جزاؤنا لهم إلا بسبب كفرهم بنعمتنا، فما عمل نعمتنا، إلا بمن يكفر بنا وبإحساننا، ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا عَايَا أَنْفُسِهِمْ﴾ الأفعال: ٥٣.

والجائزة غير الابتلاء، فالجائزة: عقاب عمل ذنب اقترف، والابتلاء: امتحان واختبار، فقد يبتلي الله الحسنيين بالضَّرِّ، كما يبتلي المسيئين بالنعم.

ولهذا جاء التعبير القرآني هنا (وَهَلْ تُجَازِي إِلَّا الْكَافِرُونَ) أي لا تعاقب إلا من يستحق العقاب، من أهل الكفر والضلال. فلا اعتراض إذن لما يصاب به أهل الإحسان في أموالهم أو أنفسهم، فذلك ابتلاء من الله لهم، وامتحان لإيمانهم، يزدادون به درجة في مقام الإحسان، إذا هم صبروا على هذا الابتلاء، وليس ذلك الإجماع بين باب الجائزة لهم على ذنب اقترفوه. (١١: ٧٩٩)

الطَّبَائِعِيَّةُ: (ذلك) إشارة إلى ما ذكر من إرسال التَّيْلِ وتبديل الجنتين. ومحلّه التَّحْسِبُ مفعولاً ثانياً (لِجَزَائِنَاهُمْ). والفرق بين الجزاء والجائزة - كما قبل - أن الجائزة لا يستعمل إلا في الشرِّ، والجزاء أعم.

والمعنى جزينا سيأ، ذلك الجزاء، بسبب كفرهم وإعراضهم عن الشُّكر - أو في مقابلة ذلك - ولا تجازي بالسوء إلا من كان كثير الكفران لأنعم الله. (١٦: ٣٦٥)

يَجْزِي

١- وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ... وَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. آل عمران: ١٤٤

الطَّبَرِيُّ: يقول: وسيثيب الله من شكره على توفيقه، وهدايته إِيَّاهُ لدينه. (٤: ١١٠)

الطُّوسِي: معناه يثيب الله الشَّاكِرِينَ على شكرهم لنعم الله، واعترافهم بها. ووجه اتصال هذا بما قبله اتصال الوعد بالوعيد، لأن قوله: ﴿قُلْ يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا﴾ دليل على معنى الوعيد، لأن معناه إنما يضر نفسه باستحقاقه العقاب ﴿وَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ بما يستحقونه من الثواب. (٣: ٧)

نحوه الطَّبَرِيُّ: (١: ٥١٤)

أَبُو حَتِيَّان: وعد عظيم بالجزاء، وجاء بالشين التي هي في قول بعضهم: قرينة التفسير في الاستقبال، أي لا يتأخر جزاء الله إِيَّاهُمْ عنهم. وظاهر هذا الجزاء أنه في الآخرة، وقيل: في الدنيا بالرزق، والتعمكين في الأرض. (٣: ٦٩)

لاحظ «ش ك ر»

٢- إِلَيْهِ عَزَجْتُمْ جِهًا وَغَدَّ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَسْئِدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوَوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ... يونس: ٤

ابن هُبَّاس: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوَوْا...﴾ بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن (وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) فيما بينهم وبين ربهم (بِالْقِسْطِ) بالعدل: الجنة. (١٧٠)

الطَّبَرِيُّ: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوَوْا...﴾ يقول: ثم يعيده من بعد مماته كهينته قبل مماته، عند بعثته من قبره، ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوَوْا...﴾، يقول: ليشيب من صدق الله ورسوله، وعملوا ما أمرهم الله به من الأعمال، واجتنبوا

أبواب البركات : فإن قيل : كيف خصّ جزاء المؤمنين بالعدل ، وهو في جزاء الكافرين عادل أيضاً ؟

فالجواب : أنه لو جمع الفريقين في القسط ، لم يتبين في حال اجتماعهما ما يقع بالكافرين من العذاب الأليم والشرب من الحميم ، لفصلهم من المؤمنين ، لبيان ما يجزيهم به ، مما هو عدل أيضاً^(١) . (ابن الجوزي ٤ : ٨) الفخر الرازي : « لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا... » فاعلم

أن المقصود منه إقامة الدلالة على أنه لا بد من حصول الحشر والتشر ، حتى يحصل الفرق بين الحسن والمسيء ، وحتى يصل الثواب إلى المطيع ، والعقاب إلى العاصي . وقد سبق الاستقصاء في تقرير هذا الدليل ، وفيه مسائل : المسألة الأولى : قال الكشي : اللام في قوله تعالى : « لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا » يدل على أنه تعالى خلق العباد للثواب والرحمة ، وأيضاً فإنه أدخل لام التعليل على الثواب . وأما العقاب فما أدخل فيه لام التعليل ، بل قال : « وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ » وذلك يدل على أنه خلق الخلق للرحمة لا للعذاب ، وذلك يدل على أنه ما أراد منهم الكفر ، وما خلق فيهم الكفر البتة .

والجواب : أن لام التعليل في أفعال الله تعالى محال ، لأنه تعالى لو فعل فعلاً لعلّة لكانت تلك العلّة ، إن كانت قديمة لزم قديم الفعل ، وإن كانت حادثة لزم التسلسل ، وهو محال .

المسألة الثانية : قال الكشي أيضاً : هذه الآية تدل على أنه لا يجوز من الله تعالى أن يبدأ خلقهم في الجنة ، لأنه لو حسن إيصال تلك النعم إليهم من غير واسطة

مانهاهم عنه على أفعالهم الحسنة بالقسط ، يقول : ليجزئهم على الحسن من أفعالهم التي عملوها في الدنيا الحسن من الثواب ، والصالح من الجزاء في الآخرة ، وذلك هو القسط ، والقسط : العدل والإنصاف . (١١ : ٨٥) الطوسي : « لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا... » فيه بيان أنه إنما يريد الخلق ليطيهم جزاء أفعالهم من طاعة ومعصية ، والعطاء إذا كان ابتداء لا يسمى جزاءً .

وقوله : (بالقسط) معناه بالعدل . لأنه لو زاد الجزاء أو نقص لمخرج من العدل ، ولكن يجزيهم وفق أفعالهم حتى لا يكون الجزاء على التوبة كالجزاء على الإيمان ، بل كل طاعة يستحق الجزاء على قدرها . (٥ : ٣٨٨) نحوه الطبرسي (٣ : ٩١) ، وأبو الفتح الرازي (١٠ : ٩٧) ، والهازم (٣ : ١٤٣) .

الزمخشري : (بالقسط) بالعدل ، وهو متعلق بـ (يجزي) . والمعنى ليربيهم بقسطه ويوقمهم أجورهم ، أو يقسطهم وبما أقسطوا وعدلوا ولم يظلموا ، حين آمنوا وعملوا صالحاً ، لأن الشرك ظلم ، قال الله تعالى : « إِنَّ الشُّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ » لقمان : ١٣ ، والمعصاة ظلام أنفسهم ، وهذا أوجه لمقابلة قوله : « بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ » . (٣ : ٢٢٥)

نحوه ملخصاً ابن جزي (٢ : ١٨٩) ، والكاشاني (٢ : ٣٩٤) ، وشبر (٣ : ١٢٦) .

ابن عطية : قوله : (ليجزي) هي لام « كَيَّ » والمعنى أن الإعادة إنما هي ليقع الجزاء على الأعمال ، وقوله : (بالقسط) أي بالعدل في رحمتهم وحسن جزائهم .

خلقهم في هذا العالم ومن غير واسطة تكليفهم، لما كان خلقهم وتكليفهم معزلاً بإيصال تلك النعم إليهم، وظاهر الآية يدل على ذلك.

والجواب: هذا بناء على صحة تحليل أحكام الله تعالى وهو باطل، سلمنا صحته. إلا أن كلامه إنما يصح لو علمنا بدء الخلق وإعادته بهذا المعنى، وذلك ممنوع. فلم لا يجوز أن يقال: إنه يبدأ الخلق لحض الشخص، ثم إنه تعالى يعيدهم لغرض إيصال نعم الجنة إليهم؟ وعلى هذا التقدير: سقط كلامه. (١٧: ٣٠)

ابن عربي: ﴿إِنَّهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾ بالعود إلى عين الجمع المطلق، في القيامة الصغرى، كما هو الآن، أو إلى عين جمع الذات بالفناء فيه، عند القيامة الكبرى. ﴿وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدُوُا الْخَلْقَ﴾ في النشأة الأولى ﴿ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ في النشأة الثانية، (الليجزى) المؤمن والكافر، على حسب إيمانهم، وعملهم الصالح، وكفرهم، وعملهم الفاسد، وهذا على التأويل الأول. وعلى الثاني: ﴿يَبْدُوُا الْخَلْقَ﴾ باعترافه، وإظهارهم، ثم يعيدهم بإفنائهم وظهورهم (الليجزى) الذين آمنوا وقبلوا الصالحات، ما يصلحهم للجنة، من الأعمال الزاهرة المحمّية، للقرية إياهم (بالقسط) بحسب ما بلغوا من المقامات بأعمالهم، من مواهبه الحالية والذوقية، التي يقتضيها مقامهم، وشوقهم، أو ليجزي الذين آمنوا بالإيمان الحقيقي، وعملوا بالله الأعمال التي تصلح العباد، أي جزاء بالتكليف بقسطهم، أي بحسب عدلهم في زمان الاستقامة، أو جزاء بحسب رتبهم، ومقامهم في الاستقامة. (١١: ٥٢)

البيضاوي: ...والنبيه على أن المقصود بالذات من الإبداء والإعادة هو الإثابة، والمقاب واقع بالمرض، وأنه تعالى يتولى إثابة المؤمنين، بما يليق بلفظه وكرمه، ولذلك لم يمتنع، وأما عقاب الكفرة فكأنه داء ساقه إليهم سوء اعتقادهم وشؤم أعمالهم.

والآية كالتعليق لقوله: ﴿إِنَّهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾ فإنه لما كان المقصود من الإبداء والإعادة مجازاة الله المكلفين على أعمالهم، كان مرجع الجميع إليه لامعالة، ويؤيده قراءة من قرأ (أَنَّهُ يَبْدَأُ) بالفتح، أي لأنه. ويجوز أن يكون منصوباً أو مرفوعاً بما نصب (وَعَدَ اللَّهُ) أو بما نصب (حقاً).

نحوه التسي (٢: ١٥٣)، والمشهدى (٤: ٣٢٠)، والفاشي (٩: ٣٣٢٤).

التيسابوري: قال المفسرون: في الآية إضمار، والتقدير: أنه يبدأ الخلق ليأمرهم بالعبادة، ثم يميتهم ثم يعيدهم ليجزي. وإنما حسن هذا المذهب، لتقدم قوله: (فَاعْبُدُوهُ) ولأن الإعادة لا تكون إلا بعد الإماتة والإعدام. [ثم ذكر نحو الزمخشري إلى أن قال:]

وفي قوله: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ من غير أن يدخل لام العاقبة في الجملة كما أدخلها في الأولى، دليل على أنه خلق الخلق للرحمة وللعذاب، وإنما جاء التعذيب لغرض وقوعهم في طريق القهر. (١١: ٥٢)

أبو حيان: (والقسط) معناه بالعدل، وهو مستعمل بقوله: (الليجزى) أي ليصيب المؤمنين بالعدل والإنصاف في جزائهم، فيوصل كلًّا إلى جزائه ونوابه، على حسب تفاضلهم في الأعمال، فينصف بينهم ويعدل؛ إذ ليسوا

وشيد رضا: ﴿يَجْزِي...﴾ الآية، هذا تحليل للإعادة، أي يعيده لأجل جزائهم. والقسط: العدل. وقال الزجاج: التصيب من العدل، أي ليجزهم بعده. وهو عبارة عن إعطاء كل عامل حقه من الثواب الذي جعله الله لعمله، بمعنى أنه لا يظلم منه شيئاً، كما قال في سورة الأنبياء: ٤٧ ﴿وَنَقَّصَ الْقَوَازِينَ الْفَيْسُ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً﴾.

ولا يمنع ذلك أن يزيدهم ويضاعف لهم، كما وعد في آيات أخرى منها، قوله: ﴿فَيُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ النساء: ١٧٢، وقوله في هذه السورة: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ يونس: ٢٦، فالحسنى هي الجزاء بالقسط المضاد للجرور والظلم، والزيادة فضل منه عز وجل. وسيأتي فيها أيضاً قوله: ﴿وَنُفِصِي بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ يونس: ٥٤.

وقيل: إن المراد يجرهم بما كانوا عليه من القيام بالقسط، وهو الحق والعدل في الأمور كلها، الذي هو مقتضى الإيمان في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ الحديد: ٢٥، وقوله: ﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ﴾ الأعراف: ٢٩، على أن القسط في الآيتين عام شامل لأمر الدين كلها.

وقيل: بل المراد منه الإيمان أو التوحيد المقابل لظلم الشرك، في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ لقمان: ١٣.

والمتبادر الموافق لسائر الآيات التعريضة هو الأول، ولا يصح إرادة الثاني إلا بالتبع للأول، أو الجمع بين

كلهم متساوين في مقادير الثواب، وعلى هذا يكون (بالقسط) منه تعالى، [ثم نقل كلام الزمخشري وقال:] فجعل القسط من فعل الذين آمنوا، وهو على طريقة الاعتزال. والظاهر: أن (والذين كفروا) مبتدأ، ويعتدل أن يكون مطلقاً على قوله: (الذين آمنوا) فيكون الجزاء بالعدل قد شمل الفريقين. (١٢٤: ٥) أبو السعود: [نحو الزمخشري وقال:]

وهو الأنسب بقوله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ فإن معناه ويجزي الذين كفروا بسبب كفرهم، وتكرير الإسناد يجعل الجملة الظرفية خبراً للموصول. لتقوية الحكم، والجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل، للدلالة على مواظبتهم على الكفر، وتضيق النظم للإيدان بكمال استحقاقهم للعقاب، وأن التعذيب بمنزل عن الانظام في سلك العلة الغائية للخلق بدة وإعادة، وإنما يحق ذلك بالكفرة على موجب سوء اختيارهم، وأما المقصود الأصلي من ذلك فهو الإثابة.

نحوه الألوسي.

البُرُوصِيُّ: ﴿يَجْزِي الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ متعلق بـ (يعيده) أي يتيبهم، بما يليق بلطفه وكرمه، بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ﴿بِالْقِسْطِ﴾ متعلق بـ (يجزي) أي بالعدل، فلا ينقص من ثواب محسن ولا يزيد على عقاب مسيء، بل يمازي كلًّا على قدر عمله، كما قال: ﴿جَزَاءً وَفَاقًا﴾ النبأ: ٢٦.

نحوه مكارم الشيرازي.

(٢٧٥: ٦)

المعنيين، على القول بأن كل ما يحتمله اللفظ من المعاني المشتركة فيه، أو حقيقته وبجازه بمقتضى اللغة، من غير مانع من الشرع، يكون مراداً منه. (٢٩٩: ١١)

الطَّبَّاطِبَائِي: وأما قوله: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَعْتُوا...﴾ فإنَّ المحجة فيه أن العدل والقسط الإلهي - وهو من صفات فعله - يأتي أن يستوي عنده من خضع له بالإيمان به وعمل صالحاً، ومن استكبر عليه وكفر به وبآياته، والظَّافَتَان لا يُحَسَّ بينهما بفرق في الدنيا، فإنما السيطرة فيها للأسباب الكونية، بحسب ما تنفع ونضر بإذن الله.

فلابقي إلا أن يفرق الله بينهما بعد إرجاعهما إليه، فيجزى المؤمنين المحسنين جزاء حسناً والكفار المسيئين جزاء سيئاً، من جهة ما يتلذذون به أو يتألمون فالحجة مستمدة على تمايز الفريقين بالإيمان والعمل الصالح، وبالكفر. وعلى قوله: (بِالْقِسْطِ) هذا، وقوله: (لِيَجْزِيَ) متعلق بقوله: ﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾ على ظاهر التقرير.

ويمكن أن يكون قوله: (لِيَجْزِيَ...) متعلقاً بقوله: ﴿فَمُتَّبِعِدَةً﴾ ويكون الكلام مسوقاً للتعليل وإشارة إلى حجة واحدة، وهي المحجة الثانية المذكورة، والأقرب من جهة اللفظ هو الأخير. (١١: ١٠)

٣- فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْقَزِيرُ قَسْنَا وَأَهْلَسْنَا الضَّرَّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجِيَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ. يوسف: ٨٨
ابن عباس: في الدنيا والآخرة. (٢٠٢)

الضَّحَاك: لم يقولوا: إنَّ الله يجزيك، لأنَّهم لا يعلموا أنه مؤمن.

النَّقَاش: يقال: هو من المعارض التي هي مندوحة عن الكذب؛ وذلك أنهم كانوا يحتقدونه ملكاً كافراً على غير دينهم، ولو قالوا: إنَّ الله يجزيك بصدقك في الآخرة، كذبوا، فقالوا له لفظاً يوهمه أنهم أرادوه، وهم يصح لهم إخراجهم منه بالتأويل. (ابن عطية ٣: ٢٧٦) (٢٣: ٢) الواحدي: بالتواب.

مثل ابن الجوزي (٤: ٢٧٩)، والحازن (٣: ٢٥٤) البروسوي: يُسبب المستضلين أحسن الجزاء والتواب. [تم نقل كلام الضحَّاك وقال:]

دخل يوسف في لفظ الجمع سواء شافهوه بالجزء أو لا، بل أن الجزء ليس بمقصود على الجزء الأخرى بل قد يكون دنيوياً، وهو أعم، فافهم. [واستشهد بحكايتين لأثار التواب الدنيوي فراجع] (٤: ٢١١) القاسمي: حث على الإحسان، وإشارة إلى أن الحسن يجزي أحسن جزاء منه تعالى، وإن لم يجره الحسن إليه. (٩: ٢٥٨٦)

شَبَّر: لا يضيع أجرهم.

لاحظ «ص د ق».

٤- لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. إبراهيم: ٥١

ابن عباس: وهذا مقدم ومؤخر، يقول: ويرزوا الله الواحد القهار، ليجزي الله كل نفس برة أو فاجرة.

ما يفعل ﴿يَجْزِي اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ﴾. (١٤١: ١٣)

أبو حيان: [نقل كلام الزمخشري ثم قال:]

ويظهر أنها [اللام] تتعلق بقوله: (وَيَرْزُوا) أي الخلق كلهم، ويكون (كُلُّ نَفْسٍ) عامًا، أي مطيعة

وبحرمة، والجملة من قوله: (وَتَرَى) معترضة. (٤٤١: ٥)

أبو السعود: ﴿يَجْزِي اللَّهُ﴾ متعلق بمضمر، أي

يفعل بهم ذلك ليجزي كل نفس بحرمة ما كسبت من

أنواع الكفر والمعاصي، جزاءً موافقًا لعملها، ولهي: لئلا يأن بأن جزاءهم مناسب لأعمالهم.

أو بقوله: (يَرْزُوا) على تقدير كونه معطوفًا على

(تُكَلِّمُ) والضمير للخلق.

وقوله: ﴿وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ﴾ إلخ، اعتراض بين

المتعلق والمتعلق به، أي يرزوا للحساب ليجزي الله كل

نفس مطيعة أو عاصية ما كسبت من خير أو شر، وقد

أكتفى بذكر عقاب النعمة، تعويلًا على شهادة الحال،

لاسيما مع ملاحظة سبق الرخصة الواسعة. (٥٠٥: ٣)

نحوه الأوسمي (٢٥٧: ١٣)، والقاسمي (٣٧٤٣: ١٠).

معنيتي: [ذكر آيات وقال:]

ومعنى هذه الآيات بمجموعها أن الجرائم والسيئات

على أنواع، منها الصغيرة المسيرة، ومنها الكبيرة

الخطيرة، وأنه تعالى قد أعد لكل جريمة عقوبتها على

أساس الحق والعدل، لا تزيد، وقد تخفف حسبها

تستدعيه حكمته البالغة، وقوله تعالى: ﴿فَلَا يُجْزَى إِلَّا

مِثْلُهَا﴾ الأنعام: ١٦٠، صريح في ذلك، بل وحصر أيضًا.

أجل، هنا سؤال ينبغي أن يسأله كل عاقل، وهو:

من الذي يستحق هذا النوع من العذاب الشديد الأليم؟

الطبري: يقول: فعل الله ذلك بهم، جزاء لهم بما

كسبوا من الآثام في الدنيا، كما يثيب كل نفس بما كسبت،

من خير وشر، فيجزى الحسن بإحسانه، والمسيء

بإساءته. (٢٥٧: ١٣)

نحوه البغوي (٤٩: ٣)، والمئبدي (٢٨٠: ٥).

والخازن (٤٥: ٤)، والبروسوي (٤٣٧: ٤)، والمراغي

(١٧٠: ١٣).

الطوسي: أخبر الله تعالى بأنه إنما فعل ما تقدم

ذكره ﴿يَجْزِي اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ﴾ الذي كسبت، إن كسبت

خيرًا أتاه الله بالتعظيم الأبدي في الجنة، وإن كفرت

وجحدت وكسبت شرًا، عاقبها بنار جهنم مخلدة فيها.

(٣١١: ٦)

نحوه الطبرسي. (٣٢٩: ٣)

الواحدي: لينع لهم الجزاء من الله بما كسبوا، يعني

الكفار. (٣٧: ٣)

ابن عطية: وقوله: (يَجْزِي) أي لكسي يجزي،

واللام متعلقة بفعل مضمر، تقديره: فعل هذا، وأنفذ هذا

العقاب على المجرمين، ليكون في ذلك جزاء المسيء على

إساءته.

وجاء من لفظة «الكسب» بما يعم المسيء والحسن،

لينبذ على أن الحسن أيضًا يجازى بإحسانه خيرًا.

(٣٤٨: ٣)

الشكيري: أي فعلنا ذلك للجزاء، ويجوز أن يتعلق

بـ(يَرْزُوا).

السيابوري: قوله: (يَجْزِي) اللام متعلقة

بـ(تُعْطَى) أو بجميع ما ذكر، كما أنه قيل: يفعل بالمجرمين

وهل هنالك جريمة تستوجب كل هذا التكال العظيم الدائم الذي له أول وليس له آخر، كما قال تعالى: ﴿لَهُمْ نَارٌ جَهَنَّمَ لَا تَبْطِئُ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا﴾ فاطر: ٣٦.

الجواب: نعم، إن في الناس مجرمين يستحقون هذا النوع من العذاب الأليم، وأكثر منه أيضًا، ومن هؤلاء الذين يُحاربون الحق أو يكتنمونه وهم يعلمون، سواء أكان هذا الحق لله أم للناس. وأعظم منهم جرثًا تجار الحروب الذين أعدوا لسفك الدماء وتدمير الحياة والأسلحة المهندمة، كالتنابل الذرية والهيدروجينية، والمواد السامة التي تقتل المئات بل والملايين في دقائق معدودات. إن أية عقوبة يعاقب بها التفاحون فهي دون ما يستحقون، وليست التسلسل والأصفاد وسراويل التيران بشيء، في جانب تدمير البلاد وتشريد العباد، وتشويحهم وتقتيلهم بمئات الألوف. ثم هل الشرر المتطاير من جهنم أسوأ أثرًا من القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما. مع العلم بأن نسبتها من حيث الأثر إلى ما يملكه التفاحون الآن من القنابل، كنسبة الواحد إلى الألف؟ وهل طعام الرقوم، وماء الصديد أشد فتكًا بالأجسام والأرواح من سلاح الجراثيم الذي يستعمله الآن أعداء الله والإنسانية في فيتنام، ومن قبل في كوريا؟

وسبق عند تفسير الآية (٢٧) من هذه السورة: أن الإنسان إذا مسته ذرة من سلاح الجراثيم تقلصت عضلاته، وبرزت عيناه، ومات في الحال. فهل بعد هذا يشك عاقل في أن الحيلم بأصحاب هذا السلاح ظلم.

وأن الرحمة بهم إنهم، وإنهم لو عوقبوا بأشد من عذاب جهنم لكان عقابهم حقًا وعدلًا؟ هل يستكثر أي نوع من أنواع العذاب على من لا يروى ظمأه إلا دماء الألوف، ولا يشبع جوعه إلا أقوات الملايين ومقدراتهم؟ ولو لم يكن دليل على البعث والحساب إلا وجود هذه المظالم لكن، إذ لو كانت الدنيا هي كل شيء، وليس من وراءها عالم آخر ثرة فيه الحقوق إلى أصحابها ويعد كل ظالم الجزاء الذي يستحقه، لكان الموت خيرًا من الحياة، والظلم أفضل من العدل. (٤: ٤٦٠)

الطَّبَائِنِي: معنى الآية واضح، وهي بظاهرها تدل على أن الذي تُجرى به كل نفس، هو عين ما كتبه من حسنة أو سيئة، وإن تبدلت صورته، فهي من الآيات الدالة على أن الذي يلحق بهم يوم القيامة هو نتيجة أعمالهم.

فالآية تفسر أولاً: معنى الجزاء في يوم الجزاء، وثانيًا: معنى انتقامه تعالى يومئذ، وأنه ليس من قبيل عقوبة المجرم العاصي تشفيًا منه، بل إلحاق ما يستدعيه عمل المجرم به، وإن شئت فقل: إيصال ما اكتسبه المجرم بعينه إليه.

وفي تحليل هذا الجزاء، وهو في يوم القيامة بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ إيحاء إلى أن الجزاء واقع من غير فصل ومهل، إلا أن ظرف ظهوره هو ذلك اليوم لا غير، أو أن الحكم بالجزاء وكتابه واقع عند العمل وتحققه يوم القيامة، ومآل الوجهين واحد في الحقيقة. (١٢: ٩٠)

عبد الكريم الخطيب: هو تحليل هذا البلاء العظيم

المؤمن الصالح، وقوله: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ تقرير بعد تقرير على الطرد والمكس. (٢٢٥: ٣)

نحوه القرطبي. (٤٢: ١٤)

ابن عَطِيَّة: اللام في (لِيَجْزِي) مصلقة بإِصْدَاعُونَ الزوم: ٤٣، ويجوز أن تكون مصلقة بمحذوف، تقديره: ذلك، أو فعل ذلك (لِيَجْزِي)، وتكون الإشارة إلى ما تقرر من قوله تعالى: (مَنْ كَفَرَ) الزوم: ٤٣. (٣٤١: ٤)

الطبرسي: أي ليجزىهم على قدر استحقاقهم، ويزيدهم من فضله. (٣٠٧: ٤)

الفخر الرازي: ذكر زيادة تفصيل لما يثبته المؤمن لله الخير وعمله الصالح، وهو الجزاء الذي يجازيه به الله الملك إذا كان كبيراً كريماً، ووعد عبداً من عباده بأن أجازيك، يصل إليه منه أكثر مما يتوقعه، ثم أكد به قوله: (مِنْ فَضْلِهِ) يعني أنا الجازي، فكيف يكون الجزاء، ثم إنّي لأجازيك من العدل، وإنّا أجازيك من الفضل، فيرداد الزجاء. (١٢٩: ٢٥)

البيضاوي: علة ليهدون أو ليصدعون، والاختصار على جزاء المؤمنين للإشعار بأنّه المقصود بالذات، والاكتفاء على دعوى قوله: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾، فإن فيه إثبات البغض لهم والمحبة للمؤمنين، وتأكيد اختصاص الصلاح المفهوم من ترك ضميرهم إلى التصريح بهم، تلميح له. (٢٢٣: ٢)

نحوه النسفي ملخصاً (٢٧٤: ٣)، وأبو السعود (٥: ١٧٩)، والبروسوي (٤٨: ٧)، وشبر ملخصاً (٩٤: ٥)، وحطه الدرة (١٢٩: ١١).

وهذا الهوان المهين، الذي يلقاه هؤلاء الظالمون يوم القيامة، فهذا بما كسبته أيديهم. وقد كان من عدل الله سبحانه أن يعاقب المذنبين الظالمين، وأن يُثيب المحسنين المتقين، وهو سبحانه وتعالى يقول: ﴿أَلَسْنجَلُ السُّلَيمِينَ كَالشَّجَرِ مِنْهُ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ الفلم: ٣٥، ٣٦. (٢٠٦: ٧)

فضل الله: وإذا كان البعض يستبعدون مثل هذا العقاب، كجزاء على جريمة الإنسان لأنها مهما كبرت فلن تكون بحجم هذا المذاب، فإننا نُشير أمام هذا البعض أن العقاب لابد من أن يكون منجماً مع حجم النتائج العملية السلبية في حياة البلاد والمباد، وليس من الضروري أن يكون منجماً مع حجم الجريمة على مستوى الكم، وأية جريمة أظلم من جريمة الكفر بالله الذي يبعد الحياة عن الانسجام مع شريعة الله في أوامره ونواهيه. (١٣١: ١٣)

٥ - لِيَجْزِي الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. الزوم: ٤٥

الطبرسي: إخبار منه تعالى أنّه الذي يجزي الذين يطعمون الله تعالى ويحيون معاصيه، ثواب الجنة، من فضله على خلقه. (٢٥٨: ٨)

نحوه الميبدي. (٤٦٠: ٧)

الزمخشري: (لِيَجْزِي) متعلق بـ(يَتَهَدُونَ) تعليل له، [إلى أن قال]:

وتكرير ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ وترك الضمير إلى التصريح، لتقرير أنّه لا يفلح عند، إلا

الآلوسي: [نقل كلام الزمخشري وقال:]

وبيانه فيما نحن فيه، أن قوله تعالى: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَقْتُوا﴾ يدل بمطوقه على ما قرر على اختصاصهم بالجزاء التكريمي، وبمفهومه على أنهم أهل الولاية والزلي، وقوله سبحانه: ﴿إِنَّهُ لَا يَجِبُ الْكَافِرِينَ﴾ لتعليل الاختصاص، يدل بمطوقه على أن عدم المحبة يقتضي حرمانهم، وبمفهومه على أن الجزاء لأضدادهم موقر، فهو جل وعلا محب للمؤمنين.

وذكر العلامة الطيبي: الظاهر أن ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَدِيمِ﴾ الزوم: ٤٣، الآية يتأها كالورد للسؤال والمطاب، لكل أحد من المكلفين، و﴿مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ﴾ الزوم: ٤٤، الآية وارد على الاستئناف مطوق على الجواب، فكأنه لما قيل: أقيموا على الدين القديم قيل بمجيء يوم يتفرقون فيه، قيل: ما للقيمين على الدين وما على المنحرفين عنه، وكيف يتفرقون؟ فأجيب: ﴿مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ﴾ الآية، وأما قوله: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَقْتُوا﴾ الآية، فينبغي أن يكون تعليلًا للكل، ليفصل ما يترتب على ما لهم وعليهم. لكن يتعلق بـ(يَتَهَدُّونَ) وحده، لشدة العناية بشأن الإيمان والعمل الصالح، وعدم الإغواء بعمل الكافر، ولذلك وضع موضعه ﴿إِنَّهُ لَا يَجِبُ الْكَافِرِينَ﴾ انتهى، فلا تغفل.

(٢١: ٥٠)

الطباطبائي: اللام للغاية، ولا ينافي عدا ما يؤتيهم جزاء - وفيه معنى المقابلة - عده من فضله، وفيه معنى عدم الاستحقاق؛ وذلك لأنهم بأعيانهم وما يصدر عنهم من أفعالهم يملك طلق لله سبحانه، فلا يكون لأنفسهم

شيئاً حتى يستحقوا به أجراً، وأين العبودية من الملك والاستحقاق، لما يؤتونه من الجزاء فضل من غير استحقاق.

لكنه سبحانه بفضله ورحمته اعتبر لهم ملكاً لأفعالهم في عين أنه يملكهم ويملك أفعالهم، فجعل لهم بذلك حقاً يستحقونه، وجعل ما ينالونه من الجنة والزلي أجراً مثابلاً لأفعالهم، وهذا الحق المجعول أيضاً فضل آخر منه سبحانه.

ومثلاً ذلك حبه تعالى لهم، لأنهم لما أحبوا ربهم أقاموا وجوههم للدين القيم، واتبعوا الرسول فيما دعا إليه فأحبهم الله، كما قال: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ آل عمران: ٣١.

ولذا كانت الآية ثمناً ما يؤتيهم الله من الثواب جزاء، وفيه معنى المقابلة والمبادلة، وثمر ذلك من فضله، نظراً إلى أن نفس هذه المقابلة والمبادلة فضل منه سبحانه، ومثلاً حبه تعالى لهم، كما يؤمن إلى تذييل الآية، بقوله: ﴿إِنَّهُ لَا يَجِبُ الْكَافِرِينَ﴾ ومن هنا يظهر أن قوله: ﴿إِنَّهُ لَا يَجِبُ الْكَافِرِينَ﴾ يفيد التعليل بالنسبة إلى جانبي النفي والإثبات جميعاً، أي إنه تعالى ينص المؤمنين العاملين للصالحات بهذا الفضل، ويحرم الكافرين منه، لأنه يحب هؤلاء ولا يحب هؤلاء، (١٦: ١٩٨)

عبد الكريم الخطيب: التعليل هنا، هو لقوله: ﴿وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسَ لَهُ يَتَنَبَّهْدُونَ﴾ الزوم: ٤٤، أي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قد توشلوا بهذه الوسيلة إلى مرضاة الله، ليجزئهم الجزاء الحسن، من فضله وإحسانه.

والتنوين، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين وكان ينبغي أن يكون في الوقف بياء، لأن التنوين قد سقط، ولكن النصحاء من العرب وقفوا بغير ياء، ليعلموا أن هذه الياء تسقط في الوصل. وزعم يونس أن بعض العرب الموثوق بهم يقف بياء، ولكن الاختيار اتباع المصحف، والوقف بغير ياء. (٢٠٢: ٤)

نحوه القيسية. الرّماني: لا يعني والد من ولده، يقال: جرّيت، منك، بمعنى أختيت منك. (الماوردي ٤: ٣٤٩) الماوردي: فيه [لايجزي] ثلاثة تأويلات: [أذكر قول الضبي والرّماني وقال:]

أقلت: لا يحمل والد من ولده. [ثم استشهد بشعر] (٣٤٩: ٤)

الطوسي: يعني يوم القيامة الذي لا يعني فيه أحد عن أحد، لا والد عن ولده ولا ولد عن والده، يقال: جرّيت منك أجزئي، إذا أختيت منك، وفيه لغة أخرى: أجزأ يجزي من أجزات بالهمزة. (٢٨٩: ٨)

المتبدي: أي لا يعني عنه شيئاً ولا يدفع عنه مضرة. ومعنى (يجزي) يقضي، يقال: جزاه دينه، إذا قضاه، والتقدير: لايجزي فيه، إلا أنه حذف، لأن «اليوم» بدل عليه، «وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ» مفعول ولا قاض «عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا» والمعنى لا يحمل شيئاً من سيئاته ولا يعطيه شيئاً من طاعاته. (٥٠٩: ٧)

الرّمخسري: (لايجزي): لا يقضي عنه شيئاً، ومنه قيل للمتقاضي: المتجازي، وفي الحديث في جذعة ابن نيار: «تجزي منك ولا تجزي عن أحد بعدك».

وجاء التبرير بالظاهر «لَيَجْزِي الَّذِينَ آمَنُوا» بدلاً من المضمر (لَيَجْزِيَنَّهُمْ) للتشويه بهم، بذكر الصفات الطيبة التي اتصفوا بها، والتي كانت سبباً في رضا الله عنهم، وإسباغ فضله وإحسانه عليهم. (٥٣٣: ١١)

٦- ياءُ ياءِ الناسِ انْتَوُوا رَبَّكُمْ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرُّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَفْرُوكُمْ بِالْأَنْفُسِ الْفُتُورُ.

ابن عباس: (لايجزي): لا يعني. (جاز) مفعول.

(٣٤٧) نحوه زيد بن علي (٣٢٢)، والطباطبائي (١٦١) (٢٣٨).

كل امرئ يهتبه نفسه. (الواحد ٣: ٤٤٧) مقاتل: لا يعني والد عن ولده شيئاً، أي لا يتفقه. (الواحد ٣: ٤٤٧) يعني: الكفار.

نحوه ابن قتيبة (٣٤٥)، والطبري (٢١: ٨٦). الضبي: لا يقضي والد عن ولده.

مثله ابن كامل. (الماوردي ٤: ٣٤٩)

نحوه ابن الجوزي (٦: ٣٢٩)، وابن جرير (٣: ١٢٩).

الزجاج: (جاز) في المصحف بغير ياء، والأصل «جاري».

وذكر سيبويه والخليل: أن الاختيار في الوقف هو «جَازٌ»، بغير ياء، والأصل «جَازِي» بضمة وتنوين. فسقطت الضمة في الياء، فحذفت وسكنت الياء

وقري (لايجزي): لا يعني. يقال: أجزأت عنك تجراً فلان.

والمعنى: لايجزي فيه، فحذف. (٢٣٨: ٣)
نحوه البتضاوي (٢: ٢٣٢)، والكاشاني (٤: ١٥١)،
والمشهدي (٨: ٥٢).

ابن عطية: [نحو الضي ثم قال:]

«هُوَ جَازٍ» جملة في موضع الصفة، أي ولايجزي مولود، قد كان في الدنيا يجزي.

الطبرسي: (لايجزي) في موضع نصب، بأنه صفة «يوم» والتقدير: لايجزي فيه والد عن ولده، ولا يكون مولود هو جازٍ عن والده شيئاً، انتصب (شيئاً) بأنه مفعول (جاز) ومفعول (يجزي) محذوف، ويجوز أن يكون سداً مسدداً لمفعولها جميعاً.

الفخر الرازي: «لايجزي والد عن ولده» وذلك لأن المجرم إذا علم أن له عند الملك من يتكلم في حقه ويقضي ما يخرج عليه برفد من كسبه، لا يخاف، مثل ما يخاف إذا علم أنه ليس له من يقضي عنه ما يخرج عليه ثم ذكر شخصين في غاية الشفقة والمحبة، وهما الوالد والولد، ليستدل بالأدنى على الأعلى.

وذكر الوالد والولد جميعاً فيه لطيفة، وهي أن من الأمور ما يبادر الأب إلى التحمل عن الولد، كدفع المال وتحمل الآلام، والولد لا يبادر إلى تحمله عن الوالد، مثل ما يبادر الوالد إلى تحمله عن الولد، ومتى ما يبادر الولد إلى تحمله عن الوالد، ولا يبادر الوالد إلى تحمله عن الولد كالإهانة. فإن من يريد إحضار والد أحدٍ عند والٍ أو قاضي يهون على الابن أن يدفع الإهانة عن والده

ويحضر هو بدله، فإذا انتهى الأمر إلى الإيلام يهون على الأب أن يدفع الإيلام عن ابنه ويتحمله هو بنفسه، فنقوله: «لايجزي والد عن ولده» في دفع الآلام «ولا مؤلود هو جازٍ عن والده شيئاً» في دفع الإهانة. وفي قوله: (لايجزي) ونقوله: «ولا مؤلود هو جازٍ» لطيفة أخرى: وهي أننا ذكرنا أن الفعل يتأق وإن كان ممن لا ينبغي ولا يكون من شأنه، لأن الملك إذا كان يخط شيئاً يقال: إنه يخط، ولا يقال: هو يخط، وكذلك من يحول شيئاً ولا يكون ذلك صنته، يقال: هو يحول، ولا يقال: هو حالك، إذا علمت هذا، فنقول: الابن من شأنه أن يكون جازياً عن والده لما له عليه من الحقوق، والوالد يجزي لما فيه من الشفقة، وليس يواجه عليه ذلك، فقال في الوالد: (لايجزي) وقال في الولد: «ولا مؤلود هو جازٍ».

نحوه التياجوري (٢٦: ٥٧)، والمنازل (٥: ١٨٢).
ابن عربي: «وأتقوا يوماً»: احذروه في الظهور بأفعالكم، وصفاتكم، وذواتكم بالإناء فيه عنها «واخشوا يوماً لايجزي والد عن ولده» لانتطاع الوصل عند بروزكم فيه، المتجلى بالوحدة والقهر، ولا يبق وجود للوالد والولد، فلايجزي، بعضهم عن بعض شيئاً.

القرطبي: فإن قيل: فقد قال النبي ﷺ: «من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث، لم تمسه النار إلا تحيلة القسم»، وقال: «من ابتلى بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن، كن له حجاباً من النار».

الْبَرُّ وَسَوِيٌّ : أي لا يقضي عنه شيئاً من الحقوق، ولا يحمل من سيئاته ولا يطيه من طاعاته. يقال: جزاء دينه، إذا قضاه. [إلى أن قال:]

﴿هُوَ جَازٍ﴾ : قَادِرٌ وَمُؤَدِّ. (٧: ١٠٠)

ابن عاشور: وجلة ﴿لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ...﴾ صفة «يوم» وحذف منها العائد المجرور بـ «في» توسعاً بمعاملته معاملة العائد المنصوب، كقوله: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ البقرة: ٤٨.

وجزى إذا عُدِّي بـ «عن» فهو بمعنى قضى عنه، ودفع عنه، ولذلك يقال للمتقاضي: المتجازي.

(٢١: ١٣٢)

سكّارم الشيرازي: إن جملة ﴿لَا يَجْزِي﴾ من مادة الجزاء والجزاء قد ورد بمعنيين من التّاحية اللّغوية: أحدهما المكافأة والمعاقبة مقابل شيء، كما يقال: جزاء الله خير.

والآخر: الكفاية والتّياغة والتّشغّل للشيء عن الآخرين، كما جاء في الآية مورد البحث: ﴿لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ﴾.

ومن الممكن أن يعود كلا المعنيين إلى أصل واحد، لأنّ الثواب والعقاب يملآن محلّ العمل وينوبان عنه، وهما بمقداره أيضاً، تأملوا ذلك.

على كلّ حال، فإنّ كلّ إنسان في ذلك اليوم مشغول بنفسه، ومبتلى بتعقيدات أعماله ومُنحنياتها، ولا ينظر إلى أحد ولا يهتم به، حتّى وإن كان أبوه وابنه الذي كانت تربطه به أقرب الرّوابط، فلا يفكر أحد بآخر مطلقاً.

إنّ هذه الآية ظيّر ماورده في بداية سورة الحجّ؛

قبل له: المعنى بهذه الآية أنّه لا يحمل والد ذنب ولده، ولا مولود ذنب والده، ولا يؤخذ أحدهما عن الآخر. والمعنى بالأخبار: أنّ ثواب الصّبر على الموت، والإحسان إلى البنات يحجب العبد عن النار. ويكون الولد سائقاً له إلى الجحّة. (١٤: ٨١)

أبو حيان: (لَا يَجْزِي) لا يقضي، ومنه قيل للمتقاضي: المتجازي، وتقدّم الكلام في ذلك في أوائل البقرة. ولما كان الوالد أكثر شفقة على الولد من الولد على أبيه، بدأ به أولاً وأتى في الإسناد إلى الوالد بالفعل المقضي للتّجديد، لأنّ شفقه متجدّدة على الولد في كلّ حال، وأتى في إسناد إلى الولد باسم الفاعل، لأنّه يدلّ على الثبوت، والثبوت يصدق بالمرّة الواحدة.

والجملة من (لَا يَجْزِي) صفة لليوم، والضّمير محذوف، أي منه، فإمّا أن يحذف برّمته، وإمّا أن يحذف التدرّج حذف الخبر فتعدّى الفعل إلى الضمير. وهو منصوب محذوف.

وقرأ الجمهور (لَا يَجْزِي) مضارع «جزى»، وعكسمة بضمّ الياء وفتح الزّاي مبنياً للمفعول، وأبو السّكّال وعامر ابن عبد الله وأبو السّوار (لَا يَجْزِي) بضمّ الياء وكسر الزّاي مهموزاً، ومعناه لا يغني، يقال: أجزأت عنك جزاء فلان، أي أغنيت.

نحوه الشّريبي (٣: ١٦٩)، وأبو السّعود (٥: ١٦٥)، والآلوسي (٢١: ١٠٧).

ابن كثير: أي لو أراد أن يفديه بنفسه لما قبل منه، وكذلك لو أراد فداء والده بنفسه، لم يقبل منه.

(٥: ٣٩٨)

حيث تقول حول القيامة والزلزلة: ﴿يَوْمَ تَرُؤُنَهَا تُذْهِلُ كُلُّ مَرْجُفَةٍ عَمَّا أَرْضَعْتَ﴾.

ومما يستحق الانتباه أنه يُعبرُ بـ (لَا يَجْزِي) في مورد الأب، وهي صيغة المضارع، أما في شأن الابن فإنه يُعبرُ باسم الفاعل (جاء) وهذا التفاوت في التعبير يمكن أن يكون من باب التنوع في الكلام، أو أن يكون إشارة إلى واجب ومسؤولية الابن تجاه الأب، لأن اسم الفاعل يؤدي معنى الدوام والتكرار أكثر.

وبتعبير آخر، فإن من المنتظر من العواطف الأبوية أن يتحمل الأب المذاب عن ابنه في بعض المواضع، كما كان يشتري ما يفتدي في الدنيا بروحه، لكن ينتظر من الابن أن يشتري مصائب الأب ويتحملها عنه أكثر وفاء لحقوق الأيوة المترتبة عليه، في حين أن أبا **المنهي** لا يتحمل أدنى مشكلة عن الآخر، وكل منها مشغول بأعماله، وحائر في أمره ونفسه.

لاحظ «ولده» (مولود)

٦- لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.

الأحراب: ٢٤

الطَّبْرِيُّ: يُنهي الله أهل الصدق بصدقهم الله بما عاهدوه عليه، ووفاءهم له به.

نحوه الزَّبَّاج (٤: ٢٢٣)، والخازن (٥: ٤-٦)، والقاسمي (١٣، ٤٨٣٨).

القُسَيْرِيُّ: في الدنيا يجزي الصادقين بالثمكين والنصرة على العدو وإعلاء الرزية، وفي الآخرة يجبل الثواب وجزيل المآب، والخلود في التحيم المقيم.

والتقديم على الأمثال بالتكريم والتعظيم. (٥: ١٥٨)

ابن عطية: واللام في قوله تعالى: (لِيَجْزِيَ) لام الضرورة والمقابلة، ويحتمل أن تكون لام «كي».

(٤: ٢٧٨)

الفخر الرازي: أي بصدق ما وعدهم في الدنيا والآخرة كما صدقوا مواعيدهم، ويعذب المنافقين الذين كذبوا وأخفوا.

المكبري: ﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ﴾ يجوز أن تكون لام المقابلة، وأن يمتلئ بـ (صدق)، أو بـ (زادهم)، أو بـ (ما بذلوا).

ابن عربي: ﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ...﴾ جنات الصفات.

الأوسمي: والظاهر أن اللام في (لِيَجْزِيَ) للتعليل.

والكلام عند كثير تعليل للمنطوق، من نفي التبدل عن الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، والمعرض به من إثبات التبريض لمن سواهم من المنافقين، فإن الكلام

على ما سمعت في قوة ﴿وَمَا يَذْكُرُوا تَبْدِيلًا﴾ كسا بدل المنافقون، فقوله: (لِيَجْزِيَ) و(يُعَذِّبُ) متعلق بالمتنبي

والمثبت على اللف والنشر التقدير، وجعل تبديل المنافقين حلة للتعذيب، مبنية على تشبيه المنافقين بالقاصدين عاقبة السوء، على نهج الاستعارة المكنية،

والقرينة إثبات معنى التعليل.

وقيل: إن اللام للحلة حقيقة بالنظر إلى المنطوق، ومجازًا بالنظر إلى المعرض به، ويكون من باب الجمع

بين الحقيقة والمجاز، وقد جوزه من جوزه، وقيل: لا يحد جعل (لِيَجْزِيَ) إلخ تعليلًا للمنطوق

وقيل: لا يحد جعل (لِيَجْزِيَ) إلخ تعليلًا للمنطوق

٧- لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. سبأ: ٤

ابن عباس: لكي يجزي «الَّذِينَ آمَنُوا» بمحمد عليه الصلاة والسلام، والقرآن. (٣٥٩)

الطوسي: ...إِنَّهُ إِنَّمَا أَثَبَتَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ الْمُسِيءِ «لِيَجْزِيَ» عَلَى ذَلِكَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بنعيم الجنة. (٣٧٥: ٨)

نحوه الطبرسي. (٣٧٧: ٤)

الواحدي: أي لتأنيبكم الساعة ليجزي الذين آمنوا. (٤٨٧: ٣)

منه الميبدي. (١٠٩: ٨)

الزمخشري: قوله: (لِيَجْزِيَ) فقد وضع الله في القول ورثب في الفرائز وجوب الجزاء، وأن الحسن لا بد له من ثواب والمسيء لا بد له من عقاب، وقوله: (لِيَجْزِيَ) متصل بقوله: (لَتَأْتِيَنَّكُمْ) تعليلاً له.

(٢٧٩: ٣)

ابن عطية: واللام من قوله تعالى: (لِيَجْزِيَ) يصح أن تكون متعلقة بقوله: (لَتَأْتِيَنَّكُمْ)، ويصح أن تكون متعلقة بقوله: (لَا يَنْزُبُ)، ويصح أن تكون متعلقة بما في قوله: «إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ» من معنى الفعل، لأن المعنى: إلا أثبتته في كتاب مبين. (٤: ٥-٤)

الفخر الرازي: اللام في (لِيَجْزِيَ) للتعليل، معناه الآخرة للجزاء.

فإن قال قائل: فما وجه المناسبة؟

فنقول: الله تعالى أراد أن لا ينقطع ثوابه، فجعل للمكلف داراً باقية ليكون ثوابه واصلًا إليه دائماً أبداً.

المفتد بالعرض به، فكأنه قيل: ما بدلوكم خيرهم ليجزىهم بصدقهم، ويغذب غيرهم إن لم يستب، وأنه يظهر بحسن صنيعهم قبح غيره، وبضدها تبين الأشياء.

وقيل: تعليل لـ(صَدَقُوا) وحكي ذلك عن الزجاج.

وقيل: لما يفهم من قوله تعالى: «وَمَّا زَادَنَّهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا» وقيل: لما يستفاد من قوله تعالى: «وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ» الأحزاب: ٢٢، كأنه قيل:

ابتلاههم الله تعالى بروية ذلك المخطب (لِيَجْزِيَ) الآية، واختاره الطيبي قائلاً: إنه طريق أسهل مأخذاً وأبعد عن التعسف وأقرب إلى المقصود، من جعله تعليلاً للمطوق والمعرض به.

واختار شيخ الإسلام كونه متعلقاً بمحذوف والكلام مستأنف مسوق بطريق الفذلكة، لبيان ما هو داخ إلى وقوع ما حكي من الأقوال والأفعال على التفصيل.

وخاية، كما في قوله تعالى: «لِيَسْتَلِ الضَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ» الأحزاب: ٨، كأنه قيل: وقع جميع ما وقع (لِيَجْزِيَ) إلخ، وهو عندي حسن، وإن كان فيه حذف فتأمل. ذلك والله تعالى يتولى هداك. (١٧٤: ٢١)

ابن عاشور: (نحو الزمخشري وأضاف):

والجزاء: الثواب، لأن أكثر ما يستعمل فعل «جزى» أن يكون في الخير، ولأن ذكر سبب الجزاء وهو (يصدقهم) يدل على أنه جزاء إحسان، وقد جاء «الجزاء» في ضد ذلك، في قوله تعالى: «وَأَلْتَمِزْ لِمَنِ تَبَرُّونَ عَذَابَ النَّارِ» الأنعام: ٩٣.

(٢٢٨: ٢١)

لاحظ «ص د ق».

وجعل قبلها دارًا فيها الآلام والأسقام وفيها الموت،
ليعلم المكلف مقدار ما يكون فيه في الآخرة، إذا نسيه إلى
ما قبلها، وإذا نظر إليه في نفسه. (٢٥: ٢٤٢)

العُكْبَرِيُّ: قوله تعالى: (لِيَجْزِيَ) تتعلق بمعنى
(لَا يُعْزَبُ) فكأنه قال: يُخَمِّصِي ذلك ليجزي. (٢: ١٠٦٢)
نحوه أبو حيان. (٧: ٢٥٨)

التَّبَيُّضَاوِيُّ: علة لقوله: (لَتَأْتِيََنَّكُمْ)، وبيان لما
يقتضي إتيانها. (٢: ٢٥٥)

الطَّبَاطِبَائِيُّ: [نحو التَّبَيُّضَاوِيِّ، ثم قال:]

وفي الآية بيان أحد السببين لقيام الساعة، وهو أن
يجزي الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بالمغفرة
والرزق الكريم، وهو الجنة بما فيها، والسبب الآخر
ما يشير إليه قوله: ﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُفَاجِرِينَ﴾
إلخ. (١٦: ٣٥٨)

ابن عاشور: لام التعليل تتعلق بفعل (لَتَأْتِيََنَّكُمْ)
سبأ: ٣، دون تقييد الإتيان بخصوص مخاطبين بل المراد
من شملهم وغيرهم، لأن جزاء الذين آمنوا لا علاقة له
بالمخاطبين، فكأنه قيل: لتأتين الساعة ليجزي الذين
آمنوا، ويجزي الذين سعوا في آياتنا محاجرين، وهم
المخاطبون، وضمير (يَجْزِي) عائد إلى ﴿عَالِمِ الْغَيْبِ﴾
سبأ: ٣.

والمعنى أن الحكمة في إيجاد الساعة للبعث والحشر،
هي جزاء الصالحين على صلاح اعتقادهم وأعمالهم، أي
جزاء صالحًا مائلًا، وجزاء المفسدين جزاء سيئًا، وعلم
نوع الجزاء من وصف الفريقين من أصحابه. (٢٢: ١٣)
عبد الكريم الخطيب: اللام في ﴿لِيَجْزِيَ...﴾

هي لام العاقبة، أي أن عاقبة هذا العلم من الله سبحانه
وتعالى لما يعمل الناس من خير أو شر، هو الحساب
والجزاء، فيجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جزاءً
حسنًا، ويجزي الذين أساءوا والشوئ عذاب الجحيم.

وقد أطلق الجزاء الذي يجزي به الله الذين آمنوا
وعملوا الصالحات، فلم يقيد بأنه جزاء حسن، للدلالة
على أنه أمر واضح لا يحتاج إلى بيان إذ ليس للإحسان
جزاء إلا الإحسان، كما يقول سبحانه: ﴿قُلْ جَزَاءُ
الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ الرحمن: ٦٠. (١١: ٧٧٧)

مكارم الشيرازي: فإن لم يُجزِ المؤمنين به صالح
عملهم ثوابًا، أفلا يعني ذلك تعطيل أصل العدالة، الذي
هو أعظم أصول الخلقة أهمية؟ وهل من معنى لعدالة
الله بدون ذلك المفهوم؟ في الوقت الذي نرى أن أغلب
هؤلاء الأفراد الصالحين، لا يتلقون جزاء أعمالهم الحسنة
في هذه الدنيا أبدًا، إذن لابد من عالم آخر لكي يتحقق
فيه هذا الأصل. (١٣: ٣٥٥)

٨- قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَفْعَلُوا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَيَّامَ اللَّهِ
لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، المجاثية: ١٤

الطُّبَرِيُّ: يقول: ليجزي الله هؤلاء الذين يؤذونهم
من المشركين في الآخرة، فيصيبهم عذابه بما كانوا في
الدنيا يَكْسِبُونَ من الإثم، ثم يذاهم أهل الإيمان بن الله،
[إلى أن قال:]

واختلفت القراء في قراءة ﴿لِيَجْزِيَ قَوْمًا﴾ فقرأ
بعض قراء المدينة والبصرة والكوفة ﴿لِيَجْزِيَ﴾ بالياء
على وجه الخبر عن الله، أنه يجزيهم ويصيبهم، وقرأ ذلك
بعض عامة قراء الكوفيين (لِيَجْزِيَ) بالتون على وجه

التيثات، كآته قال: لانكافئوهم أنتم لنكافئهم نحن.

(٩٦: ٤)

الزَمْخَشَرِيُّ: (لِيَجْزِيَ) تليل للأمر بالمغفرة، أي
إنما أمروا بأن يغفروا لما أَرَادَهُ اللهُ من توقيهم جزاء
منظرتهم يوم القيامة. (٥١١: ٣)

أبو البركات: [نحو الطَّبَرِيِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:]

ومن قرأ (لِيَجْزِيَ) نصب (قَوْمًا) على تقدير:
لِيَجْزِيَ الجزاء قَوْمًا. وهذا لا يستقيم على مذهب
البصريين، لأن المصدر لا يجوز إقامته مقام الفاعل مع
مفعول صحيح. وأجازه الأخفش والكوفيون. (٣٦٥: ٢)
نحوه الشَّيْخُ (٤: ١٣٥)، وأبو حَيَّان (٨: ٤٥).

الْبَرُّوسِيُّ: [نحو الزَمْخَشَرِيِّ ثُمَّ قَالَ:]

فإن قلت: مطلق الجزاء لا يصلح تعليلًا للأمر
بالمغفرة، لصحته على تقدير: المغفرة، وعدمها؟
قلت: لعل المعنى قل للمؤمنين يتجاوزوا عن إساءة
المشركين والمنافقين، ولا يباشروا بأنفسهم لجازاتهم،
ليجزهم الله يوم القيامة جزاءً كاملاً يكافئ سيئاتهم،
وبدل على هذا المعنى الآية الآتية [الجمانية: ١٥] وأيضًا
أن الكسب في أكثر ماورد في القرآن كسب الكفار،
ومحذور أن يكون المعنى ليجزهم الله وقت الجزاء كيوم
بدر ونحوه.

وفي الآية إشارة إلى أن المؤمن إذا غفر لأهل الجرائم
وإن لم يكونوا أهل المغفرة لإصرارهم على الكفر
والأذى، يصير متخلقًا بأخلاق الحق، ثم الله تعالى
يعزي كل قوم جزاء عملهم من الخير والشر، إما في
الدنيا والآخرة، أو في الآخرة. (٤٤٢: ٨)

الخبر من الله عن نفسه. وذكر عن أبي جعفر القارئ أنه
كان يقرؤه (لِيَجْزِيَ قَوْمًا) على مذهب مالم يسم فاعله.
وهو على مذهب كلام العرب نحن، إلا أن يكون أراد:
لِيَجْزِيَ الجزاء قَوْمًا، بإظهار الجزاء، وجعله مرفوعًا
(لِيَجْزِيَ)، فيكون وجهًا من القراءة، وإن كان بعيدًا.

والصواب من القول في ذلك عندنا: أن قراءته بالياء
والتون على ما ذكرت - من قراءة الأمصار - جائزة بأي
تينك القراءتين قرأ القارئ، فأما قراءته على ما ذكرت
عن أبي جعفر، ففيه جائزة عندي لمعينين:

أحدهما: أنه خلاف لما عليه الحق من القراءة، وغير
جائز عندي خلاف ما جاءت به مستفيضة فيهم.

والثاني بعدها من الصلحة في المربية، إلا أنه
استكره الكلام على غير المعروف من وجهه. (١٤٤: ٢٥)
نحوه أبو زرعة (٦٦٠)، والبيهقي (٤: ٢٢٥)، وابن
عظيمة (٥: ٨٣)، والشَّكْبَرِيُّ (٢: ١١٥١)، والقُرطبي
(١٦: ١٦٦)، والشَّيرَازِيُّ (٣: ٥٩٦)، وأبو السعود (٦:
٥٩)، والمشهدى (٩: ٤٢٣)، وشَّيْر (٥: ٤٥٣).

الطُّوسِيُّ: يحتمل معنيين:

أحدهما: قل لهم يغفروا لهم، فإن الله يجازيهم يعني
الكفار، فإنهم إليه يرجعون.

الثاني: أن يكون المعنى ليجزهم الله يعني المؤمنين،
ويعظم أجرهم على إحسانهم وصبرهم ولن يفنوه يعني
الكافرين بل إليه مرجعهم. (٢٥٣: ٩)

نحوه الطَّبَرِيُّ (٥: ٧٥)، والقسطلاني (٢٧:
٢٦٣)، والهازني (٦: ١٢٧)، وابن كثير (٦: ٢٦٦).

الواحدى: أي ليجزي الله الكفار بما عملوا من

الآلوسي: [نحو الرَّمْعَشَرِيَّ ثم ذكر القراءات وقال:]

وقرئ (لِيَجْزِي) بالياء والبناء للمفعول. (قوم) بالرفع على أنه نائب الفاعل. وقرأ شيبه وأبو جعفر بخلافه عنه كذلك، إلا أنها نصبا (قموثا)، وروي ذلك عن عاصم.

واحتج به من يجوز نيابة الجار والجرور عن الفاعل مع وجود المفعول الضريح، فيقول: ضرب بسوط زيداً لما كسبوا) نائب الفاعل هاهنا، ولا يجوز ذلك الجمهور. وخُرِجت هذه القراءة على أن القائم مقام الفاعل ضمير المصدر، أي ليجزي هو، أي «الجزء». ورد بأنه لا يقيم مقامه عند وجود المفعول به أيضاً على الصحيح. وأجساره الكوفيون على خلاف في الإطلاق والاستحسان، أو على أنه ضمير المفعول الثاني وهو الجزء بمعنى المَجْزَى به، كما في «جَزَأُوهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَجْنَاتُ عَذْنٍ» البيهقي: ٨، وأضمر لدلالة السياق، كما في النساء: ١١، والمفعول الثاني في باب «أعطى» يقوم مقام الفاعل، بخلاف، وهذا من ذلك. (١٤٨: ٢٥)

٩- وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا مِمَّا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. النجم: ٣١

الطبري: يقول: ليجزي الذين عصوه من خلقه، فأساءوا بمعصيتهم إياه، فيشبههم بها النار «وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى» يقول: وليجزى الذين أطاعوه فأحسنوا بطاعتهم إياه في الدنيا، بالحسنى وهي الجنة،

فيشبههم بها. (٢٧: ٦٤)

نحو الطوسي (٩: ٤٣٢)، والمكبري (٢: ١١٨٩)، والشريبي (٢: ٢٣٢)، والكاشاني (٥: ٩٣).

القيسي: اللام متعلقة بالمعنى، لأن معنى «وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ» هو مالك للجميع، يهدي من يشاء ويضل من يشاء ليجزي. وقيل: اللام متعلقة بقوله: «لَا تُفْنِي شَفَاعَتُهُمْ» النجم: ٢٦.

نحو البضاوي (٢: ٤٣١)، والنسفي (٤: ١٩٧)، وأبو حيان (٨: ١٦٤).

الواحدى: واللام في (لِيَجْزِيَ) متعلق بمعنى الآية الأولى، لأنه إذا كان أعلم بهم جازى كل بما يستحقه، وهو اللام العاقبة، وذلك لأن علمه بالفريقين أدى إلى جرائهم باستحقاقهم، وإنما يقدر على مجازاة الحسن والمسيء إذا كان كثير الملك لذلك. (٤: ٢٠١)

نحو البقوي (٤: ٣١١)، وابن الجوزي (٨: ٧٥)، والهازني (٦: ٢٢٠)، والبروسوي (٩: ٢٤١)، والمراغي (٢٧: ٥٩).

الرَّمْعَشَرِيَّ: [نحو القيسي وأضاف:]

ويجوز أن يتعلق بقوله: «هُوَ أَعْلَمُ مِمَّنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ مِمَّنْ اهْتَدَى» النجم: ٣٠، لأن نتيجة العلم بالضال والمهتدي، جزاؤهما (مِمَّا عَمِلُوا).

(٤: ٣٢) ابن عطية: (لِيَجْزِيَ) متعلقة بقوله: (ضَلَّ) ويقول: (اهْتَدَى)، فكأنه قال: ليصير أمرهم جميعاً إلى أن يجزي. وقوله: «وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي

أعلم به، فيصير قوله: ﴿وَلِلَّهِ غَايُ السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ كلاماً معترضاً.

ويحتمل أن يقال: هو متعلق بقوله: ﴿فَأَعْرِضْ﴾ أي أعرض عنهم، ليقع الجزاء، كما يقول المريد فعلاً لمن يمنه منه: ذرني لأفعله، وذلك لأن مادام النبي ﷺ لم يأس ما كان العذاب ينزل، والإعراض وقت اليأس، وقوله: ﴿وَيَجْزِي الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾ حيثئذ يكون مذكوراً ليعلم أن العذاب الذي عند إعراضه يتحقق، ليس مثل الذي قال تعالى فيه: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ الأنفال: ٢٥، بل هو مختص بالذين ظلموا، وغيرهم لهم الحسنى. (٥: ٢٩)

الطَّبَاطِبَائِي: يمكن أن يكون صدر الآية حالاً من فعل (أَعْلَمَ) في الآية السابقة، والواو للحال، والمعنى أن ربك هو أعلم بالفريقين: الصَّالِّينَ والمُتَّقِينَ، والحال أنه يملك ما في السموات وما في الأرض، فكيف يمكن أن لا يعلم بهم، وهو مالكهم؟

وعلى هذا فالظاهر تعلق قوله: ﴿لِيَجْزِيَ﴾ الخ، بقوله السابق ﴿فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى﴾ الخ، والمعنى أعرض عنهم وكل أمرهم إلى الله، ليجزيهم كذا وكذا، ويجزيك ويجزي الحسنين كذا وكذا.

ويمكن أن يكون قوله: ﴿وَلِلَّهِ غَايُ السَّمَوَاتِ...﴾ الخ كلاماً مستأنفاً للدلالة على أن الأمر بالإعراض عنهم لإسأله وتركهم شدي بل الله سبحانه يجزي كلأ بعمله إن سيئاً وإن حسناً. [إلى أن قال:]

وقد أوردوا في الآية احتمالات أخرى، وما قلتمناه هو أظهرها. (٤١: ١٩)

الْأَرْضِ﴾ اعتراض بين الكلام بليغ. [ثم قال نحو القيسي وزاد:]

والتنظر الأول أقل تكلفاً من هذا الإضمار. وقال قوم: اللام متعلقة في أول السورة ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ النجم: ٤، وهذا بعيد. (٢٠٣: ٥)

الطَّبَاطِبَائِي: [نحو الواحدي وأضاف:] وقيل: إن اللام في (لِيَجْزِيَ) يمتلئ بما في قوله: ﴿وَلِلَّهِ غَايُ السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾. لأن المعنى في ذلك أنه خلقهم ليعتد بهم، فمنهم الحسن ومنهم السيء، وإنما كلّفهم ليجزي كلأ منهم بعلمه وعمله، فتكون اللام للعرض. (١٧٩: ٥)

أبو البركات: [نحو القيسي] إلا أنه قال: [والثاني: أن تكون لام القسم. (٣٩٩: ٢)]

الفخر الرازي: [نقل كلام الزمخشري وقيل] وهو لا يتعاضى بما ذكر لما عرف من مذهب الاهتزال. [ثم نقل كلام الواحدي وقال:]

والتحقيق فيه هو أن «حق» و«لام» العرض متقاربان في المعنى، لأن العرض نهاية الفعل، و«حق» للغاية المطلقة فيهنما مقاربة، فيستعمل أحدهما مكان الآخر، يقال: سرت حتى أدخلها ولكي أدخلها. فلام العاقبة هي التي تستعمل في موضع «حتى» للغاية.

ويمكن أن يقال: هنا وجه أقرب من الوجهين، وإن كان أحق منهما، وهو أن يقال: إن قوله: ﴿لِيَجْزِيَ﴾ متعلق بقوله: ﴿ضَلَّ﴾ و(اهتدى) لا بالعلم ولا بخلق ما في السموات، تقديره كأنه قال: هو أعلم من ضلّ واهتدى (لِيَجْزِيَ)، أي من ضلّ واهتدى يجزي الجزاء، والله

لِيَجْزِيَكَ

... قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا...

القصص: ٢٥

الواحدى : فلما قالت : « أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا » كره ذلك موسى ، وأراد أن لا يتبعها ، ولم يجد بدا من أن يتبعها ، لأنه كان في أرض مسبعة وخوف ، فخرج معها...

(٣٩٦:٣)

نحوه ابن الجوزي .

الزَّمَخْشَرِيُّ : فَإِنْ قُلْتَ : كَيْفَ صَحَّ لَهُ اخْذُ الْأَجْرِ

عَلَى الْبِرِّ وَالْمَعْرُوفِ ؟

قلت : يجوز أن يكون قد صل ذلك لوجه الله ، وعلى

سبيل البرِّ والمعروف ، وقبل إعطام شعيب وإحسانه .

لا على سبيل أخذ الأجر ، ولكن على سبيل التقبل

لمعروف مبتدئ ، كيف وقد قصَّ عليه قصصه ، وكثر في أمته

من بيت النبوة من أولاد يعقوب ، ومثله حقيق بأن

يُضَيَّفُ وَيُكْرَمُ فِي دَارِ نَبِيِّ مِنْ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ ، وَلَيْسَ بِمَكْرَهٍ أَنْ

يفعل ذلك لا اضطرار الفقر والفاقة ، طلباً للأجر .

وقد روي ما يعضد كلا القولين ، روي أنها لما قالت :

(لِيَجْزِيَكَ) كره ذلك ، ولما قدَّم إليه الطعام امتنع ، وقال :

إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا نَبِيعُ دِينَنَا بِطَّلَاعِ الْأَرْضِ ذُعْبًا ، وَلَا نَأْخُذُ

عَلَى الْمَعْرُوفِ ثَمًّا ، حَتَّى قَالَ شعيب : هذه عادتنا مع كلِّ

من يفرل بنا . وعن عطاء بن السائب : رفع صوته بدعائه

لِيُسْمِعَهَا ، فَلِذَلِكَ قِيلَ لَهُ : « لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ » أَيِ

(١٧١:٣)

جزاء سقيك .

لِيَجْزِيَهُمْ

١- وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَزَنٌ جِئُوا لِيُطْعَمُنَهَا إِلَّا مَن

نَشَاءُ بِرِغْبِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا... لِيَجْزِيََهُمْ بِمَا

كَانُوا يَفْعَلُونَ .

الأنعام: ١٣٨

راجع « ف ر ي ».

٢- وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ

لَهُمْ كُورٌ تَأْتِيهِمْ لَيْلًا وَنَهَارًا لِيَجْزِيََهُمْ وَالضُّحَىٰ إِنَّهُ هَكِيمٌ عَلِيمٌ .

الأنعام: ١٣٩

لاحظ « و ص ف ».

٣- وَلَا يَنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ

وَابِئِنَّا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيََهُمُ اللَّهُ أَحْسَنُ مَا كَانُوا

التوبة: ١٢١

الْقَتْلَى : كُلَّمَا فَعَلُوا مِنْ ذَلِكَ لَّهُ جَازَاهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ .

(٣٠٧:١)

نحوه الخرافي .

الطُّوسِي : مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَكْتُبُ طَاعَاتِهِمْ لِيَجْزِيَهُمْ

(٣٦٩:٥)

عَلَيْهَا أَحْسَنَ مَا فَعَلُوهُ .

الزَّمَخْشَرِيُّ : (لِيَجْزِيََهُمُ) مُتَعَلِّقٌ بِ(كُتِبَ) أَيِ أَثَبَتْ

فِي صَحَائِفِهِمْ لِأَجْلِ الْجَزَاءِ ، اللَّامُ تَأْكِيدُ النَّفْيِ .

(٢٢١:٢)

الطُّوسِي : أَيِ طَاعَاتِهِمْ لِيَجْزِيَهُمْ عَلَيْهَا بِقَدْرِ

اسْتِحْقَاقِهِمْ ، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ حَتَّى يَصِيرَ الثَّوَابُ

أحسن وأكثر من عملهم.

وقيل: إن «الأحسن» من صفة فعلهم، لأن الأعمال على وجوه: واجب ومندوب ومباح، وإنما يجازي على الواجب والمندوب دون المباح، فيقع الجزاء على أحسن الأعمال.

وقيل: معناه ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، قال ابن عباس: يرضيهم بالتواب، ويدخلهم الجنة بغير حساب.

والآيتان تدلان على وجوب الجهاد مع رسول الله ﷺ، وحظر التخلف عنه.

وقد اختلف في ذلك، فقيل: المراد بذلك جميع من دعاه النبي ﷺ إلى الجهاد، وهو الصحيح. (٣: ٨٢)

الطباطبائي، وقوله: ﴿لِيَجْزِيََهُمُ اللَّهُ...﴾ غاية متعلقة بقوله: ﴿كُتِبَ لَهُمْ﴾ أي غاية هذه الكتبة هي أن يجزيهم بأحسن أعمالهم.

وإنما خص جزاء أحسن الأعمال بالذكر، لأن رغبة العامل عاكفة عليه، أو لأن الجزاء بأحسنها يستلزم الجزاء بغيره، أو لأن المراد بأحسن الأعمال: الجهاد في سبيل الله، لكونه أشقها، وقيام الدعوة الدينية به.

وها هنا معنى آخر، وهو أن: جزاء العمل في الحقيقة إنما هو نفس العمل عائدًا إلى الله، فأحسن الجزاء هو أحسن العمل، فالجزاء بأحسن الأعمال في معنى: الجزاء بأحسن الجزاء.

ومعنى آخر، وهو أن يفر الله سبحانه سيئاتهم المشوبة بأعمالهم الحسنة، ويستر جهات نقصها، فيكون العمل أحسن بعدما كان حسنًا، ثم يجزيهم بأحسن

ما كانوا يعملون، فافهم ذلك، وربما رجح المفسران إلى معنى واحد. (٩: ٢٠-٤٠)

طه الذرة: أي ليشيهم ويكافئهم مكافأة أعظم بكثير مما كانوا يفعلونه في هذه الدنيا، وهذه المكافأة تكون في الآخرة. (٦: ٥٩)

١- لِيَجْزِيََهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يُوْزِنُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. التور: ٣٨

ابن عباس: ﴿لِيَجْزِيََهُمُ اللَّهُ...﴾ بأحسن ما عملوا في الدنيا. (٢٩٦)

الطبري: يقول: فعلوا ذلك، يعني أنهم لم تسألهم تجلدة ولا بيع عن ذكر الله، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأطاعوا ربهم، عاقبة عذابه يوم القيامة، كي يشيهم الله يوم القيامة بأحسن أعمالهم التي عملوها في الدنيا، ويزيدهم على توابه إيتاهم على أحسن أعمالهم التي صلحوها في الدنيا من فضله، فيفضل عليهم من عنده، بما أحب من كرامته لهم. (١٨: ١٤٨)

الماوردي: فذكر الجزاء على المسئات ولم يذكر الجزاء على السيئات، وإن كان يجازي عليها لأمرين: أحدهما: أنه ترغيب، فاقصر على ذكر الرغبة.

الثاني: أنه يكون في صفة قوم لا تكون منهم الكبائر، فكانت صفاتهم مغفورة. (٤: ١٠٨)

نحو: القرطبي. (١٢: ٢٨١)

الطوسي: أي يفعلون ذلك طلبًا لجازاة الله إيتاهم بأحسن ما عملوا من تواب الجنة، ويزيدهم على ذلك من فضله وكرمه... (٧: ٤٤٢)

نحوه الفخر الرازي (٢٤: ٦)، والسيابوري (١٨):
(١١٤)، والمراغي (١٨: ١١١).

الواحدى: أي يستبحون الله ليجزيهم. (٣: ٣٢٢)
البغوي: يعني أنهم اشتغلوا بذكر الله وإقام الصلاة
وإيتاء الزكاة، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، يريد
يجزيهم بمسئلتهم، وما كان من مساوئ أعمالهم لا يجزيهم
بها. (٣: ٤٢٠)

نحوه ابن الجوزي (٦: ٤٨)، والحازن (٥: ٦٧)،
وطه الدرة (٩: ٥٠٤).

ابن عطية: اللام في قوله: ﴿لِيَجْزِيَهُمُ﴾ متعلقة
بفعل مضارع، تقديره: فعلوا ذلك وسروا لذلك ونحو
هذا، ويحتمل أن تكون متعلقة بـ﴿يُسَبِّحُ﴾ التور: ٣٦
(٤: ١٨٧).

الغكري: ﴿لِيَجْزِيَهُمُ﴾ يجوز أن جعلت اللام
بـ﴿يُسَبِّحُ﴾ وبـ﴿لَا تُهْلِكُهُمْ﴾ وبـ﴿يَخَافُونَ﴾، ويجوز أن تكون
لام الصيرورة، كآتي في قوله: ﴿لِيَتَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا
وَخَرْنًا﴾ القصص: ٨، وموضعها حال، والتقدير:
يَخَافُونَ مُلْهَيْنَ لِيَجْزِيَهُمُ.

نحوه البينجاوي.

ابن قريبي: ليجزيهم الله بالوجود الحقيقي.

(٢: ١٤٢)

التنقي: أي يستبحون ويخافون ليجزيهم الله
أحسن جزاء أعمالهم، أي ليجزيهم ثوابهم مضاعفاً،
ويزيدهم على الثواب الموعود على العمل، تفضلاً.

(٣: ١٤٧)

نحوه الشريبي.

(٢: ٣٢٦)

أبو السعود: ﴿لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ﴾ متعلق بمحذوف،
يدل عليه ما حكى من أعمالهم المرضية، أي يفعلون
ما يفعلون من المداومة على التسبيح والذكر وإيتاء
الزكاة، والخوف من غير صارف لهم عن ذلك، ليجزيهم
الله تعالى ﴿أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا﴾.

(٤: ٦٦)

نحوه البروسوي.
البهراوي: قال: ما اختصهم به من المودة،
والطاعة المفروضة، وصير مأواهم الجنة. (٧: ٩٤)

الأوسي: ﴿لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ﴾ متعلق - على
ما استظهره أبو حيان - بـ﴿يُسَبِّحُ﴾ وجوز أبو البقاء أن
يتعلق بـ﴿لَا تُهْلِكُهُمْ﴾ أو بـ﴿يَخَافُونَ﴾ ولا يخفى أن تعلقه
بأحد المذكورين مخرج إلى تأويل، ولعل تعلقه بفعل
محذوف - يدل عليه ما حكى عنهم - أول من جميع ذلك،
أي يفعلون ما يفعلون من التسبيح والذكر وإيتاء الزكاة،
والخوف من غير صارف لهم عن ذلك، ليجزيهم الله
تعالى ﴿أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا﴾.

واللام على سائر الأوجه للتعليل، وقال أبو البقاء:
يجوز أن تكون لام الصيرورة كآتي في قوله تعالى:
﴿لِيَتَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَخَرْنًا﴾ القصص: ٨، وموضع
الجملة حال، والتقدير: يَخَافُونَ مُلْهَيْنَ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ،
وهو كباثري.

والجزء: المقابلة والمكافأة على ما محمد، ويتعدى
إلى الشخص الجزى به من قال تعالى: ﴿لَا تُهْزِي نَفْسٌ
عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾، وإلى ما فعله ابتداء به على: تقول:
جزيته على فعله. وقد يتعدى إليه بالياء، فيقال: جزيته
بفعله، وإلى ما وقع في مقابله بنفسه وبالياء، قال

الرَّاجِبُ: يقال: جزيته كذا وبكذا.

الطَّبَاطِبَائِي: الظَّاهِرُ أَنْ لَامَ (لِيَجْزِيَهُمْ) لِلغَايَةِ،
والَّذِي ذَكَرَهُ اللهُ فِي خِلَالِ الْكَلَامِ، هُوَ أَصْلَاهُمْ الصَّالِحَةُ
وَالْأَجْرُ الْجَمِيلُ، عَلَى كُلِّ صَالِحٍ يَتَصَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ
تَعَالَى، فَقَوْلُهُ: «إِنَّهُ يَجْزِيهِمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا» مَعْنَاهُ أَنَّهُ
يَجْزِيهِمْ بِإِزَاءِ عَمَلِهِمْ فِي كُلِّ بَابٍ جَزَاءً أَحْسَنَ عَمَلٍ فِي
ذَلِكَ الْبَابِ، وَمَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى أَنَّهُ تَعَالَى يَزَكِّي أَعْمَالَهُمْ،
فَلَا يَنَاقِشُ فِيهَا بِالْمُؤَاخَذَةِ فِي جِهَاتٍ تَوْجِبُ نَقْصَهَا
وَالنَّحْطَاطَ قَدَرَهَا، فَيُعِدُّ الْحَسَنَ مِنْهَا أَحْسَنَ.

وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْمَعْنَى قَوْلُهُ فِي ذِيلِ الْآيَةِ: ﴿وَاللَّهُ يَزَكِّي
مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ عَدَمَ الْمَدَاقَةِ فِي
حِسَابِ الْمَنَاتِ بِالْإِغْمَاضِ عَنْ جِهَاتٍ نَقْصَهَا، فَيُلْحَقُ
الْحَسَنُ بِالْأَحْسَنِ.

(١٢٩: ١٥)

(٣٢٩: ١٦)

الحمد لله على فضله.

٥ - يَكْفُرُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ
أَجْرَهُمْ بِأَخْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. الزمر: ٣٥

لاحظ «ح س ن» و«ك ف ر» و«س و ه».

تَجْزِي

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُتَقَبَّلُ
مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ
يُنصَرُونَ. البقرة: ٤٨

ابن عباس: لَا تُغْنِي نَفْسٌ كَافِرَةٌ عَنْ نَفْسٍ كَافِرَةٍ،
مِنْ عَذَابِ اللَّهِ شَيْئًا. (٨)

السُّدِّي: لَا تُغْنِي نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ عَنْ نَفْسٍ كَافِرَةٍ مِنْ
الْمَنْعَةِ شَيْئًا. (١٠٨)

وَالظَّاهِرُ أَنَّ (أَحْسَنَ) هُوَ مَا وَقَعَ فِي الْمَقَابِلَةِ، فَيَكُونُ
الْجَزَاءُ قَدْ تَعَدَّى إِلَيْهِ بِنَفْسِهِ، وَيَحْتَاجُ إِلَى تَقْدِيرِ مَضَافٍ،
أَيَّ لِيَجْزِيَهُمْ أَحْسَنَ جَزَاءٍ عَمَلِهِمْ، أَوِ الَّذِي عَمِلُوهُ،
حَسَبًا وَعَدَّ لَهُمْ بِمَقَابِلَةِ حَسَنَةٍ وَاحِدَةٍ هَشْرَةَ أَمْثَالِهَا، إِلَى
سَبْعِمِئَةٍ ضَعْفٍ، لِيَكُونَ «الْأَحْسَنُ» مِنْ جِنْسِ الْجَزَاءِ.

وَيُؤَيِّدُ أَنْ يَكُونَ «الْأَحْسَنُ» هُوَ الْفِعْلُ الْمُجْزِي عَلَيْهِ
أَوْ بِهِ الشَّخْصُ، وَلَيْسَ هُنَاكَ مَضَافٌ مَحْذُوفٌ، وَالْكَلَامُ
عَلَى حَذْفِ الْجَمَارِ، أَيَّ لِيَجْزِيَهُمْ عَلَى أَحْسَنٍ أَوْ بِأَحْسَنِ
مَاعَمَلُوا، وَأَحْسَنَ الْعَمَلِ: أَدْنَاهُ الْمُنْدُوبُ فَاحْتَرَزَ عَنْ
الْحَسَنِ، وَهُوَ الْمُبَاحُ إِذَا لَجَزَاءُ لَهُ.

وَرُجِّعَ الْأَوَّلُ بِسَلَامَتِهِ عَنْ حَذْفِ الْجَمَارِ الَّذِي هُوَ
غَيْرُ مَقْبُوسٍ فِي مِثْلِ مَا نَحْنُ فِيهِ، بِخِلَافِ حَذْفِ الْمَضَافِ،
فَإِنَّهُ كَثِيرٌ مَقْبُوسٌ، وَيُؤَيِّدُ أَنْ يَكُونَ الْمَضَافُ الْمَحْذُوفُ قَبْلَ
«أَحْسَنَ» أَيَّ جَزَاءٍ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِمَا
عَمِلُوا أَصَمَّ مِمَّا سَبَقَ، وَبَعْضُهُمْ فَسَّرَهُ بِهِ. (١٧٩: ١٨)

القاسمي: [نحو العكبري ثم قال:]

وَفِي آخِرِ الْآيَةِ تَقْرِيرٌ لِلزِّيَادَةِ، وَتَنْبِيهُ عَلَى كِبَالِ
الْقُدْرَةِ، وَنَفَازِ الْمَشِيئَةِ، وَسَعَةِ الْإِحْسَانِ، لِأَنَّ (بِغَيْرِ
حِسَابٍ) كُنَايَةٌ مِنَ السَّعَةِ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ
حِسَابِ الْخَلْقِ وَعَدَّتِهِمْ. (٤٥٣: ١٢)

نحوه عِزَّةٌ دَرُورَةٌ. (٥٨: ١٠)

مُغْنِيَّةٌ: «لِيَجْزِيَهُمْ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا» مِنْ
الصَّالِحَاتِ وَالْمَبْرُاتِ، قَالَ الْإِمَامُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: لَنْ يَفُوزَ
بِالْخَيْرِ إِلَّا عَامِلُهُ، وَلَنْ يَجْزِيَ جَزَاءَ الشَّرِّ إِلَّا فَاعِلُهُ.

(٤٢٦: ٥)

أي لاتنضي . (الماوردي ١ : ١١٧)

نحوه ابن الجوزي . (١ : ٧٦)

القرآن : فإنه قد يعود على اليوم واللييلة ذكرهما ، مرة بالهاء وحدها ومرة بالصفة ، فيجوز ذلك ، كقولك : «لاجهزي نفس عن نفس شيئاً» وتضمر الصفة ، ثم تظهرها ، فتقول : لاجهزي فيه نفس عن نفس شيئاً .

وكان الكسائي لا يميز إضمار الصفة في الصلوات ، ويقول : لو أجزت إضمار الصفة ها هنا لأجزت : أنت الذي تكلمت ، وأنا أريد : الذي تكلمت فيه . وقال غيره : من أهل البصرة : لا يميز الهاء ولا تكون ، وإنما يضمر في مثل هذا الموضع الصفة . وقد أتتني بعض العرب :

قد صبحت صبيها السلام بكبد خالطها شام
في ساعة يمتها الطعام

ولم يقل : يحب فيها . وليس يدخل على الكسائي ما أدخل على نفسه ، لأن الصفة في هذا الموضع والهاء متفق معناهما ، ألا ترى أنك تقول : آتيك يوم الخميس ، وفي يوم الخميس ، فترى المعنى واحداً ، وإذا قلت : كلمتك ، كان غير : كلمت فيك ، فلما اختلف المعنى لم يميز إضمار «الهاء» مكان «في» ، ولا إضمار «في» مكان «الهاء» . (١ : ٣١)

الأخفش : أما قوله : «لاجهزي نفس عن نفس شيئاً» فهو مثل قولك : «لاجهزي عنك شاة» و«جهزي عنك درهم» و«جهزتك عنك شاة» ، فهذه ثلثة أهل الحجاز لا يحزرون . وسنو نعيم يقولون في هذا المعنى : «أجزأت عنه» و«جهزئ عنه شاة» وقوله : «شيئاً» كأنه قال : «لاجهزي الشاة جهزئ» .

ولاتنضي غناء . (١ : ٢٦٠)

ابن قتيبة : أي لاتنضي عنها ولاتنضي ، يقال : جهزئ عني فلان ، بلاهزم ، أي ناب عني . وأجزأني كذا - بالالف في أوله والهمز - أي كفاني . (٤٨)

نحوه السجستاني (٩) ، والواحدي (١ : ١٢٣) .
الطبري : وتأويله : وأتقوا يوماً لاجهزي فيه نفس عن نفس شيئاً ، وجائز أيضاً أن يكون تأويله : وأتقوا يوماً لاجهزيه نفس عن نفس شيئاً . [ثم استشهد بشعر] فحذفت الهاء الزائدة على اليوم ، إذ فيه اجتزاء بما ظهر من قوله : «وأتقوا يوماً لاجهزي نفس» الدال على المحذوف منه عمّا حذف : إذ كان معلوماً معناه .

وقد زعم قوم من أهل العربية أنه لا يجوز أن يكون المحذوف في هذا الموضع إلا «الهاء» .

وقال آخرون : لا يجوز أن يكون المحذوف إلا «فيه» ، وقد دللنا فيما مضى على جواز حذف كل ما دل الظاهر عليه .

وأما المعنى في قوله : «وأنتقوا...» فإنه تحذير من الله تعالى ذكره عباده الذين خاطبهم بهذه الآية ، عقوبته ، أن تحمل بهم يوم القيامة ، وهو اليوم الذي لاجهزي فيه نفس عن نفس شيئاً ، ولا يجهزي فيه والد عن ولده ، ولا مولود هو جازٍ عن والده شيئاً . [إلى أن قال] : فإن قال لنا قائل : وما معنى لاتنضي نفس عن نفس ، ولاتنضي عنها غنى ؟

قيل : هو أن أحدهما اليوم ربما قضى عن ولده أو والده أو ذي الصداقة والقرابة دينه ، وأما في الآخرة فإنه فيما اتنا به الأخبار عنها يسر الرجل أن يبرئ له على ولده

تقديره: لا تجزي نفس فيه، ولا تقبل منها شفاعه فيه، ولا يؤخذ منها عدل فيه، ولا هم يصرون فيه.

وقيل: التقدير: لا تجزيه نفس، تجعل الطرف مفعولاً على السعة، ثم تحذف الهاء من الصفة وحذف الهاء أحسن من حذف «فيه». ولولا تقدير هذه الضمائر لأضيفت (يَوْمًا) إلى (لا تجزي)، كما قال: ﴿يَوْمَ لَا يُطْفِقُونَ﴾ المرسلات: ٣٥، و﴿يَوْمَ لَا تَلِيكَ نَفْسٌ﴾ الانططار: ١٩، وهو كثير.

فإذا أضفته فلا يكون مابعد صفة له، ولا يحتاج إلى تقدير ضمير محذوف، وقد أجمع القراء على تنوينه.

(١١: ٤٤)

نحو: ابن الأنباري (١: ٨٠)، والمكبري (١: ٦٠).
الطوسي: أي لا تقابل مكروها بشيء يدرأ عنها، قال الله تعالى: ﴿عَلَّ فَجُوزَ الْأَمَّاكُتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ العمل: ٩٠. وقال: ﴿أَلْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ المؤمن: ١٧.

والفرق بين المقابلة والمجازة: أن المقابلة قد تكون للمساواة فقط، كمقابلة الكتاب بالكتاب، والمجازة: تكون في الشر بالشر والخير بالخير. (١: ٢١١)

البقوي: لا تقضي نفس عن نفس شيئاً، أي حقاً لزمها، وفيل: لا تنفي، وقيل: لا تكفي شيئاً من الدلائل.

(١: ١١٢)

الزمخشري: لا تقضي عنها شيئاً من الحقوق، ومنه الحديث في جذعة بن نيار: «تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك». (وشيثاً) مفعول به، ويجوز أن يكون في موضع مصدر، أي قليلاً من الجزاء، كقوله تعالى:

أو والده حق، وذلك أن قضاء الحقوق في القيامة من الحسنات والسيئات. [تم نقل الأحاديث وقال:]

فذلك معنى قوله جل ثناؤه: ﴿لَا تُجْزَى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً﴾ يعني أنها لا تقضي عنها شيئاً لزمها لغيرها، لأن القضاء هنالك من الحسنات والسيئات على ما وصفنا. وكيف يقضي عن غيره ما لزمه من كان يشره أن يثبت له على ولده أو والده حق، فيأخذه منه ولا يتجافى له عنه؟

وقد زعم بعض نحويي البصرة أن معنى قوله: ﴿لَا تُجْزَى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً﴾: لا تجزي منها أن تكون مكانها، وهذا قول يشهد ظاهر القرآن على فساد؛ وذلك أنه غير محمول في كلام العرب أن يقول القائل: ما أغنيت عني شيئاً، بمعنى ما أغنيت مني أن تكون مكان، بل إذا أرادوا الخبر عن شيء أنه لا يجزي من شيء، قالوا: لا يجزي هذا من هذا، ولا يستجيزون أن يقولوا: لا يجزي هذا من هذا شيئاً.

فلو كان تأويل قوله: ﴿لَا تُجْزَى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً﴾ ما قاله من حكينا قوله تعالى: ﴿وَأَتَقُوا يَوْمَ لَا تُجْزَى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ﴾، كما يقال: لا تجزي نفس من نفس، ولم يقل: لا تجزي نفس عن نفس شيئاً.

وفي صحة التزيل بقوله: ﴿لَا تُجْزَى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً﴾ أوضح الدلالة على صحة ما قلنا، وفساد قول من ذكرنا قوله في ذلك. (١: ٢٦٥)

القيسي: و(لا تجزي) وما بعدها من الجمل التي في أولها «لا» كلها صفات له يوم، ومع كل جملة ضمير محذوف يعود على «يوم»، ولولا ذلك لم تجز الصفة،

﴿وَلَا يَظْلَمُونَ شَيْئًا﴾ مريم: ٦٠.

وَمَنْ قَرَأَ (لَا تُجْزَى) مَنْ: أَجْزَأُ عَنْهُ، إِذَا أَغْنَى عَنْهُ،
فَلَا يَكُونُ فِي قِرَاءَتِهِ إِلَّا بِمَعْنَى شَيْئًا مِنَ الْإِجْزَاءِ. وَقَرَأَ
أَبُو السَّرَرِ الْغَنَوِيُّ (لَا تُجْزَى نَسَمَةً عَنْ نَسَمَةٍ شَيْئًا) وَهَذِهِ
الْجُمْلَةُ مَنْصُوبَةٌ بِالْحَلِّ صَفَةً لِدَيُّوْمًا.

فَإِنْ قُلْتَ: فَأَيُّ الْعَائِدِ مِنْهَا إِلَى الْمَوْصُوفِ؟

قُلْتَ: هُوَ مَحْذُوفٌ، تَقْدِيرُهُ: لَا تُجْزَى فِيهِ. [ثُمَّ
اسْتَشْهَدَ بِشَرْحِهِ إِلَى أَنْ قَالَ:]

وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْزِلُ فَيَقُولُ: أُتِّعَ فِيهِ فَأُجْزَى مُجْزَى
الْمَفْعُولِ بِهِ، فَحُذِفَ الْجَارُ ثُمَّ حُذِفَ الضَّمِيرُ. كَمَا حُذِفَ
مِنْ قَوْلِهِ: «أَمْ مَالُ أَصَابِي».

وَمَعْنَى التَّنْكِيرِ أَنْ نَفْسًا مِنَ الْأَنْفُسِ لَا تُجْزَى عَنْ
نَفْسٍ مِنْهَا شَيْئًا مِنَ الْأَشْيَاءِ، وَهُوَ الْإِقْنَاعُ الْكَلِّيُّ الْقَطْعُ
لِلْمَطَامِعِ.

نَحْوُهُ الْبَيْضَاوِيُّ (١: ٥٥)، وَالتَّسَنُّيُّ مَلْخَصًا (١: ٤٧)،
وَأَبُو السُّعُودِ (١: ١٣١)، وَصَدْرُ الْمُتَأَلِّهِينَ (٣: ٣٦٤)،
وَالْمَشْهَدِيُّ (١: ٢٣٩)، وَالْبَرْوَسِيُّ مَلْخَصًا (١: ١٢٦)،
وَالْقَاسِمِيُّ مَلْخَصًا (٢: ١٢١).

الطَّبْرِسِيُّ: أَيُّ لَا تَنْفِي أَوْ لَا تَقْضِي فِيهِ ﴿نَفْسٌ عَنْ
نَفْسٍ شَيْئًا﴾ وَلَا تَدْفَعُ عَنْهَا مَكْرُوهًا. وَقِيلَ: لَا يَزُودِي
أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ حَقًّا وَجِبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَوْ لغيره. وَإِنَّمَا نَكَّرَ
«النَّفْسَ» لِيَبَيِّنَ أَنَّ كُلَّ نَفْسٍ هَذَا حَكْمُهَا، وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ
سُبْحَانَهُ ﴿وَاحْشُوا يَوْمًا لَا يُجْزَى وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ...﴾.

(١: ٣)

الْفَخْرُ الرَّازِيُّ: قَالَ الْقُقَالُ: الْأَصْلُ فِي «جُزَى» هَذَا
عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ «قَضَى» وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

قَالَ لِأَبِي بَرْدَةَ ابْنِ يَسَارٍ: «تُجْزِيكَ وَلَا تُجْزِي أَحَدًا بِعَدْلِكَ».

حِكَايَا يَرْوِيهِ أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ «تُجْزِيكَ» بِفَتْحِ التَّاءِ غَيْرُ
مَهْمُوزٍ، أَيُّ تَقْضِي عَنْ أَصْحَابِكَ وَتَتُوبُ.

وَمَعْنَى الْآيَةِ أَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا تَتُوبُ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ
شَيْئًا، وَلَا تَحْمِلُ عَنْهَا شَيْئًا مِمَّا أَصَابَهَا، بَلْ يَفْرَأُ الْمَرْءُ فِيهِ
مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ.

وَمَعْنَى هَذِهِ التَّيَابَةِ أَنَّ طَاعَةَ الْمُطِيعِ لَا تَقْضِي عَلَى
الْعَاصِي مَا كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ. وَقَدْ تَقَعُ هَذِهِ التَّيَابَةُ فِي الدُّنْيَا
كَالزَّجْلِ يَقْضِي عَنْ قَرِيْبِهِ وَصَدِيقِهِ ذَنْبَهُ وَيَتَحَمَّلُ عَنْهُ،
فَأَمَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِنَّ قَضَاءَ الْحَقِّوْقِ إِنَّمَا يَقَعُ فِيهِ مِنْ
الْمَنَاتِ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِرَوَايَةٍ] (٣: ٥٤)

لِأَبِي هُرَيْرَةَ: أَيُّ حَالٍ تَجَلَّى صَفَةُ الْقَهْرِ، حِينَ لَا تَقْضِي
نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا مِنَ الْإِغْنَاءِ، لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ لِأَحَدٍ.
[رَوَاهُ تَابِل] (١: ٤٦)

الْتِمِصَابُورِيُّ: [نَحْوُ الزَّخَشَرِيِّ ثُمَّ قَالَ:]

وَلَا يَحْتَسِبُ أَنَّ هَذَا التَّكَلُّفَ لَا يَتِمُّ فِي سَائِرِ الْجُمَلِ،
بَلْ يَتَعَيَّنُ تَقْدِيرُ الْجَارِ وَالْجُرُورِ الْعَائِدِ. وَمَعْنَى (لَا تُجْزَى):
لَا تَقْضِي عَنْهَا شَيْئًا مِنَ الْحَقِّوْقِ، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فِي الْجُدَّةِ
الَّتِي ضَعَّاهَا ابْنُ نِيَّارٍ قَبْلَ الْوَقْتِ: «تُجْزِي عَنْكَ وَلَا تُجْزِي
مَنْ أَحَدٌ بِعَدْلِكَ». وَ(شَيْئًا) مَفْعُولٌ بِهِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي
مَوْضِعِ مَصْدَرٍ، أَيُّ غَلِيْلًا مِنَ الْجُزَاءِ، مِثْلُ (لَا يُظْلَمُونَ
شَيْئًا). (١: ٣٠٥)

الْخَازِنُ: أَيُّ لَا تَقْضِي ﴿نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾
بِمَعْنَى حَقًّا لَزِمَهَا، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ لَا تَتُوبُ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا تَرُدُّ عَنْهَا شَيْئًا مِمَّا أَصَابَهَا، بَلْ يَفْرَأُ الْمَرْءُ
مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. (١: ٤٧)

الكاشاني: لاتدفع عنها عذاباً قد استحقته.

(١١٢: ١)

مثله شبر (١: ٩٦)، ونحوه البحراني (١: ٣٨١).

الآلوسي: ... (عجزي) من جزى بمعنى قضى، وهو متمتع بنفسه لمفعوله الأول، وبمعنى «لثاني»، وقد ينزل منزلة اللازم للمبالغة، والمعنى لاتقضي يوم القيامة نفس عن نفس شيئاً، مما وجب عليها، ولاتنوب عنها، ولا تشمل مما أصابها، أو لاتقضي عنها شيئاً من الجزاء. فنصب (شيئاً) إلتا على أنه مفعول به، أو على أنه مفعول مطلق، قائم مقام المصدر، أي جزاء ما. [ثم ذكر الأقوال فراجع]

(١: ٢٥٦)

الطباطبائي: «وَأَتَقُوا يَوْمًا لَا تُجْزَى» المثلث والسلطان الديني بأنواعه وأقسامه وبجميع شؤونه وقواه المقننة الحاكمة والجزية، مبتية على حوائج الحياة وغايتها رفع الحاجة حسب مايساعد عليه العوامل الزمانية والمكانية، فربما بذلك متاع من متاع أو نفع من نفع أو حكم من حكم، من غير ميزان كلي يضبط المحكم، ويجزي ذلك في باب الجازاة أيضاً، فإن الجرم والجنابة عندهم يستتبع العقاب، وربما بذلك المحاكم العقاب لغرض يستدعي منه ذلك، كأن يلح المحكوم - الذي يرجى عقابه - على القاضي ويسترحمه أو يرثيه، فيحرف في قضائه فيجزى، أي يقضي فيه بخلاف الحق، أو يبعث الجرم شفيماً يتوسط بينه وبين الحاكم أو مجري الحكم، أو يغطي عدلاً وبدلاً إذا كانت حاجة الحاكم المرید للعقاب إليه أزيد وأكثر من الحاجة إلى عقاب ذلك الجرم، أو يستنصر قومه فينصروه،

فينخلص بذلك عن تبعة العقاب، ونحو ذلك.

تلك سنة جارية وعادة دائمة بينهم، وكانت الملل القديمة من الوثنيين وغيرهم تعتقد أن الحياة الآخرة نوع حياة دنيوية، بطرد فيها قانون الأسباب، ويحكم فيها ناموس التأثير والتأثر المادي الطبيعي، فيقدّمون إلى أهتهم أنواع القرايين والهدايا للشفع عن جرائمهم أو الإمداد في حوائجهم، أو يستشفعون بها، أو يقدون بشيء من جريمة، أو يستنصرون بنفس أو سلاح، حتى أنهم كانوا يدفنون مع الأموات أنواع الزخرف والزينة، ليكون معهم ماينتفعون به في آخرتهم، ومن أنواع السلاح مايدافعون به عن أنفسهم، وربما الحدوا معه من الجواهر من يتأنس بها، ومن الأبطال من يستنصر به فيقتلوا وتوجد اليوم في المتاحف بين الآثار الأرضية حوائج كثيرة من هذا القبيل، ويوجد عقائد متنوعة شبيهة بتلك العقائد بين الملل الإسلامية على اختلاف ألسنتهم وألوانهم، بقيت بينهم بالتوارث، وربما علوت لونا بعد لون، جيلاً بعد جيل.

وقد أبطل القرآن جميع هذه الآراء الواهية، والأقاويل الكاذبة، فقد قال عز من قائل: ﴿وَالْأَنْزِلُ يُؤْمِنُ لِلَّهِ﴾ الانقطاع: ١٩، وقال: ﴿وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَعَطَّتْ بِهِمُ الْأَسْتِجَابُ﴾ البقرة: ١٦٦، وقال: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَآخِزَ لَنَاكُمْ وَرَأَءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ الأنعام: ٩٤، وقال: ﴿هَئِلَكَ جَلُوا كُلَّ نَفْسٍ مَّا ضَلَّتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَضَلَّ

عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ» يونس: ٣٠. إلى غير ذلك من الآيات التي بين فيها: أن المواطن خال عن الأسباب الدنيوية، وبمزل عن الارتباطات الطبيعية. وهذا أصل يتفرع عليه بطلان كل واحد من تلك الأقاويل والأوهام. على طريق الإجمال. ثم فصل القول في نفي واحد واحد منها وإبطاله، فقال: ﴿وَاتَّقُوا...﴾ إلخ.

(١٥٤: ١)

نحوه ملخصاً مكارم الشيرازي.

(١٧٣: ١)

وهذا المعنى جاء قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي

نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ البقرة: ١٢٣.

تَجْزِي

١-... وَمَنْ يَرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يَرِدْ

ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَجَّزَى الشَّاكِرِينَ

آل عمران: ١٤٥

ابن عباس: المؤمنين بإيمانهم وجهادهم.

المحسن: قال: يعطى الله العبد بنيه الدنيا والآخرة.

(السيوطي: ٢: ٨٣)

ابن إسحاق: أي ذلك جزاء الشاكرين، يعني بذلك

إعطاء الله إتياء ما وعده في الآخرة. مع ما يجري عليه من

الرزق في الدنيا. (الطبري: ٤: ١١٦)

ابن قورك: إشارة إلى أنه يعمهم بنعيم الدنيا.

لأنهم يقصرون على الآخرة. (ابن عطية: ١: ٥١٨)

العلوسي: من الرزق في الدنيا. عن ابن إسحاق لئلا

يؤثم أن الشاكر يحرم ما يعطاه الكافر مما قسم له في

الدنيا. (٩: ٣)

ابن عطية: وقرأ جمهور الناس (نؤته، ونؤته،

وسنجزى) كلها بنون العظمة، وقرأ الأعمش بالياء في

الثلاثة. وذلك على حذف الفاعل. لدلالة الكلام عليه.

(٥١٨: ١)

السيابوري: أبهم الجزاء وأضافه إلى نفسه،

تنبيهاً على أن جزاء الذين شكروا: نعمة الإسلام. فلم

يشغلهم عن الجهاد شيء لا يكتنه كنهه، وتقتصر عنه

المعبرة. وأنه كما يليق بميم فضله وجسيم طوله.

(٨٣: ٤)

أبو حيان: وعد عظيم بالجزاء. وجاء بالسین التي

هي في قول بعضهم: قرينة التفسير في الاستقبال. أي

لا يأنظر جزاء الله إتياءهم عنهم. [إلى أن قال:]

ظاهر هذا الجزاء أنه في الآخرة. وقيل: في الدنيا

بالرزق، والتمكين في الأرض. (٦٩: ٣)

ابن كثير: أي سنطهم من فضلنا ورحمتنا في

الدنيا والآخرة، بحسب شكرهم وعملهم. (١٢٤: ٢)

أبو السعود: ﴿وسنجزى الشاكرين﴾ نعمة

الإسلام [إلى أن قال:]

والجملة اعتراض مقرر لمضمون ما قبله، ووعد

بالمزيد عليه، وفي تصديرها بالسین، وإيهام الجزاء من

التأكيد والدلالة على فحامة شأن الجزاء وكونه بحيث

يقصر عنه البيان ما لا يخفى. وقرئ الأفعال الثلاثة [نؤته،

نؤته، سنجزى] بالياء. (٤٤: ٢)

نحوه الألويسي.

مكارم الشيرازي: والجدير بالتأمل: أن الفعل في

هذه العبارة جاء في الآية السابقة، بصيغة الغائب

فهو نظير قوله: ﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ﴾ الرَّعد:
١٧، والمعنى نجزي الحسين على هذا المثال. (٢٤٣:٧)

٢- سَنَجْزِي الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ
بِمَا كَانُوا يَفْسِدُونَ. الأنعام: ١٥٧

لاحظ «ص د ف»

٣- لَمْ يَكُنْ مِنْ جَهَنَّمَ بِهَاذُ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ
نَجْزِي الظَّالِمِينَ. الأعراف: ٤١

القشيري: كما أحاطت العقوبات بهم في الدنيا،
فتدنس بالفضلة باطنهم، وتلوث بالزلة ظاهرهم،
فكذلك أحاطت العقوبات بجوانبهم، فمن فوقهم عذاب
ومن تحتهم عذاب، وكذلك من جوانبهم في القلب من
غير المصير واستيلاء الوحشة، ما بين ويزيد على
الكل. (٢٢٩: ٢)

الزمخشري: ... أَنَّ الإِجْرَامَ هُوَ السَّبَبُ الْمَوْصُلُ إِلَى
الْعِقَابِ، وَأَنَّ كُلَّ مَنْ أَجْرَمَ عَاقِبَ، وَقَدْ كَرَّرَهُ، فَقَالَ:
﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ لِأَنَّ كُلَّ مُجْرِمٍ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ.
(٧٩: ٢)

الفخر الرازي: اعلم أن المقصود منه إتمام الكلام في
وعيد الكفار، وذلك لأنه تعالى قال في الآية المتقدمة:
﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ
أَشْخَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ثم شرح تعالى في هذه
الآية كيفية ذلك المخلود في حق أولئك المكذبين
المستكبرين بقوله: ﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا...﴾. (٧٥: ١٤)
البيروسي: يعني بهذه الطريقة نضع عنهم

(سَنَجْزِي) وجاء هنا في صورة المتكلم (سَنَجْزِي)، وهذا
يفيد غاية التأكيد للوعد الإلهي بإعطاء الثواب لهم، فهو
تدرج من الوعد المادي إلى الوعد المؤكد، فكان الله يريد
أن يقول، وبساطة: أنا ضامن لجزائهم وثوابهم. (٥٥٨: ٢)

٢-... وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. الأنعام: ٨٤
الجبائي: بين أن ذلك جزاء، ولا يليق إلا بالثواب
الذي يختص به المحسنون، دون الهداية التي هي الدلالة،
ويشارك فيها المؤمن والكافر.

مثله البلخي. (الطوسي ٤: ٢٠٩)
الطبرسي: ينيل الثواب والكرامات، وقيل: المراد
به كما تعطفنا على هؤلاء الأنبياء بالنبوة، فكذلك نتفضل
على المحسنين بنيل الثواب والكرامات. (٢٢٤: ٢)
أبو السعود: جزاء مثل ذلك الجزاء والتعظيم
للقصر. (٤١١: ٢)

رشيد رضا: أي بالجمع بين نعم الدنيا ورئاستها
بالحق، وهداية الدين وإرشاد الخلق، وهذا كما قال الله
تعالى في أحدهم: ﴿وَلَقَدْ بَلَّغَ آدَمُ أَتَيْنَاةَ حُكْمًا وَعِلْمًا
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ يوسف: ٢٢، فهو جزاء
خاص بعضه معجل في الدنيا، أي ومثل هذا الجزاء في
جنسه يجزي الله بعض المحسنين بحسب إحسانه في الدنيا
قبل الآخرة، ومنهم من يُرجى جزاءه إلى الآخرة.

(٥٨٧: ٧)
الطباطبائي: فالظاهر أن المراد بهذا الجزاء، هو
الهداية الإلهية المذكورة، وإليها الإشارة بقوله: (كَذَلِكَ)
والإتيان بلفظ الإشارة البعيدة لتفخيم أمر هذه الهداية،

أوزارهم، ونسرة مظالمهم في الدنيا ليردوا القيامة مستعدين لدخول الجنة. ومن لم تجزئه في الدنيا بهذه الطريقة فتجزئه في الآخرة، كما قال: ﴿وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذْيِ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ﴾ في الآخرة ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ السجدة: ٢١، كذا في «التأويلات التجريبية» فالمجاهدة وسلوك طريق التصفية من ذنوب الأخيار. (١٦٢: ٣)

٥ - وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. يوسف: ٢٢

ابن عباس: بالعلم والحكمة. (١٩٥)

نحوه ابن الجوزي. (٣٠٦: ٤)

الحسن: من أحسن عبادة ربه في شئته، آتاه الله الحكمة في إكتماله. (الزمنخشي: ٢: ٣)

ابن جرير: أي كما فعلنا بيوسف وأعطيناه الملك بعد مقاساته البلاء والشدة، كذلك نعمل بك يا محمد.

(الطبرسي: ٣: ٢٢٢)

الطبري: يقول تعالى ذكره: وكما جزيت يوسف، فآتيه بطاعته إناي الحكم والعلم، ومكنته في الأرض، واستنقذته من أيدي إخوته الذين أرادوا قتله، كذلك نجزي من أحسن في عمله، فأطاعني في أمري، وانتهى عما نهيته عنه من معاصي.

وهذا وإن كان مخرج ظاهره على كل محسن، فإن المراد به محمد نبي الله ﷺ، يقول له عز وجل: كما فعلت هذا يوسف من بعد مآتي من إخوته، مآتي، وقاسي من البلاء ما قاسي، فكنته في الأرض، ووطأت له في البلاد، فكل ذلك أعمل بك، فأنجيك من مشركي قومك، الذين

يقصدونك بالعداوة، وأمكن لك في الأرض، وأوتيك الحكم والعلم، لأن ذلك جزائي أهل الإحسان في أمري ونهي. (١٧٨: ١٢)

الزجاج: أي ومثل ما وصفنا من تعليم يوسف نجزي الحسين. (٩٩: ٣)

منه الواحدي (٢: ٦-٦)، ونحوه الطوسي (٦: ١١٧)، والطبرسي (٣: ٢٢٢).

التفسير: من جميل الجزاء الذي أعطاه، هو إمداده بالتوفيق، حتى استقام في التقوى والورع على سواء الطريق، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا بَيْنَنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ النكبات: ٦٩، أي الذين جاهدوا بسلوك طريق المعاملة لنهديهم سبل الصبر على الاستقامة، حتى يطمئن لهم حقائق المواصلة. (١٧٧: ٣)

الزمنخشي: تنبيه على أنه كان محسناً في عمله متعباً في عنوان أمره، وإن الله آتاه الحكم والعلم جزاءً على إحسانه. (٣١٠: ٢)

نحوه البيضاوي (١: ٤٩١)، والنسفي (٢: ٢١٦)، وأبو السحود (٣: ٣٧٧)، والكاشاني (٣: ١٣)، والمشهدى (٤: ٦٠٤)، والاكوسي (١٢: ٢١٠).

ابن عطية: ألفاظ فيها وعد للنبي ﷺ فلا يهولئك فعل الكفرة بك وعتوهم عليك، فإله تعالى يصنع للمحسنين أجل صنع. (٢٣٢: ٣)

نحوه الثعالبي. (١٥٠: ٢)

الفخر الرازي: وهذا يدل على أن كل من أتى بالطاعات المحسنة أتى بها يوسف، فإن الله يُعطيه تلك المناصب. وهذا جيد لاتفاق العلماء على أن النبوة

غير مكتسبة.

غيرهم، ولا ينبغي مثل ذلك للمسيحيين في أعصاهم،
المتبعين لأهوائهم وطاعة شهواتهم. (١٢: ١٢٧)

الطَّبَّاطِبَائِيَّ: يدلُّ على أنَّ هذا الحكم والعلم
الذين آتاهما الله إِيَّاهُ، لم يكونا موهبتين ابتدائيتين
لاستدعائي لها أصلاً، بل هما من قبيل الجزاء، جزاء الله
بهما لكونه من المحسنين.

وليس من البعيد أن يستفاد من قوله: ﴿وَكَذَلِكَ
تَجْزَى الْمُتَخَبِّينَ﴾ أنَّ الله تعالى يجزي كلَّ محسن -
على اختلاف صفات الإحسان - شيئاً من الحكم والعلم
يناسب موقعه في الإحسان، وقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَأَمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ
رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ﴾ الحديد: ٢٨، وقال
تعالى: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مِنِّي فَأَخْبِئْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي
بِهِ فِي النَّاسِ﴾ الأنعام: ١٢٢.

نحوه مكارم الشيرازي. (٧: ١٥٨)

٦- وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَلَذِكَ تَجْزِيهِ
جَهَنَّمَ كَذَلِكَ تَجْزَى الظَّالِمِينَ. الأنبياء: ٢٩

الطَّبَّيْرِي: ﴿تَجْزِيهِ جَهَنَّمَ﴾ يقول: نُثِيبه على قبيله
ذلك جهنم ﴿كَذَلِكَ تَجْزَى الظَّالِمِينَ﴾. (١٧: ١٧)

الطُّوسِي: معناه إن ادعى منهم مُدَّعٍ ذلك [إِنِّي إِلَهٌ
تَحَقَّقَ لِي الْعِبَادَةُ مِنْ دُونِ اللَّهِ] فَإِنَّا تَجْزِيهِ بِمَذَابِ جَهَنَّمَ، كما
نجازي الظَّالِمِينَ بها. وقوله: ﴿كَذَلِكَ تَجْزَى الظَّالِمِينَ﴾
معناه مثل ما جازنا هؤلاء تَجْزِي الظَّالِمِينَ أَنفُسَهُمْ بِفِعْلِ
الْمَعَاصِي. (٧: ٢٤٢)

ابن عَطِيَّة: وقرأ الجمهور (تَجْزِيهِ) بفتح التَّوْنِ وقرأ

واعلم أنَّ من قال: إنَّ يوسفَ ما كان رسولاً ولا نبياً
أَبَشَةً، وإنَّما كان عبداً أطاعَ الله تعالى، فأحسنَ الله إليه،
هذا القول باطل بالإجماع. (١٨: ١١٠)

النَّيْسَابُورِيُّ: [نقل كلام الرَّحْمَشِيِّ ثُمَّ قَالَ:]

واعترض عليه بأنَّ النبوةَ غير مكتسبة، والحقُّ أنَّ
الكلَّ بفضل الله ورحمته، ولكنَّ للوسائط والمعدات
مدخل عظيم، في كلِّ ما يصل إلى الإنسان من الفروض
والآثار، فالأنوار السابقة تصير سبباً للأضواء اللاحقة،
وعلَّما جراً. (١٢: ٩٥)

الْبُزْجِيُّ: إنَّ الجزاء ينبغي أن يكون مترتباً
على انقضاء العمل، فتارة يظهر بعد تمام الأعمال كلها،
وتارة يظهر لكلِّ عمل مُنْقَضٍ جزاءً، وهكذا إلى الوصول

إلى غاية الأجزية، فعلم تعبير رؤيا المليك وساحلي
السجن أوتي يوسف في السجن وتعامه، مع انضمام العلوم
الكلية بعد انتهاء الابتلاء، فافهم المقام، وكن على بصيرة
من إدراك دقائق الكلام. (٤: ٢٣٤)

طَنْطَلَاوِيُّ: أي وكما جَازنا يوسف على إحسانه في
عمله، وتقواه في عنقوان شبابه، تجزي المحسنين فستتم
لهم أمورهم ونوحيهم، ما يستحقون من الكمال. (٧: ٣٥)
الْعَرَاغِيُّ: أي ومثل ذلك الجزاء العظيم نجازي به
المتحلين بصفة الإحسان، الَّذِينَ لَمْ يُدْنُوا أَنفُسَهُمْ
بسيئات الأعمال، فتوحيهم نصيباً من الحكم بالحق
والعدل، وعلماً يظهره القول الفصل؛ إذ يكون لذلك
الإحسان تأثير في صفاء عقولهم، وجودة أفهامهم،
وفقههم لحقائق الأشياء، غير ما يستفيدون بالكسب من

أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد (تجزيه) بضم التون والهاء، ووجهها أن المعنى نجعلها تكتفي به من قولك: أجزأتني الشيء. ثم خففت الهزرة باء، وقوله تعالى: (كَذَلِكَ) أي كجزائنا هذا القائل جزاؤنا الظالمين.

(٧٩: ٤)

نحوه أبو عبيان.

الفخر الرازي: ... فالمعنى أن كل من يقول من الملائكة ذلك القول، فإننا نجازي ذلك القائل بهذا الجزاء. وهذا لا يدل على أنهم قالوا ذلك أو ما قالوه، وهو قريب من قوله تعالى: (لَنَنْفِثَنَّ أَشْرَكَتَ لِيَخْبِطَنَّ غُفْلَكَ) الزمر: ٦٥. [إلى أن قال:]

﴿وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنْ إِيَّاهُ عَلَى أَنْ حَالَهُمْ جَالَهُ سَائِرَ الْعِبَادِ الْكَافِرِينَ فِي الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ، فَكَيْفَ يُلَاحِظُ كُونَهُمْ آلِهَةٌ...﴾

قال القاضي عبد الجبار قوله: ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ يدل على أن كل ظالم يجزيه الله جهنم، كما توعد الملائكة به؛ وذلك يوجب القطع على أنه تعالى لا يفر لأهل الكبار في الآخرة؟

والجواب: أقصى ما في الباب أن هذا العموم متر بالوعد وهو معارض بمومات الوعد. (٢٢: ١٦٠) القرطبي: وقيل: الإشارة إلى جميع الملائكة، أي فذلك القائل ﴿نَجْزِيهِمْ جَهَنَّمَ﴾. وهذا دليل على أنهم وإن أكرموا بالعصمة فهم متمردون، وليسوا مضطرين إلى العبادة، كما ظنه بعض الجهال. وقد استدلل ابن عباس بهذه الآية على أن محمدًا ﷺ أفضل أهل السماء.

(١١: ٢٨٢)

البیضاوی: ﴿وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ﴾ من الملائكة أو من الخلائق ﴿إِنْ إِيَّاهُ...﴾ يريد به نفي التمجيد وأدعاء ذلك عن الملائكة، وتهديد المشركين بتهديد مدعي الزبونية ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ من ظلم بالإشراك وأدعاء الزبونية.

(٢: ٧١)

نحوه المشهدي.

المسین: قوله: ﴿نَجْزِيهِمْ جَهَنَّمَ﴾ يجوز في ذلك وجهان:

أحدهما: أنه مرغوع بالابتداء، وهذا وجه حسن. والثاني: أنه منصوب بفعل مقدر، يفسره هذا الظاهر. والمألة من باب الاشتغال. وفي هذا الوجه إضمار جامل مع الاستثناء عنه فهو مرجوح، والفاء وما في ضميرها في موضع جزم جوابًا للشرط، وكذلك نعت المصدر محذوف، أو حال من ضمير المصدر، أي جزاء مثل ذلك الجزاء، أو نجزي الجزاء حال كونه مثل ذلك.

وقرأ العامة (تجزي) بفتح التون، وأبو عبد الرحمن المقرئ بضمها، ووجهها أنه من «أجزأ» بالهمز من: أجزأتني كذا، أي كفاي، ثم خففت الهزرة، فانقلبت إلى الباء.

(٥: ٨٠)

ابن كثير: أي كل من قال ذلك، وهذا شرط، والشرط لا يلزم وقوحه، كقوله: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلزَّاهِقِينَ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْغَائِبِينَ﴾ الزخرف: ٨١، وقوله: ﴿لَنَنْفِثَنَّ أَشْرَكَتَ لِيَخْبِطَنَّ غُفْلَكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ الزمر: ٦٥.

(٤: ٥٥٩)

أبو العمود: ﴿نَجْزِيهِمْ جَهَنَّمَ﴾ كسائر المجسمين، ولا يفي عنهم ما ذكر من صفاتهم السنية وأفعالهم

مشركي اليهود في صورة بُنوة العُزير لله، وعند مشركي النصارى في صورة بُنوة المسيح لله، وكلها من انحرافات الجاهلية، في شتى الصور والعصور.

والمفهوم أن الذي يعنيه السياق هنا، هو دعوى العرب في بُنوة الملائكة؛ وهو يرة عليهم ببيان طبيعة الملائكة، فهم ليسوا بنات لله - كما يزعمون - ﴿بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ﴾ عند الله. لا يقترحون عليه شيئاً تأدباً وطاعة وإجلالاً، إنما يعملون بأمره لا يناقشون، وعلم الله بهم محيط ولا يتقدمون بالشفاعاة إلا لمن ارتضاء الله، ورضي أن يتقبل الشفاعاة فيه. وهم بطبيعتهم خائفون لله مشفقون من خشيته - على قريهم وطهارتهم وطاعتهم التي لا استثناء فيها ولا انحراف عنها. وهم لا يدعون الألوهية قطناً، ولو ادعوا - جذاً - لكان جزاؤهم جزاء من يدعي الألوهية كائناً من كان، وهو جهنم، فذلك جزاء الظالمين الذين يدعون هذه الدعوى الظالمة لكل حق، ولكل أحد، ولكل شيء في هذا الوجود. كذلك تبدو دعوى المشركين في صورتها هذه واهية مستنكرة مستبعدة، لا يدعها أحد. ولو ادعها لذاق جزاءها الأليم.

وكذلك يلحق الوجدان بمشهد الملائكة طائعين لله، مشفقين من خشيته، بينما المشركون يتناولون ويدعون! (٤: ٢٣٧٥)

مكارم الشيرازي: أما التعبير ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ فبدل بصورة جليلة على أن موسى عليه السلام كان جديراً بهذه المنزلة، نظراً لتقواه وطهارته وأعماله الصالحة؛ إذ جازاه الله «بالمعلم والحكم» ووضح أن

المرضية، وفيه من الدلالة على قوة ملكوته تعالى، وعزة جبروته، واستحالة كون الملائكة بحيث يتوهم في حقهم ماتوهم أولئك الكفرة مالا يخفى.

﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ مصدر تشبيهي مؤكد لمضمون ما قبله، أي مثل ذلك الجزاء القاطع نجزي الذين يضمون الأشياء في غير مواضعها، ويتعدون أطوارهم، والقصر المستفاد من التقديم معتبر بالثبة إلى نقصان دون الزيادة، أي لاجزاء أنقص منه. (٤: ٣٢٣) نحوه الشوكاني (٣: ٥٠٧)، والآلوسي (١٧: ٤٣)، والمراغي (١٧: ٢٢).

الكاشاني: [نحو التضاوي وأضاف.] والفتي قال: من زعم أنه إمام وليس بإمام [عزيمه جهنم] أقول: لعل هذا التأويل، وذلك التفسير. (٣٣٧: ٣٣٨)

البرزخوني: ... يشير إلى أنه ليس للملك استعداد الاتصاف بصفات الألوهية، ولو ادعى هذه المرتبة فجزاؤه جهنم البعد والطرْد والتعذيب، كما كان حال إبليس.

وبه يشير إلى أن الاتصاف بصفات الألوهية مرتبة بني آدم، كما قال الله: «تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِي اللَّهُ». وقال: «عنوان كتاب الله إلى أوليائه يوم القيامة: من الملك المحي الذي لا يموت إلى الملك الحي الذي لا يموت». فالهم جذاً. (٥: ٤٧٠)

سيد قطب: ودعوى البُنوة لله سبحانه دعوى اتخذت لها عدة صور في الجاهليات المختلفة، فقد عرفت عند مشركي العرب في صورة بُنوة الملائكة لله، وعند

المراد: بالحكم والعلم هنا ليس النبوة والوحي وما إليهما، لأن موسى يومئذ كان لم يُبعث بعد، وبقي مدة بعد ذلك حتى بُعث نبيًا.

بل المقصود والمراد من: الحكم والعلم هما المعرفة والنظرة الثقافية، والقدرة على القضاء الصحيح وما شابه ذلك، وقد منح الله هذه الأمور لموسى عليه السلام، لطهارته وصدقه وأصالة الصالحة، كما ذكرنا آنفًا.

ويُفهم من هذا التعبير - إجمالاً - أن موسى لم يتأثر بلون المحيط الذي عاشه في قصر فرعون، وكان يسعى إلى تحقيق العدل والحق، ما استطاع إلى ذلك سبيلًا، وإن لم تكن الجزئيات التي كانت تصدر عن موسى وكيفية واضحة اليوم عندنا.

وبهذا المعنى جاء قوله تعالى: ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَحْكُمُ الْمُحْسِنِينَ﴾ الصافات: ١٣١.

٧- وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ أَسْنَاءَ حُكْمًا وَجَعَلْنَا وَكَذَلِكَ نَحْكُمُ الْمُحْسِنِينَ. القصص: ١٤.

الألوسي: [في معنى العلم والحكمة قولين: أحدهما: أن المراد بالحكم: النبوة والعلم: الذين والشرعة، ثانيهما: المراد بالحكم: السنّة والعلم: التوراة، ورجع الثاني بأنه أوفق للنظم هذا خلاصة كلامه وأضاف:] وبأن قوله تعالى: (وَكَذَلِكَ) أي مثل ذلك الذي فعلناه بموسى وأتاه عليه السلام ﴿نَحْكُمُ الْمُحْسِنِينَ﴾ على إحسانهم، يأبى حمل ما تقدم على النبوة، لأنها لا تكون جزاء على العمل. ومن ذهب إلى الأول جعل هذا بيانًا إجماليًا لانتهاز الوعد، بمجمله من

المُرسلين بعد رده لأتمه، وما بعد تفصيل له، والمطوف بالواو لا يقتضي الترتيب، ويكون ما فعل بموسى وأتاه عليه السلام جزاء على العمل، باعتبار التخليط.

وقد يقال: إن أصل النبوة وإن لم تكن جزاء على العمل، إلا أن بعض مراتبها، وهو ما فيه مزيد قرب من الله تعالى، يكون باعتبار مزيد القرب جزاء عليه، ويرجع ذلك إلى أن مزيد القرب هو الجزاء، وتفاوت الأنبياء عليهم السلام في القرب منه تعالى مما لا ينبغي أن يُشكك فيه. ورجع ما تقدم بكونه أوفق بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلَّمْنَا أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ حَقَّ﴾ القصص: ١٣، واستلزامه حصول النبوة لكل من ليس بشيء أصلاً.

ومن ذهب إلى أن هذا الإتياء كان قبل الهجرة، قال: يجوز أن يكون المعنى آتينا رئاسة بين قومه بني إسرائيل، بأن جعلناه ممتازًا فيها بينهم، يرجعون إليه في مهامهم، ويمثلونه إذا أمرهم بشيء أو نهاهم عنه، وعليًا ينتفع به وينفع به غيره، وذلك إما ببعض الإلهام أو توفيقه، لاستنباط دقائق وأسرار مما نُقل إليه من كلمات آياته الأنبياء عليهم السلام من بني إسرائيل. ولا بدع في أن يكون عليه السلام عالمًا بما كان عليه آباؤه الأنبياء منهم، وبما كانوا يتدبرون به من الشرائع، بواسطة الإلهام، أو بسماع ما يفيد العلم من الأخبار.

٨- قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. الصافات: ١٠٥.

الطبرسي: معناه إنا جازينا إبراهيم على فعله بأحسن الجزاء، ومثل ذلك تجزي كل من فعل طاعة.

الشكر ليس بشيء. (١٣١: ٢٣)

القاسمي: أي باللطف والعناية والثناء والوحي والفرج بعد الشدة. (٥٠٥١: ١٤)

ابن عاشور: وجملة «إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ» تعليل لجملة «وَنَادَيْنَاهُ» لَأَنَّ نداء الله إِيَّاهُ ترفيع لشأنه، فكان ذلك الثناء جزاءً على إحسانه. وهذه الجملة يجوز أن تكون من خطاب الله تعالى إبراهيم، ويجوز أن تكون معترضة بين جمل خطاب إبراهيم، والإشارة في قوله: «كَذَلِكَ» إلى المصدر المأخوذ من فعل «صَدَّقْتُ» من المصدر وهو التصديق، مثل عود الضمير على المصدر المأخوذ من «وَإِعْدُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلشُّكْرِ» المائدة: ٨، أي إِنَّا نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ كَذَلِكَ التصديق، أي مثل عظمة ذلك التصديق نجزي جزاءً عظيمًا للمحسنين، أي الكاملين في الإحسان، أي وأنت منهم.

ولما يتضمنه لفظ الجزاء من معنى المكافأة، ومماثلة المجزي عليه عظم شأن الجزاء، بتشبيهه بمشبه مشار إليه بإشارة البعيد المفيد بعد اعتبارًا، وهو الرفعة وعظم القدر في الشرف، فالتقدير: إِنَّا نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ جزاءً كذلك الإحسان الذي أحسننت به بتصديقك الرؤيا، مكافأة على مقدار الإحسان، فإنه بذل أعز الأشياء عليه في طاعة ربه، فبذل الله إليه من أحسن الخيرات التي بيده تعالى. فالتشبه والمشبّه به معقولان؛ إذ ليس واحد منهما بمشاهد، ولكنها متخیلان بما يتسع له التخيل المعهود عند المحسنين، مما يقتضيه اعتقادهم في وعند الصادق من جزاء القادر العظيم، قال تعالى: «هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ

إِلَّا أَنْ نَجْزِيَهُ عَلَىٰ فِعْلِهِ أَحْسَنَ الْجَزَاءِ». (٥١٩: ٨)

الواحد: هذا ابتداء إخبار من الله تعالى، وليس يتصل بما قبله من الكلام الذي يؤدي به إبراهيم، والمعنى إِنَّا كَمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْفَوْزِ عَنْ ذِيحٍ وَلَدِهِ، نَجْزِي مَنْ أَحْسَنَ فِي طَاعَتِنَا. (٥٣٠: ٣)

نصود البقوي (٤: ٣٨)، والطبرسي (٤: ٤٥٣)، والفخر الرازي (٢٦: ١٥٨)، والخازن (٦: ٢٥)، والشريفي (٣: ٣٨٨)، وطباطبائي (١٨: ٢١)، والمراغي (٢٣: ٧٥)، والطباطبائي (١٧: ١٥٣)، وفضل الله (١٩: ٢٠٧)، ومكارم الشيرازي (١٤: ٣٣٤).

الزمخشري: تعليل لتحويل ما خولها من الصريح بعد الشدة، والظفر بالجنة بعد اليأس. (٣: ٣٤٥)

نحو، التضاوي (٢: ٢٩٨)، والتسلي (٤: ٢٥٠)، وابن كثير (٦: ٢٧)، وأبو السعود (٥٢: ٢٢٥)، والمشهد (٨: ٤٩٣)، والبروسوي (٧: ٤٧٦).

ابن عطية: إشارة إلى ما عمل إبراهيم، كأنه يقول: إِنَّا بِهِذَا التَّوَعُّعِ مِنَ الْإِحْلَاصِ وَالطَّاعَةِ «نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ». (٤: ٤٨٢)

الشوكاني: أي نجزيهم بالخلاص من الشدائد، والسلامة من المحن، فالجملة كالتعليل لما قبلها.

(٥٠٨: ٤)

الآلوسي: ابتداء كلام غير داخل في الثناء، وهو تعليل لإفراج تلك الشدة، المفهوم من الجواب المقدر أو من الجواب المذكور، أعني (نَادَيْنَاهُ) الخ على القول بأنه الجواب أو منه، وإن لم يكن الجواب والملة في المعنى إحسانها، وكونه تعليلًا لما انطوى عليه الجواب من

إِلَّا الْإِحْسَانِ» الرَّحْمَنُ : ٦٠.

ولما أُلْهِدَ اسم الإشارة من عظمة الجزء أكد الخبر
بـ(إِنَّ) لدفع توهم المبالغة، أي هو فوق ما تعهد في
العظمة وما تُقَدَّرُهُ القول.

وَلَهُمْ مِنْ ذِكْرِ (الْمُحْسِنِينَ) أَنَّ الجزء إحصان بمنى
الإحسان، فصار المعنى إِنَّا كَذَلِكَ الْإِحْسَانُ الْعَظِيمُ الَّذِي
أَحْسَنَتْهُ تَجْزِي الْحَسَنِ، فهذا وعد بمراتب عظيمة من
الفضل الرَّبَّانِي، وتضمن وعد ابنه بإحسان مثله من جهة
نوط الجزء بالإحسان، وقد كان إحصان الابن عظيمًا
يبدل نفسه. (٦٧: ٢٣)

بجلاف سائر القصص التي جعل «إِنَّا كَذَلِكَ تَجْزِي
الْمُحْسِنِينَ» الصّاقَات: ١٠٥، مقطعا لها، فَإِنَّ مَا بَعْدَ
ليس مما يتعلق بما قبل، ومع هذا لم تخلُ القصة من مثل
تلك الجملة بجميع كلماتها وسلك فيها هذا الملك اعتناءً
بها، فتأمل. (١٣٢: ٢٢)

مكارم الشيرازي: جزء: يعادل عظمة الدنيا،
جزء خالد على مدى الزمان، جزء لائق وهو أن خصَّ
البارئ عز وجل عبده إبراهيم بالسلام، وعبرة «كَذَلِكَ
تَجْزِي الْمُحْسِنِينَ» تكبير الانتباه إذ أنها أتت قبل عدة
آيات، وتكررت ثانية هنا، فهناك علة لهذا التكرار
حتماً.

دليل المرحلة الأولى يمكن أن يكون: هو أَنَّ الله
سبحانه وتعالى صادق على نجاح إبراهيم في الامتحان
الصعب، وأمضى نتيجة قبوله، وهذه بمدة ذاتها أهم
مكافأة يمنحها الله سبحانه وتعالى لإبراهيم، ثم تأتي
قضية «الفدية بذبح عظيم» وبقاء اسمه وسنته خالدين
على مدى التاريخ، وإرسال البارئ عز وجل سلامه
وتحياته إلى إبراهيم، التي اعتُبرت ثلاث نعم كبيرة
منحها الله سبحانه وتعالى لعبده إبراهيم، بعنوان أنها
مكافأة وجزاء للمحسنين. (٣٣٦: ١٤)

وقد أعرضنا عن نصوص كثير من المفسرين حذراً
من التكرار.

١٠- إِنَّا كَذَلِكَ تَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. الصّاقَات: ١٢٦.

مكارم الشيرازي: تكررت في هذه السورة عدة
مرات، إذ جاءت بحق نوح وإبراهيم وموسى وهارون،

٩- كَذَلِكَ تَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. الصّاقَات: ١١٠.
الآلوسي: ذلك إشارة إلى إبقاء ذكره الجملة فيها
بين الأمم، لا إلى ما يشير إليه فيما سبق، فلا تكرار
وطرح هنا (إِنَّا) [الذي جاء فيها قبلها] قيل: مبالغة
في دفع توهم اتحاده مع ما سبق، كيف وقد سبق الأول
تعليلاً لجزء إبراهيم وابنه عليه السلام، بما أُشير إليه قبل،
وسبق هذا تعليلاً لجزء إبراهيم وحده، بما تضمنته قوله
تعالى: «وَوَرَكْنَا عَلَيْهِ» الخ.

وبما أُلْطِفَ الحذف هنا اقتصاراً، حيث كان فيما قبله
ما يشبه ذلك من عدم ذكر الابن والاقتصار على إبراهيم.
وقيل: لعل ذلك اكتفاء بذكر (إِنَّا) مرة في هذه
القصة.

وقال بعض الأجلة: إنه للإشارة إلى أن قصة
إبراهيم عليه السلام لم تنته، فَإِنَّ مَا بَعْدَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى:
«وَبَشِّرْنَا بِأَسْحَى» الخ من تكملة ما يتعلق به عليه السلام.

وَأَنْتَ فِيهِمْ ﴿الأنفال: ٣٣﴾ فكيف يسبق التخويف
حاصلاً؟

قلنا: قوله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ إنما
نزل في آخر الأمر، فكان التخويف حاصلاً قبل
نزوله. (٢٨: ٢٨)

نحوه الشريبي: (٤: ١٥)

الطباطبائي: إعطاء ضابط كلي في مجازاة الهرمين
بتشبيه الكلي بالفرد الممثل به والتشبيه في الشدة، أي إن
سنتنا في جزاء الهرمين على هذا النحو الذي قصصناه من
السدة، فهو كقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ
أَقْرَبَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلَمٌ شَدِيدٌ﴾ هود: ١٠٢.

(١٨: ٢١٣)

ابن عاشور: أي مثل جزاء عاد نجزي القوم
الهرمين، وهو تهديد لمشركي قريش وإنذار لهم...

(٢٦: ٤٣)

صفينية: في الدنيا والآخرة، أو في الآخرة فقط،
على مانوجه الحكمة البالغة. (٧: ٥٢)

مكارم الشيرازي: وتشير الآية في النهاية إلى
حقيقة، وهي أن هذا المصير خير مختص بهؤلاء القوم
الضالين، بل: ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾، وهذا
إنذار وتحذير لكل الهرمين العصاة، والكافرين المعاندين
الإنانيين، بأنكم إن سلكتم هذا الطريق فسوف لن
يكون مصيركم أحسن حالاً من هؤلاء، فإنه تعالى قد
يأمر الرياح بأن تهلككم، ذات الرياح التي يعبر القرآن
الكریم بأنها ﴿مُبَشِّرَاتٌ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ الروم: ٤٦.
لأن الرياح تنصف بصفة الأمر الإلهي المطلوب منها.

وعبارة مشابهة لها بشأن يوسف وردت في سورة يوسف
الآية (٢٢) كما تناولت الآية (٨٤) في سورة الأنعام أنبياء
آخرين، كان ثوابهم نفس الثواب الذي حصل عليه نوح
وإبراهيم وموسى وهارون، وكلهم يُقَرَّبُونَ بِأَنْ كُلَّ مَنْ
يريد أن تشمل العناية الإلهية، عليه أولاً أن ينضم إلى
ذمة المحسنين، كي تُغدق عليه البركات الإلهية.

(١٤: ٣٤٩)

وبهذا المعنى جاء ﴿إِنَّا كَذَلِكَ...﴾ في سورة
المرسلات: ٤٤، وقد تركنا نصوحاً كثيراً من المفسرين،
حذراً من التكرار.

١١- تَذَكَّرْ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَاصْبِرْ لِمَا يَأْتِيهِمْ
فَسَاخَتْهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. الأحقاف: ٢٥
الطبري: يقول تعالى ذكره: كما جئنا عبادنا
بكفرهم بالله من العقاب في عاجل الدنيا، فأهلكناهم
بعذابنا، كذلك نجزي القوم الكافرين بالله من خلقنا، إذ
تأذوا في غيبهم، وطفوا على ربهم. (٢٦: ٢٧)

نحوه القاسمي (١٥: ٥٣٥٤)، والمرآغي (٢٦: ٣٢).

الزجاج: المعنى مثل ذلك نجزي القوم الهرمين، أي
بالعذاب. (٤: ٤٤٦)

الطوسي: ...مثل ما أهلكنا أهل الأحقاف
وجازيناهم بالعذاب ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾
الذين سلكوا مسلكهم. (٩: ٢٨١)

نحوه الطبرسي: (٥: ٩٠)

الغفرازي: والمقصود منه تخويف كفار مكة.
فإن قيل: لما قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ

وقد يبدل الأرض التي هي مهد هدوء الإنسان
واطمنائه، إلى قبر له بزرزلة شديدة.

وقد يبدل المطر الذي هو أساس حياة كل الكائنات
الحية، إلى سيول جارفة تُعرق كل شيء.

نعم، إنه عز وجل يجعل جنود الحياة جنود موت
وفناء، وكم هو مؤلم الموت الذي يأتي من صق سبب
الحياة وأساسها؟ خاصة إذا كان الأمر كما في قوم هود، إذ
فرحوا وسُرتوا في البداية، ثم جاءتهم البطنة ليكون
العذاب أشد وألم.

والطريف أنه يقول: إِنَّ هَذِهِ الرِّيحُ، هَذِهِ الْأَمْوَاجُ
الْمَوَاتِيَّةُ اللَّطِيفَةُ، تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ اللَّهِ. (١٦: ٢٦٦)

١٢- نِلْمَةُ مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ الْقِسْرَ ٣٥
الطَّبْرِي: يقول: وكما أنبتنا لوطاً وآله، وأنعمنا
عليه، فأنجيناهم من عذابنا بطاعتهم إيانا، كذلك نجزي
من شكرنا على نعمتنا عليه، فأطاعنا وانتهى إلى أمرنا
ونهبنا، من جميع خلقنا. (٢٧: ١٠٤)

نحوه القاسمي (١٥: ٥٦٠٣)، والمرامي (٢٧: ٩٣).
القاسمي: الكاف في موضع نصب نعت لمصدر
معدوف، تقديره: نجزي من شكر جزاء كذلك، أي مثل
ذلك. (٢: ٣٤٠)
القشيري: أي جعلنا إنجاءهم في إهلاك أعدائهم،
وهكذا نجزي من شكر، فقل هذا تعامل به من شكر
نعمتنا. (٦: ٩٦)

الفخر الرازي: فيه وجهان:

أحدهما: ظاهر، وعليه أكثر المفسرين، وهو أنه
من آمن كذلك نُنجيه من عذاب الدنيا ولأهلكه، وعدا

لأمة محمد ﷺ المؤمنين بأنه يصوتهم عن الإهلاكات
العامة، والسيئات المطبقة الشاملة.

وثانيها: وهو الأصح: أن ذلك وعد لهم، وجزاؤهم
بالتواب في دار الآخرة، كأنه قال: كما نَجِّيناهم في الدنيا،
أي كما أنعمنا عليهم نُنعم عليهم يوم الحساب.

والذي يؤيد هذا أن التجاة من الإهلاكات في الدنيا
ليس بلام، ومن عذاب الله في الآخرة لازم بحكم
الوعد، وكذلك يُنجي الله الشاكرين من عذاب النار،
ويذر الظالمين فيه. [ثم استشهد بآيات] (٢٩: ٥٩)

نحوه الثماني (٢٧: ٥٤)، والشريبي (٤: ١٥١).
سيد قطب: فنتجيه ونُعم عليه في وسط المهالك
والهولاء. والآن وقد عرض الفضة من طرفها: طرف
التكذيب، وطرف الأخذ الشديد، فإنه يعود لشيء من
التفصيل فيما وقع بين الطرفين.

وهذه إحدى طرق العرض القرآنية للفضة، حين
يراد إبراز إيجابات معينة من إيرادها في هذا النسق.
(٦: ٣٤٣٤)

ابن عاشور: وجملة «كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ»
معرضة، وهي استئناف بياني عن جملة «فَجَبَّيْنَاهُمْ
بِشَحْرِ» باعتبار سامعها من الحال، أي إنعاماً لأجل أنه
شكر، ففيه إيحاء بأن إهلاك غيرهم لأنهم كفروا، وهذا
تعرض ياتذر المشركين وبشارة للمؤمنين. (٢٧: ١٩٥)

لَنَجْزِيَنَّ

مَا عِنْدَكُمْ يَنْتَدُوْنَ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ
صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. التحل: ٩٦
الطبري: وليبين الله الذين صبروا على طاعتهم

إتياء في الشراء والضراء، ثوابهم يوم القيامة على صبرهم عليها، ومسايرتهم في رضاء، بأحسن ما كانوا يعملون من الأعمال دون أسوتها، وليخففون الله لهم سيئتها بفضلها. (١٦٩: ١٤)

أبو زرعة: قرأ ابن كثير وعاصم وابن عامر (وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ) بالثون، أخبر جل وعز عن نفسه، وحببتهم إجماعهم على قوله في الآية بعدها: ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ﴾ وقرأ الباقون (وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ) بالياء إخباراً عن الله جل وعز، وحببتهم ذكر الله قبله، وهو قوله: ﴿وَمَاعِزُ اللَّهِ نَافِي وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ﴾. فإذا عطفت الآية على مثلها، كان أحسن من أن تقطع مما قبلها. [وغيره أكثر المفسرين] (٣٩٣)

ابن كثير: قسم من الرب تعالى مؤكداً باللام، أنه يجازي الصابرين بأحسن أعمالهم، أي ويستجاوزهم عن سيئتها. (١٢٢٣: ٤٦)

أبو الشعثود: بنون الظمة على طريقة الالتفات، تكرير الوعد المستفاد من ﴿إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ على نهج التوكيد القسمي، مبالغة في الحمل على الثبات في الدين والالتفات عما يقتضيه طاهر الحال، من أن يقال: ولنجزينكم أجركم بأحسن ما كنتم تعملون، للتوسل إلى التعرض لأعمالهم، والإنشراح بمليئتها للجزاء، أي والله لنجزين... (٩٠: ٤١)

وهناك مطالب راجع «ص ب ر»

وإنما قال: (وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ) بلفظ الجمع، لأن (مَنْ) يقع على الواحد والجمع، فرد الكتابة على المعنى. (٤٢٤: ٦)

نحوه الطبرسي (٣: ٢٤٨)، وابن عطية (٣: ٤١٩).

العميددي: يعني مضاعفة الجزاء في الآخرة، وقيل: ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ دون أسوأها، ولنغفر سيئاتهم بفضلنا. (٤٤٥: ٥)

ابن عربي: ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ﴾ من جنات الأفضال والصفات ﴿بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ إذ عملهم بناسب صفاتهم التي هي مبادئ أعمالهم، وأجرهم [يناسب عملهم، وأجرنا^(١)] يناسب صفاتنا التي هي مصادر أفعالنا، فانظر، كم بينها من التفاوت في

بناسب صفاتهم التي هي مبادئ أعمالهم، وأجرهم [يناسب عملهم، وأجرنا^(١)] يناسب صفاتنا التي هي مصادر أفعالنا، فانظر، كم بينها من التفاوت في

أبو زرعة: قرأ ابن كثير وعاصم وابن عامر (وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ) بالثون، أخبر جل وعز عن نفسه، وحببتهم إجماعهم على قوله في الآية بعدها: ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ﴾ وقرأ الباقون (وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ) بالياء إخباراً عن الله جل وعز، وحببتهم ذكر الله قبله، وهو قوله: ﴿وَمَاعِزُ اللَّهِ نَافِي وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ﴾. فإذا عطفت الآية على مثلها، كان أحسن من أن تقطع مما قبلها. [وغيره أكثر المفسرين] (٣٩٣)

ابن كثير: قسم من الرب تعالى مؤكداً باللام، أنه يجازي الصابرين بأحسن أعمالهم، أي ويستجاوزهم عن سيئتها. (١٢٢٣: ٤٦)

أبو الشعثود: بنون الظمة على طريقة الالتفات، تكرير الوعد المستفاد من ﴿إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ على نهج التوكيد القسمي، مبالغة في الحمل على الثبات في الدين والالتفات عما يقتضيه طاهر الحال، من أن يقال: ولنجزينكم أجركم بأحسن ما كنتم تعملون، للتوسل إلى التعرض لأعمالهم، والإنشراح بمليئتها للجزاء، أي والله لنجزين... (٩٠: ٤١)

وهناك مطالب راجع «ص ب ر»

وإنما قال: (وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ) بلفظ الجمع، لأن (مَنْ) يقع على الواحد والجمع، فرد الكتابة على المعنى. (٤٢٤: ٦)

نحوه الطبرسي (٣: ٢٤٨)، وابن عطية (٣: ٤١٩).

العميددي: يعني مضاعفة الجزاء في الآخرة، وقيل: ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ دون أسوأها، ولنغفر سيئاتهم بفضلنا. (٤٤٥: ٥)

ابن عربي: ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ﴾ من جنات الأفضال والصفات ﴿بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ إذ عملهم بناسب صفاتهم التي هي مبادئ أعمالهم، وأجرهم [يناسب عملهم، وأجرنا^(١)] يناسب صفاتنا التي هي مصادر أفعالنا، فانظر، كم بينها من التفاوت في

بناسب صفاتهم التي هي مبادئ أعمالهم، وأجرهم [يناسب عملهم، وأجرنا^(١)] يناسب صفاتنا التي هي مصادر أفعالنا، فانظر، كم بينها من التفاوت في

الحسن.

(٦٩٠: ١)

أَبُو حَيَّان: يعني في الآخرة [تم ذكر نحو الطوسي إلى أن قال:]

وينبغي أن يكون على تقدير قسم ثانٍ لامطوفاً على «فَلْنُحْيِيَنَّهٗ» فيكون من عطف جملة قسمية على جملة قسمية، وكلتاها محذوفتان، ولا يكون من عطف جواب على جواب لتغاير الإِسْنَاد، وإفضاء الثاني إلى إخبار المتكلم عن نفسه بإخبار الغائب، وذلك لا يجوز. فعلى هذا لا يجوز: زيد قلت والله لأضربن هذا وليفتيها، يريد: وليفتيها زيد.

فإن جعلته على إضمار قسم ثانٍ، جاز، أي: وقال زيد: ليفتيها، لأنَّ لك في هذا التركيب أن تحكي لفظه وأن تحكي على المعنى، فمن الأول «وَلْيُخْلِفَنَّ ابْنُ أَرْذَنَّا الْأَحْمَقُ» التوبة: ١٠٧، ومن الثاني «تَحْلِفُونَ بِأَلْفِ مَا قَالُوا» التوبة: ٧٤، ولو جاء على اللفظ لكان ما قلنا. (٥٣٤: ٥)

الْمُسْمِينَ: (وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ) راعى معنى (مَنْ) فجمع الضمير بعد أن راعى لفظها، فأفرد في (الْمُسْمِيَّة) وما قبله.

وقرأ العامة (وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ) بنون العظمة مراعاة لما قبله. وقرأ ابن عامر في رواية بياء الغيبة، وهذا ينبغي أن يكون على إضمار قسم ثانٍ، فيكون من عطف جملة قسمية على قسمية مثلاً، حذفتا وبقي جواباها.

ولاجئنا أن يكون من عطف جواب على جواب، لإفضائه إلى إخبار المتكلم عن نفسه بإخبار الغائب، وهو لا يجوز. (٣٥٨: ٤)

أَبُو الشَّعُود: (وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ) في الآخرة «أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ...» حسبما فعل بالصَّابِرِينَ، فليس فيه شائبة تكرار. والجمع في الضمائر العائدة إلى الموصول، لمراعاة جانب المعنى، كما أن الأفراد فيها سلف لرعاية جانب اللفظ، وإينار ذلك على العكس لما أن وقوع الجزاء بطريق الاجتماع المناسب للجمعية، ووقوع ما في حيز الصلة وما يترتب عليه بطريق الافتراق والتعاقب للملائم للأفراد. (٤: ٩١)

الْبَرُّ وَسَوِيٌّ: أي ولنطهينهم في الآخرة أجراً لهم الخاص بهم، بما كانوا يعملون من الصالحات. وإنما أضيف إليه الأحسن للإشعار بكال حسنه، كما سبق في حق الصَّابِرِينَ. (٥: ٧٨)

الْأَلُوسِيُّ: [نحو أبي الشعود وأضاف:]

وقيل، بناءً على كون ذلك في الآخرة - إن الجمع والأفراد لما تقدم، وكذا إينار ذلك على العكس فيما عدا ضمير (الْمُسْمِيَّة)، وأما في ضميره، فلما أن الإحياء حياة طيبة، بمعنى ما سلمت تمساً بتقديم أمر واحد في الجمع، لا ينفاد في أهل الجنة، فكأنهم في ذلك شيء واحد، ولما لم يكن الجزاء كذلك، وكان أهل الجنة فيه متفاوتين، جسيء بضمير الجمع معه، فتأمل كل ذلك. (١٤: ٢٢٨)

ابن عاشور: وقد عُتِبَ بوعده جزء الآخرة بقوله: «وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ...» فاختص هذا بأجر الآخرة بالقرينة، بخلاف ظنيره المتقدم آنفاً، فإنه عام في الجزائين.

مَغْنِيَّة: (وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ) عطف تفسير على قوله: (١٣: ٢٢٠)

ولأنهيناهم عنه. (١٨٩: ٨)

القشيري: من رفع إلينا خطوة نال منا خطوة. ومن ترك فينا شهوة وجد منا صفوة، فنصيبهم من الخيرات موفور، وعملهم في الزلات مخفور، بذلك أجرنا سنا، وهو متناول حكنا وقضيتنا. (١٨٨: ٥) الواحدي: أي بأحسن أعمالهم، وهو الطاعة، ولا يجرهم بما سوى أعمالهم. (٤١٣: ٣)

نحوه ابن الجوزي: (٢٥٦: ٦)

الزحطري: إنا أن يريد قومًا مسلمين صالحين قد أساءوا في بعض أعمالهم، وسيئاتهم مسغورة عنانهم، فهو يكفرها عنهم، أي يسقط عقابها بتواب الحسنات، ويخرجهم أحسن الذي كانوا يعملون، أي أحسن جزاء أعمالهم.

ولما قومًا مشركين آمنوا وعملوا الصالحات، قاله عز وجل يكفر سيئاتهم، بأن يسقط عقاب ما تقدم لهم من الكفر والمعاصي، ويخرجهم أحسن جزاء أعمالهم في الإسلام. (١٩٧: ٣)

نحوه ابن عاشور: (١٣٧: ٢٠)

الطبرسي: أي يجرهم بأحسن أعمالهم، وهو ما أمروا به من المبادات والطاعات. والمعنى لنكفر سيئاتهم السابقة منهم في حال الكفر، ولنجزيتهم بحسناتهم التي عملوها في الإسلام. (٢٧٤: ٤)

القرطبي: [نحو الطبرسي وأضاف:]

ويمحتمل أن تكفر عنهم سيئاتهم في الكفر والإسلام، ويثابوا على حسناتهم في الكفر والإسلام.

(٣٢٨: ١٣)

(فَلَنُحِيطَهُ) وتأكيده له، ومثله قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ...﴾ النحل: ١٠٥. (٥٥١: ٤)

مكارم الشيرازي: ويلاحظه تعبير الآية عن الجزاء الإلهي، وفق أحسن الأعمال، ليثبت من ذلك أن الحياة الطيبة ترتبط بعالم الدنيا، بينما يرتبط الجزاء بالأحسن بعالم الآخرة. (٢٨٦: ٨)

٢- وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ.

المنكوت: ٧

ابن عطية: (ولنجزيتهم أحسن) حذف مضاف تقديره: ثواب أحسن.

نحوه التبرسي (٥٢٨: ٢)، والشمين (٣٦٤: ٥). الطبرسي: يقول: ولنتيبتهم على صالحات أعمالهم في إسلامهم أحسن ما كانوا يعملون في حال شركهم، مع تكفيرنا سيئات أعمالهم. (١٣١: ٢٠)

نحوه السبي: (٢٥٠: ٣)

القلبي: أي بأحسن أعمالهم، وهو الطاعة. (٢٧١: ٧) مثله البغوي (٥٥٠: ٣)، والخازن (١٥٦: ٥). الجبائي: معناه أحسن ما كانوا يعملون طاعاتهم لله، لأنه لا شيء في ما يعمل العباد أحسن من طاعتهم لله. (الطوسي: ٨: ١٨٩)

الطوسي: [ذكر قول الجبائي وأضاف:] وقال قوم: معناه ولنجزيتهم بأحسن أعمالهم، وهو الذي أمرناهم به، دون المباح الذي لم نأمرهم به،

الفخر الرازي : قوله : ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ﴾

يحتمل وجهين :

أحدهما : لنجزيَنَّهُمْ بأحسن أعمالهم.

وثانيهما : لنجزيَنَّهُمْ أحسن من أعمالهم.

وعلى الوجه الأول : معناه نقدّر أعمالهم أحسن

ماتكون. ونجزيم عليها، لا أنه يختار منها أحسنها

ونجزى عليه ويترك الباقي.

وعلى الوجه الثاني : معناه قريب من معنى قوله

تعالى : ﴿مَنْ جَاءَ بِأَحْسَنَةٍ فَلَهُ عَشْرُ أَثْقَالٍ﴾ الأنعام :

١٦٠، وقوله : ﴿فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا﴾ التمل : ٨٩ (٣٥: ٢٥١)

التيضاعي : أي أحسن جزاء أعمالهم. والجزاء

الحسن : أن يجازى بحسن حسنة وأحسن الجزاء هو أن

يجازى الحسنة الواحدة بالمعشر وزيادة. (٢١ : ٤٩)

منه ططاوي (١٤ : ٩٥)، وطه الدرة (١٠ : ٦٨)

وتعوه المشهدي (٧ : ٥٠٥)، وشبر (٥٦ : ٤٩).

التيسابوري : ... ثم إنه تعالى ذكر في مقابلة الإيمان،

والعمل الصالح أمرين : تكفير السيئات. والجزاء

بالأحسن، فتكفير السيئات في مقابلة الإيمان، والجزاء

بالأحسن في مقابلة العمل الصالح.

ومنه يعلم أن الإيمان يقتضي عدم الخلود في النار،

لأن الذي كُفرت سيئاته يدخل الجنة لا محالة، فالجزاء

الأحسن يكون غير الجنة، وهو ملاعين رأيت ولا أذن

سمعت، ولا خطر على قلب بشر. ولا يبعد أن يكون هو

«الرؤية» عند من يقول بها.

أبو حيان : أي أحسن جزاء أعمالهم. [ثم ذكر قول

ابن عطية وقال:]

وهذا التقدير لا يسوغ، لأنه يقتضي أن أولئك

يُجزون ثواب أحسن أعمالهم. وأما ثواب حسنها

فسكرت عنه، وهم يُجزون ثواب الأحسن والحسن، إلا

أن أُخرجت (أحسن) عن بابها من التفضيل، فيكون

بمعنى حسن، فإنه يسوغ ذلك.

وأما التقدير الذي قبله، فعناه أنه مجزي أحسن

جزاء العمل، فعمله يقتضي أن تكون الحسنة بمثلها،

فمجزي أحسن جزائها، وهي أن جعلت بعشر أمثالها.

وفي هذه الآيات تحريك وهزل من تخلف عن الهجرة،

أن يبادر إلى استدراك ما فرط فيه منها، وتناء على

المؤمنين الذين يبادروا إلى الهجرة. وتنويه بقدرهم.

(٧ : ١٤١)

ابن كثير : يجازي الذين آمنوا وعملوا الصالحات

أحسن الجزاء. وهو أنه يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا،

ويجزهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، فيقبل

القليل من الحسنات، ويثبت عليها الواحدة بعشر أمثالها

إلى سبعة ضعف، ويجزي على السيئة بمثلها أو يغفر

ويصفح، كما قال تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ شَيْئًا عَلَى أَحَدٍ﴾

النساء : ٤٠، وقال هاهنا : ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ ...﴾.

(٥ : ٣٠٨)

نحو المراعى.

(٢٠ : ١١٦)

الشربيني : أي أحسن جزاء ما عملوه. وهو

الصالحات، و(أحسن) نصب بزرع الخافض وهو «الباء».

(٣ : ١٢٦)

أبو السعود : أي أحسن جزاء أعمالهم، لاجزاء

أحسن أعمالهم فقط.

(٥ : ١٤٢)

٣- فَلْيُذَيِّقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلْيَجْزِيَنَّهُمْ
أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. فصلت: ٢٧

ابن عباس: بأقبح ما كانوا يعملون في الدنيا.
(٤٠٢)

نحوه التعليل (٢٩٣: ٨)، والشوكاني (٤: ٦٤٤).
عذاباً شديداً يوم بدر وأسوأ الذي كانوا يعملون في
الآخرة. (أبو السعود ٥: ٤٤٣)

الحسن: المراد أنه لا يجازيهم على محاسن أعمالهم.
(الغفر الزاوي ٢٧: ١٢٠)

مقابل: بأسوأ ما كانوا يعملون، وهو الشرك.
(الواحدي ٤: ٣٦)

نحوه البقوي (٤: ١٣١)، والقرطبي (١٥: ٣٥٦).
والجوزي (٦: ٩٢)، وطه الدرة (١٢: ٦٨٤).

الطبري يقول: ولتجزيهم على فعلهم ذلك وغيره.
من أعمالهم بأقبح جزاء أعمالهم التي عملوها في الدنيا.
(١١٢: ٢٤)

الطوسي: قيل - معناه أسوأ الذي كانوا يعملون من
الماضي، من جملة ما كانوا يعملون، دون غيرها مما
لا يستحق به العقاب.

وقال قوم: خص بذلك الكبائر، زجراً وتخليطاً
بهيئها، واقتصر في الضمير على الجملة في الوعيد...
(١٢٢: ٩)

القشيري: اليوم بإدامة الحرمان الذي هو الفراق،
وغداً بالتخليد في النار التي هي الاحتراق. (٣٢٦: ٥)
الزمخشري: «أسوأ الذي كانوا يعملون» في
الآخرة، ذلك إشارة إلى الأسوأ، ويجب أن يكون

نحوه الكاشاني (٤: ١١٢)، والبروسوي (٦: ٤٤٨).
الشوكاني: أي بأحسن جزاء أعمالهم، وقيل:
بجزاء أحسن أعمالهم، والمراد بالأحسن مجرد الوصف
لالتفضيل، لئلا يكون جزاؤهم بالحسن مسكوناً عنه.

وقيل: يعطيهم أكثر مما عملوا وأحسن منه، كما في
قوله: «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَثْقَالٍ» الأنعام.
١٦٠ (٤: ٣٤١)

الآلوسي: «نحو التيساوي» ثم قال:
وقيل: لو قدر لتجزيتهم بأحسن أعمالهم أو جزاء
أحسن أعمالهم لإخراج المباح، جاز. (١٣٨: ٢٠٠)
مفتية: من آمن بعد ما كفر، وأصلح بعد ما فسد،
فإن الله يغفر له ويعفو عما مضى. وهو في ذلك يشبه
تفضلنا منه على إيمانه وإصلاحه تماماً، كمن لا ذنب له.

وفي هذا المبدأ الخير كل الخير للإنسانية، لا يفتح
باب الأمل للمذنبين والهرمين، ويدفع بهم إلى التوبة
والإقلاع، ولا سبيل أجدى من هذا السبيل، لتطهير
الاجتماع من المظالم والمفاسد. (٩٤: ٦١)

الطباطبائي: وجزاؤهم بأحسن الذي كانوا
يعملون هو رفع درجاتهم إلى ما يناسب أحسن أعمالهم،
أو عدم المناقشة في أعمالهم عند الحساب، إذا كانت فيها
جهات رداء وخسة، فيعاملون في كل واحد من أعمالهم
معاملة من أتى بأحسن عمل من نوعه، فشعبت
صلاتهم أحسن الصلاة وإن اشتملت على بعض جهات
الرداء، وهكذا.

نحوه مكارم الشيرازي. (٣١١: ١٢)

التقدير: أسوأ جزاء الذين كانوا يعملون، حتى تستقيم هذه الإشارة. (٤٥٢: ٣)

ابن عطية: والجزاء بأسوأ أعمالهم هو عذاب الآخرة. (١٢: ٥)

الطبرسي: أي مجازيهم بأقبح الجزاء على أقبح معاصيهم، وهو الكفر والشرك وخصّ الأسوأ بالذكر للمبالغة في الزجر.

وقيل: معناه لتجزيئهم بأسوأ أعمالهم، وهي المعاصي دون غيرها، مما لا يستحق به العذاب. (١١: ٥)

نحوه التثني. (٩٣: ٤)

الفخر الرازي: واختلفوا فيه، فقال الأكثرون المراد جزاء سوء أعمالهم، وقال الحسن: بل المراد أنه لا يجازيهم على محاسن أعمالهم، لأنهم أحبطوها بالكفر

فضاحت تلك الأعمال الحسنة عنهم، ولم يبق لهم إلا الأعمال القبيحة الباطلة، فلا جرم لم يتحصلوا إلا على جزاء السيئات. (١٢٠: ٢٧)

نحوه المراضي. (١٢٥: ٢٤)

ابن كثير: أي بشرّ أعمالهم وسوء أفعالهم.

(١٧٢: ٦)

الشربيني: أي بأعمالهم (أسوأ) أي سوء العمل ﴿الَّذِينَ كَانُوا يَقْتُلُونَ﴾ أي مواظبين عليه. (٥١٥: ٣)

(٩٤: ١٩)

نحوه طنطاوي.

أبو السعود: أي جزاء سيئات أعمالهم، التي هي في أنفسها أسوأ.

(٤٤٣: ٥)

(١١٩: ٢٤)

نحوه الألويسي.

الزُّوسوي: [نحو أبي السعود ثم قال:]

فإذا كانت أعمالهم التي كان جزاؤها كذلك فالأسوأ قصد به الزيادة المطلقة، وإنما أضيف إلى ما عملوا للبيان والتخصيص. (٢٥٢: ٨)

شبر: أقبح جزاء عملهم، وسُمي (أسوأ) للمقابلة.

(٣٧٥: ٥)

ابن عاشور: ﴿أَسْوَاَ الَّذِي كَانُوا يَقْتُلُونَ﴾

منسوب على نوع الخافض، والتقدير: على أسوأ ما كانوا يعملون، ولك أن تجعله منصوباً على الثبابة عن المفعول المطلق، تقديره: جزاء مماثلاً أسوأ الذي كانوا يعملون.

(٤٧: ٢٥)

مُغْنِيَّة: ينقسم عمل المجرمين إلى قسمين: سيّء

وأَسْوَاَ، وكذلك الجزاء، لأن ﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِنفَعًا﴾ المؤمن: ٤٠، وإنما ذكر سبحانه أسوأ أعمالهم،

ليبين أن جزاءهم عذاب أسوأ الجزاء تماماً كأعمالهم.

(٤٨٨: ٦)

الطُّباطبائي: قيل: المراد العمل السيّء الذي كانوا

يعملون بتجريد «أفعل» عن معنى التفضيل.

وقيل: المراد بيان جزاء ما هو أسوأ أعمالهم، وسكت

(٣٨٨: ١٧)

عن الباقي مبالغة في الزجر.

مكارم الشيرازي: فهل هؤلاء عمل أسوأ من

الكفر والشرك وإنكار آيات الله، ومنع الناس وصدهم عن سماع كلام الحق؟ لكن لماذا أشارت الآية إلى (أسوأ)

بالرغم من أنهم يرون جزاء كل أعمالهم؟

قد يكون هذا التعبير للتأكيد على موضوع الجزاء

والتهديد به وبيان حديثه، وفيه إشارة لمنهم الناس عن

سماع كلام النبي ﷺ.

الجنایات تفرم بثلها.

(٣٣٧:٢)

نحوه أبو السُّعُود (٥: ٤٢٠)، والمشهدی (٩: ١٢٨)،
والألوسی (٢٤: ٧٠)، وطه الذُّرَّة (١٢: ٥٦٨).

الغازن: قيل: معناه من عمل بالشَّرک فجزاؤه
جهنم خالداً فيها، ومن عمل بالمعاصي فجزاؤه العقوبة
بقدرها. (٦: ٨٠)

ابن كثير: أي واحدة مثلها. (٦: ١٤٠)
الشَّرْبِينِي: عدلاً منه، لايزاد عليها مقدار ذرَّة،
ولا أنصر منها. (٣: ٤٨٤)

البُرُوسِي: عدلاً من الله سبحانه، فخلود الكافر
في النار مثل لكفره ولو ساعة، لأبدية اعتقاده. وأما
للزُّمِّي الفاسق فعقابه منقطع، إذ ليس على عزم أن يبقى
مُحْطَاطاً على المعصية.

وفي الآية دليل على أن الجنایات سواء كانت في
النفس أو الأعضاء أو الأموال تفرم بأمثالها، والزائد
على الأموال غير مشروع. (٨: ١٨٦)

الشُّوْكَاتِي: أي من عمل في دار الدنيا معصية من
المعاصي كأنه ما كانت، فلا يجزى إلا مثلها، ولا يُعَذَّب إلا
بقدرها، والظاهر شمول الآية لكل ما يطلق عليه اسم
التَّيْسَةِ.

وقيل: هي خاصّة بالشَّرک، ولا وجه لذلك.

(٤: ٩١٨)

مَغْنِيَّة: الله عادل وكريم، ويتجلى عدله في عقوبة
المسيء، فإنها عند الله تساوي سَيِّئُهُ جزاءً وفاقاً. وقد
تنقص العقوبة راقيةً منه تعالى ورحمةً... (٦: ٤٥٣)

الطَّبَّاطِبَائِي: أي أن الذي يعصيه ويعيش به في

كما أن ﴿كَانُوا يَعْتَلُونَ﴾ دليل على أنه سيتم التأكيد
على الأهوال التي كانوا يقومون بها دائماً، وبعبارة أخرى
أن ما يعملونه لم يكن أمراً مؤقتاً، بل كانت مستهم
وسيرتهم الدائمة. (١٥: ٣٦٦)

لَمْ تَنْ عَمِلْ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا بِمِثْلِهَا...

المؤمن: ٤٠

ابن عباس: النار. (٣٩٦)

الطَّبْرِي: يقول: من عمل بمعصية الله في هذه الحياة
الدنيا، فلا يجزيه الله في الآخرة إلا سيئة مثلها، وذلك أن
يعاقبه بها.

الطُّوسِي: ومعناه أي من حمل معصية فليس
يجازي إلا مقدار ما يستحقه عليها من العقاب. لا أكثر
من ذلك.

(٢٩: ٩٥)
نحوه الطَّبْرَمِي. (٤: ٥٢٤)

القُشَيْرِي: في المقدار لا في الصفة، لأن الأولى
سَيِّئَةٌ، والمكافأة من الله عليها حسنة وليست بمسيئة.

(٥: ٣٠٧)

الواحدِي: في العَظَم، يعني النار. (٤: ١٤)

الزَّمْخَشَرِي: لأن الزيادة على مقدار جزاء التَّيْسَةِ
قبيحة، لأنها ظلم...

الفَخْرُ الرَّازِي: يعني أن جزاء التَّيْسَةِ له حساب

وتقدير، لئلا يزيد على الاستحقاق. (٢٧: ٧٠)

نحوه الرَّازِي.

الْقُرْطُبِي: وهو العذاب. (١٥: ٣١٧)

الْبَيْضَاوِي: عدلاً من الله، وفيه دليل على أن

الآخرة يشاكل كل ما أتى به في هذه الحياة الدنيا التي هي متاع فيها، فإنما الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء.

من عمل في الدنيا سيئة ذات صفة المساءة فلا يجزي في الآخرة إلا مثلها بما يسوءه... (٣٣٢: ١٧)
فضل الله، فذلك هو الجزاء العادل الذي يضع العقوبة في حجم الجريمة. (٤٦: ٢٠)

يُجْزَى

لَيْسَ بِأَمَانِيَّتِكُمْ وَلَا أَمَانِيَّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَلْعَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ وَلَا يَحِذَلَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَيْسَ وَلَا تَنْصُرُوا.

النساء: ١٢٣

ابن عباس: «يُجْزَى بِهِ» المومن في الدنيا أو بعد الموت قبل دخول الجنة، والكافر في الآخرة قبل دخول النار، أو بعد دخول النار.

لما نزلت هذه الآية شقت على المسلمين مشقة شديدة، وقالوا: يارسول الله وأئمتنا لم يعمل سوء غيرك، وكيف الجزاء؟

فقال: «منه ما يكون في الدنيا، فمن يعمل حسنة فله عشر حسنات، ومن يجازي بالسيئة نقصت واحدة من عشرة، وبقيت له تسع حسنات، فويل لمن غلب إحداهن عسراه».

وأما ما كان جزاؤه في الآخرة، فإنه يؤخر إلى يوم القيامة، فيقابل بين حسناته وسيئاته، ويُنظر في الفضل فيعطى الجزاء في الجنة، فيعطى كل ذي عمل فضله.

(التعليق: ٣: ٣٩٠)

هائشة: (عن أبي المهلب، قال: دخلت على

عائشة كي أسأله عن هذه الآية «لَيْسَ بِأَمَانِيَّتِكُمْ...» قالت: «ذلك ما يصيبكم في الدنيا». (الطبري: ٥: ٢٩٢)
الضعفاء: يعني بذلك اليهود والنصارى والمجوس وكفار العرب، ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً. (الطبري: ٥: ٢٩٣)

الحسن: أنه كان يقول: (مَنْ يَتَمَلَّ...) يعني بذلك الكفار، لا يعني بذلك أهل الصلاة.

واقه ما يجازي الله عبداً بالخير والشر إلا عقبه «يُجْزَى الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيُجْزَى الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى» التهم: ٣١، أما والله لقد كانت لهم ذنوب، ولكنه غفرها لهم، ولم يجازهم بها، إن الله لا يجازي عبده المؤمن بذنوب، إذا ثوبته ذنوبه. (الطبري: ٥: ٢٩٢)

«مَنْ يَفْعَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ» إنما ذلك لمن أراد الله هوانه، فأمل من أراد كرامته، فإنه من أهل الجنة، وعُدَّ الصديق الذي كانوا يوعدون. (الطبري: ٥: ٢٩٣)

أبي بن كعب: (عن الزبيد بن زياد، قال: قلت لأبي بن كعب، قول الله تبارك وتعالى: «مَنْ يَفْعَلْ...»

والله إن كان كل ما عملنا جزينا به هلكتنا؟ قال: «والله إن كنت لأراك أفقه مما أرى، لا يصيب رجلاً خدش ولا غرة إلا بذنوب، وما عفو الله عنه أكثر، حتى اللدغة والنمعة».

ابن زيد: «مَنْ يَفْعَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ» وعد الله المؤمنين أن يكفر عنهم سيئاتهم، ولم يبعد أولئك، يعني المشركين. (الطبري: ٥: ٢٩٣)

(الطبري: [ذكر الأقوال ثم قال:]

وأولى التأويلات التي ذكرناها بتأويل الآية،

التأويل الذي ذكرناه عن أبي بن كعب وعائشة، وهو أن كل من عمل سوء، صغيراً أو كبيراً، من مؤمن أو كافر، يجوز به.

وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الآية، لعموم الآية كل عامل سوء من غير أن يخص أو يستثنى منهم أحد، فهي على عمومها إذ لم يكن في الآية دلالة على خصوصها، ولأقامت حجة بذلك من خبر عن الرسول ﷺ

فإن قال قائل: وأين ذلك من قول الله: ﴿إِنْ تَجَسَّيْتُمْ يَبْهَتَ الَّذِينَ هُمْ يَكْفُرُونَ غُلَّةٌ نَكْفُرُ عَنْكُمْ سَبَابِكُمْ﴾ النساء: ٣٦، وكيف يجوز أن يجازى على ما قد وعد تكفيره؟

قيل: إنه لم يعد بقوله: ﴿نَكْفُرُ عَنْكُمْ سَبَابِكُمْ﴾ ترك الجازاة عليها، وإنما وعد التكفير بترك الفضيحة من أهلها في معادهم، كما قضح أهل الشرك والنفاق، فأنما إذا جازاهم في الدنيا عليها بالمصائب، ليكفرها عنهم بها، ليوافوه ولا ذنب لهم يستحقون الجازاة عليه، فأنما وفي لهم بما وعدهم، بقوله: ﴿نَكْفُرُ عَنْكُمْ سَبَابِكُمْ﴾ وأنجز لهم ما ضمن لهم بقوله: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ النساء: ٥٧.

(٢٩٣: ٥)

الزجاج: أي لا يضمه تنبيه.

(١١٢: ٢)

الطوسي: [ذكر قول ابن زيد والضحاك وأضاف:]

وهو الذي يليق بذهبتنا، لأننا نقطع على أن الكفار لا يغفر لهم على حال، والمسلمون يجوز أن يغفر لهم ما يستحقونه من العقاب، فلا يمكننا القطع على أنه لا بد أن يجازى بكل سوء.

(٣٣٧: ٣)

الواحدى: [ذكر قول الحسن وأضاف:]

وقال آخرون: هذا عام في كل من عمل سوء من مسلم وكافر، ولكن المؤمن يجزى به في الدنيا.

(١١٩: ٢)

الطبرسي: [نحو الطوسي ثم قال:]

ومن استدل بهذه الآية على المنع من جواز العفو عن المعاصي، فبأننا نقول له: إن من ذهب إلى أن العموم لا يتفرد في اللغة بصفة مختصة به لا يسلم أنها تستغرق جميع من فعل الشيء، بل يجوز أن يكون المراد بها بعضهم، على ما ذكره أهل التأويل كابن عباس وغيره، على أنهم قد اتفقوا على أن الآية مخصوصة، فإن

القائل ومن كانت نصيبه صغيرة لا يتناولها العموم، فإنما جاز لهم أن يخصوا العموم في الآية بالفريقين، جاز لنا أن نخصها بمن يفضل الله عليه بالعفو. وهذا بين، والحمد لله.

(١١٥: ٢)

الفخر الرازي: دلت الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع، لأن قوله: ﴿مَنْ يَفْعَلْ سُوءًا﴾ يتناول جميع المحرمات، فدخل فيه ما صدر عن الكفار مما هو محرم في دين الإسلام، ثم قوله: ﴿يَجْزَى بِهِ﴾ يدل على وصول جزاء كل ذلك إليهم.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون ذلك الجزاء عبارة

عما يصل إليهم من الهوم والضموم في الدنيا؟

قلنا: إنه لا بد وأن يصل جزاء أصلهم الحسنه إليهم في الدنيا، إذ لا سبيل إلى إسهال ذلك الجزاء إليهم في الآخرة. وإذا كان كذلك فهذا يقتضي أن يكون تنعيمهم في الدنيا أكثر ولذاتهم هاهنا أكمل، ولذلك قال عليه

الصلاة والسلام: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر».
وإذا كان كذلك امتنع أن يقال: إن جزاء أفعالهم المظورة
تصل إليهم في الدنيا، فوجب القول بوصول ذلك الجزاء
إليهم في الآخرة.

قالت المعتزلة: دلت الآية على أن العبد فاعل،
ودلت أيضًا على أنه يحمل سوء يستحق الجزاء، وإذا
دلت الآية على مجموع هذين الأمرين فقد دلت على أن
الله غير خالق لأفعال العباد، وذلك من وجهين:

أحدهما: أنه ■ كان عملًا للعبد امتنع كونه عملًا
تعالى، لاستحالة حصول مقدور واحد بقادّرين.

والثاني: أنه لو حصل بخلق الله تعالى لما استحق
العبد عليه جزاء ألبسته وذلك باطل، لأن الآية دالة على
أن العبد يستحق الجزاء على عمله. (٥٤: ١١)

الطَّبَائِبِيُّ: ... مطلق يشمل الجزاء التنبؤي الذي
تقرره الشريعة الإسلامية كالتصاص للعاني. والقطع
للتأني والمؤكد أو الزعم للزاني، إلى غير ذلك من
أحكام السياسات وغيرها، ويشمل الجزاء الأخروي
الذي أوعده الله تعالى في كتابه وبلسان نبيه.

وهذا التعميم هو المناسب لمورد الآيات الكريمة
والمطبق عليه، وقد ورد في سبب النزول أن الآيات
نزلت في سرقة ارتكبها بعض، ورمى بها سوديًا أو
مسلًا، ثم ألحقوا على النبي ﷺ أن يقضي على المتهم.
(٨٧: ٥)

يُجْزَى - الْجَزَاء

ثم يُجْزَى الجزاء الآتِي. التجم: ٤١
الطَّبَائِبِيُّ: ثم يُثَاب بسعيه ذلك الثواب

الأوْفَى. (٢٧: ٧٤)

الْقَيْسِيُّ: «الهاء» تعود على السعي، أي يُجْزَى به
والجزاء) تُصِيب على المصدر. (٢: ٢٣٣)

الطُّوسِيُّ: أي يجازى على أعباله الطاعات بأوْفَى
ما يستحقه من الثواب الدائم. [ثم قال نحو القَيْسِيُّ]

(٩: ٤٣٦)
الْقُسَيْرِيُّ: هو الجزاء الأكبر والأجل، جزاء غير
مقطوع ولا منوع. (٦: ٥٧)

الواحدِي: يُجْزَى الإنسان سعيه، يقال: «جزيت
فلانًا سعيه» يتمدى إلى مفعولين. (٤: ٢٠٤)

الزَّمْخَشَرِيُّ: ثم يُجْزَى العبد سعيه، يقال: جزاء الله
عمله، وجزاء على عمله، بحذف الجار وإيصال الفعل.
ويجوز أن يكون التضمير للجزاء. (٤: ٣٣)

نحو الفخر الرازي (٢٩: ١٦)، والنسفي (٤: ١٩٩)،
والبروسوي (٩: ٢٥٣)، والالوسي (٢٧: ٦٧).

ابن حَطِيطَة: وعيدٌ للكافرين ووعدٌ للمؤمنين.
(٥: ٢٠٧)

الطَّبَائِبِيُّ: [نحو الطُّوسِيِّ ثم قال:]

والمعنى أنه يرى العبد سعيه يوم القيامة ثم يُجْزَى
سعيه أوْفَى الجزاء. (٥: ١٨٠)

الْبَيْضَاوِيُّ: أي يُجْزَى العبد سعيه بالجزاء الأوفر،
فُصِيب بنزع الخافض، ويجوز أن يكون مصدرًا، وأن
تكون «الهاء» للجزاء المدلول عليه. به (يُجْزَى) والجزاء
بدله. (٢: ٤٣٣)

يُجْزَوْنَ

... إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ إِنَّهُمْ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا

يُفْتَرِّقُونَ.

الأنعام: ١٢٠

ابن عباس: الجند في الدنيا، والعقوبة في الآخرة.

(١١٨)

الطبري: يقول: سيبيهم الله يوم القيامة، بما كانوا

في الدنيا يعملون من معاصيه. (١٥: ٨)

الفخر الرازي: وظاهر النص يدل على أنه لابد

وأن يعاقب المذنب، إلا أن المسلمين أجمعوا على أنه إذا

تاب لم يعاقب. وأصحابنا زادوا شرطاً ثانياً، وهو أنه

تعالى قد يعفو عن المذنب فيترك عقابه، كما قال الله

تعالى: «وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ

لِمَنْ يَشَاءُ» النساء: ٤٨.

(١٣: ١٦٨)

أبو حنيفة: أي يكسبون الإثم في الدنيا سيجزون في

الآخرة. وهذا وعيد وتهديد للنساء. (٢١٢: ٤)

اللوحي: أي يكسبون من الإثم كائناً ما كان.

فلا بد من اجتناب ذلك، والجملة تعليل للأمر. (١٥: ٨)

الطبري: تعليل للتهديد وإنذار بالجزاء السيئ.

(٣٢٣: ٧)

طه الذرة: سيعاقبون عقاباً شديداً بسبب

اكتسابهم الذنوب والمعاصي والسيئات. هذا «يجزون»

من «الجزاء» و«الجزاء» وهي المكافأة على عمل ما.

تكون في الخير، وتكون في الشر. (٣٥٥: ٤١)

مكارم الشيرازي: أي ينالون الجزاء في المستقبل

القريب. يشير إلى يوم القيامة، وأنه إن بدا في ظهر

بعضهم بعيداً، فهو في الحقيقة قريب جداً، وأن هذا العالم

سرمان ما تنطوي أيامه ويصل المقاد.

أو قد يكون إشارة إلى أن أغلب أفراد البشر ينالون

في هذه الدنيا بعض ما يستحقونه من نتائج أعمالهم
السيئة، بشكل ردود فعل فردية واجتماعية.

(٤١٤: ٤)

٢- والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت

أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. الأعراف: ١٤٧

ابن عباس: ما يجزون في الآخرة...

الطبري: هل ينالون إلا ثواب ما كانوا يعملون،

فصار ثواب أعمالهم الخلود في نار أحاط بهم سرادقها، إذ

كانت أعمالهم في طاعة الشيطان دون طاعة الرحمن،

نحو باقة من غضبه...

الطوسي: أي به، وصورته صورة الاستفهام.

والمراد به: الإنكار والتوبيخ، والمعنى ليس يجزون إلا

ما كانوا يعملون، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.

(٥٧٧: ٤)

نحو الطبري: (٢: ٤٧٩)، وابن كثير (٣: ٢٢٢).

الواحدى: هذا استفهام تقرير، يعني أنهم لا يجزون

إلا بما يستحقون من العقاب. (٤١٠: ٢)

نحو ابن عطية (٢: ٤٥٤)، وطه الذرة (٥: ٨١).

الفخر الرازي: [نحو الواحدى ثم قال:]

واحتج أصحابنا بهذه الآية على فساد قول أبي

هاشم، في أن تارك الواجب يستحق العقاب، بمجرد أن

لا يفعل الواجب، وإن لم يصدر منه فعل ضد ذلك

الواجب. قالوا: هذه الآية تدل على أنه لا جزاء إلا على

عمل، وليس ترك الواجب بعمل، فوجب أن لا يجازى

عليه، فثبت أن «الجزاء» إنما حصل على فعل ضده

وأجاب أبو هاشم بأن لا أسمى ذلك العقاب جزاء.

لنقط الاستدلال.

وأجاب أصحابنا عن هذا الجواب: بأن «الجزاء» إنما سُمي جزاء، لأنه يُجزى ويكنى في المنع من التَّهْيِ، وفي الحديث على المأمور به. فإن ترتَّب العقاب على مجرد ترك الواجب، كان ذلك العقاب كافياً في الزجر عن ذلك الترك. فكان جزاء، فثبت أنه لا سبيل إلى الامتناع من تسميته جزاءً، والله أعلم.

نحوه النيسابوري.

أبو حنيفة: [ذكر قول ابن عطية ثم قال:]

والظاهر أنه استفهام بمعنى التَّهْيِ. ولذلك دخلت (الآ)، والاستفهام الذي هو بمعنى التقرير هو موجب من حيث المعنى، فيبعد دخول (الآ) ولعله لا يجوز. (٣٩١: ٤) الثمين: [نحو أبي حنيفة، ثم نقل قول الواحدي وأضاف:]

قلت: لأن نفس ما كانوا يعملونه لا يُجزونه، إنما يُجزون بمقابلته، وهو واضح.

المصراعين: (لا يُجزون) إلا جزاء ما استمروا على عمله من الكفر والمعاصي، فأثر في نفوسهم وأرواحهم حتى دنسوها وأفسدها. فقد مضت سنته تعالى بمحمل الجزاء في الآخرة أثرًا للعمل مرتبًا عليه كترتيب المستتب على السبب، ولا يظلم رتب أحدًا في جزائه متقال ذرة.

العلَّاء طِبائِي: معنى الآية ظاهر ويتحصل منها:

أولاً: أن الجزاء هو نفس العمل وقد تقدَّم توضيحه كرارًا في أمحاننا السابقة.

وثانيًا: أن الحَبْط من الجزاء، فإنَّ الجزاء بالعمل،

وإذا كان العمل حاجطاً فأحباطه هو الجزاء، والحَبْط إنما يتعلق بالأعمال التي فيها جهة حسن، فتكون نتيجة إحباط الحسنات ممن له حسنات وسيئات أن يُجزى بسبباته جزاءً سيئًا ويُجزى بحسناته بإحباطها، فينمحق له الجزاء السيئ.

ويمكن أن تُزل الآية على معنى آخر، وهو أن يكون المراد بالجزاء: الجزاء الحسن، وقوله: ﴿هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ كناية عن أنهم لا يُنابون بشيء، إذ لا عمل من الأعمال الصالحة عندهم لمكان الحَبْط، قال تعالى: ﴿وَقَدْ شَأْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ نَبْأً مِّنْثَوْرًا﴾ الفرقان: ٢٣. والدليل على كون المراد بالجزاء هو الثواب أن هذا الجزاء هو جزاء الأعمال المذكورة في الآية قَلْبًا، والمراد بها بقرينة ذكر الحَبْط هي الأعمال الصالحة.

ومن هنا يظهر فساد ما استدلت بعضهم بالآية، على أن تارك الواجب من غير أن يشتغل بضده لا عقاب له، لأنه لم يعمل عملاً حتى يعاقب عليه، وقد قال تعالى: ﴿هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

وجه الفساد أن المراد بالجزاء في الآية الثواب، والمعنى أنهم لا ثواب لهم في الآخرة، لأنهم لم يأتوا بحسنة ولم يعملوا عملاً يُنابون عليه.

على أن نبوت العقاب على مجرد ترك الأوامر الإلهية مع الغش عمَّا يشتغل به من الأعمال المضادة كالضرورة من كلامه تعالى، قال الله عز وجل: ﴿وَمَنْ يَقْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ﴾ الجن: ٢٣، إلى غير ذلك من الآيات.

يُجْزَوْنَ فِي أَصْنَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

الأعراف: ١٨٠

لاحظ «و ذ ر»

تُجْزَى

١- إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أَخْبِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا

تَسْعَى. تنهى

لاحظ «س ع ي»

٢- وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. الجاثية: ٢٢

الطبري: ولشبه الله كلَّ عامل بما عمل من عمل

خلق السماوات والأرض: الحسن بالإحسان، والمسيء

بما هو أهله، لا ينقص الحسن نواب إحسانه، ونحمل

عليه جزء غيره، فنعاقبه، أو نحمل للمسيء نواب

إحسان غيره، فنكرمه، ولكن لتجزى كلًّا بما كسبت

بداه، وهم لا يظلمون جزاء أعمالهم. (٢٥: ١٥٠)

نحوه، الطوسي (٩: ٢٥٩)، والطبرسي (٥: ٧٨).

الواحدي: خلق السماوات والأرض للحق

والجزاء، «كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ» كيلا يظن الكافر أنه

لا يُجزى بكفره، وأنه يستوي مع المؤمن. (٤: ٩٨)

نحوه ابن الجوزي. (٧: ٣٦١)

الزمخشري: (ولتجزى) معطوف على (بالحق)

لأن فيه معنى التعليل، أو على معطوف محذوف، تقديره:

خلق الله السماوات والأرض، ليدلَّ بها على قدرته،

ولتجزى كل نفس، أي هو مطواع لهُوى النفس، يتبع

ماتدعوه إليه، فكأنه يعبد كما يعبد الرجل

مكارم الشيرازي: إن هذه الآية نموذج آخر من

الآيات القرآنية الدالة على تجسم الأعمال وحضور

أعمال الإنسان غيرها وشرها يوم القيامة. (٥: ٢٠٣)

٣... وَجَعَلْنَا الْأَقْلَالَ فِي أَعْيَانِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ

يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. سبأ: ٣٣

الطوسي: أي يُجزون على قدر استحقاقهم

لا يميزون، فلفظه لفظ الاستفهام، والمراد به: النبي.

فكأنه قال: لا يُجزون إلا على قدر أعمالهم التي عملوها.

(٨: ٣٩٩)

أبو السعود: أي لا يُجزون إلا جزاء ما كانوا يعملون،

أو إلا بما كانوا يعملونه على نزع الجواز. (٥: ٣٦٢)

البرزوسوي: [نحو أبي السعود وأضاف:]

فلما قَدِمُوا أنفسهم في الدنيا ومنعوا عن الإيمان

بتسويات الشيطان الجني والإنسي، جُوروا في الآخرة

بالتقيد... (٧: ٢٩٨)

الآلوسي: أي لا يُجزون إلا مثل الذي كانوا يعملونه

من الشر، وحاصله لا يُجزون إلا شرًا.

و«تجزى» قد يتعدى إلى مفعولين بنفسه، كما يشير

إليه قول الراغب، يقال: جزيته كذا وبكذا، وجوز كون

(ما) محل التصب بنزع الخافض، وهو إما «الباء» أو

«عن» أو «على» فإنه ورد تعدية «تجزى» بها جميعًا.

وقيل: إن هذا التعدى لتضعينه معنى «القضاء».

ومتى صح ما سمعت عن الراغب، لم يحتاج إلى هذا.

(٢٢-١٤٦)

٢- وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ

إله.

(٥١٢: ٣)

نحوه التفاضلي (٢: ٣٨٢)، وأبو السُّود (٦: ٦٦).

ابن عَطِيَّة: وَاللَّام فِي قَوْلِهِ: (لِئُجْزَى) يَظْهَرُ أَنَّ تَكُونُ لَام «كَيْ»، لِكَانَ الْجُزَاءِ مِنْ أَسْبَابِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونُ لَام الصَّيْرُورَةِ، أَيْ صَارَ الْأَمْرُ فِيهَا مِنْ حَيْثُ اهْتَدَى بِهَا قَوْمٌ وَضَلَّ عَنْهَا آخَرُونَ، لِأَنَّ يُجَازَى كُلَّ أَحَدٍ بِمَلَمِهِ، وَبِمَا اكْتَسَبَ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ. (٨٦: ٥)

الْفَخْرُ الرَّازِي: [نحو الرَّمْثَرِيِّ ثُمَّ قَالَ:]

وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ خَلْقِ هَذَا الْعَالَمِ إِبْطَارُ الْعَدْلِ وَالرَّحْمَةِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا حَصَلَ الْبَعَثُ وَالْقِيَامَةُ، وَحَصَلَ التَّفَاوُتُ فِي الدَّرَجَاتِ وَالذَّرَكَاتِ بَيْنَ الْمُحْسِنِينَ وَبَيْنَ الْمُظْلِمِينَ ... (٢٧: ٢٦٨)

نحوه الخازن.

(٥١٢: ٣)

النَّيْسَابُورِيُّ: [نقل كلام الرَّمْثَرِيِّ ثُمَّ قَالَ:]

وَالْمَعَاصِلُ أَنَّ الْغَايَةَ مِنْ خَلْقِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، كَانَ هُوَ الْإِنْسَانُ الْكَامِلُ، فَكَيْفَ يَتْرَكَ اللَّهُ جِزَاءَهُ وَجِزَاءَ مَنْ هُوَ ضِدُّهُ وَالتَّمْيِيزُ بَيْنَهَا يَجُوبُ الْعَدَالَةُ. (٢٥: ٧٨)

البُزْؤُوسِيُّ: عَطَفَ عَلَى (بِالْحَقِّ) لِأَنَّ فِيهِ مَعْنَى التَّعْلِيلِ، لِأَنَّ «الْبَاءَ» لِلتَّسْبِيَةِ، وَمِثْلَهُ أَنَّ الْحِكْمَةَ فِي خَلْقِ الْعَالَمِ هُوَ الْجِزَاءُ، إِذْ لَوْ لَمْ يَكُنِ الْجِزَاءُ - كَمَا يَقُولُ الْكَافِرُونَ - لَا سَتَوَى الْمَطِيْعُ وَالْعَاصِي، فَالْجِزَاءُ مَرْتَبٌ عَلَى الطَّاعَةِ وَالْعَصْيَانِ، وَهِيَ مَوْقُوفَانِ عَلَى وَجُودِ الْعَالَمِ، إِذِ التَّكْلِيفُ لَا يَحْصُلُ إِلَّا فِي هَذِهِ الذِّكْرِ. (٨: ٤٤٧)

الْأَلَوْسِيُّ: «وَلِئُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ» عَطَفَ عَلَى (بِالْحَقِّ) لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْعَلَّةِ، سِوَاهُ كَانَتْ «الْبَاءُ»

لِلتَّسْبِيَةِ الْغَايَةِ، أَوْ الْمَلَابَسَةِ، أَمَّا عَلَى الْأَوَّلِ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا عَلَى الثَّانِي، فَلِأَنَّ الْمَعْنَى خَلْقُهَا مُنْتَسِبَةٌ وَمَقْرُونَةٌ بِالْحِكْمَةِ، وَالصُّوَابُ دُونَ الْعَبَثِ وَالْبَاطِلِ، وَحَاصِلُهُ خَلْقُهَا لِأَجْلِ ذَلِكَ.

أَوْ عَطَفَ عَلَى عِلَّةٍ مَحْذُوفَةٍ مِثْلَهُ: لِيَدُلَّ سَبْعَانَهُ بِهَا عَلَى قُدْرَتِهِ أَوْ لِيَعْدِلَ، وَ(مَا) مَوْصُولَةٌ أَوْ مَصْدَرِيَّةٌ، أَيْ لِيُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِالَّذِي كَسَبَتْهُ أَوْ يَكْسِبُهَا. (٢٥: ١٥١)

الطَّبَّاطِبَائِيُّ: (وَلِئُجْزَى) عَطَفَ عَلَى (بِالْحَقِّ)، (وَالْبَاءُ) فِي قَوْلِهِ: (بِمَا كَسَبَتْ) لِلتَّعْدِيدِ أَوْ لِلْمُقَابَلَةِ، أَيْ لِيُجْزَى مُقَابِلَ مَا كَسَبَتْ، إِنْ كَانَ طَاعَةً فَالْثَّوَابُ، وَإِنْ كَانَ مَعْصِيَةً فَالْعِقَابُ، «وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ» حَالٌ مِنْ كُلِّ نَفْسٍ، أَيْ وَلِيُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ بِالْعَدْلِ.

فِي قَوْلِ مَعْنَى الْآيَةِ إِلَى مِثْلِ قَوْلِنَا: وَخَلَقَ اللَّهُ

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَبِالْعَدْلِ، فَكَوْنُ الْخَلْقِ بِالْحَقِّ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ هَذَا الْعَالَمِ عَالَمٌ آخَرٌ يُخْلَدُ فِيهِ الْمَوْجُودَاتِ، وَكَوْنُ الْخَلْقِ بِالْعَدْلِ يَقْتَضِي أَنْ يُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ مَا تَسْتَحِقُّهُ بِكَسْبِهَا، فَالْحَسَنُ يُجْزَى جِزَاءً حَسَنًا وَالْمُسِيءُ يُجْزَى جِزَاءً سَيِّئًا، وَإِذْ لَيْسَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ النِّشْأَةِ فِي نَشْأَةِ أُخْرَى.

وَهَذَا الْبَيَانُ يَظْهَرُ أَنَّ الْآيَةَ تَنْتَضِعُ حُجَّتَيْنِ عَلَى الْمَعَادِ.

إِحْدَاهُمَا: مَا أُشِيرَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ: «وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ»، وَبِئْسَ مِنْ طَرِيقِ الْحَقِّ. وَالثَّانِيَّةُ: مَا أُشِيرَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ: «وَلِئُجْزَى...» وَبِئْسَ مِنْ طَرِيقِ الْعَدْلِ.

فَنُزُولُ الْحُجَّتَيْنِ إِلَى مَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ:

وكلا الوجهين حسن. [و] ما أدري أي الوجهين أحسن؟

وقد تنفع العرب المحرف في غير موضعه، إذا كان المعنى مبروفاً. [ثم استشهد بشعر]

ونُصب «الابتغاء» من جهتين:

من أن تجعل فيها نية إنفاقه، ما يتفق إلا ابتغاء وجه ربه.

والآخر على اختلاف ما قبل (إلا) وما بعدها، والعرب تقول: مالي الدار أحد إلا أكلت وأحرقت، وهي لفظة لأهل الحجاز، ويتبعون آخر الكلام أوله، فيرفعون في الرفع. [ثم استشهد بشعر]

وكو رفع «إلا ابتغاء وجه ربه» رفع لم يكن خطأ،

لأن الله لما ألقى (من) من النعمة لعلت: ما لأحد عنده

نعمة تجزي إلا ابتغاء، فيكون الرفع على اتباع المعنى، كما تقول: ما أتاني من أحد إلا أبوك. (٢٧٢: ٣)

نحوه الطبري. (٢٧٧: ٣٠)

الرجاح: أي لم يفعل ذلك مجازة ليد أسديت إليه.

(٣٣٦: ٥)

نحوه الواحدي. (٥٠٥: ٤)

الطوسي: معناه ليس ذلك ليد سلفت تكافئ عليها

ولا ليد يتخذها عند أحد من العباد. (٣٦٦: ١٠)

نحوه القشيري (٣٠٦: ٦)، والطبرسي (٥٠٣: ٥)،

والخازن (٢١٤: ٧).

التسفي: أي وما لأحد عند الله نعمة يجازيه بها، إلا

أن يفعل فعلاً يتغني به وجه ربه، فيجازه عليه.

(٣٦٣: ٤)

«وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ» أم تجعل الذين كفروا وعملوا الصالحات كالمفسيدين في الأرض أم تجعل المستبين كالفجار؟ ص: ٢٧، ٢٨.

والآية بما فيها من المحجة تبطل حسابهم أن المسيء كالحسن في المهات، فإن حديث المجازاة بالثواب والعقاب على الطاعة والمعصية يوم القيامة بنى تساوي المطيع والعاصي في المهات، ولأن ذلك يبطل حسابهم أن المسيء كالحسن في الحياة، فإن تبوء المجازاة يومئذ يقتضي وجوب الطاعة في الدنيا، والحسن على بصيرة من الأمر في حياته، يأتي بواجب العمل ويترود من يومه لفته، بخلاف المسيء العائن في عسى وضلال، فليسا بتساويين.

(١٨: ١٧١)

٣- وما لأحد عنده من نعمة تجزي إلا ابتغاء وجه

ربه الأعلى. الليل: ١٩، ٢٠

فتادة: يقول: ليس به مثابة الناس ولا مجازاتهم، إنما عطيته لله. (الطبري ٣٠: ٢٢٨)

القراء: يقول: لم يتفق نفعته مكافأة ليد أحد عنده، ولكن أنفقها ابتغاء وجه ربه، فـ(إلا) في هذا الموضع بمعنى (لكن).

وقد يجوز أن تجعل الفعل في المكافأة مستقبلاً، فتقول: ولم يرد مما أنفق مكافأة من أحد، ويكون موقع «اللام» التي في (أحد) في «الهاء» التي خفضتها عنده، فكأنك قلت: وماله عند أحد فيما أنفق من نعمة ياتمس ثوابها.

السَّامِينَ: (تُجْزَى) صفة لـ (نِعْمَةً) أي تجزي
الإنسان، وإنما جيء به مضارعً مبنياً للمفعول، لأجل
الفواصل، إذ الأصل تجزيها إتياء أو تجزيه إتياء.

(٥٣٦: ٦)

أَبْوَالُ الشُّعُودِ: استئناف مقرر لكون إتيائه للتركي.
خالصاً لوجه الله تعالى، أي ليس لأحد عنده نعمة من
شأنها أن تُجْزَى وتُكَافَأَ، فيقصد بإتياء ما يؤتي مجازاتها.

(٤٣٧: ٦)

نَحْوُ الْبُرِّ وَسَوِيٍّ.

الْبُخْرَانِي: فهو رسول الله ﷺ الذي ليس لأحد
عنده من نعمة تُجْزَى، ونعمته جارية على جميع المخلوق

(٣٦٩: ١٠٠)

الْأَلُوسِي: [نحو أبي الشعود ثم قال:]

ويعلم مما ذكر أن بناء (تُجْزَى) للمفعول لأنَّ القصد
ليس لفاعل معين، وقيل: إنَّ ذلك لكونه فاصلة، وأصله
يجزيه إتياء أو يجزيها إتياء.

(١٥٢: ٣٠)

الطَّبَّاطِبَائِي: تقرير لمضمون الآية السابقة، أي
ليس لأحد عنده من نعمة تُجْزَى تلك النعمة بما يؤتيه من
المال وتُكَافَأَ، وإنما يؤتيه لوجه الله، ويؤتيه هذا المعنى
تعقيبه بقوله: «إِلَّا الْبِقَاءَ وَجِهَ رَبِّي الْأَعْلَى».

فالتقدير: من نعمة تُجْزَى به، وإنما حذف الظرف
رعاية للفواصل، ويندفع بذلك ما قيل: إنَّ بناء (تُجْزَى)
للمفعول، لأنَّ القصد ليس لفاعل معين. (٣٠٧: ٢٠)

تُجْزَوْنَ

١- ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ

تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ. يونس: ٥٢

الفخر الرازي: فقيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: أنه تعالى أيتنا ذكر العقاب والعذاب
ذكر هذه الملة. كأن سائلاً يسأل ويقول: يارب العزة
أنت الغني عن الكل فكيف يليق برحمتك هذا التشديد
والوعيد؟ فهو تعالى يقول: «أنا ما عاملته بهذه المعاملة
ابتداءً، بل هذا ومثل إليه جزاءً على عمله الباطل»
وذلك يدل على أنَّ جانب الرحمة راجع غالب، وجانب
العذاب مرجوح مغلوب.

المسألة الثانية: ظاهر الآية يدل على أنَّ «الجزاء»
يوجب العمل، أمّا عند الفلاسفة فهو أثر العمل، لأنَّ
العمل الصالح يوجب توير القلب وإشراقه بإيجاب الملة
مطلوباً. وأمّا عند المعتزلة فلأنَّ العمل الصالح يوجب
استعناق التواب على الله تعالى. وأمّا عند أهل السنة،
فلأنَّ ذلك الجزاء واجب بحكم الوعد المحض.

(١١٠: ١٧)

لاحظ «ك س ب».

٢- وَمَنْ جَاءَ بِالسَّبْتَةِ فَكُتِبَتْ لَهُمْ فِي النَّارِ هَلْ

تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. النمل: ٩٠

أبن عباس: في الآخرة.

الطَّبَّيْرِي: يقال لهم: هل تجزون أيتها المشركون إلا

ما كنتم تعملون، إذ كتبكم الله لوجوهكم في النار، وإلا

جزاء ما كنتم تعملون في الدنيا بما يسخط ويحكم. وترك

«يقال لهم» اكتفاءً بدلالة الكلام عليه. (٢٤: ٢٠)

نحو المِراغِي.

(٢٥: ٢٠)

٣- قَالَيْتُمْ لَا تَطْلُمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ.

ابن عباس : في الآخرة. (٣٧٢)

الطبري : يقول : ولا تُكَافَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ. (١٧ : ٢٣)

عبد الجبار : يدل على أن العبد يفعل ويستحق على فضله الثواب أو العقاب. وأنه لا يجوز أن يؤخذ بعمل غيره. وأنه لا يجوز منه تعالى أن يعذب الأطفال بذنوب الآباء. (٣٤٩)

الطوسي : ومعناه لا يجازي الإنسان إلا على قدر عمله : إن كان عاملاً بالطاعة جُوزي بالثواب، وإن كان عاصياً جُوزي بالعقاب، هل قدر عمله من غير زيادة عليه ولا نقصان، إلا أن يفضل الله بإسقاط عقابه. (٤٦٧ : ٨)

المفخر الرازي : وقوله : «وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ» يدل على أن الجزاء بعين العمل، لا يقال : «جزي» يتعدى بنفسه وبه الباء، يقال : «جزيته خيراً» و«جزيته بخيراً» لأن ذلك ليس من هذا، لأنك إذا قلت : «جزيته بخيراً» لا يكون الخير مفعولك، بل تكون «الباء» للمقابلة والشيئية، كأنك تقول : «جزيته جزاءً بسبب ما فعل»، فنقول : الجواب عنه من وجهين :

أحدهما : أن يكون ذلك إشارة على وجه المقابلة إلى عدم الزيادة، وذلك لأن الشيء لا يزيد على عينه، فنقول : «يُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ» في المساواة، كأنه عين ما عملوا، يقال : فلان يجاوزني حرفاً بحرف، أي لا يترك شيئاً، وهذا يوجب اليأس العظيم.

الطوسي : «هَلْ تُجْزَوْنَ» بهذا العقاب إلا مكافأة لما كنتم تفعلون وتعملون في دار التكليف من المعاصي.

(١٢٥ : ٨)

الزمخشري : يجوز فيه الالتفات وحكاية ما يقال لهم عند الكسب بإظهار القول. (١٦٣ : ٣)

نحوه المفخر الرازي (٢٤ : ٢٢٢)، والبروسوي (٦ : ٣٧٧).

الطبري : يعني أن هذا جزاء فعلكم وليس بظلم. (٢٣٧ : ٤)

القرطبي : أي يقال لهم : هل تجزون. ثم يجوز أن يكون من قول الله، ويجوز أن يكون من قول الملائكة. (٢٤٥ : ١٣)

أبو السعود : على الالتفات للتشديد أو على إظهار القول، أي مقولاً لهم ذلك. (١٢٠٨ : ٥٥٢)

الآلوسي : [مثل أبي السعود ثم قال] : فلا التفات فيه، لأنه في كلام آخر. ومن شروط الالتفات اتحاد الكلامين، كما حقق في المعاني.

(٣٨ : ٢٠)

الطباطبائي : الاستنهام للإتكار، والمعنى ليس جزاؤكم هذا إلا نفس العمل الذي عملتموه ظهر لكم فلممكم، فلا ظلم في الجزاء، ولا جور في الحكم.

(٤٠٣ : ١٥)

مكارم الشيرازي : عللها جواب على سؤال يُلحق هنا، وهو ما قال قائل : إن هذا الجزاء «العقاب» شديد؟ فيجيب عليه بأن هذا الجزاء إن هو إلا عملك في الدنيا، فهل تجزون إلا ما كنتم تعملون «فلاحظوا بدقته». (١٤٥ : ١٢)

الثاني: هو أن (ما) غير راجع إلى الخصوص، وإنما هي للجنس، تقديره: ولا تُجزون إلا جنس العمل، أي إن كان حسنةً فحسنة، وإن كان سيئةً فسيئة، فتُجزون ما تعملون من السيئة والحسنة، وهذا نظير ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ الشورى: ٤٠.

(٩١: ٢٦)

أبو السعود: أي إلا جزاء ما كنتم تعملونه في الدنيا، على الاستمرار من الفكر والمحاكي، على حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه، للتنبيه على قوة التلازم والارتباط، كأنهما شيء واحد.

أو إلا بما كنتم تعملونه، أي بمقابلته أو بعبءه. وتعميم الخطاب للمؤمنين برده أنه تعالى يورثهم أجورهم، ويزيدهم من فضله أضعافاً مضاعفةً. وهذه حكاية لما يقال لهم حين يرون العذاب المقتضى تحقيقاً للحق وتقريباً لهم.

(٤١٣: ٧)

نحو البروسوي.

الآلوسي: [نحو أبي السعود ثم قال:]

وقيل: لا تُجزون إلا نفس ما كنتم تعملونه، بأن يظهر بصورة العذاب، وهذا حكاية عما يقال للكافرين حين يرون العذاب المقتضى تحقيقاً للحق وتقريباً لهم.

واستظهر أبو حنيفة أن الخطاب يعم المؤمنين، بأن يكون الكلام إخباراً من الله تعالى عما لأهل المحشر على العموم، كما يشير إليه تنكير (نفس) واختاره السكاكي.

وقيل: عليه بإباء المحصر، لأنه تعالى يورث المؤمنين أجورهم، ويزيدهم من فضله أضعافاً مضاعفة.

وردة بأن المعنى أن الصالح لا ينقص ثوابه والطالح

لا يزداد عقابه، لأن الحكمة تأبى ما هو على صورة الظلم، أما زيادة الثواب ونقص العقاب فليس كذلك، أو المراد بقوله: ﴿وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ إنكم لا تُجزون إلا من جنس عملكم، إن خيراً فخير وإن شراً فشر.

(٢٣: ٣٤)

الطباطبائي: ﴿وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

عطف تفسير لقوله: ﴿فَالْيَوْمَ لَا تَنْظُمُ نَفْسٌ شَيْئًا﴾ وهو في الحقيقة بيان بُرْهَانِي لانتفاء الظلم يومئذ، لدلالته على أن جزاء أعمال العاملين يومئذ نفس أعمالهم، ولا يتصور مع ذلك ظلم، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه:

وتحميل العامل عمله وضع الشيء في موضعه ضرورة، وخطاب الآية من باب تمثيل يوم القيامة، وإحضاره وإحضار من فيه بحسب العناية الكلامية، وليس - كما توهم - حكاية عما يقال لهم أن يخاطبون به، من جانب الله سبحانه أو الملائكة أو المؤمنين يوم القيامة،

فلا موجب له من جهة السياق.

والخاطب بقوله: ﴿وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

السعداء والأشقياء جميعاً.

وما قيل: «عليه أن المحصر يأبى التعميم، فإنه تعالى يورث المؤمنين أجورهم، ويزيدهم من فضله أضعافاً مضاعفة» مدفوع بأن «المحصر» في الآية ناظر إلى جزاء العمل وأجره، وما يدل من الآيات على المزيد، كقوله: ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ ق: ٢٥، أمر وراء الجزاء، والأجر خارج عن طور العمل.

وربما أجيب عنه بأن معنى الآية: أن الصالح لا ينقص ثوابه والطالح لا يزداد عقابه، فإن الحكمة تنافيه، أما زيادة

وأخذ الجزاء حسب الاستحقاق، وهذا لا ينافي أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يزيد المؤمنين من فضله، فهذه مسألة «تفضل» وتلك مسألة «استحقاق»، (١٤: ١٩٣)

فضل الله: لأنَّ العمل هو الأساس في القيامة السلبية أو الإيجابية عند الله، وهو الأساس في الثواب والعقاب، لأنَّ الله لا يرتبط بأي شخص من عباده إلا من خلال عمله، فهم متساوون أمامه في الخلق، فليس أحد أقرب إليه من أحد في ذلك كله. (١٩: ١٥٧)

مجلس

١-...وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ

المادة ٩٥ :

الطبري: [له كلام طويل مياقي مايعناه عن

 $(\mathbb{R}^n : \mathbb{R})$

الزَّجَاجُ: ﴿فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَاتَلَ﴾ برفع (مِثْلُ)

وجزأها. فن رفعها جميعاً، فرفعها على معنى: ففعلها جزءاً
مثل الذي قُتل، فيكون (مِثْلُ) من نعت «الجزأ»
ويكون ^(١) أن ترفع (جزأ) على الابتداء، ويكون (مِثْلُ)
ما قُتل خبر الابتداء، ويكون المعنى فجزأ ذلك العمل
مثل ما قُتل.

ومن جرّ أراد: فعلية جزاء مثل ذلك المقبول من

 $\{Y - Y : Y\}$

نحوه آبیوزرعه (۲۳۵)، والزخشیقی (۱: ۶۴۴)،

وَأَيُّهَا الْمَعْرُود (٢ : ٣٢).

الفارسي : حبة من رفع «المثل» أنه صفة للجزء ،

المثواب وتقص العقاب فلا مانع منه، أو أن المراد بقوله : ﴿وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أنكم لا تجزون إلا من جنس عملكم، إن خيراً فخير وإن شراً فشر.

وفيه أن مدلول الآية لو كان ما ذكره اندفع الإشكال،
لكن الشأن في دلالتها على ذلك. (١٧: ١٠٠)

مكارم الشيرازي: ظاهر الآية بلا أي خفاء،
يهدف إلى القول بأنّ جزاءكم جميعًا هو نفس أعمالكم،
فأيّ عدالة أفضل وأعلى من هذه العدالة؟

وبعبارة أخرى فإن الأعمال الحسنة والسببنة التي
تتم بها في هذه الدنيا ترافقكم في ذلك العالم أيضاً،
ونفس تلك الأعمال ستجد هناك وترافقكم في جميع
مراحل الآخرة، في الحشر وبعد نهاية الحساب.

فهل أن تسليم حاصل عمل إنسان إليه أمر مخالف
للمعادلة؟

وهل أن تجسيد الأفعال وقرنها بعاملها ظلم؟
ومن هنا يتضح أن لامعنى للظلم أساساً في مشهد
يوم القيامة، وإذا كان يحدث في الدنيا بين السر أن
تتحقق العدالة شيئاً ويقع الظلم أحياناً كثيرة، فذلك
بعدم إمكان ربط الأفعال بعاملها.

جميع من المفسرين تصوّروا أنّ الجملة الأخيرة
أصلاء تتحدث عن الكفار والمسيئين الذين سيعرّون عقاباً
على قدر أعمالهم ، دون أن تشمل المؤمنين ، بلحاظ أنّ الله
سبحانه وتعالى قد جزاهم وأثابهم بأضعاف ما يعادل
أعمالهم.

ولكن بملاحظة الآتي ينحلّ هذا الاشتباه، وهو أنّ الحديث هنا هو حديث عن العدالة في الثواب والعقاب،

(٦) كُفًا، والظاهرة يجوز أن ترفع.

والمعنى: فعلية جزاء من التعم بمائل المقتول، والتقدير: فعلية جزاء، أي فاللآزم له أو فالواجب جزاء من التعم بمائل ما قتل من الصيد. (من التعم) على هذه القراءة صفة للتكرة التي هي (جزاء)، وفيه «ذكره»، ويكون (بمثل) صفة للجزاء، لأن المعنى: عليه جزاء بمائل للمقتول من الصيد من التعم، والمماثلة في القيامة أو المخلقة على اختلاف الفقهاء في ذلك.

ولا ينبغي إضافة (جزاء) إلى (المثل)، لأنرى أنه ليس عليه جزاء مثل ما قتل في الحقيقة، وإنما عليه جزاء المقتول، لاجزاء مثله؛ ولاجزاء عليه لئلا المقتول الذي لم يقتله.

وإذا كان كذلك علمت أن «الجزاء» لا ينبغي أن يضاف إلى (مثل)، ولا يجوز أن يكون (من التعم) على هذه القراءة متعلقاً بالمصدر، كما جاز أن يكون المخلقة متعلقاً به في «جَزَأُوا شَيْئَةً شَيْئَةً مِثْلَهَا» الشورى: ٤٠، بمثلها لأنك قد وصفت الموصول، وإذا وصفته لم يجز أن تعلق به بعد الوصف شيئاً، كما أنك إذا عطفت عليه أو أكدته لم يجز أن تعلق به شيئاً بعد اللفظ عليه والتأكيد له.

لأنما في قراءة من أضاف «الجزاء» إلى «المثل»، فإن (من التعم) يكون صفة للجزاء كما كان في قول من نون، ولم يضاف صفة له.

ويجوز فيه وجه آخر لا يجوز في قول من نون ووصف: وهو أن يقدّر متعلقاً بالمصدر، ولا يجوز على هذا القول أن يكون فيه «ذكره» كما تضمن «الذكره» لما كان صفةً، وإنما جاز تعلقه بالمصدر على قول من أضاف، لأنك لم تصف الموصول كما وصفته في قول من نون،

فيمتنع تعلقه به.

وأما من أضاف «الجزاء» إلى (مثل) فإنه وإن كان جزاء المقتول لاجزاء مثله، فإنهم قد يقولون: «أنا أكرم مثلك» يريدون: أنا أكرمك، وكذلك إذا قال: «فَجَزَاءُ بِمِثْلٍ» فالمراد: جزاء ما قتل، فإذا كان كذلك كانت الإضافة في المعنى كغير الإضافة، لأن المعنى: فعلية جزاء ما قتل.

ولو قدرت «الجزاء» تقدير المصدر وأضفته إلى «المثل» كما تضيف المصدر إلى المفعول به، لكان في قول من جر (بمثل) على الاتساع الذي وصفناه، لأنرى أن المعنى (فَجَزَاءُ بِمِثْلٍ) أي يجازي مثل ما قتل، والواجب عليهم في الحقيقة جزاء المقتول لاجزاء مثل المقتول.

(الطوسي: ٤: ٢٥)

نحوه الطبرسي (٢: ٢٤٢)، والمكبري (١: ٤٦).
الواحدى: أي فعلية جزاء بمائل للمقتول... ومن فرأ (فَجَزَاءُ بِمِثْلٍ مَا قَتَلَ) على الإضافة إلى (بمثل) كان معناه فجزاء ما قتل، ويكون «المثل» صلة، كما تقول: «أنا أكرم مثلك» أي أكرمك، ومعنى القراءة تين سواء.

(٢: ٢٢٩)

الآلوسي: (من) يجوز أن تكون شرطية وهو الظاهر، ويجوز أن تكون موصولة، والفاء في «فَجَزَاءُ بِمِثْلٍ مَا قَتَلَ» جزائية على الأول، وزائدة لشبه المبتدأ بالشرط على الثاني. و(جزاء) بالرفع والتثنية مبتدأ، و(بمثل) مرفوع على أنه صفة، والخبر محذوف، أي فعلية. ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف، أي فواجبه أو فالواجب عليه جزاء بمائل لما قتله، إلى أن قال بعد

[نقل كلام الواحدي:]

الضمير، ورفع (مثل) على الابتداء والخبرية. (٧: ٢٤)

مكارم الشيرازي: [لاحظ «مثل»] (٤: ١٤٣)

٢ - فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءَ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. التوبة: ٨٢

الزجاج: (جَزَاءُ) مفعول له، المعنى وليبكوا جزاء هذا الفعل.

نحوه القرطبي (٨: ٢١٦)، وأبو حيان (٥: ٨٠)، الطوسي: نصب (جَزَاءُ) على المصدر، أي يُجْزَوْنَ على معاصيكم ذلك جزاء على أفعالكم التي اكتسبتموها. (٥١: ٣١٣)

نحوه الزمخشري (٢: ٢٠٥)، والبيضاوي (١: ٤٢٦)، ابن عطية: (جَزَاءُ) متعلق بالمعنى الذي تقديره: «وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا» إذ هم معذبون (جَزَاءُ). (٣: ٦٦) العكبري: (جَزَاءُ) مفعول له، أو مصدر على المعنى. (٢: ٦٥٣)

نحوه الشمين (٣: ٤٨٨)، وأبو السعود (٣: ١٧٥)، الألوسي: (جَزَاءُ) مفعول له للفعل الثاني، ولك أن تجعله مفعولاً له للفعلين، أو مصدر من المبني للمفعول حذف ناصبه، أي يُجْزَوْنَ مما ذكر من البكاء الكثير، أو منه ومن الضحك القليل، جزاء بما استمروا عليه من المعاصي. (١٠: ١٥٢)

لاحظ «ض ح له».

٣ - ... مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ

ولا يخلو أن هذا طعن^(١) في المنقول المتواتر عن النبي ﷺ، وذلك غاية في الشناعة، وما ذكر بحباب عنه: أما أولاً: فبأن (جزاء) - كما قيل - مصدر مضاف لمفعوله الثاني، أي فعلية أن يجزي مثل ما قتل، ومفعوله الأول محذوف، والتقدير: فعلية أن يجزي المقتول من الصيد مثله، ثم حذف المفعول الأول لدلالة الكلام عليه، وأضيف المصدر إلى الثاني.

وقد يقال: لاجابة إلى ارتكاب هذه السوءة، بأن يُجْعَل مصدراً مضافاً إلى مفعوله من غير تقدير مفعول آخر، على أن معنى أن يجزي مثل أن يُطَي المثل جزاء، وأما ثانياً: فبأن تحمل الإضافة بياناً، أي جزاء هو مثل ما قتل.

وأما ثالثاً: فبأن يكون (مثل) مقعناً، كما في قوله: «ملك لا يفعل كذا».

واصترض هذا بأنه يفوت عليه اشتراط المائلة بين الجزاء والمقتول، وكون جزائه المحكوم به ما يقاومه ويعادله وهو يقتضي المائلة، مما لا يكاد يسلم انفهامه من هذه الجملة، كما لا يخلو.

وقرأ محمد بن مقاتل بتوين (جزاء) ونصبه ونصب (مثل) أي فليجز جزاء، أو فعلية أن يجزي جزاء مثل ما قتل.

وقرأ السلمي برفع (جزاء) منوئاً ونصب (مثل). أما رفع (جزاء) فظاهر، وأما نصب (مثل) فجزاء، أو فعل محذوف دل (جزاء) عليه، أي يُجْزَى أو يُؤدَّى مثل، وقرأ عبد الله (فَجَزَاؤُهُ) برفع (جزاء) مضافاً إلى

(١) لا نجد هنا الطعن في كلام الواحدي.

عَذَابُ آلِيمٍ.

يوسف: ٢٥

الآلوسي: الظاهر أن (ما) نافية، و(جزاء) مبتدأ، و(من) موصولة أو موصوفة مضاف إليه، والمصدر المؤول خبر، و(أو) للتويع خبر المبتدأ، وما بعده معطوف على ذلك المصدر، أي ليس جزاؤه إلا الشجن أو العذاب الآليم.

والمراد به - على ما قيل - الضرب بالسوط، وعن ابن عباس: أنه القيد.

وجوز أن تكون (ما) استفهامية، (جزاء) مبتدأ أو خبر، أي أي شيء جزاؤه غير ذلك أو ذلك.

(٢١٨: ١٢)

لاحظ «س ج ن».

ع- قَالُوا فَاجْزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ﴿١٠﴾ كَلَّا لَوْ جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ.

يوسف: ٧٤، ٧٥

ابن عباس: الاستبعاد جزاء سرقته (٢٠١) نحوه الحسن، ومعفر، والسدي، وابن إسحاق.

الضحاك: كان حكم السارق في آل يعقوب أن يُستَخدم ويُسَرَّقَ على قدر سرقته، وفي دين الملك: الضرب والضمان.

الحسن: كان حكم السارق عند أهل مصر أن يُعْزَمَ ضِمْنِي مَا أَخَذَ.

مثله السدي.

السدي: ﴿فَهُوَ جَزَاؤُهُ﴾ تأخذونه فهو لكم.

(الطبري ١٣: ٢٢)

ابن إسحاق: ﴿فَهُوَ جَزَاؤُهُ﴾ أي سَلَمَ به ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ أي كذلك نصنع بمن سرق منا.

(الطبري ١٣: ٢٢)

الإمام الصادق عليه السلام: يعنون السنة التي كانت تجري فيهم أن يحبس، كذلك نجزي الظالمين بالسرقة.

(الكاشاني ٣: ٣٥)

نحوه اللقي.

الفراء: ﴿قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ﴾ (من) في معنى جزاء، وموضعها رفع به «الهاء» التي عادت، وجواب الجزاء «الفاء» في ﴿فَهُوَ جَزَاؤُهُ﴾ ويكون (جزاء) الثانية مرتفعة بالمعنى المحل في الجزاء.

وبجمله

ومثل في الكلام أن تقول: ماذا لي عندك؟ فيقول لك عندي: إن بشرتي فلك ألف درهم، كأنه قال: «لك عندي هذا».

وإن شئت جعلت (من) في مذهب «الذي» وتدخل «الفاء» في خبر (من) إذا كانت على معنى «الذي» كما تقول: الذي يقوم فلانا نقوم معه.

وإن شئت جعلت «الجزاء» مرفوعاً ب(من) خاصة وصلتها، كأنك قلت: جزاؤه الموجود في رحله، كأنك قلت: «نوابه أن يُسَرَّقَ»، ثم تستأنف أيضاً فتقول: هو جزاؤه، وكانت سنتهم أن يسرقوا من سرق. (٥٢: ٢) الطبري: ﴿فَهُوَ جَزَاؤُهُ﴾ يقول: فالذي وجد ذلك

في رحله، نوابه بأن يسلم بسرقة إلى من سرق منه حتى يسرقه ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ يقول: كذلك

الكلام لَيْسَ، وَلَوْلَا يُتَوَهَّمُ أَنَّ (هُوَ) إِذَا عَادَتْ ثَانِيَةً فَلَيْسَتْ بِرَاجِعَةٍ عَلَى الْجَزَاءِ. وَالْعَرَبُ إِذَا أَقْعَمَتْ أَمْرَ الشَّيْءِ جَعَلَتْ الْعَائِدَ عَلَيْهِ إِعَادَةً لَفْظِهِ بِعَيْنِهِ. [ثُمَّ اسْتَبْهَدَ بِشَعْر]

(١٢١: ٢)

نَحْوَهُ الْفَخْرُ الرَّازِيُّ. (١٨١: ١٨)

الْطَّلَبِيُّ: ﴿جَزَاؤُهُ مَنْ وَجِدَ فِي رَحْلِهِ﴾ أَنْ يَسْلَمَ سِرْقَتَهُ^(١) إِلَى الْمَسْرُوقِ مِنْهُ، وَيُسْتَرْقَى سَنَةً، وَكَانَ ذَلِكَ سُنَّةَ آلِ يَمْقُوبَ فِي حُكْمِ السَّارِقِ ﴿كَذَلِكَ تُجْزَى الظَّالِمِينَ﴾ الْفَاعِلِينَ، مَا لَيْسَ لَهُمْ فَعْلُهُ مِنْ أَخْذِ مَالٍ غَيْرِهِ سَرَقًا. [ثُمَّ نَقَلَ أَقْوَالًا وَقَالَ:]

تَعْمَلُ بْنُ ظَلَمٍ، فَفَعَلَ مَا لَيْسَ لَهُ فَعْلُهُ مِنْ أَخْذِ مَالٍ غَيْرِهِ سَرَقًا. [إِلَى أَنْ قَالَ:]

وَمَعْنَى الْكَلَامِ قَالُوا: ثَوَابُ السَّرْقِ الْمَوْجُودِ فِي رَحْلِهِ، كَأَنَّهُ قِيلَ: ثَوَابُهُ اسْتَرْقَاقِ الْمَوْجُودِ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ حُذِفَ «اسْتَرْقَاقُ» إِذْ كَانَ مَعْرُوفًا مَعْنَاهُ، ثُمَّ اسْتَدَى الْكَلَامَ، فَقِيلَ: هُوَ جَزَاؤُهُ ﴿كَذَلِكَ تُجْزَى الظَّالِمِينَ﴾.

وَقَدْ يَحْتَمِلُ وَجْهًا آخَرَ: أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ قَالُوا: ثَوَابُ السَّرْقِ الَّذِي يَوْجَدُ السَّرْقَ فِي رَحْلِهِ، فَالسَّارِقُ جَزَاؤُهُ، فَيَكُونُ (جَزَاؤُهُ) الْأَوَّلُ مَرْفُوعًا بِجُمْلَةِ الْخَبَرِ بَعْدَهُ، وَيَكُونُ مَرْفُوعًا بِالْعَائِدِ مِنْ ذِكْرِهِ فِي (هُوَ)، وَهُوَ رَافِعٌ جَزَاؤُهُ الثَّانِي.

وَيَحْتَمِلُ وَجْهًا ثَالِثًا: [هَذَا كَرِهُوا مِنْ قَوْلِ الْقَرَاءِ:]

(١٢٣: ١٢٢)

الرَّجَّاحُ: [نَحْوُ ابْنِ عَبَّاسٍ ثُمَّ قَالَ:]

فَأَمَّا رَفْعُ ﴿قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وَجِدَ فِي رَحْلِهِ﴾ فَمِنْ

جِهَتَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ ﴿فَهُوَ جَزَاؤُهُ﴾ ابْتِدَاءً، وَيَكُونُ ﴿مَنْ وَجِدَ فِي رَحْلِهِ﴾ الْخَبَرُ، وَيَكُونُ الْمَعْنَى جَزَاءُ السَّرْقِ الْإِنْسَانِ الْمَوْجُودِ فِي رَحْلِهِ السَّرْقَ، وَيَكُونُ ﴿فَهُوَ جَزَاؤُهُ﴾ زِيَادَةً فِي الْإِبَانَةِ، كَمَا تَقُولُ: «جَزَاءُ السَّارِقِ الْقَطْعُ فَهُوَ جَزَاؤُهُ» فَهَذَا جَزَاؤُهُ زِيَادَةً فِي الْإِبَانَةِ.

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ يَرْتَفِعُ بِالْإِبْتِدَاءِ، وَيَكُونُ ﴿مَنْ وَجِدَ فِي رَحْلِهِ﴾ فَهُوَ جَزَاؤُهُ، هَذِهِ الْجُمْلَةُ خَبَرُ الْجَزَاءِ، وَالْعَائِدُ عَلَيْهِ مِنَ الْجُمْلَةِ (جَزَاؤُهُ) الَّذِي بَعْدَ قَوْلِهِ: (فَهُوَ)، كَأَنَّهُ قِيلَ: «قَالُوا: جَزَاؤُهُ مَنْ وَجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ هُوَ» أَيُّ فَهُوَ الْجَزَاءُ، وَلَكِنَّ الْإِظْهَارَ كَانَ أَحْسَنَ هَاهُنَا لِأَنَّهُ يَقَعُ فِي

وَتَلْخِصُ هَذِهِ الْأَقْوَالُ جَزَاؤَهُ جَزَاءَ الْمَوْجُودِ فِي رَحْلِهِ، أَوْ جَزَاؤَهُ الْمَوْجُودِ فِي رَحْلِهِ. (٢٤١: ٥)

السَّارِقُ وَدِي: أَيُّ جَزَاءُ مَنْ سَرَقَ أَنْ يُسْتَرْقَى

﴿كَذَلِكَ تُجْزَى الظَّالِمِينَ﴾ أَيُّ كَذَلِكَ تَعْمَلُ بِالظَّالِمِينَ، إِذَا

سَرَقُوا، وَكَانَ هَذَا مِنْ دِينِ يَمْقُوبَ. (٦٣: ٢)

نَحْوَهُ الْوَاحِدِيُّ (٦٢٤: ٢)، وَالْقَمَالِيُّ (١٦٧: ٢).

الطُّوسِيُّ: حَكَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَصْحَابِ يَسُوفَ

أَنَّهُمْ قَالُوا لِأَهْلِ الْبَيْرِ لَمَّا سَمِعُوا جَعْدَهُمُ الصُّوَاعَ،

وَأَنكَرُوا أَنْ يَكُونُوا سَارِقِينَ: ﴿مَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ

كَاذِبِينَ﴾ فِي جَعْدِكُمْ وَإِنْكَارِكُمْ، وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى

أَنَّهُمْ سَرَقْتُمُوهُ وَمَا الَّذِي يُسْتَعْتَقُ أَنْ يُفْعَلَ بِمَنْ سَرَقَ؟

فَأَجَابَهُمْ أَهْلُ الْبَيْرِ، وَقَالُوا: مَنْ أَدْرَكَ عِنْدَهُ الصُّوَاعَ

وَوُجِدَ فِي رَحْلِهِ: جَزَاؤُهُ أَخْذُ مَنْ وَجِدَ فِي رَحْلِهِ رِقًّا،

فَهُوَ جَزَاؤُهُ عِنْدَنَا كَجَزَائِهِ عِنْدَكُمْ، لِأَنَّهُ كَانَ مِنْ عَادَتِهِمْ

أَنْ يُسَرَّقُوا السَّارِقَ، فِي قَوْلِ الْحَسَنِ، وَمُتَمَّرٍ، وَالشَّدِيِّ،

وابن إسحاق. وفيه تقديران في الإعراب:

أحدهما: جزاؤه استرقاق من وُجد في رَحْله، فهذا الجزاء جزاؤه، كما تقول: «جزاء السارق القطع»، فهو جزاؤه لتبكين البيان الأخير.

الثاني: جزاؤه من وُجد في رَحْله، فالسارق جزاؤه، فيكون مبتدأً ثانياً، و«الفاء» جواب الجزاء، والجملة خبر (مَنْ) و(مَنْ) هاهنا يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون بمعنى «الذي» وتقديره: جزاؤه الذي وُجد في رحله مُسْتَرْقِئاً.

والآخر: معنى الشرط، كأنه قال: جزاء السارق إن وجد في رحل إنسان مثلاً، فالوجود في رحله جزاؤه استرقاقاً. وقوله: ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ إخبار عنهم بأن ذلك هادتهم في مجازاة كل ظالم.

وقد قيل في تأويل الآية وجهان:

أحدهما: أن يكونوا في ذلك على شرع نسبي من أنبياء الله، والآخر: أن يكون ذلك على عادة الملوك في أهل الجنائيات لمصالح العباد، لأصل حقيقة الجزاء الذي يُعمل بأمر الله، بدلالة قوله فيما بعد: ﴿وَكَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ﴾ يوسف: ٧٦، فأضاف الجزاء إلى دين الملك دون الله.

ابن عطية: قال إخوة يوسف: جزاء السارق والحكم الذي تنضمته هذه الألفاظ ﴿مَنْ وَجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ﴾، فـ(جَزَاؤُهُ) الأول مبتدأ، و(مَنْ) والجملة خبر قوله: (جَزَاؤُهُ) الأول، والضمير في ﴿قَالُوا جَزَاؤُهُ﴾ للسارق.

ويصح أن تكون (مَنْ) خبراً هائداً على (مَنْ).

ويكون قوله: ﴿فَهُوَ جَزَاؤُهُ﴾ زياد بيان وتأکید. وليس هذا الموضع عندي من مواضع إبراز الضمير، على ما ذهب إليه بعض المفسرين.

ويتحمل أن يكون التقدير: جزاؤه استرقاق من وُجد في رَحْله، ثم يؤكده بقوله: ﴿فَهُوَ جَزَاؤُهُ﴾.

وقوله هذا قول من لم يسترب بنفسه، لأنهم التزموا إرغام من وُجد في رَحْله، وهذا أكثر من موجب شرعهم؛ إذ حق شرعهم أن لا يؤخذ إلا من صحت سرقته، وأمر «بنيامين» في السّفاية كان محتملاً، لكنهم التزموا أن من وُجد في رَحْله، فهو مأخوذ على أنه سارق.

وقوله: ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾، أي هذه سنتنا وديننا في أهل السرقة: أن يتنكلك السارق، كما تملك هو الشيء المسموق.

وحكى بعض الناس: أن هذا الحكم كان في أول الإسلام، ثم نُسح بالقطع. وهذا ضعيف، ما كان قطّ فيها علمت.

وحكى الزهراوي عن السدي: أن حكمهم إنما كان أن يُستخدَم السارق على قدر سرقته. وهذا يضيقه رجوع الصواع، فكان ينبغي ألا يؤخذ «بنيامين» إذ لم يبق فيها يُخدَم.

الزمخشري: ﴿فَأَجْزَاؤُهُ﴾ الضمير للصواع، أي لما جزاء سرقته ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ﴾ في جمودكم وأدعائكم البراءة منه؟ ﴿قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وَجِدَ فِي رَحْلِهِ﴾ أي جزاء سرقته أخذ من وُجد في رَحْله، وكان حكم السارق في آل يعقوب أن يُسْتَرْقَى سنة، فلذلك

الله» نصب لما سقطت «الباء» أفضي الفعل إليها فتُصِبُ،
والتقدير: (إلا بمشيئة الله. [إلى أن قال:]

«قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ» أي قال الذين نادوهم: فما
جزاء السارق «إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ» في قولكم: إننا
لمنسرق، وظهرت السرقة؟

وقيل: معناه فما جزاء من سرق؟ «قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ
وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ»، أي قال إخوة يوسف:
جزاء السارق السارق، وهو الإنسان الذي وُجد
المسروق في رحله، وقد بيّنا تقديره فيما قبل...

وقيل: إن ذلك جواب يوسف عليه السلام، لقول إخوته: إن
جزاء السارق استرقاقه. (٢٥١: ٣)

أبو حنبل: [ذكر قول ابن عطية والزَّمَخْشَرِيَّ في
الرجحان الضمير ثم قال:]

وقوله [الزَّمَخْشَرِيَّ] هو الظاهر، لاعتداد الضمان في
قوله: «قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ» إذ التقدير إذ
ذال قال: جزاء الصّاع - أي سرقة - من وُجد الصّاع في
رحله، وقولهم: «جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ» كلام من
لم يشك أنهم برآء مما رُموا به، ولاعتقادهم البراءة
علفوا المحكم على وجدان الصّاع، لا على سرقة،
فكأنهم يقولون: لا يمكن أن نسرق ولا يمكن أن يوجد
الصّاع في رحلتنا، وكان في دين يعقوب استعباد السّارق
- قال الزَّمَخْشَرِيَّ: سنة - وكان في دين مصر أن يضرب
ويُضَفَّ عليه القُرْم، ولذلك أجابوا على شريعتهم. [ثم
ذكر قول ابن عطية في تركيب الجملة وقال:]

هذا لا يصح لخلو الجملة الواقعة خبر (جَزَاؤُهُ) من
رابط [ثم ذكر قول الزَّمَخْشَرِيَّ في احتماله الثاني وقال:]

استفتوا في جزائه، وقولهم: «فَهُوَ جَزَاؤُهُ» تقرير
للمحكم، فأخذ السّارق نفسه هو جزاؤه لا غير، كقولك:
«حقّ زيد أن يُكسَى ويُطعم ويُعَم عليه، فذلك حقه»
أي فهو حقه لتقرر ما ذكرته من استحقاقه وتلزمه. [ثم
ذكر الوجه الثاني كما سبق عن الزَّجَّاج وأضاف:]

ويحتمل أن يكون (جَزَاؤُهُ؟) خبر مبتدأ محذوف، أي
المسؤول عنه جزاؤه. ثم أفتوا بقولهم: «مَنْ وُجِدَ فِي
رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ» كما يقول مَنْ يُسْتَفَى في جزاء صيد
المهرم: «جزاء صيد المهرم»، ثم يقول: (ومن قتله منكم
متمتداً لجزائه مثل ما قتل من النعم). (٣٣٤: ٢)

نحوه ملخصاً البُيَّضَاوِيُّ (١: ٥٠٣)، والنَّسَبِيُّ (٢)
٢٣٢، والمتشهدي (٥: ١٢)، وشبر (٣: ٢٩٦)، وطه
الدُّرَّة (٧: ٣٦).

الطَّيْبَرِسِيُّ: [ذكر قول الزَّجَّاج وأضاف:]
وعلى هذا فيكون المعنى قالوا: جزاء السّارق إن
وُجد في رحل رجل منا، فالموجود في رحله السّرق،
جزاؤه استرقاق.

وقال صاحب الكشف: تقدير: جزاء المسروق من
وُجد في رحله، أي إنسان وُجد الصّاع في رحله، فلان
نكرة وهو مبتدأ ثان، وقوله: (وُجِدَ فِي رَحْلِهِ) صفة
للمن، وقوله: (فَهُوَ جَزَاؤُهُ) خبر للمن، والجملة خبر
قوله: (جَزَاؤُهُ)، والتقدير: جزاؤه إنسان وُجد في رحله
الصّاع فهو هو، إلا أنه وضع الظاهر موضع المضمّر.

قال: وليس في التنزيل (مَنْ) نكرة إلا في هذا
الموضع، وموضع الكاف من (كَذَلِكَ كَذَبَا) يوسف: ٧٦،
نصب بأنّه صفة مصدر محذوف، وموضع «أَنْ يَنْشَأَ»

ووضع الظاهر موضع المضر للربط إنما هو فصيح في مواضع التفضيم والتحويل، وغير فصيح فيما سوى ذلك نحو: «زيد قام زيد» ويُنزَرُ القرآن عنه. قال سيوطي: لو قلت: «كان زيد مطلقاً زيد» لم يكن ضد الكلام، وكان هاهنا ضعيفاً، ولم يكن كقولك: «ما زيد مطلقاً هو» لأنك قد استغنيت عن إظهاره، وإنما ينبغي لك أن تضره. [وذكر احتمال الثالث وقال:]

وهو متكلف، إذ تصير الجملة من فوله المسؤول عنه جزاؤه على هذا التقدير، ليس فيه كثرة فائدة، إذ قد علم من قوله: ﴿فَأَجْزَأُوهُ﴾ أَنَّ الشَّيْءَ الْمَسْئُولَ عَنْهُ جزاء سرقة، فأَيُّ فائدة في نطهم بذلك؟ وكذلك القول في المثال الذي مثل به من قول المستفي.

الرابع: أن يكون (جَزَأُوهُ) مبتدأ، أي جزاء سرقة الصاع، والخبر ﴿مَنْ وَجَدَ فِي رَحْلِهِ﴾ أي أخذ مني شيء في رحله. وقولهم: ﴿فَهُوَ جَزَأُوهُ﴾ تقرير للحكم، أي فأخذ السارق نفسه هو جزاؤه لا غير، كقولك: «حق زيد أن يكتسب ويطعم ويؤتم عليه، فذلك جزاؤه أو فهو حقه» لتقرر ما ذكرته من استحقاقه، قاله الزمخشري. وقال معناه ابن عطية، إلا أنه جعل القول الواحد قولين قال: «ويصح أن يكون (مَنْ) خبراً على أن المعنى جزاء السارق، ﴿مَنْ وَجَدَ فِي رَحْلِهِ﴾ عائد على (مَنْ)» ويكون قوله: ﴿فَهُوَ جَزَأُوهُ﴾ زيادة بيان وتأكيده، ثم قال: «ويحتمل أن يكون التقدير: جزاؤه استرقاق من وجد في رحله، ثم يؤكد بقوله: ﴿فَهُوَ جَزَأُوهُ﴾».

وهذا القول هو الذي قبله، غير أنه أبرز المضاف المحذوف في قوله: «استرقاق من وجد في رحله» وفيما

قبله لا بد من تقديره، لأن الذات لا تكون خبراً عن المصدر، فالتقدير في القول قبله: جزاؤه أخذ من وجد في رحله أو استرقاق هذا، لا بد منه على هذا الإعراب، وهذا الوجه هو أحسن الوجوه، وأبعدها من التكلف.

(كذلك) أي مثل الجزاء وهو الاسترقاق ﴿فَتَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ أي بالسرقة، وهو ديننا وشئنا في أهل السرقة. (٥: ٣٢)

ابن كثير: ﴿قَالُوا جَزَأُوهُ﴾ إلخ وهكذا كانت شريعة إبراهيم عليه السلام، أَنَّ السَّارِقَ يُدْفَعُ إِلَى الْمَسْرُوقِ مِنْهُ، وهذا هو الذي أراد يوسف عليه السلام. (٤: ٤٠)

الشريبي: ﴿فَأَجْزَأُوهُ﴾ السارق... (قَالُوا) وتوقاً منهم بالبراءة وإخباراً بالحكم عندهم ﴿جَزَأُوهُ مَنْ وَجَدَ فِي رَحْلِهِ﴾. ولتحققهم البراءة علقوا الحكم على بمسرد الوجدان لا السرقة، ثم أكدوا ذلك بقولهم: ﴿فَهُوَ جَزَأُوهُ﴾.

أبو السعود: (قَالُوا) أي أصحاب يوسف عليه السلام: ﴿فَأَجْزَأُوهُ﴾ الضمير للصواع على حذف المضاف، أي فاجزاء سرقة عندهم وفي شريعتكم ﴿إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ﴾، لاني دعوى البراءة عن السرقة، فإنهم صادقون فيها بل فيما يستلزمه ذلك من نبي كون الصواع فيهم، كما يؤيد به قوله عز وجل: ﴿قَالُوا جَزَأُوهُ مَنْ وَجَدَ﴾ أي أخذ من وجد الصواع في رحله.

حيث ذكر بعنوان الوجدان في الرحل دون عنوان السرقة، وإن كان مستلزماً لها في اعتقادهم المبيح على قواعد العادة، ولذلك أجابوا بما أجابوا؛ فإن الأخذ والاسترقاق سنة، إنما هو جزاء السارق دون من وجد في

يده مال غيره، كيفما كان فتأمل.

واخيل كلام كل فريق على ما لا يراحم رأيه، فباته أقرب إلى معنى الكيد، وأبعد من الافتراء. وقوله تعالى: ﴿فَهُوَ جَزَاؤُهُ﴾ تقرير لذلك الحكم، أي فآخذه: جزاؤه، كقولك: «حق الضيف أن يكرم»، فهو حقه.

ويجوز أن يكون (جَزَاؤُهُ) مبتدأ، والجملة الشرطية - كما هي - خبره، على إقامة الظاهر مقام المضمر. والأصل: جزاؤه من وُجد في رحله، فهو على أن الأول (لَمَنْ) والثاني للظاهر الذي وُضع موضعه ﴿كَذَلِكَ﴾ أي ومثل ذلك الجزء الأوفى ﴿تَجْزَى الظَّالِمِينَ﴾ بالسرقة، تأكيد للحكم المذكور غيباً تأكيد، وبيان لفتح السرقة. ولقد فعلوا ذلك ثقة بكمال براءتهم عنها، وهم عما فعل غافلون.

نحو البر وسوي.

الشوكاني: [نحو الزمخشري] ثم قال: ﴿كَذَلِكَ تَجْزَى الظَّالِمِينَ﴾ هذه الجملة مؤكدة لما قبلها، إذا كانت من كلام إخوة يوسف، ويجوز أن تكون من كلام أصحاب يوسف، أي كذلك نحن نجزي الظالمين بالسرقة. (٥٤: ٣)

الآلوسي: [نحو أبي السعود] إلا أنه قال:

قيل: وذكر «الفاء» في ذلك لتفرعه على ما قبله ادعاءً، وإلا فكان الظاهر تركها لمكان التأكيد، ومنه يعلم أن الجملة المؤكدة قد تُطْلَفُ لنكتة وإن لم يذكره أهل المعاني...

المراغي: ﴿فَهُوَ جَزَاؤُهُ﴾ تقرير للحكم السابق، وتأكيد له بإعادته، كما تقول: «حق الضيف أن يكرم».

فهو حقه» والقصد من الأول إفادة الحكم، ومن الثاني إفادة أن ذلك هو الحق الواجب في مثل هذا. وقد كان الحكم في شرع يحقوب أن يُسْتَرْقَ السارق سنة. ﴿كَذَلِكَ تَجْزَى الظَّالِمِينَ﴾ وهذا تأكيد منهم بعد تأكيد لغتهم ببراءة أنفسهم. (١٣: ٢١)

مُغْنِيَّة: (فهو جزاؤه) زيادة في الإيضاح تمامًا، كما تقول: «جزاء القاتل القتل فهو جزاؤه» أجاب إخوة يوسف من وجدتم الصاع في وعائه فخذوه أسيراً أو عبداً، وهذا هو شرعنا في عقوبة السارقين، ونحن على يقين من مراءتنا، وطهارة أعراقنا. (٤: ٣٤٥)

الطباطبائي: ﴿قَالُوا قَسَا جَزَاؤُهُ...﴾ أي قال: جتباي يوسف، أو هو وفتيانته سائلين منهم عن الجزاء: هل جزاء السرقة أو ما جزاء الذي سرق منكم إن كنتم كما تقولون؟ ﴿كَذَلِكَ تَجْزَى الظَّالِمِينَ﴾ مرادهم أن جزاء السرقة نفس السارق أو جزاء السارق نفسه، بمعنى أن من سرق مالا يصير عبداً لمن سرق ماله، وهكذا كان حكمه في سنة يعقوب عليه السلام، كما يدل عليه قولهم: ﴿كَذَلِكَ تَجْزَى الظَّالِمِينَ﴾ أي هؤلاء الظالمين وهم السارق.

لكنهم عدلوا منه إلى قولهم: ﴿جَزَاؤُهُ مَنْ وَجَدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ﴾ للدلالة على أن السرقة إنما يجازى بها نفس السارق، لا رفقته وصاحبه، وهم أحد عشر نسمة، لا ينبغي أن يؤخذ منهم لو تحققت السرقة إلا السارق بعينه، من غير أن يصعد إلى نفوس الآخرين ورحالهم، ثم للمسروق منه أن يملك السارق نفسه، يفعل به ما يشاء. (١١: ٢٢٥)

مكارم الشيرازي، ماهي عقوبة السرقة في تلك

الأزمنة؟

يستفاد من الآيات السابقة أن عقوبة السرقة عند المصريين كانت تختلف عنها عند الكنعانيين، فعند إخوة يوسف (آل يعقوب) - ولعلهم عند الكنعانيين - كانت العقوبة هي عبودية السارق بصورة دائمة أو مؤقتة، لأجل الذنب الذي اقترفه.

لكن المصريين لم يجازوا السارق بالعبودية الدائمة أو المؤقتة، وإنما كانوا يعاقبون المذنب بالضرب المبرح أو السجن، وفي كل الأحوال لا يستفاد من قوله تعالى: ﴿قَالُوا جَزَاءُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ﴾ أن الشرائع السماوية كانت تحدد عقوبة السارق بالعبودية، ولعلها كانت سنة متبعة عند بعض المجتمعات في تلك الأزمنة.

وقد ذكر المؤرخون في تاريخ العبودية: أن بعض المجتمعات التي كانت تدين بالشرائع الفرافسية، كانوا يعاقبون الذائن العاجز عن سداد دينه بالعبودية للمدين.

٥ - قَالَ أَذْهَبَ لَنْ تَبْقَاكَ مِنْهُمْ فَإِنْ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ

جَزَاءُ مَوْفُورًا. (الإسراء: ٦٣)

(ابن عباس: (جزاء): نصيباً. (٣٢٩)

الطبري: جزاؤك وجزاؤهم، يقول: ثوابك على دعائك إياهم على معصيتي، وثوابهم على اتباعهم إياك وخلافهم أمري. ﴿جَزَاءُ مَوْفُورًا﴾ يقول: ثواباً مكثرًا مكرراً.

(نحوه البقوي. (١٤٢: ٣)

الزمخشري: قوله: ﴿فَمَنْ تَبَقَاكَ...﴾ كما قال

موسى عليه السلام للسامري: ﴿قَدْ أَهَبْتُ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَوةِ لَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ﴾ حط: ٩٧.

فإن قلت: أما كان من حق الضمير في «الجزاء» أن يكون على لفظ الغيبة، ليرجع إلى (مَنْ تَبَقَاكَ)؟

قلت: بلى، ولكن التقدير، فإن جهنم جزاؤهم وجزاؤك، ثم غلب الخطاب على الغائب فقيل: جزاؤكم، ويجوز أن يكون للتابعين على طريق الالتفات، وانتصب ﴿جَزَاءُ مَوْفُورًا﴾ بما في ﴿فَإِنْ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ﴾ من معنى «تجاوزون» أو بإضمار «تجاوزون» أو على الحال، لأن الجزاء موصوف بالموفور.

(٤٥٦: ٢)

(٥٩٠: ١)

ابن عطية: (جزاء) مصدر في موضع الحال.

(٤٧٠: ٣)

الفسخر الرازي: اتبعوا الزمخشري في توجيهه (جزاؤكم) وأضاف:

الثالث: أنه عليه السلام قال: «مَنْ سَنَّ سُنَّةَ سَيِّئَةٍ فَعَلَيْهِ وَرْزُهَا وَوَرْزٌ مِنْ عَمَلِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» فكل معصية توجد فيحصل لإبليس، مثل ورز ذلك العامل، فلما كان إبليس هو الأصل في كل المعاصي، صار الخطاب بالوعيد هو إبليس... وانتصب (جزاء) على المصدر.

(٥: ٢١)

العكبري: قوله تعالى: (جزاء) مصدر، أي تجزون

جزاء. وقيل: هو حال موطئة، وقيل: هو تمهين.

(٨٢٦: ٢)

أبو حنيفة: [نحو الزمخشري] إلا أنه قال:

وانتصب (جزاء) على المصدر، والعامل فيه (جزاءكم) أو «تجاوزون» مضمرة، أو على الحال الموطنة، وقيل: تمييز، ولا يتعقل. (٥٨: ٦)

نحوه الشمين. (٤: ٤٠٤)

أبو السمود: «جزاء مؤفوزاً» أي جزاء مكثلاً. من قولهم: «فز لصاحبك عرصة فزة» وهو نصب على أنه مصدر مؤكد لما في قوله: «جهنم جزاؤكم» من معنى «تجاوزوه» أو الفعل المقدر، أو حال موطنة لقوله: (مؤفوزاً). (٤: ١٤٤)

الآلوسي: [نحو أبي السمود ثم قال:]

وجوز الزمخشري - وتبعه غير واحد - أن يكون الخطاب للتابعين، على الالتفات من غيبة المخاطب إلى الخطاب.

وتعقبه ابن هشام في «تذكرته» فقال: «عندي أنه فاسد، فخلو الجواب أو الخبر عن الرابط، فإن ضمير الخطاب لا يكون رابطاً».

وأجيب بأنه مؤول بتقدير، فيقال لهم: «إن جهنم جزاؤكم»، ورد بأنه يخرج حينئذ عن الالتفات.

وقال بعض المحققين: إن ضمير الخطاب إن سلم أنه لا يكون عائداً لأُسْلَمَ أنه إذا أُريدَ به الغائب الثغافاً لا يُربط به، لأنه ليس بأبعد من الربط بالاسم الظاهر، فاحفظ. [إلى أن قال:]

وانتصب (جزاء) على المصدر بإظهار «تجاوزون» أو «تجاوزون» فإنها بمعنى، وهذا المصدر لها. (١٥: ١١)

٦- قل أذلك خير أم جنة المثلد التي وعده المستقون

كانت لهم جزاءً ومصيراً. الفرقان: ١٥

الزمخشري: فإن قلت: ما معنى قوله: «كانت لهم جزاءً ومصيراً»؟

قلت: هو كقوله: «نعم الثواب وحسنت مؤثقتاً» الكهف: ٣١. فذبح الثواب ومكانه كما قال: «يشن الثواب ونساءت مؤثقتاً» الكهف: ٢٩، فذم العقاب ومكانه، لأن التميم لا يستمر للمعتنم إلا بطيب المكان وسعته، وموافقته للمراد والشهوة وأن لا تنقص، وكذلك العقاب يتضاعف بغثاة الموضع وضيقه وظلمته وجمعه لأسباب الاجتناء والكراهة، فلذلك ذكر «المصير» مع ذكر «الجزاء».

المصير مع ذكر «الجزاء».

المصير مع ذكر «الجزاء».

المصير مع ذكر «الجزاء».

المصير مع ذكر «الجزاء».

المصير مع ذكر «الجزاء».

المصير مع ذكر «الجزاء».

المصير مع ذكر «الجزاء».

المصير مع ذكر «الجزاء».

تعالى لا ينفو عن صاحب الكبيرة من وجهين:

الأول: أن صاحب الكبيرة يستحق العقاب، فوجب أن لا يكون مستحقاً للثواب، لأن الثواب هو النفع الدائم الخالص عن شوب الضرر. والعقاب هو الضرر الدائم الخالص عن شوب النفع، والجمع بينهما محال، وما كان ممنوع الوجود امتنع أن يحصل استحقاقه، فإذا ثبت استحقاق العقاب وجب أن يزول استحقاق الثواب.

فنقول: لو عفا الله عن صاحب الكبيرة لكان: إما أن يُخرجه من النار ولا يدخله الجنة، وذلك باطل بالإجماع. لأنهم أجمعوا على أن المكلفين يوم القيامة: إما أن يكونوا من أهل الجنة أو من أهل النار، لأنه تعالى قال: ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي الشَّجِيرِ﴾ السورى: ٧. وإما أن يُخرجه من النار ويدخله الجنة، وذلك باطل لأن الجنة حق المتقين، لقوله تعالى: ﴿كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَتَصِيرًا﴾ فجعل الجنة لهم ومختصة بهم، وبين أنها إما كانت لهم لكونها جزاء لهم على أعمالهم، فكانت حقاً لهم، وإعطاء حق الإنسان لغيره لا يجوز. ولما جلت الأقسام ثبت أن العفو غير جائز.

أجاب أصحابنا: لم لا يجوز أن يقال: المتقون برضون يادخل الله أهل العفو في الجنة؟ فحيث لا يمنع دخولهم فيها.

الوجه الثاني: قالوا: المتقي في عرف الشرع مختص بمن اتقى الكفر والكيان، وإن اختلفنا في أن صاحب الكبيرة هل يسمى مؤمناً أم لا؟ لكننا اتفقنا على أنه لا يسمى متقياً. ثم قال في وصف الجنة: إنها كانت لهم

جزاء ومصيراً، وهذا للحصر، والمعنى أنها مصير للمتقين لا لغيرهم، وإذا كان كذلك وجب أن لا يدخلها صاحب الكبيرة.

فلنا: أقصى ما في الباب أن هذا العموم صريح في الوعيد فتخصه بآيات الوعد.

المسألة الثالثة: لقائل أن يقول: إن الجنة مستصير للمتقين جزاء ومصيراً، لكنها بعد ما صارت كذلك، فلم قال الله تعالى: ﴿كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَتَصِيرًا﴾؟ جوابه من وجهين:

الأول: أن ما وعد الله فهو في تحققه كأنه قد كان. والثاني: أنه كان مكتوباً في اللوح، قبل أن يخلقهم. الله تعالى بأزمنة مطاوعة: أن الجنة جزاؤهم ومصيرهم. (٥٩: ٢٤)

٧- وأن سفيته سوف يرى ﴿ثم يُجْزَى الْجَزَاءَ الْآخِرُ﴾.

التبسم: ٤٠، ٤١

الطوسي: أي يُجَازَى على أعماله الطاعات بأولى ما يستحقه من الثواب الدائم، و«الهاء» في (يُجْزَى) عائدة على «النصي».

الواحدى: ﴿ثُمَّ يُجْزَى﴾ يُجْزَى الإنسان سميته، يقال: جزيت فلاناً سميته، يعتدى إلى مفعولين.

(٢٠٤: ٤)

الزمخشري: [نحو الواحدى وأضاف:]

ويجوز أن يكون الضمير للجزاء، ثم فسر به بقوله: ﴿الْجَزَاءَ الْآخِرُ﴾ أو أبدله عنه، كقوله تعالى: ﴿وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ الأنبياء: ٣. (٣٣: ٤)

مطلق غير مهيّن، فلم يقل: «أوفى من كذا» فينبغي أن يكون أوفى من كل واف، ولا يتصف به غير رؤية الله تعالى. (١٦: ٢٩)

أبو حيان: قال الزمخشري: «ويجوز أن يكون الضمير للجزاء ثم فسر به قوله: ﴿الْجَزَاءُ الْأَوْفَى﴾». وإذا كان تفسيرا للمصدر المنصوب في (يُجْزَى) فعلى ماذا انتصاه؟ وأما إذا كان بدلا، فهو من باب بدل الظاهر من الضمير الذي يفسره الظاهر، وهي مسألة خلافية، والصحيح المنع. (٨: ١٦٨)

الألوسي: [نحو الزمخشري] إلا أنه قال: [

﴿الْجَزَاءُ الْأَوْفَى﴾ مصدر مبيّن للتوسع، وإذا جاز وصف الجزى به بدل الأوفى جاز وصف الحدث من الجزاء الملائسته له.

يُجْزَى بِمَعْنَى مَفْعُولًا بِهِ، بِمَعْنَى الْجَزَى بِهِ، وَحَيْثُ يَكُونُ الْفِعْلُ فِي حَكْمِ الْمُتَعَدِّي إِلَى ثَلَاثَةِ مَفَاعِيلٍ، وَلَا بَأْسَ لَأَنَّ التَّنَاسِيَّ بِالْحَذْفِ وَالْإِصْصَالِ لَا التَّوَسُّعَ، فَيَجِيءُ فِيهِ الْخِلَافُ. (٢٧: ٦٨)

٨- تَجْزَى بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرًا. القمر: ١٤
الزمخشري: (جَزَاءً) مفعول له لما قُدِّمَ من فتح أبواب السماء وما بعده، أي فعلنا ذلك جزاء ﴿لِمَنْ كَانَ كُفِرًا﴾ وهو نوح عليه السلام وجعله مكفورا، لأن النهي نعمة من الله ورحمة قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ فكان نوح عليه السلام نعمة مكفورة...

ويجوز أن يكون على تقدير حذف الجار، وإيصال الفعل.

نحوه أبو السعود (٦: ١٦١)، والبروسوي (٩: ٢٥٣).

القنبر الرازي: [نحو الزمخشري] وأضاف:

ويتعدى إلى ثلاثة مفاعيل بحرف، يقال: «جزاء الله على عمله الخير الجنة»، ويحذف الجار ويوصل الفعل، فيقال: «جزاء الله عمله الخير الجنة» هذا وجه.

وليه وجه آخر: وهو أن الضمير للجزاء، وتقديره: ثم يُجْزَى جزاء، ويكون ﴿الْجَزَاءُ الْأَوْفَى﴾ تفسيرا أو بدلا، مثل ﴿وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ فإن التقدير: والذين ظلموا أسروا النجوى، الذين ظلموا، و﴿الْجَزَاءُ الْأَوْفَى﴾ على ما ذكرنا يُلِيقُ بِالْمُؤْمِنِينَ الصَّالِحِينَ، لأنه جزاء الصالح، وإن قال تعالى: ﴿فَأَن جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَّقْفُورًا﴾ الإسراء: ٦٣.

وعلى ما قيل: يجاب أن الأوفى بالنظر إليه، كصفة جهنم ضررها أكثر بكثير من نفع الآثام، فغير مقبها أوفى.

(ثم) لتراخي الجزاء أو لتراخي الكلام، أي ثم نقول: (يُجْزَى)، فإن كان لتراخي الجزاء فكيف يؤخر الجزاء عن الصالح، وقد ثبت أن الظاهر أن المراد منه الصالح؟

نقول: الوجهان محتملان، وجواب السؤال هو أن الوصف بدل الأوفى يدفع ما ذكرت، لأن الله تعالى من أول زمان يموت الصالح يميزه جزاء على خيره، ويؤخر له الجزاء الأوفى وهي الجنة، أو نقول: (الأوفى) إشارة إلى الزيادة، فصار كقوله: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى﴾ يونس: ٢٦، وهي الجنة وزيادة؛ وهي الرؤية، فكانه قال: ﴿وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُؤْزَى﴾ ثم يرفقه الرؤية.

وهذا الوجه يُلِيقُ بِتَفْسِيرِ اللَّفْظِ، فَإِنَّ (الْأَوْفَى)

وقرأ قتادة (كفر) أي جزاء للكافرين، وقرأ الحسن (جزاء) بالكسر، أي مجازاة. (٣٨: ٤)

الفخر الرازي: «جزاء لمن كان كفراً» يحتمل وجوهاً:

أحدها: أن يكون نصبه بقوله: (مَحْسِلَةً) أي حلناه جزاءً، أي ليكون ذلك الحمل جزاء الصبر على كفرانهم. ثانيها: أن يكون بقوله: (تَجَرَّبَ بِأَعْيُنِنَا) لأن فيه معنى حفظنا، أي ما تركناه عن أعيننا وعونا جزاءً له.

ثالثها: أن يكون بفعل حاصل من مجموع ما ذكره، كأنه قال: «فتحنا أبواب السماء وفجرنا الأرض عيوناً وحلناه، وكل ذلك فعلناه جزاءً له». وإنما ذكرنا هذا لأن الجزاء ما كان يحصل إلا بحفظه وإنبائه لهم، فوجب أن يكون (جزاء) منصوباً مفعولاً له بهذه الأفعال. (٣٩: ٢٩)

الشمين: (جزاء) منصوب على المفعول له، ناصبه (هَفَّتَحْنَا) القمر: ١٠، وما بعده.

وقيل: منصوب على المصدر إما بفعل مقدّر، أي جازيناهم جزاءً، وإما على التجويز بأن معنى الأفعال المتقدمة جازيناهم بها جزاءً. (٢٢٧: ٦)

الشربيني: (جزاء) منصوب بفعل مقدّر، أي أغرقوا انتصاراً. (١٤٦: ٤)

لاحظ «ك ف ر».

٩- هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. الرحمن: ٦٠. قتادة: قال: عملوا خيراً فجزوا خيراً.

(الطبري: ٢٧: ٣٥٣)

أبو حنيفة: قال: هي مسجلة للخير والفاجر.

(الطبري: ٢٧: ٣٥٣)

الطبري: هل ثواب خوف مقام الله عز وجل لمن خافه، فأحسن في الدنيا عمله، وأطاع ربه، إلا أن يحسن إليه في الآخرة ربه، بأن يجازيه على إحسانه ذلك في الدنيا، ما وصف في هذه الآيات من قوله: «وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جِثَّتَانِ» إلى قوله: «كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْأَمْزَجَانُ» الرحمن: ٤٦- ٥٧. (٢٧: ١٥٣)

الطوسي: معناه ليس جزاء من فعل الأعمال الحسنة وأنعم على غيره إلا أن يُنتم عليه بالثواب ويُحسن إليه. (٩: ٤٨٢)

الفخر الرازي: وفيه وجوه كثيرة حتى قيل: إن في القرآن ثلاث آيات، في كل آية منها مئة قول. الأولى: «فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ» البقرة: ١٥٢.

الثانية: «إِنْ عَذَبْتُمْ عَذَابُنَا» الإسراء: ٨.

الثالثة: «هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ».

ولنذكر الأشهر منها والأقرب.

أما الأشهر فوجوه:

أحدها: هل جزاء التوحيد غير الجنة، أي جزاء من قال: «لا إله إلا الله» إدخال الجنة؟

ثانيها: هل جزاء الإحسان في الدنيا إلا الإحسان في الآخرة؟

ثالثها: هل جزاء من أحسن إليكم في الدنيا بالتمتع

وفي التقى بالتمتع إلا أن تحسنوا إليه بالعبادة والتقوى؟

وأما الأقرب فإنه عام، فجزاء كل من أحسن إلى

غيره أن يحسن هو إليه أيضاً. [ثم أدام البحث في

الإحسان، فلاحظ «الإحسان»]

(٢٩: ١٣١)

بهم ذلك لجزاء أعمالهم.

ويجوز أن يكون منصوباً على أنه مصدر، لأن معنى ﴿يَعْلَمُونَ عَلَيْهِمْ وَلَدَيْنَ مَقَلَّدُونَ﴾ الواقعة: ١٧، يجازون جزاء بأعمالهم. وهذا الوجه عليه أكثر التحويتين. (٥١: ١١١)

مثله ابن الجوزي (٨: ١٣٨)، ونحوه القيسي (٢: ٣٥٢)، وأبو البركات (٢: ٤٦٥)، والعكبري (٢: ١٢٠٤)، والسمين (٦: ٢٥٨)، وأبو الشعثود (٦: ١٨٨)، والاكوسي (٢٧: ١٣٩).

الطوسي: (جزاء) أي يفعل ذلك بهم جزاء ومكافأة على ما عملوه في دار الدنيا، من الطاعات واجتناب المعاصي، ثم قال: ﴿لَا يَسْتَفْتُونَ فِيهَا لَشَرًّا﴾ أي لا يسمع المتأبون في الجنة لغوا، يعني ما لا فائدة فيه من الكلام، لأن كل ما يتكلمون به فيه فائدة. (٩: ٤٩٤) نحوه الرغزباني (٤: ٥٤)، والطبرسي (٥: ٢١٧)، ومفتي (٧: ٢١٩)، والطباطبائي (١٩: ١٢٣).

ابن عطية: ﴿جزاء بما كانوا يعملون﴾ أي هذه الرتب والثمن هي لهم بحسب أعمالهم، لأنه روي أن المنازل والقسمة في الجنة، هي مقسمة على قدر الأعمال، ونفس دخول الجنة هو برحمة الله وفضله لا بعمل عامل، فأما هذا الفضل الأخير أن دخولها ليس بعمل عامل، ففيه حديث صحيح، قال رسول الله ﷺ: «لا يدخل أحد الجنة بعمله» قالوا: ولأنت يا رسول الله؟ قال: «ولأننا، إلا أن يتمنني الله بفضل منه ورحمة». (٥: ٢٤٣)

مكارم الشيرازي: ﴿هل جزاء الإحسان إلا الإحسان﴾ قانون عام في مطلق القرآن الكريم، حيث يشمل الله سبحانه كما يشمل المخلوق وكافة العباد، وإن المسلمين جميعاً يعلمون بعمومية هذا القانون، وعليهم مقابلة كل خير بزيادة، كما ذكر الإمام الصادق عليه السلام في حديثه أعلاماً^(١) حيث يفترض أن يكون التعريض أفضل من العمل المنجز (المقدم) وليس مساوياً له، وإلا فإن المبتدئ بالإحسان هو صاحب الفضل.

وحول أعمالنا في حضرة الباري عز وجل، فإن المسألة تأخذ بُعداً آخر، حيث أحد الطرفين هو الله سبحانه العظيم الكريم الذي شملت رحمته وألطافه كل عالم الوجود، وإن نعمة وكرمه يليق بذاته، وليس على مستوى أعمال عباده، وبناء على هذا فلا عجب أن نقرأ في تاريخ الأمم بصورة متكررة أن أشخاصاً قد نهبتهم العناية الإلهية الكبيرة، بالرغم من إنجازهم لأعمال صغيرة، وذلك لملحوص نياتهم، ومن ذلك القصة التالية.

نقل بعض المفسرين: أن شخصاً مسلماً شاهد امرأة كافرة، تنثر الحب للطيور شتاء، فقال لها: لا يعمل هذا العمل من أمثالك، فأجابته: إنني أعمل هذا سواء قبل أم لم يُقبل، ولم يمض وقت طويل حتى رأى الرجل هذه المرأة في حرم الكعبة، فقالت له: يا هذا، إن الله تفضل عليّ بنعمة الإسلام، ببركة تلك الحبوب القليلة.

(١٧: ٣٩٤)

١٠- جزاء بما كانوا يعملون. الواقعة: ٢٤

الزجاج: (جزاء) منصوب مفعول له، المعنى يفعل

(١) أنه قال: «آية في كتاب الله سجلت، قلت: وما هي؟ قال: أهل جزاء الإحسان إلا الإحسان».

الفخر الرازي: «جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ» وفي نصبه وجهان: أحدهما: أنه مفعول له، وهو ظاهر تقديره: فعل بهم هذا ليقع جزاء، وليُجزَّوَن بأعمالهم، وعلى هذا فيه «الطيفة» وهي أن نقول: المعنى أن هذا كله جزاء عملكم، وأما الزيادة فلا يدرىها أحد منكم.

وثانيهما: أنه مصدر، لأن الدليل على أن كل ما يفعله الله فهو جزاء، فكأنه قال: يُجزَّوَن جزاءً، وقوله: (بِمَا كَانُوا) قد ذكرنا فائدته في سورة الطور، وهي أنه تعالى قال في حق المؤمنين: «جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ» وفي حق الكافرين: «إِنَّمَا يُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ» إشارة إلى أن العذاب عين جزاء ما فعلوا، فلا زيادة عليهم، والثواب «جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ» فلا يُعطيه الله عين عملهم، بل يُعطيه بسبب عملهم ما يُعطيه الكافر يُعطيه عين ما فعل، فيكون فيه معنى «عَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَثْقَالًا» وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا بِمِثْلِهَا» وفيه مسائل:

المسألة الأولى: أصولية: ذكرها الإمام فخر الدين^(١) رحمه الله في مواضع كثيرة، ونحن نذكر بعضها، فالأول: قالت المعتزلة: هذا يدل على أن يقال: الثواب على الله واجب، لأن الجزاء لا يجوز المطالبة به، وقد أجاب عنه الإمام فخر الدين رحمه الله بأجوبة كثيرة، وأظن به أنه لم يذكر ما أقوله فيه وهو ما ذكره، ولو صح لما كان في الوحد بهذه الأشياء فائدة، وذلك لأن العقل إذا حكم بأن ترك الجزاء قبيح، وعلم بالعقل أن القبيح من الله لا يوجد، علم أن الله يُعطي هذه الأشياء لأنها أجزئية، وإيصال الجزاء واجب، وأما إذا قلنا

بذهبن فتكون الآيات مفيدة مبشرة، لأن البشارة لا تكون إلا بالخبر عن أمر غير معلوم.
لا يقال: الجزاء كان واجباً على الله، وأما الخبر بهذه الأشياء فلا يذكرها مبشراً.

لأننا نقول: إذا وجب نفس الجزاء فما أعطانا الله تعالى من الثم في الدنيا جزاء، فثواب الآخرة لا يكون إلا نفعاً منته، غاية ما في الباب أنه تعالى كمل الثمرة بقوله: «هذا جزاؤكم» أي جعلته لكم جزاءً، ولم يكن متميئاً ولا واجباً، كما أن الكريم إذا أعطى من جاءه بشيءٍ يسير شيئاً كثيراً، فيظن أنه يودعه إبداعاً أو يأمره بحمله إلى موضع، فيقول له: «هذا لك» فيفرح، ثم إنه يقول: «هذا إنعام عظيم يوجب على خدمة كثيرة» فيقول له: «هذا جزاء ما أتيت به، ولا أطلب منك على هذا خدمة، فإن أتيت فلها ثواب جديد» فيكون هذا غاية الفضل.

وحيث هذا نقول: هذا كله إذا كان الآتي غير العبد، وأما إذا فعل العبد ما أوجب عليه سيده فلا يستحق عليه أجراً ولا شيئاً إذا أتى بما أمر به على نوع اختلال، لما ظنك بحالنا مع الله عز وجل؟ مع أن السيد لا يملك من عبده إلا البنية، والله يملك منا أنفسنا وأجسامنا.

ثم إنك إذا تفكرت في مذهب أهل السنة تجدهم قد حققوا معنى العبودية غاية التحقيق، واعترفوا أنهم عبيد لا يملكون شيئاً، ولا يجب للعبد على السيد دين، والمعتزلة لم يحققوا العبودية، وجعلوا بينهم وبين الله

(١) هذا وما بعده كلام بعض تلاميذه أو من تأثر عنهم نقلًا عن الرازي.

معاملة توجب مطالبة ...

١١- إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً

وَلَا شُكُورًا. الدهر: ٩

الباقري: واشر ما قالوا هذا لهم، ولكنهم أضمره
في أنفسهم، فأخبر الله بإضمارهم يقولون: لا نريد منكم
جزاء تكافؤتنا به ولا شكورًا تنون علينا به، ولكننا إنما
أطعمناكم لوجه الله وطلب ثوابه. (الكشاف: ٢٦٠: ١١)
الطوسي: أي لا نطلب بهذا الإطعام مكافأة
عاجلة. (٢٦٠: ١٠)

البزوصوي: «لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً» على ذلك
بالمال والنفس. والفرق بين الجزاء والأجر: أن الأجر
ما يعود من ثواب العمل دنيويًا كان أو أخرويًا، ويُقال
فيها كان عن عقد وما يجري مجرى العقد، ولا يقال إلا في
التأخير. وأما الجزاء فيقال فيها كان عن عقد وغير عقد.
ويقال في التأخير والمضار، والمجازاة: المكافأة، وهي مقابلة
نعمة بنعمة هي كفؤها. [إلى أن قال:]

وفي «التأويلات التجميعية»: «لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً»
بالذكر الجميل في الدنيا. (٢٦٦: ١٠)

الطباطبائي: «لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا»
الجزاء: مقابلة العمل بما يعادله إن خيرًا فخيرًا وإن شرًا
فشرًا، ويعم الفعل والقول، لكن المراد به في الآية بقرينة
مقابلته «الشكورة» مقابلة إطعامهم عملًا لالسانًا.

(١٢٧: ٢٠)

مكارم الشيرازي: إن هذا المنهج ليس منحصرًا
بالإطعام؛ إذ إن جميع أعمالهم خالصة لوجه الله تعالى،
ولا ينتظر من الناس شكرًا وتقديرًا. والمعروف في
الإسلام أن العمل لا يُفَعَّلُ إلا بخلوص النية، وإذا

المسألة الثانية: قالوا: لو كان في الآخرة رؤية لكائنات
جزاء، وقد حصر الله الجزاء فيما ذكر.

والجواب عنه أن تقول: لم قلت: إنها لو كانت تكون
جزاء، بل تكون فضلًا منه فوق الجزاء؟ وهب أنها تكون
جزاء، ولكن لم قلت: إن ذكر الجزاء حصرًا وأنه ليس
كذلك، لأن من قال لغيره: «أعطيتك كذا جزاءً على
عمل» لا ينافي قوله: «وأعطيتك شيئًا آخر فوقه أيضًا
جزاء عليه».

وهب أنه حصر، لكن لم قلت: إن القرية لا تدل على
الرؤية؟ فإن قيل: قال في حق الملائكة: «وَلَا تَسْئَلُهُمْ
السُّعْرَةَ» النساء: ١٧٢، ولم يلزم من قربهم الرؤية؟
نقول: أجبتنا أن قربهم مثل قرب من يكون عند الملك
لقضاء الأشغال، فيكون عليه التكليف والوقوف، حين
يديه بالباب تخرج أوامر عليه، كما قال تعالى:
«وَيَقُولُونَ مَا يُؤْمَرُونَ» التحريم: ٦، وقرب المؤمن
قرب المنعم من الملك، وهو الذي لا يكون إلا للمعاملة
والمخالسة في الدنيا، لكن المقرب المكلف ليس كلما يروح
إلى باب الملك يدخل عليه، وأما المنعم لا يذهب إليه إلا
ويدخل عليه، فظهر الفرق. [ثم أطال البحث حول
الرؤية ثم في المسألة الثالثة حول عمل العباد فلاحظ]

(٢٦٦: ١٥٥)

البيضاوي: أي جزوا جزاء، أو أخفى للجزاء، فإن
إخفاءه لعلو شأنه، وقيل: هذا لقوم أخفوا أعمالهم،
فأخفى الله ثوابهم. (٢٣٦: ٢)

ما كانت أهداف الأعمال غير إلهية، رياء كانت أو هوى النفس، أو لشكر وتقدير يُنظر من الناس، أو لمكافآت مادية، فليس لذلك من ثمن معنوي وإلهي.

وقد أشار النبي ﷺ إلى ذلك؛ إذ قال: «لا عمل إلا بالنية، وإنما الأعمال بالنيات».

لاحظ: «رود» و«طع م».

١٢- إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا.

الذهر: ٢٢

قَتَادَةَ: غمر لهم الذنب.

الطَّبْرِيُّ: يقال لهؤلاء الأبرار حينئذ: إِنَّ هَذَا الَّذِي

أَعْطَيْنَاكُمْ مِنَ الْكَرَامَةِ، كَانَ لَكُمْ ثَوَابًا عَلَى مَا كُنْتُمْ فِي الدُّنْيَا تَعْمَلُونَ مِنَ الصَّالِحَاتِ.

نحوه الطُّوسِيُّ (١٠: ٢٦٩)، والوَاحِدِيُّ (٤: ٤٠٥).

وَالزَّمَخْشَرِيُّ (٤: ٢٠٠)، وَالطَّبْرِيُّ (٥: ٤١٢).

وَأَبُو حَيَّانٍ (٨: ٤٠١)، وَالشَّرْمِسِيُّ (٤: ١٤٥٩).

وَأَبُو السُّعُودِ (٦: ٤٤٨).

الفَخْرُ الرَّازِيُّ: اعلم أن في الآية وجهين:

الأول: قال ابن عباس: المعنى أنه يقال لأهل الجنة

بعد دخولهم فيها، ومشاهدتهم لنعيمها: إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ

جَزَاءً، قَدْ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى لَكُمْ إِلَى هَذَا الْوَقْتِ، فَهُوَ كُلُّهُ

لَكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ عَلَى قَلَّةِ أَعْمَالِكُمْ، كَمَا قَالَ حَاكِبٌ عَنْ

الْمَلَائِكَةِ، إِنَّهُمْ يَقُولُونَ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ: «سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا

صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ» الرَّعْدُ: ٢٤، وَقَالَ: «كُنُوا

وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْفَالِغَةِ»

٢٤، والفرض من ذكر هذا الكلام أن يزداد سرورهم.

فإنه يقال للمعاقب: «هذا بعملك الرديء» فيزداد غمه

وَألم قلبه، ويقال للشاب: «هذا جفاعتك» فيكون ذلك

تهنئة له وزيادة في سروره، والقائل بهذا التفسير جعل

القول مضمراً، أي ويقال لهم هذا الكلام.

الوجه الثاني: أن يكون ذلك إخباراً من الله تعالى

لعباده في الدنيا، فكأنه تعالى شرح جواب أهل الجنة،

أن هذا كان في علمي وحكمي جزاء لكم بامعاشر

عبادي، لكم خلقتُها، ولأجلكم أعددتُها.

وبني في الآية سؤالان:

السؤال الأول: إذا كان فعل العبد خلقاً لله، فكيف

يعقل أن يكون فعل الله جزاءً على فعل الله؟ الجواب:

الجزاء هو الكافي، وذلك لا يتنافى كونه فعلاً لله تعالى.

السؤال الثاني: إراجع إلى شكر الله لعمل العبد، لاحظ:

«وذكر» (٣٠: ٢٥٥)

الْبَيْهَقَاوِيُّ: على إظهار القول والإشارة إلى ما عُدَّ

من ثوابهم.

الْأَنْبُوسِيُّ: «إِنَّ هَذَا» الَّذِي ذَكَرَ مِنْ فِعْلٍ

الْكَرَامَاتِ الْجَلِيلَةِ الشَّانِ «كَانَ لَكُمْ جَزَاءً» بِمُقَابَلَةِ

أَعْمَالِكُمُ الصَّالِحَةِ الَّتِي اقْتَضَاهَا حُسْنُ اسْتِعْدَادِكُمْ

وَإِخْبَارِكُمْ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْجَمْعَ بِالْفِعْلِ لِلتَّحْقِيقِ وَالذَّوَامِ،

وَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ كَانَ فِي عِلْمِي وَحُكْمِي، إِلَى

أَنْ قَالَ:

وَجُوزُ أَنْ يَكُونَ خُطَابًا مِنْ اللَّهِ تَعَالَى فِي الدُّنْيَا، كَأَنَّهُ

سَبَّحَانَهُ بَعْدَ أَنْ شَرَحَ ثَوَابَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ: إِنَّ هَذَا كَانَ

فِي عِلْمِي وَحُكْمِي جَزَاءً لَكُمْ بِأَمْعَشَرِ عِبَادِي، وَكَانَ

سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا.

عِكْرِمَة : أي تأخذها وأنت جالس ، وهو قائم .
(الطَّبْرِي ١٠ : ١١٠)
الطَّبْرِي : و(الجزيرة) الفيلة ، من جَزَى فلان فلانًا
ماعليه ، إذا قضاه ، يَجْزِيه ، و(الجزيرة) : مثل القعدة
والجيلة .

ومعنى الكلام : حتى يُعطوا الخراج عن رقابهم ،
الذي يذلونه للمسلمين دفنًا عنها .

وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله ﷺ في أمره
بحرب الروم ، فنزل رسول الله ﷺ بعد نزولها غزوة تبوك .
(١٠٩ : ١٠٠)

الزُّجَّاج : قيل : معنى «عَنْ يَدٍ» عن ذُلٍّ ، وقيل :
«عَنْ يَمِينٍ» عن ظهر وذُلٍّ ، كما تقول : «اليد في هذا للفلان» ،
أي فلان هو الذي أخذ فلان .

وقيل : «عَنْ يَدٍ» أي عن إتمام عليهم بذلك ، لأن
قبول الجزية منهم وترك أنفسهم نعمة عليهم ، ويد من
المروءة جزيلة .
(٤٤٢ : ٢)

عبد الجبار : كيف يصح فيمن يكفر بالله تعالى أن
يسوغ له الكفر بذي الجيزية ؟

وجوابنا : أن قتلهم لأجل كفرهم وهو شرعي
لاعقلٍ ، ويجوز أن يكون الضلاح في ذلك مالم يُعطوا
الجزية ، فإذا أعطوا حرم قتلهم .

وربما يكون في ذلك هدايتهم للإسلام إذا أقروا ثم
سمعوا الشرائع .

وقد قيل : إن قتلهم على الشرك لو لم يجر تركه ،
لأدى إلى الإكراه ، وقد قال تعالى : «لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ»
البقرة : ٢٥٦ .

قيل : وهو لا يعني عن الإضمار ليرتبط بما قبله ، وقد
ذكر سبحانه من الجزاء ما تنهش له الأبواب ، وأعقبه جل
وعلا بما يدل على الرضا الذي هو أعلى وأعلى لدى
الأحاب .
(١٦٤ : ٢٩)

الطَّبَاطِبَائِي : حكاية ما يخاطبون به من عنده
تعالى عند توفيته أجرهم ، أو يحذف القول ، والتقدير :
ويقال لهم : إن هذا كان لكم جزاء «الحج» . (١٣٦ : ٢٠)
مكارم الشيرازي : قال البعض : إنها نعمة ما فوقها
نعمة ، وموهبة هي أعلى من كل المواهب ، وهو شكر الله
للإنسان . (كأن) فعل ماضٍ وتَجَرَّعَ عن الماضي ، ويحتمل
أن يكون إشارة إلى أن هذه النعم كانت موقرة لكم من
قبل ، لأن من يهتم كثيرًا بفضله شيء . وسائل الضيافة له
من قبل .
(١٦٤ : ٢٩)

الجزية

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا
يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ
مُضِلِّزُونَ .
الثمرة : ٢٩

ابن عباس : «حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ
مُضِلِّزُونَ» عن أنفسهم بأيديهم يشون بها وهم
كارهون .
(الطَّبْرِي ١٠ : ١١٠)

تؤخذ الجزية من الذمّي وتوجأ عنقه .

(البيضاوي ١ : ٤١٢)
مجاهد : ... حين أمر محمد ﷺ وأصحابه بغزوة
تبوك .
(الطَّبْرِي ١٠ : ١١٠)

فإن قيل: فأنتم متى قلتم ذلك فإن في الكفار من لا يرضى منه إلا بالقتل، فيجب أن يكون مكرهاً على الإسلام؟

وجوابنا: أنه لا كافر إلا وقد يجوز أن يتخلص ببعض الوجوه، وإن كان مقيماً على الكفر فلا يلزم ذلك.

(١٦٤)

الطُّوسِيّ: والآية صريحة بأن هؤلاء الذين هم أهل الكتاب الذين يؤخذ منهم الجزية لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وأنه يجب قتالهم «حتى يُعْطُوا الجزية عَنْ يَدٍ».

ومن قال: إنهم يجوز أن يكونوا عارفين بالله تعالى قال: الآية خرجت بخرج الدّم لهم، لأنهم بمنزلة من لا يُقْرَبُ به في عظم الجرم، كما أنهم بمنزلة المشركين في عبادة الله بالكفر.

وقال الجُبَّائِيّ: لأنهم يُضَيِّفُونَ إليه ما لا يليق به، فكأنهم لا يعرفونه، وإنما جُمِعَتْ هذه الأوصاف لهم ولم يذكروا بالكفار من أهل الكتاب للتحريض على قتالهم، بما هم عليه من صفات الدّم التي توجب البراءة منهم، والعداوة لهم..

وقوله: (حتى يُعْطُوا الجزية..)

فالجزية: عطية عقوبة جزاء على الكفر بالله، على ما وصفه رسول الله ﷺ على أهل الذمة.

وهو على وزن: جلسة، وقعدة لنوع من الجزاء.

وإنما قيل: «عَنْ يَدٍ» ليفارق حال الخصب على إقرار أحد.

والجزية لا تؤخذ عندنا إلا من اليهود والنصارى

والجوس، وأما غيرهم من الكفار - على اختلاف مذاهبهم من عبادة الأصنام والأوثان، والصابئة وغيرهم - فلا يُقْتَل منهم غير الإسلام أو السبي.

وإنما كان كذلك لما علم الله تعالى من المصلحة في إقرار هؤلاء على كفرهم ومنع ذلك في غيرهم، لأن هؤلاء على كفرهم يُقَرِّون بألستهم بالتوحيد وبعض الأنبياء، وإن لم يكونوا على الحقيقة عارفين، وأولئك يبعدون ذلك كله، فلذلك فَرَّقَ بينهما.

وإن قيل: إعطاء الجزية منهم لا يخلو أن يكون طاعة أو معصية، فإن كان معصية فكيف أمر الله بها؟ وإن كان طاعة وجب أن يكونوا مطيعين لله؟

قلنا: إعطاؤهم ليس بمعصية، وأما كونها طاعة لله فلا كذلك، لأنهم إنما يُعْطَوْنَ دفعاً للقتل عن أنفسهم لإطاعة الله فإن الكافر لا يقع منه طاعة عندنا بحال، لأنه لو فعل طاعة لله لاستحقَّ الثواب، والإحباط باطل، فكان يجب أن يكون مستحقاً للثواب، وذلك خلاف الإجماع. (٢٣٦: ٥)

الزَّمَخْشَرِيُّ: سُمِّيَتْ جِزْيَةً، لأنها طائفة مما على أهل الذمة أن يجزوه، أي يقضوه، أو لأنهم يجزون بها من من عليه بالإعفاء عن القتل، (ثم ذكر وصف المُطَيِّ والآخذ، فراجع) (١٨٤: ٢)

نحوه الفخر الرازي (٣٠: ١٦)

ابن عَطِيَّة: [تعرض لأحكام الجزية وأقوال الفقهاء والمطوي والآخذ وشرائطها، فراجع] (٢٢: ٣) نحوه أبو حنيفة (٢٩: ٥).

الطَّبْرِسِيُّ: «مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ» وصف

«الجزاة» لِكُنَّا عَنْهُمْ.

وقيل: من «الجزاء» بمعنى القضاء، قال الله تعالى: ﴿وَأَتُوا بِقَوْمًا لَا تَعْبَىٰ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ البقرة: ٤٨. أي لا تنقضي. [ثم أدام نحو البيضاوي] (١: ٦٠١) البروسوي: (الجزية) «الفعلة» من جزي دئته. إذا قضاء. سمي ما يطيه المعاهد - مما تقرر عليه بمقتضى عهده - جزية، لوجوب قضائه عليه، أو لأنها تجزي عن الذم، أي تقضي وتكفي عن القتل، فإنه إذا قبلها يسقط عنه القتل. (٣: ٤١٢)

الآلوسي: [نحو البيضاوي ثم قال:]

أو من: جزيته بما فعل، أي جازيته، لأنهم يجزون بها من عليهم بالفر عن القتل.

وقيل: «الهداية» أنها جزء الكفر، فهي من «الجزاة». وقيل: بأصلها الجز، من: الجزء والجزئة، لأنها طائفة من المال يطلى.

وقال الخوارزمي: إنها معرب «كزيت»، وهو الخراج بالفارسية، وجمعها: جزى، ككخيتة ولجى. (١٠: ٧٨) الطباطبائي: لا يشك في أن قتال أهل الكتاب حتى يطعوا الجزية، ليس لغرض تمتع أولياء الإسلام ولا للمسلمين، من متاع الحياة الدنيا واسترسالهم وانهاكهم في الشهوات، على حد المترفين من الملوك والرؤساء، المشرفين من أقوياء الأمم.

وأما غرض الدين في ذلك أن يظهر دين الحق وسنة العدل وكلمة التقوى، على الباطل والظلم والفسق، فلا يترضا في سيرها اللعب والهوى، فتسلم التربية الصالحة المصلحة من مزاحمة التربية الفاسدة المفسدة،

الذين ذكرهم بأنهم من أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى.

وقال أصحابنا: إن الجوس حكمهم حكم اليهود والنصارى ﴿حَتَّىٰ يَعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ﴾ أي نقداً من يده إلى يد من يدفعه إليه من غير نائب، كما يقال: «كلمته قبا بهم».

وقيل: معناه عن قدرة لكم عليهم وقهر لهم، كما يقال: «كان اليد لفلان».

وقيل: يد لكم عليهم، ونعمة تسدونها إليهم بفول الجزية منهم. (٣: ٢٢)

البيضاوي: ﴿حَتَّىٰ يَعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ ما تقرر عليهم أن يعطوه. مشتق من: جزي دئته، إذا قضاء. (حتى يدا) حال من الضمير في يعطوا، أي عن يد مؤاتية، بمعنى منقادين، أو عن يدهم، بمعنى مسلمين بأيديهم غير باعدين بأيدي غيرهم، ولذلك منع من التوكيل فيه، أو عن غنى، ولذلك قيل: لا تؤخذ من الفقير، أو عن يد قاهرة عليهم، بمعنى عاجزين أذلاء، أو إتمام عليهم فإن إبقاءهم بالجزية نعمة عظيمة، أو من الجزية بمعنى نقداً مسلماً عن يد إلى يد. [ثم تعرض لبعض آراء الفقهاء في العطاء ومقدارها فراجع]

نحوه أبو السعود.

الشمسين: (الجزية): «ضلة» لبيان الهيئة كالركبة، لأنها من الجزاء على ما أعطوه من الأمن، (وعن بدو) حال، أي يطعها مقهورين أذلاء. (٣: ٤٥٨)

الشربيني: وهي الخراج المضروب على رقابهم، في ظلم سكانهم في بلاد الإسلام آمنين، مأخوذ من

حتى لا ينجز إلى أن تُجذب هذه إلى جانب، وتلك إلى جانب، فيتشوش أمر النظام الإنساني إلا أن لا يرتضي واحد أو جماعة التربية الإسلامية نفسه أو لأنفسهم، فيكونون أحراراً فيما يرتضونه لأنفسهم من تربية دينهم الخاصة، على شرط أن يكونوا على شيء من دين التوحيد، وهو اليهودية أو النصرانية أو الجوسية، وأن لا يتظاهروا بالمزاحمة، وهذا غاية العدل والتسوية من دين الحق الظاهر على غيره.

وأما (الجزية) فهي عطية مالية مأخوذة منهم، مصروفة في حفظ دمتهم وحسن إدارتهم، ولاغنى عن مثلها لحكومة قائمة على ساقها، حقة أو باطلة.

ومن هذا البيان يظهر أن المراد بهذه المهرمات المهرمات الإسلامية التي عزم الله أن لا تنجح في المجتمع الإسلامي العالمي، كما أن المراد ب(دين الحق) هو الذي يعزم أن يكون هو المتبع في المجتمع.

ولازم ذلك أن يكون المراد بالمهرمات: المهرمات التي حرمها الله ورسوله محمد ﷺ الصادع بالدعوة الإسلامية، وأن يكون الأوصاف الثلاثة: «الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» الآية، في معنى التعليل تفيد حكمة الأمر بقتال أهل الكتاب.

وبذلك كله يظهر فساد ما أورد على هذا الوجه، أنه لا يعقل أن يحرم أهل الكتاب على أنفسهم ما حرم الله ورسوله علينا إلا إذا أسلموا، وإنما الكلام في أهل الكتاب لافي المسلمين العاصين.

وجه الفساد أنه ليس من الواجب أن يكون الفرض من قتالهم أن يحرموا ما حرم الإسلام وهم أهل الكتاب،

بل أن لا يظهر في الناس التبرز بالمهرمات من غير مانع يمنع شيوخها، والاسترسال فيها، كشرب الخمر، وأكل لحم الخنزير، وأكل المال بالباطل على سبيل العلن، بل يقاتلون ليدخلوا في الذمة، فلا يتظاهروا بالفساد ويحتسب القمراً فيما بينهم أنفسهم.

ولعله إلى ذلك الإشارة بقوله: «وَهُمْ صَاغِرُونَ».

[إلى أن قال:]

والاعتبار بما ذكر في صدر الآية من أوصافهم المقصية لقتالهم، ثم إعطاؤهم الجزية لحفظ دمتهم، يفيد أن يكون المراد بصغارهم: خضوعهم للشيعة الإسلامية، والحكومة الدينية العادلة في المنع الإسلامي، فلا يكافؤوا المسلمين ولا يارزوههم بشخصية متقلة حرة، في بث سائهم أنفسهم، وإشاعة ما اختلفته هوساتهم، من العقائد والأعمال المفيدة للمجتمع الإنساني، مع ما في إعطاء المال بأيديهم من الهوان.

فظاهر الآية: أن هذا هو المراد من «صغارهم» لإهانتهم والتخريف بهم من جانب المسلمين، أو أولياء الحكومة الدينية. فإن هذا مما لا يمتلئ السكينة والوقار الإسلامي وإن ذكر بعض المفسرين.

واليد: المزارعة من الإنسان وتطلق على القدرة والنسبة. فإن كان المراد به في قوله: «حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ» هو المعنى الأول، فالمعنى حتى يُعطوا الجزية متجاوزة عن يدهم إلى يديكم. وإن كان المراد هو المعنى الثاني، فالمعنى حتى يُعطوا الجزية عن قدرة وسلطة لكم صليهم (وَهُمْ صَاغِرُونَ) غير مستعلين صليكم ولا مستكبرين.

شأن معاملة الأقليات.

وما ينبغي التنويه به هنا هو أن الآية وإن ذكرت شرط الجزية من بين شروط الذمة فحسب، إلا أن التعبير بـ «وَهُمْ ضَائِعُونَ» إشارة إجمالية إلى سائر شروط الذمة، لأنه يستفاد من هذه الجملة بأنهم - مثلاً - يعيشون في محيط إسلامي، فليس لهم أن يظهروا أعداء الإسلام، ولا يكون لهم إعلام مضاد للإسلام، ولا يفتقوا حجر عثرة في رقيته وتقدمه، وما إلى ذلك، لأن هذه الأمور تتألى وروح الخضوع والتسليم للإسلام، والتعاون مع المسلمين.

ماهية الجزية؟

تجوز الجزية ضريبة مالية «إسلامية» وهي تتعلق بالأفراد لا بالأموال ولا بالأراضي، أو بتعبير آخر: هي ضريبة مالية سنوية على الرؤوس.

ويعتقد بعضهم أنها ليست من أصل عربي، وإنما هي فارسية قديمة، وأصلها «كزيت» ومعناها الأموال التي تؤخذ للدعم العسكري، أو ما يصطلح عليه في عصرنا به المجهود الحربي.

لكن الكثير يعتقدون أن هذه الكلمة «الجزية» عربية خالصة. وكما ذكرنا آنفاً فهي مأخوذة من «الجزاء» لأن الماتية المذكورة أو الضريبة التي تُدفع، إنما هي جزاء الأمن الذي تُوفره الحكومة الإسلامية للأقليات المذهبية^(١).

والجزية كانت قبل الإسلام، ويعتقد بعضهم أن أول من أخذ الجزية هو كسرى أنوشروان الملك الساساني.

فمعنى الآية - والله أعلم - قاتلوا أهل الكتاب، لأنهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر إيماناً مقبولاً غير متحرف عن الصواب، ولا يحرمون ماحرمه الإسلام بما يفسد اقترافه المجتمع الإنساني، ولا يدينون ديناً مطبقاً على الخلقة الإلهية، قاتلوهم ودمسوا على قتالهم، حتى يصغروا عندكم ويخضعوا لحكمومتكم، ويحطوا في ذلك عطية مالية، مضروية عليهم يمثل صغارهم، ويصرف في حفظ ذمتهم، وحثن دمايتهم، وحاجة إدارة أمورهم.

(٩: ٢٣٩)

مكارم الشيرازي: و(الجزية) مأخوذة من مادة الجزاء، ومعناها المال المأخوذة من غير المسلمين الذين يعيشون في ظل الحكومة الإسلامية، وهذه التسمية لأنهم جزاء حفظ مال غير المسلمين وأرواحهم، هذا ما يستفاد من كلام الزاغبي في «مفرداته» فلا بأس براجعتها. والصاغر مأخوذ من «الصغر» على زنة «الكبر» وخلاف معناه، ومعناه الراضي بالذلة. والمراد من الآية: أن الجزية ينبغي أن تُدفع في حال من الخضوع للإسلام والقرآن.

وبتعبير آخر: هي علامة للحياة السلمية، وقبول كون الدافع للجزية من الأقلية المحفوظة والحرمة بين الأكثرية الحاكمة.

وما ذهب إليه بعض المفسرين من أن المراد من (الجزية) في الآية هو تحقير أهل الكتاب وإهانتهم والسخر منهم، فلا يستفاد ذلك من المفهوم اللغوي لكلمة الآية، ولا ينسجم وروح تعاليم الإسلام السخوة، ولا يتطابق مع سائر النصوص أو الدستور الذي وصلنا في

(١) الذبينة... والمذهبية: إسطلاح فارسي.

لكننا لا نقطع بذلك^(١)، بل المقطوع به أن أنوشروان كان يأخذ من أبناء وطنه الجزية، وكان يأخذ ممن لم يكن موظفًا في الدولة وعمره أكثر من عشرين عامًا وأقل من خمسين عامًا، مبلغًا سنويًا يتراوح بين ١٢ و ١٨ و ٦ و ٤ دراهم، على أنه ضريبة سنوية على كل فرد.

وقد كتبوا أن فلسفة هذه الضرائب أو جبتها هي الدفاع عن موجودية الوطن واستقلاله وأمنه، وهي وظيفة عامة على جميع الناس، فبناءً على ذلك متى ما قام جماعة فعلاً بالمحافظة على الوطن ولم يستطع الآخرون أن يُجندوا أنفسهم للدفاع عن الوطن - لأنهم يكسبون ويتجرون مثلاً - فإن على الجماعة الثانية أن تقوم بمصارف المقاتلين، فتدفع ضرائب سنوية للدولة ومالدينا من القرائن يؤيد فلسفة الجزية، سواء قبل الإسلام أو بعده.

فسأله السنن في من يُطلي الجزية في عصر أنوشروان الذي ذكرناه آنفاً «وهي أن الجزية تقع على من عمره عشرون عامًا إلى خمسين عامًا» دليل واضح على هذا المطلب، لأن أصحاب هذه المرحلة من العمر كانوا قادرين على حمل السلاح، والمساهمة في الحفاظ على أمن البلاد، إلا أنهم كانوا يدفعون الجزية لأعاليهم وكسبهم.

والشاهد الآخر على ذلك: أنه لا تجب الجزية «في الإسلام» على المسلمين، لأن الجهاد واجب عليهم جميعًا، وعند الضرورة يجب على الجميع أن يتجهزوا نحو ساحات القتال ليغفوا بوجه العدو، إلا أنه لما كانت الأقليات المذهبية غير مفروضة عليها الجهاد، فعليها أن

تدفع المال مكان الجهاد، ليكون لهم نصيب في الدفاع عن الوطن الذي يتمتعون بالحياة فيه، وحفظه. ثم إن سقوط الجزية عن الأطفال والشيوخ والمقعدين والنساء والمثقي، دليل آخر على هذا الموضوع.

بما ذكرناه يتضح أن الجزية إعانة مالية فحسب، يدفعها أهل الكتاب إزاء ما يتحمله المسلمون من مسؤولية في الحفاظ عليهم وعلى أموالهم. فبناءً على ذلك فإن من يزعم أن الجزية نوع من أنواع حق التسخير، لم يلتفت إلى روحها وجبتها وفلسفتها، فهو لم يلتفت إلى هذه الحقيقة، وهي أن أهل الكتاب متى دخلوا في أهل الذمة، فإن الحكومة الإسلامية يجب عليها أن تراعاهم وتحافظ عليهم، وتحميهم من كل أذى أو سوء.

ومع ملاحظة أن أهل الذمة عند دفعهم الجزية، بالإضافة إلى أنها تمنحهم حق التمتع بالحياة مع المسلمين في أمن وحسن، فليس عليهم أي تعهد من المساهمة في القتال مع المسلمين وفي جميع الأمور الدفاعية، ويتضح أن مسؤولية إزاء الحكومة الإسلامية أقل من المسلمين بمراتب.

أي إنهم يتمتعون بجميع المزايا في الحكومة الإسلامية بدفعهم مبلغًا ضئيلاً، ويكونون سواء هم والمسلمون، في حين أنهم - في غير هذه الصورة - لا قدرة لهم بوجه الحوادث والأمور الأخرى.

(١) المقصود من «لا نقطع بذلك» أي لا نقطع أنه أول من أخذ، وليس المقصود منه «الجزية» فهي متطوع بها.

شبهات أو إشكالات في هذا الصدد، باطل لا اعتبار له،
ويثبت أن هذا الحكم الإسلامي حكم عادل ومنصف.

(٥٣٤ : ٥)

الوجوه والنظائر

العميري : «الجزاء» على وجهين :

أحدهما : القضاء ، كقوله : «وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي
نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ» الآية ، في موضعين البقرة : ٤٨ ، ١٢٣ .
والثاني : الثواب ، كقوله : «جَزَاءُ بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ» السجدة : ١٧ ، والأحقاف : ١٤ ، والواقعة :
٤٢ ، وقوله : «جَزَاءُ بِمَا كَانُوا بِأَيْمَانِنَا يَتَّخِذُونَ»
فصلح : ٢٨ ، وقوله : «جَزَاءُ لِمَنْ كَانَ كُفْرًا» القمر : ١٤ ،
أي جزاء لنوح بما كفر وأبه . (١٧٢)
الغبرور آبادي : «الجزاء» وهو العناء والكفاية
والمكافأة بالشئ ، وما فيه الكفاية من المقابلة إن خيرًا
فخير وإن شرًا فشر .

وقد ورد في القرآن على ستة أوجه :

الأول : بمعنى المكافأة والمقابلة «وَمَا يَأْخُذُ عِنْدَهُ مِنْ
بِعْمَةٍ يُجْزَى» الليل : ١٩ ، أي تقابل .

الثاني : بمعنى الأداء والقضاء «وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي
نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا» البقرة : ٤٨ ، أي لا تسقط

ومن الأدلة التي تؤيد فلسفة هذا الموضوع ، أنه في
المعاهدات التي كانت - في صدر الإسلام أو المحكومة
الإسلامية - بين المسلمين وأهل الكتاب في شأن
الجزية ، في تلك المعاهدات تصرح بأن على أهل الكتاب
أن يدفعوا الجزية ، وفي قبيل ذلك على المسلمين أن
ينعوه - أي يحفظوهم - وأن يدفعوا عنهم إذا داهمهم
العدو الخارجي .

وهذه المعاهدات كثيرة ، ونورد مثلًا منها ، وهي
المعاهدة التي تمت بين خالد بن الوليد مع المسيحيين
الذين كانوا يقطنون حول «الفرات» .

نص كتاب المعاهدة :

هذا كتاب من خالد بن الوليد لصلوبا بن شبطونا
وقومه ، إني عاهدتكم على الجزية والمنعة مرفلك النعمة
والمنعة ، وما سئلكم فلنا الجزية والآ فلا ، كتب سنة اثني
عشرة في صفر (١) .

والذي يستلزم النظر هو أننا نقرأ في هذه المعاهدة
وأماها أنه متى ما قصر المسلمون في الحفاظ على أهل
الذمة أولم ينعوه ، فالجزية تعاد إليهم أو لا تؤخذ منهم
عندئذ أصلًا .

وينبغي الالتفات إلى هذه المسألة ، وهي أن الجزية
ليس لها مقدار معين ، وميزانها بحسب استطاعة الذين
يدفعونها ، غير أنه مما يستفاد من التواريخ أنها - أي
الجزية - مبلغ ضئيل ، وهذا المبلغ لا يتجاوز الدينار (٢)
في السنة ، وربما قيد في المعاهدة أن على دافعي الجزية أن
يدفعوا بمقدار استطاعتهم جزية .

ومن جميع ما تقدم ذكره يتضح أن جميع ما أثير من

(١) مقلًا عن تفسير السائر ، ج ١٠ ، ص ٢٩٤ .

(٢) من المناسب أن أشير إلى أن المقصود بالدينار ليس هو
الدينار المتعارف بيننا ، كالدینار الصراقي أو الدينار
الأردني أو الدينار الكويتي واهلهم جزءًا بل هو الدينار
الذهبي الذي يعادل مستقلاً ونصف أو أدنى من ذلك
بقليل .

ولانثوي.

الثالث: بمعنى النخبة والكفاية ﴿وَاحْشُوا بُرُوحًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٌ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا﴾ لقمان: ٣٢.

الرابع: بمعنى العوض والبدل ﴿فَجَزَاءٌ مِمَّا قَتَلْتُمْ مِنْ النَّعَمِ﴾ المائدة: ٩٥، أي فبدله ومبدله.
الخامس: خراج أهل الذمة ﴿حَتَّى يُقْطَعُوا الْجِزْيَةُ عَنْ يَدِهِمْ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ التوبة: ٢٩.

السادس: بمعنى ثواب الخير والشر ﴿أَلْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ المؤمن: ١٧، ثم يختلف:

فالجزاء على الإحسان ﴿عَلَّ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ الرحمن: ٦٠.

وجزاء النسبة ﴿مَنْ يَفْعَلْ سَوْءًا تُجْزَى بِهِ﴾ النساء:

١٢٣، ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ الشورى: ٤٠، والجزاء على شكر النعم ﴿إِنْ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَفِيكُكُمْ مَشْكُورًا﴾ الذر: ٢٢.

وجزاء الصبر على البلاء والابتلاء ﴿وَجَزَاءُكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ﴾ الذر: ٢٢، ﴿إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا﴾ المؤمنون: ١١١، ﴿يُجْزَوْنَ الْغُرَّةَ بِمَا صَبَرُوا﴾ الفرقان: ٧٥.

وجزاء العمل الصالح وكسب الخيرات ﴿جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ السجدة: ١٧، ﴿جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ التوبة: ٨٢.

وجزاء كسب السيئات وعمل المحاسن ﴿قُلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ النمل: ٩٠، ﴿وَأَنْصَبُوا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ الطور: ١٦.

وجزاء الوزع والشقوى ﴿كَذَلِكَ يُجْزَى اللَّهُ

الْمُشْكِينَ﴾ النحل: ٣١.

وجزاء عداوة أهل الحق ﴿ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ الثَّارِ﴾ فصلت: ٢٨.

وجزاء القول الباطل ﴿أَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ﴾ الأنعام: ٩٣.

وجزاء الجامعين بين الإساءة والإحسان ﴿... لِيُجْزَى الَّذِينَ آمَنُوا بِمَا هَمَلُوا وَيُجْزَى الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾ النجم: ٣١.

وجزاء على خزان الحاصل ﴿جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

جَنَّاتٍ عَذْيَةٍ﴾ البقرة: ٨.

وجزاء عطائي بلا واسطة عيالي ووسيلة عديتي ﴿جَزَاؤُكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ غَنَاءٌ﴾ التبا: ٣٦، (٢: ٣٨٠).

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة: الجزاء، أي المكافأة، يقال: جزيته بما صنع أجزيه جزاء، وجزايته بمساواة وجزاء، أي كالمثله، وجزيتُ عنك فلاناً: كالمثله، وأجزيتُ منه: كافأتُ منه، وأجزيتُ: طلبتُ منه الجزاء.

وجزى عني هذا الأمر: قضى عني، وجزتُ عنك شاة وأجزت: قُضت، ولي الحديث: «ولا تجزي عن أحد بحدك» أي لا تقضي، وجزيتُ فلاناً حقه: قضيتُ، وتجازيتُ ديني على فلان: تقاضيتُ، فلاناً مستجازاً، وأمرتُ فلاناً يتجازى ديني، أي يتقاضاه، والجزية: خراج الأرض وما يؤخذ من الذمي، كأنها

جَزَتْ عَنْ قَتْلِهِ، والجمع: جَزَى وَجَزَى.

٢- ووردت «المجزيّة» أيضًا في بعض اللغات السامية بألفاظ مختلفة، كما وردت في اللغة الفارسية القديمة «الفهلوية» بلفظ «كُزَيْت» و«كُزَيْت».

وقد كثفت المعالم الأثرية في اليمن عن عرافة هذا اللفظ وأصالته العربية؛ إذ جاء ذكره في النصوص المعينية القديمة. ولكن «آرثر جيفري» تشبّث في «مفرداته» برأي أحد نظرائه القائل بأعجميته، ربما تُترجم هذه النصوص ترجمة صحيحة كما زعم، حتى يمكن التّركون إليها.

شَكَرَ

القمر: ٣٤، ٣٥

٦٥- ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ... وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ آل عمران: ١٤٤، ١٤٥ جزاء الحسن:

٧- ﴿وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا﴾ الكهف: ٨٨
٨- ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾

الرحمن: ٦٠

٩- ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالسُّدُودِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ هُمُ مَا يَتَّقُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاؤُ الْمُحْسِنِينَ﴾ الزمر: ٣٣، ٣٤
١٠- ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾

الأنعام: ٨٤

١١- ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ يوسف: ٢٢
١٢- ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ القصص: ١٤
١٣- ﴿سَلَامٌ عَلَيَّ نُوحٍ فِي الْغَالِيْنَ﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ الصافات: ٧٩، ٨٠
١٤- ﴿وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ الصافات: ١٠٤، ١٠٥

الاستعمال القرآني

جاء منها الفعل ماضياً (٤) مرّات، ومضارعاً (٦٩٦) مرّة، واسم فاعل مرّة، واسم مصدر (٤٢) مرّة، واسم مفعول مرّة في ٨٥-١١ آية مكّية ومدنيّة، في أصناف شتى من السعداء والأشقياء، مظلّهمها في الآخرة، وقليل منها في الدنيا:

جزاء الصّابرين:

١- ﴿وَجَزَّيْنَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾ الذّھر: ١٢
٢- ﴿أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرَّةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا نَحِيَّةً وَسَلَامًا﴾ الفرقان: ٧٥
٣- ﴿إِنِّي جَزَّيْتُهُمْ الْجَزَاءَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ المؤمنون: ١١١
جزاء الشّاكرين:

٤- ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَابٍ﴾ نِفْثَةً مِنْ عَيْنِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ

١٥- ﴿سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿الصّافات: ١٠٩، ١١٠﴾

١٦- ﴿سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿الصّافات: ١١٢، ١٢١﴾

١٧- ﴿سَلَامٌ عَلَى إِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿الصّافات: ١٢٣، ١٣١﴾

١٨- ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا وَاسْتَرَبُوا﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿المراسلات: ٤٣، ٤٤﴾

١٩- ﴿فَإِن تَابُوا﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿المائدة: ٨٥﴾

جزاء المتقين:

٢٠- ﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿النحل: ٣١﴾

٢١- ﴿قُلْ أَذِلَّةٌ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ﴾ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿الفرقان: ١٥﴾

٢٢- ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا﴾ خَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ﴿وَكَوَاعِبَ أَنْهَابًا﴾ وَكَأَنَّمَا دِهَانٌ لَقَوقًا ﴿لَا يَسْتَحْمُونَ فِيهَا لَقَوقًا﴾ وَلَا كَيْدًا ﴿جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا﴾ النَّبَأ: ٣١-٣٦

جزاء الصادقين والمتصدقين:

٢٣- ﴿فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ﴾ قَالُوا يَا هَذَا الْقَرِيرُ مَسْكًا وَأَهْلًا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجِيَةٍ فَأَوْفٍ لَنَا الْكَيْلُ وَتَصَدَّقُوا عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿يوسف: ٨٨﴾

٢٤- ﴿يَجْزِي اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ﴾ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ إِنِ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

وَجِبًا

جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات:

٢٥- ﴿وَمَأْوَاكُمُ﴾ وَلَا أُولَئِكَ بِأَلْفٍ تُغَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعِيفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْفُرُوقَاتِ آمِنُونَ ﴿سبأ: ٣٧﴾

٢٦- ﴿وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْأَعْلَى﴾ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى ﴿طه: ٧٦، ٧٥﴾

٢٧- ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿البينة: ٨، ٧﴾

٢٨- ﴿إِنَّهُ مَرْجِعُكُمْ﴾ جَمِيعًا وَغَدَاةً إِنَّا يَّهْدُوا السَّبِيلَ ثُمَّ يُعْطِيهِمُ الَّذِي آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ﴿يونس: ٤﴾

٢٩- ﴿يَجْزِي الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ﴾ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿الرّوم: ٤٥﴾

٣٠- ﴿يَجْزِي الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾

الجزاء بأحسن ما كانوا يعملون:

٣١- ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

٣٢- ﴿وَلَا يُلَاقُونَهُمُ الْغُلَّامُ وَلَا كَبِيرَةٌ وَلَا يَنْقُصُونَ وَادًّا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

التوبة: ١٢١

٣٣- ﴿وَلَا يُلَاقُونَهُمُ الْغُلَّامُ وَلَا كَبِيرَةٌ وَلَا يَنْقُصُونَ وَادًّا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

التوبة: ١٢١

١٢- ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آيَةٌ أَكَادُ أَخْبِيَهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ

بِمَا تَسْعَىٰ﴾ طه: ١٥

١٣- ﴿وَتَسْرَى السُّجْرَ بَيْنَ يَوْمَيْنِ مُقَرَّبَيْنِ فِي

الْأَضْفَادِ لِيُجْزَىٰ اللَّهُ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ

الْحِسَابِ﴾ إبراهيم: ٥١

١٤- ﴿سَيُخْلِقُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِنَعْرِضُوا

عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَا فِيهِمْ مِنْ جَزَاءٍ

بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ التوبة: ٩٥

١٥- ﴿قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ

اللهِ لِيُجْزَىٰ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ الباقية: ١٤

١٦- ﴿فَرِحَ الْمُخْلَقُونَ بِمُقَدِّهِمْ خِلَافَ رَسُولِ

اللهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا... فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَتَكَبَّرُوا

كِبَرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ التوبة: ٨٢

١٧- ﴿وَوَدُّوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ

يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَفْقَرُونَ﴾

الأنعام: ١٢٠

١٨- ﴿وَخَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ

وَلِيُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾

الباقية: ٢٢

١٩- ﴿وَالشَّارِقِ وَالشَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْ جَزَاءً

بِمَا كَسَبُوا نَكَالًا مِنْ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ المائدة: ٣٨

٢٠- ﴿الَّذِينَ يُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ

الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ المؤمن: ١٧

٢١- ﴿ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ

هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ يونس: ٥٢

جزاء ما كانوا يفعلون:

٢٢- ﴿لِيُجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَبِإِذْنِهِمْ مِنْ

قَضَائِهِ وَاللهُ يَزِدُّ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ النور: ٢٨

٢٣- ﴿لِيُكَفِّرَ اللهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ

أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ الزمر: ٣٥

٢٤- ﴿مَاعِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَاعِنْدَ اللهِ بَاقٍ

وَلَنُجْزِيَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

فَلَنُخْصِفَنَّ لَهُ حَيَوةً طَيِّبَةً وَلَنُجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ

مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ النحل: ٩٦، ٩٧

جزاء الأبرار:

٢٥- ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً

وَلَا شُكْرًا﴾ الذهم: ٩٦

٢٦- ﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ

مَشْكُورًا﴾ الذهم: ٩٢

جزاء المرتكبين:

٢٧- ﴿الَّذِي يُؤْتِي عَالَهُ يَرْزُقُ﴾ وَمَا لَا يَحِيطُ بِهِدَّةُ

مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى﴾ الأيل: ١٨، ١٩

جزاء المستغفرين:

٢٨- ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاجِسَةً أَوْ ظَلَمُوا انْتَفَسَهُمْ

ذَكَرُوا اللهُ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا

اللهُ... أُولَئِكَ جَزَاءُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتُ عَجْرَىٰ مِنْ

تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾

آل عمران: ١٣٦

جزاء ما كانوا يسمعون ويكسبون:

٢٩- ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا نَفْسٌ﴾ وَأَنْ سَفِيَةٌ

تَعُوقُ يُرَى﴾ ثُمَّ يُجْزَىٰ الْجَزَاءُ الْآخِرُ﴾ النجم: ٢٩، ٤١

٥٢- ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّبِيلِ فَكَفَيْتُ وَجْهَهُمْ فِي النَّارِ
هَلْ يُخْذَوْنَ إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُمْ﴾ التمس: ٩٠

٥٣ - ﴿فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾
يَس : ٥٤

٥٤ - ﴿إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۖ وَمَا تَحْزَنُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾
الصافات: ٣٨، ٣٩

٥٥- ﴿إِضْلُوهَا فَاضْلُبُوا أَوْ لَا تَضْرِبُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ
إِنَّمَا تُحْزِنُونَ مَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ﴾
الطور: ١٦

٥٦ - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَقْرَءُوا الْقُرْآنَ أَنتُمْ ثَوْبُونَ﴾
تَجْزُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٦﴾

٥٧ - ﴿وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةٌ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى الْكِتَابِ فَأَلْزَمَ الْكَيْدُ الْمَمْلُوكَ﴾^١

٥٨ - ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَسْبُ

٥٩ - ﴿وَلِلَّهِ الْأَعْمَاءُ الْمُحْسَنُ فَمَا ذَعَرَهُ بِهَا وَذَرَّ

الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَقُولُونَ ﴿٨٠﴾
الاعراف: ٨٠

٦- ﴿...وَجَعَلْنَا الْأَعْلَافَ فِي أَغْصَانِ الْيَدَيْنِ كَقُفُوفٍ
هَلْ يُبْذَرُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

٦١- ﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾
يَسْكَنُونَ ﴿٦١﴾
الْأَحْقَافُ:

٦٢- ﴿وَحُورٌ عِينٌ ۖ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ﴾ الواقعة: ٦٢ -
جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

٦٣ ﴿فَلَا تَقْلَمْ نَفْسَ عَاخِئٍ لَّهُمْ مِنْ قُوَّةٍ أَعْيَبَ﴾
يَا كَانُوا يَمْلُونُ ﴿ السَّجْدَةُ :

جزاء ما كانوا يصنفون:

٦٤... فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً
مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي
الَّذِينَ يَصِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا
يَصِفُونَ
الأنعام: ١٥٧

جزاء الجرمين:

٦٥- هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكَبرُوا عَنْهَا

لَا تَنْفُخْ لَهُمْ أَسْوَاقَ الشَّيْءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ
الْمُجَنَّبُ فِي سَمِّ الْخِيَانَةِ وَكَذَلِكَ تَعْرِى السُّجُورُ مِنَ

٦٦ ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونََ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا

وَجَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالنَّبِيِّاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي
الْمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾

٦٧ ﴿تُدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا
مَسَاجِدُهُمْ كَذَلِكَ تُغَيِّرُ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ الأحقاف: ٥٠

جزاء الظالمين:

٦٨- ﴿لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ

وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٦٩﴾
 ﴿٦٩﴾ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وَجَدَ فِي رَحْلِهِ قَهْقَرَةً جَزَاءُ

كَذَلِكَ نُخَوِّدُ الظَّالِمِينَ ﴿٧﴾
يُوسُفُ: ٧- ﴿وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ قَدْ

٧١ ﴿وَمَحْضِلُ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ... فَكَذَّبَ﴾

عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَتَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ
الظَّالِمِينَ ﴿١٦﴾

٧٢- وَإِنْ أَرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمُكَ فَفَعَلْتُ مَا كُنْتُ أَفْعَلُ ۚ لَأَلْزَمَنَنَّ الْفِتْيَانَ فِي هَذِهِ الدِّينِ ۚ لَأَمْلَأَنَّ جَنَّاتٍ مِنْهُمْ جَنَّاتٍ مُزَيَّنَاتٍ ۖ لِيُزَيَّنَ فِيهَا مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ

٨٠- ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ

يَقْتُلْ سَوْأَ يُجْزَى بِهِ وَلَا يُجْزَى لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا

وَلَا نَصِيرًا﴾ النساء: ١٢٣

جزاء الحسنه والسبيته:

٨١- ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَثْقَالًا وَمَنْ جَاءَ

بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾

الأنعام: ١٦٠

٨٢- ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ

بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ﴾ القصص: ٨٤

٨٣- ﴿وَلِلَّهِ سَائِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيُجْزِيَ

الَّذِينَ آمَنُوا بِمَا عَمِلُوا وَيُجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾

النجم: ٣١

٨٤- ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا

وَاصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾

الشورى: ٤٠

٨٥- ﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ

عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ

الْجَنَّةَ يُدْخِلُونَ فِيهَا بَغْيِرَ حِشَابٍ﴾ المؤمن: ٤٠

جزاء القاتلين:

٨٦- ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَدًّا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ

خَالِدًا فِيهَا بِمَا وَغَصِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَقِنَّهُ وَعَدُهُ لَهُ عَذَابًا

عَظِيمًا﴾ النساء: ٩٣

جزاء الكافرين:

٨٧- ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعَثَ

إِيَّاهُمْ... أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنْ عَلَيْهِمْ نَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ

أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاؤُا الظَّالِمِينَ﴾ المائدة: ٢٩

جزاء المفترين:

٧٣- ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْيَهُودَ سَيِّئًا لَمْ يَنْصُرُوا مِنْ

رَبِّهِمْ وَذَلِكَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نُجْزِي السَّافِكِينَ﴾

الأعراف: ١٥٢

٧٤- ﴿وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْتُ حِمْلُهَا لَا يَنْفَعُنَا إِلَّا

مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا... سَيُجْزِيهِمْ

بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ الأنعام: ١٣٨

جزاء المسرفين:

٧٥- ﴿وَكَذَلِكَ نُجْزِي مَنْ أَشْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ

رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشدُّ وَأَبْنَى﴾ طه: ١٢٧

جزاء المستكبرين والفاسقين:

٧٦- ﴿... وَلَوْ عَزَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ السَّمَوَاتِ

وَالْمَلَائِكَةُ تَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرَجُوا أَنْفُسَكُمْ إِلَىٰ السَّعِيرِ

نُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ

وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ الأنعام: ٩٣

٧٧- ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَتْ

طَائِفَاتٌ فِي حَتَّائِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَفْتَحْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ

نُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ

بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ﴾ الأحقاف: ٢٠

جزاء المسيئين:

٧٨- ﴿فَلْيُنْذِرْكَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا

وَلَنُجْزِيَنَّهُمْ أَشْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ فصلت: ٢٧

٧٩- ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ

مِثْلُهَا... أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

يونس: ٢٧

وَالثَّانِي أَجْعَبِينَ ﴿

آل عمران: ٨٧

٨٨- ﴿وَأَنفَلَوْهُمْ حَيْثُ تَقَعْتُمُوهُمْ وَأَخْرَجُوهُمْ مِنْ

حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَ... فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ

الْبَقَرَةِ: ١٩١

الْكَافِرِينَ ﴿

٨٩- ﴿لَمْ أَنزِلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى

الْمُسْلِمِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَغَدَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا

التوبة: ٢٦

وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿

٩٠- ﴿تَجْعَلِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءَ لِمَنْ كَانَ كُفِرَ﴾ القصص: ١

٩١- ﴿فَاغْرُضُوا فَاذْهَبْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْغَرَمِ﴾ ذَلِكَ

جَزَاءُ مَا كَفَرُوا وَهَلْ تَعْلَمُونَ إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿

سج: ١٦، ١٧

٩٢- ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا تَقْضِي عَلَيْهِمْ

قِسْمَتُهُمْ وَلَا يَخْصَفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا ذَلِكَ تَجْعَلِي لِكُلِّ

فَاطِمَةٍ: ٣٦

كُفُورٍ ﴿

جزاء الطَّاعِينَ:

٩٣- ﴿إِنْ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا﴾ لِلطَّاعِينَ مَنَاسِكَ

لَا يَدِينُ فِيهَا أَحْقَابًا﴾ لَا يَذْرُؤُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا﴾ إِلَّا

سَمِيمًا وَعَسَاقًا﴾ جَزَاءُ وَفَاقًا﴾ النبأ: ٢٦- ٢٦

جزاء البَاطِلِينَ:

٩٤- ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنْ

الْبَقَرِ وَالْفَرَسِ حَرِّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا إِلَّا مَا حَلَلَتْ

ظُهُورُهَا أَوْ الْخَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ

الأنعام: ١٤٦

بِمَعْصِيَتِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿

جزاء الَّذِينَ يَحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ:

٩٥- ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ

تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَخُوا مِنَ الْأَرْضِ

ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿

المائدة: ٢٣

جزاء من جحد أو كفر بآيات الله:

٩٦- ﴿ذَلِكَ جَزَاءُ أَغْدَابِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْمُجَلَّدِينَ

جَزَاءُ مَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْعَدُونَ﴾ فصلت: ٢٨

٩٧- ﴿ذَلِكَ جَزَاءُ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ فَسَّالُوا

بِإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرِفَاقًا إِنَّا لَمُبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿

الإسراء: ٩٨

٩٨- ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ... ذَلِكَ

جَزَاءُ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَرُسُلِي هَؤُلَاءِ ﴿

الكهف: ١٠٥، ١٠٦

٩٩- ﴿ثُمَّ أَنزَلْنَا هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ

فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِينِهِمْ تَطَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْأَيْمِ

وَالْقُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتِوكُمْ أُسَارَى تَغَادَوَهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ

عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفْشَى مِنْ بَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ

بِبَعْضِ مَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا جِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ

الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ

البقرة: ٨٥

بِغَائِلٍ عَمَّا تَقْتُلُونَ ﴿

جزاء من تبع الشيطان:

١٠٠- ﴿قَالَ أَذْهَبَ قَنْ تَبْعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ

الإسراء: ٦٣

جَزَاءُكُمْ جَزَاءُ مَوْفُورًا ﴿

يوم لا يجزي نفس عن نفس:

١٠١- ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا

وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً وَلَا يَسْؤَخَذُ مِنْهَا عَذْلٌ وَلَا هُمْ

البقرة: ١٢٣

يُنصَرُونَ ﴿

الْآخِرِ وَلَا يُخْرَمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

ويلاحظ أولاً: أن الماضي جاء (٤) مراتٍ موزعة بين الدنيا والآخرة سواء: فانتان منها: (١ و ٣) في جزاء الصابرين في الآخرة والآخرة مستقبلة قهراً، فيخطر بالبال أن الماضي فيها بمعنى المستقبل، اعتباراً للأمر الحق الوقوع في المستقبل واقعاً بالفعل، تأكيداً على صدقه، وهذا الوجه جارٍ في (١) فقط، لأن سياقتها في وصف الأبرار يوم القيامة ﴿إِنَّا نَحْنُ غَنَّا مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عُثُوبًا مَسْتَطِيرًا﴾ فَوْقَهُمْ اللَّهُ شَرُّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّيْنَهُمْ نُصْرَةً وَشُرُورًا وَجَزَيْنَهُمْ مَا ضَبُّوا جَنَّةً وَخَبِيرًا ﴿أَمَّا الْثَّانِيَةِ فحكاية حوار بين الله وأهل النار يوم القيامة كما

١٠٢- ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾

البقرة: ٤٨

١٠٣- ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَآخِذُوا بِزُمَارِ لَا تَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلَاةٌ هُوَ جَارٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾

لقمان: ٢٣

جزاء المخترعين:

١٠٤- ﴿وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمَ عَلَيْنَا أَنْزِلْنَا وَإِن يُكُن مَبْثُوثًا فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾

الأنعام: ١٣٩

جزاء الزنى والسرقة في مصر:

١٠٥- ﴿وَأَسْتَبَقُوا الْيَابَ وَقَدَّتْ قَبِيضٌ مِنْ دَسَمٍ وَآلَفِيَا سَيْدَهَا لَذَا الْيَابَ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

يوسف: ٢٥

١٠٦- ﴿قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْتَنَا بِالنَّفْسِ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا شَارِقِينَ﴾ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ﴿قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وَجَدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾

يوسف: ٧٢ - ٧٦

جزاء الصيد من الحرم:

١٠٧- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَبِعِزَّتِ اللَّهِ مِثْلُ مَا قُتِلَ مِنْ النَّفْسِ...﴾

المائدة: ٩٥

الجزية:

١٠٨- ﴿لَا تَتْلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِمَا هُوَ وَلَا بِمَا يَوْمِ

وانتتان منها: (١ و ٩٤) حكاية ماجرى على قوم سبأ واليهود:

في الأول: ﴿تَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ إِنْ أُنْزِلَ عَلَيْكَ جَزَاءُكُمْ بِمَا كَفَرُوا...﴾ فجزاهم الله بكفرهم بإرسال السيل القرم عليهم، وتبدلهم بمجتنين ذوات أكل لحظ...

وفي الثانية: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَزْمًا كُلِّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَزْمًا عَلَيْهِمْ... ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِبَغْيِهِمْ﴾ وفيها مبحث:

١- خص الماضي في (١) و (٣) بجزاء الصابرين بالحسنى، ففي (١) جزاهم جنة وحريراً مستكنين على الأرائك... مما دلت على السكون والاطمئنان والراحة

وطيب العيش في آيات متوالية، وهي جزاء الأبرار الذين عملوا أعمالاً صالحة، كالوفاء بالنذر وإطعام الطعام مسكيناً ويتيماً وأسيراً، وغيرها، إلا أن الجزاء في الآية موقوف على الصبر، أي أن جملة أعمالهم الصالحة اللاتي شككت منهم جماعة الأبرار ترجع إلى صبرهم على فعل الطاعات وترك المعاصي، فالصبر رأس الطاعات ودعامتها، لاحظ: الأبرار والصابرين في «ب ر ر» و«ص ب ر».

وأما (٣) فجاء في حوار من الله مع الكفار «إِنَّهُ كَانَ قَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِي يَسْقُوْنَ رَبَّنَا آمِنًا فَاغْنِ لَّنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ» فَأَخَذَتْهُمُ يَسْفَرِيًّا حَتَّى أَنْتَوْكُم فِي مَكْرٍ وَكَفَنَّا بَنِيَّكُمْ تَضَعُكُونَ «إِنَّ جَزَاءَهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ» فركز من صبرهم أعمالهم صبرهم عليها، ولا سيما على سوء أفعالهم سُخْرِيَةً من قبل أعدائهم، فيبدو أن صبرهم على هذا أشد من صبرهم على أعمالهم الصالحة، فأوقف جزاءهم على صبرهم عليه.

٢- جاء الفعل في (١) بصيغة التائب «وَجَزَيْتُمُ بِمَا صَبَرُوا» وفي (٣) بصيغة المتكلم وحده تحطفاً بهم «إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا» مؤكداً (إني) مزيداً في إكرامهم، ومقابلته لما نالهم من الهوان بسبب السخرية والضحك من قبل أعدائهم، فإتباعاً تدعو إلى جزاء الإهانة بالإكرام، والبداء بالولاء.

٣- ذكر (اليوم) في (٣) وهو مراد في (١) أيضاً، تسجيلاً على تحقق إكرامهم وجزاءهم في ذلك اليوم، وهذا بدوره يزيد في الإكرام أيضاً.

٤- ذيل الجزاء في (٣) بقوله: «أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ» بصيغة المحصر التي تنهى عن بلوغ الجزاء أوجه، ونهايته. ٥- جاء جزاء الصابرين بأحسن أعمالهم مؤكداً بالقسم ونون التأكيد في (٣٥) «وَلَنَجْزِيَنَّهُ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» وهذا ينهى أيضاً عن بلوغ الجزاء نهايته، وستداولها بالبحث. وكل هذه راجعة إلى جزاء الصابرين الفائزين بصيغة الماضي، أما جزاء الباغين الخاسرين بهذه الصيغة فكما يأتي:

١- جرى الله في (٩١) و(٩٤) كلاً من قوم سبأ واليهود بسلب نعماتهم في حياتهم الدنيا، تسجيلاً على توغّلهم في الزكون إلى الدنيا وما فيها: سبأ بسلب جنّتهم اللّتين كانوا يرزقون من ثمارها، واليهود بتحريم ما كانوا يستعملون من اللحوم عليهم.

فلما كانت رذيلة هؤلاء في بطونهم فعاقبهم الله وجزاهم بما يرجع إلى بطونهم جزاءً وفاقاً.

٢- جاء في جزاء سبأ «وَذَلِكَ جَزَاءُهَا بِمَا كَفَرُوا وَفَلَّ حُبَارَى إِلَّا الْكَافِرُونَ» وسيأتي الآيات قبلها ظاهر في إرادة الكفران منها دون الكفر - كما قيل - فإنهم لم يشكروا ما رزقهم الله، حيث قال: «كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلَدَهُ طَيِّبَةً وَرَبُّ غَفُورٌ» فَأَعْرَضُوا...

أما اليهود فجزاهم ببغيهم إذ كانوا قومًا باغيين، ومن جملة بغيهم: تكذيبهم ما أخبر به النبيّ ممّا حرّم الله عليهم، حيث قال: «جَزَيْتَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَإِنَّ كَذَّبُوكَ...» فقد جمعت الفريقين رذيلة الكفر والكفران ورفض الشكر والإيمان.

ثالثاً: جاء: جزاء الحسنى، والإحسان، والحسين في
«١٣» آية: (٧-١٩) وفيها بحوث:

١- جاء في (٧) ﴿وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ
جَزَاءُ الْحَسَنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِن أَمْرِنَا يُسْرًا﴾ فركز لمن آمن
وعمل صالحاً جزاء الحسنى مع القول له (يسراً)
ولم يذكر فيها يوم القيامة، فالجزء فيها يعلم الدنيا
والآخرة، وإن يشعر (سنقول) بما يقوله لهم في الآخرة.
وهذه خاصة بجزاء الحسنى، دون جزاء الإحسان.

٢- وقد أتى في (٨) يقانون هام في «جزاء الإحسان»
وهو أن جزاء الإحسان ليس إلا الإحسان، مؤكداً له
بأسلوب الاستفهام التقريري، وتعميقاً للدنيا
والآخرة، كأنه حق طبيعي للإحسان، وللمحسنين.
[لاحظ نص الفخر الرازي في هذه الآية]

٣- جاء جزاء الحسين «١١» مرة في (٩): ﴿وَالَّذِي
جَاءَ بِالْبَغْيِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُنْتَفُونَ هُمْ
مَائِشَاوُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاؤُ الْمُحْسِنِينَ﴾.
فركز أولاً: في سياق المصير مبالغة: أنهم هم
المنتفون.

وثانياً: أن هم مائشاون بإيكال الجزاء حسب
مائشاون. وهذا توسيع وتكريم بالغ لهم.
وثالثاً: أن جزاءهم مضمون لهم عند ربهم الذي
رباهم، وأنهم عليهم في حياتهم الدنيا. وهذا ضمان
مفرون يشاهد.

ورابعاً: أكدها بإعطاء قانون عام، وهو أن ذلك
جزاء المحسنين بدل «ذلك جزاءهم»، فصريح بأن هؤلاء
محسون، وأن ذلك جزاء المحسنين. وقد جمع الله فيها بين

٣- بالغ الله في جزاء الفريقين بصيغة واحدة، وهي
(جَزَيْنَاهُمُ) بضمير الجمع (نا) الدال على عظم الجرم
والاهتمام بالجزاء، مع فارق بينها بأمرين:

الأول: قال في الأولى: ﴿جَزَيْنَاهُمُ بِمَا كَفَرُوا﴾ دون
(كفرهم)، وفي الثانية ﴿جَزَيْنَاهُمُ بِتَقِيهِمْ﴾ دون (بما
بنوا) ومرجعها واحد، إلا أن الفعل أوفى بالمراد من المصدر.
الثاني: ذيل الأولى بـ ﴿هَلْ نَجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ﴾
وهذه بما فيها من الاستفهام الإنكاري أو التقريري.
وتكرار الجزاء (والكفران) بلفظي (نجازي) و(الكفور)
أبلغ وأوفى بالمقصود أيضاً، واكتفى في الثانية بـ ﴿وَأَمَّا
لَضَائِقُونُ﴾.

ثانياً: جاءت في «جزاء الشاكرين» ثلاث آيات
(٦٤-٦٥-٦٦) بفارق بينها: ففي (٤) بشأن آل لوط بأسلوب التعميم
في الجزاء ﴿فَجَزَيْنَاهُم بِخَيْرٍ بِرَحْمَةٍ مِن عِندِنَا كَذَلِكَ
نَجْزِي مَنْ شَكَرَ﴾ فعبّر الله عن نفسه بصيغة الجمع ثلاث
مرات: (نا) مرتين، و(نَجْزِي) مرة، مع الجمع بين (التجاة
والرحمة) و(عندنا) و(الجزاء) وإضافة إلى التركيز كقانون
قوله: (مَنْ شَكَرَ) وهو أوفى وأعم من (الشاكرين). وهذه
خاصة بجزاء الدنيا.

أما في (٥) فجاء بشأن من آمن بالنبي محمد ﷺ
﴿وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ و﴿وَسَيَجْزِي الشَّاكِرِينَ﴾
مع (سين) الاستعجال فيها وبصيغة التثنية في الأولى،
والمتكلم جمعاً في الثانية. والتكرار بصيغتين فيهما وإن
أكد الجزاء إلا أنه لا يبلغ مبلغ التأكيد في (٤)، ومع ذلك
فلأنها ظاهرتان في جزاء الآخرة، وإن احتملتا الدارين:
الدنيا والآخرة معاً.

الصدق والتصديق والتقوى. وأتمها بما هو أهم وأعم منها، وهو أنهم محسنون، وأن جزاءهم كان على إحسانهم، لأنه نتيجة تلك الخصال وجماعها.

٤- وجاء في ٨ آيات: (١٠-١٧) جزاء المحسنين بما وهب الله من النبوّة والحكم جملةً من الأنبياء ﷺ. ابتداءً بنوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وذريتهم إلى موسى وهارون إلى داود وسليمان وأيوب ويوسف وإلياس، تركيزاً على أمور:

الأول: ذكر نوحاً في عداد المحسنين مرتين: في (١٠ و ١٣)، وإبراهيم ثلاث مرات (١٠ و ١٤ و ١٥)، وموسى وهارون مقام مرتين (١٠ و ١٦)، وموسى وحده مرة (١٢)، وذكر غيرهم من الأنبياء، كل واحد مرة خلال الآيات، حسب مراتبهم عنده.

الثاني: أن خمسة من الآيات (١٢ - ١٧) مجزأة في سورة الصافات بسياق واحد، وهو ابتدائها بسلام (علني) إلا في (١٤) لأنها تداء وليست بسلام، وتذييلها بـ ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ - إلا في (١٥) ففيها (كذلك...) بدون (إننا) اعتماداً على ما قبلها.

الثالث: جاء في (١٣) بشأن نوح ﴿سَلَامٌ عَلَيَّ نُوحَ فِي الثَّالِثِينَ﴾ دون غيرها، ولعله باعتبار أن نوحاً هو آدم الثاني، وأنه بعد آدم أب للعالمين جميعاً.

الرابع: جاء في (١١) ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ بشأن يوسف، و﴿لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى﴾ بشأن موسى بزيادة (واستوى) النكال على زيادة رشده، ومعلوم أن مبلغ أشدهما يختلف مدة، كما يبدو من قصصهما في القرآن. وقد جاء في مدة استكمال

الإنسان على العموم. ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً﴾ الأحقاف: ١٥، لكنها أوتينا حكماً وعلماً قبل بلوغ الأربعين.

٥- جاء في (١٨ و ١٩) جزاء المحسنين في الآخرة بنفس السباقين ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ و﴿كَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾، وستكلم في الإحسان وأحسن ما كانوا يعملون.

رابعاً: جاء (جزاء المُتَّقِينَ) في ثلاث آيات (٢٠ - ٢٢) وكلها في الجنة باختلاف: فعلاً ومصدراً:

ففي (٢٠) ﴿لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ نَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ﴾. وفي (٢١) ﴿أَمْ جَزَاءُ الْفُلْدِ أَلَيْ وَوَعْدَ الْمُتَّقِينَ كُنَّا لَهُمْ جَزَاءً وَصَبِيراً﴾. و(٢٢) ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ نَفَارًا... لَا يَسْتَمِعُونَ لَهَا لَئِنْ أَمَرُوا لَأَكِيدُنَا بِهِ جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَذَابًا جَسَاسًا﴾. لاحظ «وقى ي: متقين».

خامساً: وجاء في (٢٣) جزاء المتصدقين بشأن يوسف حيال إخوته، لكن الجزاء عام ﴿إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ﴾، وكذلك جزاء الصادقين في (٢٤) ﴿يَجْزِي الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ﴾ فتعطيان قانوناً عاماً شاملاً جزاء الدنيا والآخرة، وهما مشتركان في صيغة المضارع النائب المستمر بالاستمرار والدوام، إلا أن الأولى جاءت جملة اسمية مؤكدة ﴿إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي...﴾، والثانية جملة فعلية ﴿يَجْزِي اللَّهُ﴾ فيبدو أن التصديق أفضل من الصدق، مع وحدة المادة، واختلاف المعنى بينهما.

سادساً: جاء الإيمان مع العمل الصالح فيما يقرب من (٥٣) آية - لاحظ: «أ م ن»، و«ع م ل» - لكن ما جاء

منها مع (الجزء) ثلاث صور:

الأول: من آمن وعمل صالحاً أو صالحات «٢٥-٣٠» مرات: (٢٥-٣٠) وكلها جزء الآخرة بأساليب متفاوتة شدة وخفة، وجملة اسمية أو فعلية:
فلاسمية في ثلاث: (٢٥): ﴿فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الصَّغَبِ بِمَا عَمِلُوا﴾، و(٢٦): ﴿وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى﴾، و(٢٧): ﴿جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ...﴾.

والفعلية بسياق واحد في ثلاث أيضاً: (٢٨-٣٠): ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ بتفاوت فيها بالفاظ (بالقسط) و(من فضله) أو مقارنتها صدىً وذيلًا من الخير.

الثانية: جزاؤهم بأحسن ما كانوا يعملون (٦) مرات أيضاً: (٣١-٣٦) سياقين متساويين عدداً، كل واحد ثلاث مرات أيضاً، في (٣١-٣٣): ﴿يَجْزِيهِمْ أَحْسَنَ مَا﴾، وفي (٣٤-٣٦): ﴿يَجْزِيهِمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا﴾ بزيادة: «أجرهم والباء».

وفيها فرق آخر: في أكثرها (أحسن ما - أو الذي - كانوا يعملون) مما دل على أن الله يجزيهم بأحسن أعمالهم التي داوموا عليها، وفي (٣٣): ﴿أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا﴾، وليست صريحة في الاستمرار.

الثالثة: الجزء بما كانوا يعملون بتفاوت غيبة وخطاباً، وشدة وخفة للفريقين (١٢) مرة بإزاء (١٢) مرة في الصورتين الأولى والثانية، فلاهل النار (٩) مرات (٥٢-٦٠)، ولاهل الجنة (٣) مرات - أي تلك أهل النار -: (٦١-٦٣)، وأشدّها ثلاث: (٥٨-٦٠) ﴿قُلْ

يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ بالاستفهام الإلزامي، بإعطاء قانون طبيعي، كما سبق.

سابقاً: جاء في (١١) آية: (٤٦-٥١) بدل (العمل) (السمي)، أو (الكسب) أو (الاقتراف): في (٤٦) ﴿لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا تَرَكَ﴾، وأن سلبية شوق يزي * ثم يجرى الجزء الآتي، وفي (٤٧) ﴿لِيَجْزِيَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى﴾ في الأولى الجزء هو نفس السعي، وفي الثانية الجزء بسبب ما يسعى، والأولى أبلغ.

وجاء في (٣٨) ﴿إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا﴾ وهي قد جمعت بين الأمرين، أي الجزء نفس السعي وسببه، وكلها لأهل الجنة، وأما آيات الاقتراف والكسب فكلها لأهل النار، بتفاوت شدة وخفة، واسمية وفعلية أيضاً: فجاء في (٤٧): ﴿إِنَّ السَّيِّئِينَ يَكْسِبُونَ الْإِلْمَ سَيَجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ جمعت بين الكسب والاقتراف، وفي الباقي ﴿بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ونحوها بدون الاقتراف، وأشدّها (٥١) ﴿قُلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾.

واستنتت منها الآية (٤٩) فهي تشريع لجزء الشارق في الدنيا، لاحظ: «س ع ي»، و«ق ر ف»، و«ك س ب» و«س ر ق».

ثامناً: جاء في (٨١-٨٥) جزء الحسنة والسبيبة معاً، وفيها بحوث:

١- جزء السبيبة مثلها لا يزيد عليها: في (٨١) و (٨٥) ﴿مَنْ جَاءَ بِالسَّبِيَّةِ﴾ أو ﴿مَنْ عَمِلَ سَبِيَّةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا بِمِثْلِهَا﴾ وفي (٨٤) ﴿وَجَزَاؤُا سَبِيَّةٍ سَبِيَّةٌ مِثْلُهَا﴾ وفي (٧٩) ﴿جَزَاءُ سَبِيَّةٍ بِمِثْلِهَا﴾ وفي (٨٢) و

(٨٢) وغيرها من الآيات أن جزاءهم يكون حسب عملهم، وأتتهم لا يُظلمون بتضاعف عذابهم، وفي (٨٠) ﴿مَنْ يَقْتُلْ سَوْيًا يُجْزَى بِهِ﴾.

٢- وجاء في (٧٨) في جماعة من المشركين الذين كانوا يلفون في استماع القرآن: ﴿فَلْيَسْمَعْ أَذُنُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلْيَجْزِيَنَّهُمْ أَشْرُؤُ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي أنهم يعذبون بأسوأ أعمالهم، وليس معناه أن كل سيئة لهم تجزي بأسوأ ما عملوا.

٣- وجاء في (٨١) ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرٌ أَمْثَلِهَا﴾ وفي (٨٢) ﴿قُلْ خَيْرٌ مِنْهَا﴾، وفي يونس: ٢٦ ﴿وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾، وفي (٣٣) ﴿وَيُزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾، وفي (٨٣) ﴿وَيُجْزَى الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾.

ولا اختلاف بينها إلا بالإجمال والتفصيل المستند بالمحسنى ثم بالحسنى وزيادة. ثم يجزى منها، ثم بعشر أمثالها، فجزاء الحسنة بعشر أمثالها هي تفصيل لما قبلها، لكنها قد تتضاعف بأكثر من العشر، كما جاء في جزاء الاتفاق: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ البقرة: ٢٦٦، وجاء في (٨٥) - ومثلها كثير - ﴿يُؤْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾، أو (بما يشاؤون).

هائشراً: جاءت آيات في جزاء الأبرار والمستغفرين والمزكّين لأهل الجنة، وآيات في جزاء أهل النار من الذين يصدفون عن آيات الله، والجحشيين، والظالمين، والمفترين، والمسرّفين، والمستكبرين، والعاسقين،

والمسيئين، والقاتلين، والكافرين، والباغين، ومن جحد أو كفر بآيات الله، ومن أتبع الشيطان، والمشرّعين، وجزاء الزنى والسرقة، وغيرها بأساليب مختلفة نكل البحث فيها إلى لغاتها، ونكتفي هنا بأسود شاملة وجامعة للجزاء:

١- ينقسم الجزاء في الآيات إلى: خير وشر، حسب انقسام الناس إلى صالح وطالح، ومؤمن وكافر، ومطيع وفاسق، وإلى جزاء الدنيا والآخرة تشريعاً وغير تشريع، حسب هذا الجدول:

الخير والشرّ مثلاً (٨) آيات: ٢٤، ٤٤، ٤٥، (٨١) -

(٨٥)

الخير وحده: (٤٦) آية: (١-٨)، (١٠-٢٢)، (٢٥) -

(٤١)، (٦١)، (٦٢)، (٦٣).

الشرّ وحده: (٥٧) آية: (٤٣-٦٠)، (٦٤-٨٠)،

(٨٣-١٠٧) فالشرّ - مع الأسف - غلب الخير بما يقرب

من النصف.

الجزاء في الدنيا والآخرة (٨) آيات: (٨)، (٢٣)، (٢٤)،

(٤٢)، (٤٣)، (٤٨)، (٥٠)، (٩٩).

الجزاء في الآخرة (٨٩) آية: (١)، (٢)، (٣)، (٥-٩)،

(١٨-٢٢)، (٢٥-٤٠)، (٤٣-٦٨)، (٧٠-١٠٣)،

الجزاء في الدنيا (١٨) آية: منها تشريع، وهي:

(٤٩)، (٨٦)، (٨٨)، (٩٤)، (١٠٤-١٠٧)، وغير التشريع

عشر وهي (٤)، (١٠-١٧)، (٨٩) فجزاء الآخرة أضعاف

جزاء الدنيا.

وآيات التشريع نوعان: (٤) منها ما شرّعه الناس

وهي: (٦٩)، (١٠٥)، (١٠٦-١) - وقد جاءت في قصة يوسف -

كَانُوا يَقْتُلُونَ» فجمع بين التكفير عنهم أسوأ أعمالهم،
وجزائهم بأحسن ما عملوا.

٦- ومن مظاهر غضبه على الكفار حبط أعمالهم.
في (٥٨) ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ
أَعْمَالُهُمْ﴾ لاحظ «ح ب ط».

وَأَنَّ عَذَابَ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا، كما
قال في (٧٥): ﴿وَلْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى﴾.

وَأَنَّهُ بِمَذْيَبِهِمْ عَذَابُ الْهُونِ وَلَا سِيَّمَا الْمُسْتَكْبِرِينَ،
فإنهم يطلبون العظمة فيجزون الهون، في (٧٦) ﴿الَّذِينَ
يُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكُونُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ
الْحَقِّ وَكَانُوا عَنْ آيَاتِهِ يَسْتَكْبِرُونَ﴾، وفي (٧٧)
﴿قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ
الْأُفْئَادِ﴾.

وَأَنَّ عَذَابَهُمْ لَا يَسْمَعُ، في (٥٦) ﴿لَا تَقْنَطُوا يَوْمَ
اسْتَأْجِرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾.

وَأَنَّ مِنْ جَمَلَةِ جَزَاءِ الْقَاتِلِ مَتَعَمُّدًا اللَّعْنَةُ وَالْغَضَبُ،
في (٨٦) ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فِجْرًاؤُهُ جَهَنَّمُ
حَالِدًا فِيهَا وَلَهُ فِي اللَّهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾، وفيمن كفروا بعد
إيمانهم ﴿أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْعَلَنَةَ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾.

٧- بين مادة جزي وأجر مناسبات سبقت في «أجر»
ومن جملتها أن أكثر هاتين المادتين جاءتا في عجز
الآيات، فلاحظ.

٨- قد ذكر أصحاب «الوجوه والظواهر» وجوها
كثيرة في معنى «الجزاء»، وهي واحدة مفهوماً، ومتعددة
مصادقاً، وأنهم كثيراً ما خلطوا بين المصادق والمفهوم في

(١٠٤) وهي ما شرعه المستركون، والأربع الباقية
تشرع الله في مواضع مختلفة، فلاحظ.

٢- (٧٩) آية منها مكِّي، و(٢٩) مدني، فكان
التَّرهيب والتَّرهيب في مكة أكثر من المدينة، لأن أهلها
كانوا أشدَّ كفراً وعناداً للحق، وكانوا يقاومون الإسلام
١٣ عاماً قبل الهجرة، وسبقاً بعدها.

٣- أكد الله في آيات بأن الناس لا يجزون إلا ما عملوا
أو سمعوا أو كسبوا - وقد بحثنا فيها - وأضاف إليها في
آيات بأنه يعمل عليهم بالقسط وأنهم لا يظلمون في
(٢٨) ﴿لِيَجْزِيَ السَّيِّئِينَ أَشْوَأَ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
بِالْقِسْطِ﴾، وفي (٤٨) ﴿وَلِيَجْزِيَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ﴾ وفي (٥٠) ﴿لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ﴾، وفي (٥٣)
﴿قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ
السَّيِّئَةِ فَلَا يَجْزَى إِلَّا بِمِثْلِهَا وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ﴾، وفي (٨٤)
﴿وَجَزَاؤُهُ سِوَى سِوَى مِثْلِهَا... إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾
وفي (٩٣) ﴿جَزَاءً وَقَائِقًا﴾.

٤- ومن مظاهر قسوته في «الجزاء» أن أحداً لا يجزي
عن غيره: في (١٠١ و ١٠٢) ﴿وَاتَّقُوا يَوْماً لَا تَجْزِي
نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً﴾، وفي (١٠٣) ﴿وَاحْشَوْا يَوْماً
لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٌ عَنْ وَالِدِهِ
شَيْئاً﴾.

٥- ومن مظاهر رحمته على المؤمنين أنه جعل جزاء
من عمل السيئات المغفرة، في (٤٠) ﴿جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ
مِنْ رَبِّهِمْ﴾، وفي (٣٠) ﴿أُولَئِكَ هُم مَغْفِرُونَ﴾، وفي (٣١)
﴿لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾، وفي (٣٤) ﴿لِيَكْفُرَ اللَّهُ
عَنْهُمْ أَشْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي

لغات القرآن، فلاحظ.

الحادي عشر: تقدم في صدر البحث أن المضارع جاء (٦٩) مرة فأعلم أن (٤٦) منها معلوم و(٢٣) منها مجهول. أما المعلوم فـ(٢٢) متكلم جمعا (يجزي) و(١٠) منها غائب (يجزي الله) أو (الله يجزي) كلها بدون تسويف، و(٧) منها معلوماً ومجهولاً مع التسويف (سيجزي الله أو سيجزي أو سيجزون).

ولكل من المعلوم والمجهول والتسويق وغيره وجه نبيتها على سبيل المثال: فقد جاء في (١٠ - ١٨) بشأن الحسين، «وَكَذَلِكَ يُجْزَى الْمُخْبِتِينَ» سياقاً واحداً بصيغة الجمع المتكلم معلوماً بدون تسويق، لأنها تصدق ببيان جزاء الحسين في الدنيا جزاء محترماً مقارناً بالثكريم والتعظيم.

أما (٢٠) فجاء بشأن المتقين «كَذَلِكَ يُجْزَى اللَّهُ الْمُتَّقِينَ»، وفي (٢٣) بشأن المتصدقين «إِنَّ اللَّهَ يُجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ»، وفي (٢٤) بشأن الصادقين «لَيُجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ» كلها بصيغة الغائب مسنداً إلى (الله).

وجاءت في (٤، ٥، ٦) بشأن الشاكرين ثلاث صيغ: «كَذَلِكَ يُجْزَى مَنْ شَكَرَ» و«سَيُجْزَى اللَّهُ الشَّاكِرِينَ» و«سَيُجْزَى الشَّاكِرِينَ»، ومن ذلك نعلم أن حال الشاكرين والمحسنين أعلى عند الله من المتقين والصادقين والمتصدقين ولكل فضل، وأن الشاكرين حُصِّوا بثلاثة أساليب خيبة مع التسويق، ومتكلماً جماعاً مع التسويق وبدونه، ولعل اختلاف الصيغ كان بحسب اختلاف درجات الشاكرين.

أما المجهول في (٢) «أَوَّلِيكَ يُجْزَوْنَ الْعُقُوفَةُ»، و(٣٩١) «وَمَا لَا عِدَّ عَنْدهُ مِنْ نِعْمَةٍ يُجْزَى»، و(٤١) «ثُمَّ يُجْزَى الْجَزَاءُ الْآخِرُ»، و(٤٢) «لَيُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْفَى»، و(٤٨) «لَيُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ»، و(٥٠) «أَلَيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ»، و(٥١) «قُلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ»، و(٥٢) «قُلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»، و(٥٧) «أَلَيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»، و(٥٨ و ٦٠) «قُلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»، و(٧٦ و ٧٧) «أَلَيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ»، و(٨٠) «مَنْ يَقْلُ سَوَاءً يُجْزَى بِهِ»، و(٨١) «وَمَنْ جَاءَ بِالْحَقِّ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا» وكذلك (٨٢ و ٨٣ و ٨٥)، فإن ثقل الفعل فيها جميعاً على أن الجواز يناسب ويوازن الفعل دون من يجزي، ولهذا جاء الفعل فيها مجهولاً.

وهكذا (١٠١ و ١٠٢) «وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا يُجْزَى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا» و(١٠٣) «وَاحْتِشِمُوا يَوْمًا لَا يُجْزَى وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ...» فنقل الفعل فيها على أن أحداً لا يجزي عن غيره، أي على الجازي دون الجزاء، فجاء الفعل في مثلها معلوماً.

أما التسويق وغيره فإذا أوقفنا النظر في مواضع التسويق، نرى أن جميعها متعلق بالآخرة، وأن الله شدد الجزاء للعالمين والمسيئين معاً بسين التسويق الدالة على المستقبل القريب العاجل، في (٥) «وَسَيُجْزَى اللَّهُ الشَّاكِرِينَ»، و(٦) «وَسَيُجْزَى الشَّاكِرِينَ»، و(٤٧) «سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ»، و(٥٩) «سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَقْعَلُونَ» - بصيغة المجهول فيها -، و(٦٤)

﴿سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ﴾

و(٧٤) بشأن المفسرين: ﴿سَنَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾، و(١٠٤) ﴿سَنَجْزِيهِمْ وَصَفَهُمْ﴾.

الثاني عشر: جاء (جزاء) مصدرًا واسم مصدر (٤٢) مرة، وقد كُثر في ثلاث آيات: (٦٩) ﴿قَالُوا جَزَاءُ مَنْ رَجَعْتُمْ فِي رُحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ﴾، و(٩٦) ﴿ذَلِكَ جَزَاءُ الَّذِينَ أَعْدَاهُمُ اللَّهُ النَّارُ لَمْ يَبْقَا فِيهَا دَارُ الْخَالِدِينَ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾، و(١٠٠) ﴿فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا﴾. والأولى تشريع مصري - أو إسرائيلي إن كان من وضع يوسف عليه السلام حين كان عزيزًا في مصر كما قيل - كُثر لبيان الجزاء [لاحظ النصوص التفسيرية في هذه الآية] والأخيرتان بشأن أهل النار كُثر تشديدها.

وعلى العموم فأينما جاء (جزاء) فنقل الكلام على نفس الجزاء دون المجزى والمجزى به إلا نهيًا. فلاحظ.

هذا إضافة إلى أن المصدر إهرابًا فسمان: مفعول وجملة اسمية، وكلاهما يشيران بالتشديد والتأكيد أو الاستمرار والتأيد.

أما المفعول فسمان:

أحدهما: مفعول مطلق - ويحتمل بعضها مفعولًا لأجله - مثل (٢٢) ﴿جَزَاءُ مِنْ رَبِّكَ غَطَاءُ جَسَابًا﴾، و(٤٤ و٤٦) ﴿جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾، و(٤٩) ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَتَا﴾، و(٦١ و٦٢ و٦٣) ﴿جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾، و(٩٠) ﴿جَزَاءُ لِمَنْ كَانَ كُفْرًا﴾، و(٩٣) ﴿جَزَاءُ وَغَاقًا﴾، و(٩٦) ﴿جَزَاءُ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾، و(١٠٠)

﴿جَزَاءُ مَوْفُورًا﴾.

وثانيهما: مفعول به، مثل (٤١) ﴿لَمْ يَجْزِ الْجَزَاءُ الْأَوَّلِيَّ﴾.

وأما الجملة الاسمية فسمان أيضًا: إما (الجزاء) مبتدأ، مثل (٧) ﴿قُلْ جَزَاءُ الْفَاسِقِينَ﴾، أو خبر، مثل (٩) ﴿ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾ ولكل منهما ظائر، فلاحظ. الثالث عشر: جاء منها لفظان آخران: اسم فاعل من الجزء، وضم مضارع من المزيد، وكلاهما جاء مع فعل من الجزء ماضيًا ومضارعًا: فالأول (١٠٣): ﴿لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلَاؤُهُ هُوَ جَارٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا﴾، والثاني (٩١): ﴿ذَلِكَ جَزَاءُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَهُمْ يُجْزَوْنَ إِلَّا الْكُفُورُ﴾.

وفي كل من الآيتين بحث: أما الأولى ففيها:

١- القراءة المشهورة (يجزى) بفتح الياء وقرئت (يجزى) بضم الياء مملوًا ومجهولًا، ولا فرق بينهما إلا ما سبق من أن ثقل الفعل في الجهول على أصل الجزاء دون المجزى أو المجزى.

٢- قالوا في قراءة (لا يجزى): لا يغنى، لا ينفع، لا يقضي، لا يحمل، والمعنى واحد، وأصل الجزاء: المكافأة، مثل جزاء الله خيرًا، فإذا هُدي به (عن) يُفيد معنى الثابة والتحمل عن الآخر، والمراد أن كل إنسان مسؤول عن عمله، ولا يتحمله غيره.

وقيل: المراد أن كل إنسان مشغول بنفسه دون غيره، ولو كان أقرب أقاربه، فهذا بمعنى ﴿يَوْمَ تَرْوُفُهُمْ تَذَهَّلُ كُلُّ مَرْصِعةٍ عَنَّا أَرْصَقَتْ﴾ الحج: ٢، والأول هو الصواب، أي لا يغني والد عن ولده ولا ولد عن والده

شيئاً.

وقيل: لا يفدي الوالد بنفسه عن ولده، ولا ولده يفدي بنفسه عن والده، وهو بعيد عن السياق.

٣- (جاز) في المصحف بغير ياء، والوقف عليه أيضاً، والأصل «جاري» فحذفت الياء تخفيفاً في سلسلة من التحويلات اللفظية التي فرضها النحاة.

٤- جملة «لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ» صفة لـ (يؤمناً) و(لَا مَوْلُودٌ) عطف على (والد) حذف الفعل (يجزي) تأكيداً على قربها، ويحتمل أن يكون مولود ابتداء جملة مطووعة على (يجزي)، وجملة (هُوَ جَارٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئاً) صفة لـ (مَوْلُودٌ) و(شَيْئاً) مفعول (جَارٍ) سَدَّ مَعْمُول (يَجْزِي) أو هو مفعولها مقاً، أي لا يجزي ولا جاز شيئاً، وهذا تأكيد آخر على قربها، حيث جمعها - أي ما يربط بينهما - في مفعول واحد.

٥- ذكر فيها مقاً شخصين في غاية الشفقة والمحبة، وهما الوالد والولد، ليستدل بالأدق على الأعلى، أي إذا لا يتحتمل الوالد والولد عن كل منهما شيئاً من الجزاء، مع نهاية قربها، فغيرهما لا يتحتمله بطريق أول.

٦- ذكر الولد والوالد فيه لطيفة، وهي أن من الأمور ما يبادر الأب إلى التحمل من ولده المال وتحمل الأكلام، والولد لا يتحملها عن والده مثل ما يتحمله هو عن ولده، ولها ما يبادر الولد إلى تحمله عن الوالد كالإحانة، قاله الفخر الرازي وأوضحه، فلاحظ.

٧- لما كان الوالد أكثر شفقة على ولده بدأ بجزاءه عن ولده، ثم تلاه بجزاء الولد عنه.

٨- عثر عن جزاء الوالد بجملة فعلية، وعن جزاء

الولد بجملة اسمية - إن قلنا: إن (وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٍ عَنْ وَالِدِهِ) جملة مستقلة - مع تبديل (يجزي) بـ (جَارٍ) لأن الجملة الاسمية، واسم الفاعل كلاهما يفيدان الدوام والاستمرار، إشعاراً بأن الولد حقيق بدوام عطفه لوالده أكثر من عطف والده عليه، تكريماً لحق الأبوة.

٩- بدل (الولد) بـ (المولود) لأنه أشد عطوفة من لفظ (الولد) مع أن فيها تغنياً حيث جمع بين (الولد) و(الوالد) و(المولود).

١٠- كُتِرَ كَلَامُ (الوالد) و(الولد) مرتين تأكيداً على قربهما: (الوالد) بلفظ واحد، و(الولد) بلفظين: (الولد) و(المولود).

١١- أضيف كل من الوالد والولد إلى ضمير الآخر: (عَنْ وَالِدِهِ) و(عَنْ وَالِدِهِ) إشعاراً بقربهما.

١٢- وكل ذلك تأكيد على نهاية قرب بعضها بعضاً، وشدة تعاطفها، بحيث لا تجد لفظاً آخر يؤدي معناه، ويقوم مقامه.

١٣- ذكر القرطبي روايات دلت على أن الأب يهاب موت أبنائه ووجود بناته، وفيها إثبات مانعته الآية.

وأجاب بأن المراد بالآية أنه لا يحمل والد ذنب ولده، ولا مولود ذنب والده، ولا يؤخذ أحدهما عن الآخر، والمعنى بتلك الروايات أن صبر الوالد على موت الأبناء والإحسان إلى البنات يعجبه عن النار، وليس فيها أن الوالد يجزي عن أولاده أو يتحمل أعصاهم.

١٤- ومن ذلك يعلم أن حق قضاء دين الأب على ولده، وكذا سائر الحقوق التي حملتها الشريعة على عاتقه، ولا سيما الولد الأكبر لاختصام الآية قليلاً

ولا كثيرا.

وأما الآية الثانية ففيها بجهت أيضا:

أرسلت الفعلين ولم تذكر المفعول الثاني لها، أما إذا ذكرته
فيمتثل كل منهما في الخير والشر، وأشكل عليه بأن
(جَزَيْتَاهُمْ) مستعمل في الشر مع عدم ذكر المفعول
الثاني، وكيف كان فإنه لا يحل المشكلة.

وعندنا أن المجازة من «المفاضلة» وهي بين اثنين،
واختص المجازة بالشر، لأن جزاء الشر يكرهه المجاز
ولا يقبله، فكأنه يمارض المجير ويقاومه وفيه إشعار
بشدّة العذاب.

أما الخير فيستقبله ولا يقاومه، فكأنه ليس بين
اثنين متعارضين أو متعاملين نظير «ضارب زيد عمرًا»
أي ضرب كل منهما الآخر، بل الجزاء من الله على العبد،
وهذا وجه لطيف لم يذكره، ولعل القسّر الرّازي عناء،
للأسف نصد.

وبذلك يرتفع ما قيل: يتم خص الجزاء بالكفور مع
أنه عام للمؤمن والكافر فإن المراد به جزاء الشر الذي
يكرهه المجاز ويقاومه، وهو خاص بالكفور، سواء أريد
به كفر العقيدة أو كفران النعمة الذي يساعده السياق،
كما سبق. لاحظ: «ك ف ر».

٢- جاءت «المجازة» في سياق الاستفهام الإنكاري
أو التّقريري تأكيدًا وتشديدًا عليها، كأنها أمر مسلم
لا ينبغي إنكاره، وفيه إشعار بمدد الله تعالى.

٤- كل من (جَزَيْتَاهُمْ) و(نُجَاذِي) جاء في الشر
والعقاب، لكنّها مختلفان بحدّاد ومزيدًا، وماضيًا
ومضارعًا!

والجواب عن اختلافها ماضيًا ومضارعًا: أن الأوّل
حكاية ما وقع في الماضي، والثاني بيان سنة الله اللّائقة

١- قرئت (نُجَاذِي) بالتون معلومًا، ينصب (الْكُفُور)،
وبالياء مجهولًا برفع (الْكُفُور). وقال الطّبري: «إنّهما
قراءتان مشهورتان» لكنّ القراءة الأولى: (نُجَاذِي)
أوفق بـ(جَزَيْتَاهُمْ).

٢- جاء في عقاب قوم سبًا: «ذَلِكَ جَزَيْتَاهُمْ بِمَا
كَفَرُوا وَهَلْ نُجَاذِي إِلَّا الْكُفُور» فكل من (جَزَيْتَاهُمْ)
و(نُجَاذِي) فيها جاء في العقاب دون الثواب، والجزاء في
اللّغة وفي القرآن مشترك بين الثواب والعقاب والنعمة
والنقمة والخير والشر.

أما المجازة فقد قيل: إنّها خاصّة بالعقاب والنقمة
والشر، يقال: جزاء على معصيته، وجزاء على طاعته،
وقيل في وجهه: إنّ المجازة هي المكافأة وخبيّة خاصّة
بأهل الكبائر والكفر.

قال القسّر الرّازي: «لعلّ من قال ذلك أخذه من أن
المجازة من «المفاضلة» وهي في أكثر الأمر تكون بين اثنين
يؤخذ من كلّ واحد جزاء في حق الآخر، وفي النّسبة
لا تكون مجازة، لأن الله مبتدئ بالنعمة».

وقال أبو مسلم: «المجازة من التجازي وهو
التفاضل، أي لا يقتضي ولا يرجع ما أعطي إلا الكافر،
وأنهم لما كفروا النعمة اقتضوا ما أعطوا، أي ارتجع منهم»
وليس قولها بمنقح شيئًا.

وقد حكى الألويسي عن أبي إسحاق: «تقول.
جزيت الرجل في الخير وجزايت في الشر» ثم حكى عن
بعض الأجلة: «ينبغي أن أبا إسحاق أراد بذلك إذا

بشأنه الدائمة إلى الأبد، وأما سرّ اختلافها مجرداً ومزيداً:
فإنّ (جَزَيْتَاهُ) ذكر قريباً مما أنعم الله عليهم فأقْبَلَ بلفظ
مشارك بين الخير والشرّ، وأنّه ابتداء العقاب ثم اشتدّ
عقابه، فقال: (تُجَازَى) المشعر بشدّة العذاب - كما سبق -
وقد ذكر الألويسيّ فيه وجهًا لا يتضح مراده، ولعلّه أراد
ما قلنا، فلاحظ.

٥ - الظاهر أنّ «وَهَلْ تُجَازَى إِلَّا الْكَفُورُ» بمنزلة
التعميل لـ «ذَلِكَ جَزَيْتَاهُمْ مِمَّا كَفَرُوا» والعلة عامّة،
والمعلّل له خاصّ، وله نظائر في ذيل الآيات.

٦ - اختلفوا في إصراب «ذَلِكَ جَزَيْتَاهُمْ» وفي المشار
إليه، فقال أبو السعود: إشارة إلى مصدر (جَزَيْتَاهُمْ) أي
الجزاء، أو إلى ما ذكر من التبديل، وأنّ ما به من البعد
إشارة إلى بُعد رتبته.

ومحلّه على الأوّل نصبٌ على أنّه مصدرٌ مجزئٌ
للفعل، أي جزيناهم ذلك الجزاء الفطيع، وعلى الثاني
نصبٌ على أنّه مفعول ثانٍ للفعل، واختاره الطّباطبائيّ.
وعند بعضهم أنّ ذلك - أي ما حلّ بالقوم من نكال -
مبتدأٌ محذوف خبره، تقديره: ذلك ما جزيناهم به، وأنّ
«ذَلِكَ جَزَيْتَاهُمْ» بدلٌ من هذا المحذوف، أو صطف بيان
له.

ولعلّ الأقرب أنّها مبتدأٌ وخبره جزيناهم، محذوف
منها العائد، والتقدير: ذلك جزيناهم به أو إياه
بكفرهم، وكيف كان فالمرعى واحد.

الزّابع عشر: كلّ ذلك راجع إلى «الجزاء»، وهناك
لفظ آخر اختلفوا في معناه وفي مادته، وهو «الجزية»
جاءت مرّة واحدة في (١٠٨)، وفيها بُحوت:

١ - أكثرهم قالوا: إنّها من «ج زي» وإن اختلفوا في
وجه تسميتها، وحكى الألويسيّ قولاً بأنّها من «ج ز»
سميت بها لأنّها طائفة وجزء من المال تُدفع. وقال
الزّحسريّ: إنّها طائفة ممّا على أهل الذّمة أن يجزوه،
أي يقضوه، ولأنّهم يُجزّون بها من ممّن عليهم بالإعفاء
عن الفتل، فجمع فيها بين «جزي» و«جزأ»، والأوّل هو
الأوّل، لأنّها تُنطق وتكتب (جزية) بالياء، ولما ذكر في
وجه تسميتها كما يأتي.

٢ - الجزية: «الفيلة» مثل القعدة والجلسة، تعني
مقدار ما يدفع ويُقضى أو نوعاً منه، أو لبيان الهيبة
كالركبة، من: جزي فلان فلاناً ما عليه، وجزي دينه،
أي قضاء، سمي ما يطيه المهاد: جزية، لوجوب قضاءه
على صاحب المهادنة، أو لأنّها تجزي عن قتله وريقته،
أو عن أسره، أو عن كفره، أو لأنّها جزاء ما عاهد
المسلمون عليه من الدفاع عنه، أو لأنّها عطية عقوبة
جزاء على الكفر بالله. ولا بأس بأن يكون لكلّ منها
دخل فيها.

٣ - قالوا: إنّها نزلت في حرب الروم الذين كانوا من
أهل الكتاب - أي غزوة تبوك - كما في الآية، وأريد بهم
اليهود والنصارى، ثمّ ألحق بهم المجوس، والتزم بها بعض
المذاهب كالإماميّة، ولا تؤخذ من المشركين عامّة،
وخصّهم محمّد بن حسن الشيبانيّ في كتابه «التسير
الكبير» بمشركي العرب، وعقّم حكم الجزية الهنود
الذين يسمدون الأصنام أيضاً. وقد ذكر الله قبلها
المشركين ولم يذكر الجزية، فالتّياق دلّ على
اختصاصها بأهل الكتاب، والتّفصيل موكل إلى الفقه.

وعلى الدفاع عنهم، وهم في ذمة الإسلام، ولا يُفهم منها الإهانة بهم بل السلطة عليهم. والتاريخ الإسلامي يشهد بذلك، فلاحظ النصوص ولاسيما نص الطباطبائي ومكارم، كي تنفع بذلك، فإن التكيمة والوقار الإسلامي - كما قال الطباطبائي - لا يشمل الإهانة بهم، كيف والمسلمون عاقدهم على الاحتفاظ بهم ودينهم!

٧- هناك خلاف بين نظريتين من المفسرين القدامى والمعاصرين، فالمعاصرون أصروا على أن موقف الإسلام من أهل الذمة عار عن أي ظلم وإهانة بل فيها من الطوافة وصيانة المصروف لحقوق ما يشد أصحاب حقوق الأمم والبشر.

فإنه يستدعي جزاء أشد كالقتل والأمر والاستعباد. قال القاضي عبد الجبار: «كيف يصح فيمن يكفر بالله تعالى أن يسوغ له الكفر بهذا الجزية؟» وأجاب بأن قتلهم لكفرهم شرعي لا عقلي، فليجوز أن تكون المصلحة فيه مالم يخطوا الجريمة، فإذا أخطوا حرم قتلهم. وربما يكون فيه هدايتهم للإسلام.

وأجاب عمن وجهه بأنه لو لم يُجرَ ترك القتل بالجزية لأدى إلى الإكراه، وقد قال تعالى: ﴿لَا كُفْرَافِي الَّذِينَ﴾ البقرة: ٢٥٦، بأن في الكفار من لا يرضى منه إلا القتل فيجب أن يكون مكرهاً!

والحق أن الله فرق بين الجزية وبين أهل الكتاب والمشركين ثلاثاً يكونوا سواء، وبذلك تجمع الإسلام في تسليم أهل الذمة للمسلمين والتعايش معهم.

وقد ألفت فيها كتب خاصة، وهي خراج على الرقاب والزكوس، دون الرقبات والأراضي فإنها تسمى (خراجاً) لا (جزية).

٨- اختلفوا في أنها لفظ عربي أو فارسي، لكنهم اتفقوا على أن لها سابقة قبل الإسلام، فلاحظ النصوص والأصول اللغوية.

٩- واختلفوا في «عَنْ يَقُطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ» في موضعين: (عَنْ يَدٍ) و(صَاغِرُونَ).

أما (عَنْ يَدٍ) فقيل: «عن أنفسهم بأيديهم يشون بها» أو «عن إنعام عليهم بذلك، لأن قبول الجزية منهم وترك أنفسهم نعمة عليهم ويد من المعروف جزيلة» أو «ليفارق حال الفصص على إقرار أحد» أو «نقدًا من يده إلى يد من يدفعه إليه من غير نائب، كما يقال: كُلمت فلان بغير» ولذلك منع عن التوكيل فيه» أو «يخطوا بخطاب» عن يد سواتية» أو «عن غنى، ولذلك قيل: لا تؤخذ من الفقير».

فالأمر في (عَنْ يَدٍ) دائر بين متضادين: الإهانة بهم أو إكرامهم، ومنعرف أن سياق الآية يناسب أي الأمرين.

وأما (صَاغِرِينَ) فقيل: «وهم كارهون» أو «توجها عنه» أو «تأخذها وأنت جالس وهو قائم» أو «غير مستعدين عليكم، ولا قاهرين» أو «خاضعين للسنة الإسلامية بعدم ظواهرهم بما حرمه الله».

١٠- سياق الآية وخصوصاً ذيلها «عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ» يعطي أن الجزية إنما يأخذها المسلمون من أهل الكتاب، من موضع قدرتهم وسلطانهم عليهم

وإن صرحت الآية بأن هؤلاء الذين يؤخذ منهم الجزية لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر في نفس الأمر، إلا أنهم يظهرن الإيمان بذلك بالسينتهم، وفرق بينهم وبين المشركين عبدة الأوثان، على أن الجزية - كما سبق - بإزاء ما ضمن المسلمون من الدفاع عنهم، وليس عوضاً عن قتلهم.

وقد طرح العلومي سؤالاً: عن أن إعطاء الجزية لا يخلو أن يكون طاعة أو معصية؟ وأجاب بأنه ليس شيئاً منها، وإنما هو جزاء قتلهم. وعندنا أنه لا وجه لهذا السؤال، والجواب أمام أحكام الله تعالى.

ج س د

1. *Introduction*

لفظ واحد، غوات، مَكَّة

فہم اسور منکیت

النُّصُوحُ اللُّغَوِيَّةُ

النصوص اللغوية

الخليل : الجسد : للإنسان ، ولا يقال لغير الإنسان :
جسد

منسوب محمد : مُشِعْ عَصْفَرًا أَوْ زَعْفَرَانًا ، وَجْهَهُ :

جسد، من خلق الأرض. وكلّ خلق لا يأكل ولا يشرب
- من نحو الملائكة والجنّ - ممّا يعقل فهو جسد.

والجسد: وَجَعَ في البطن يَسْمَى التَّجِيدُ^(١). [ثمّ
استشهد بشر]

وكان عِجْلُ بني إسرائيل جَسَدًا لَا يَأْكُل وَلَا يَشْرَب
وَيَصْبِحُ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ
الطَّعَامَ﴾ الْأَنْبِيَاءُ: ٨، أَي مَا جَعَلْنَاهُمْ خَلْقًا مُسْتَلِينَ عَنِ
الطَّعَامِ.

وَدَمٌ جَسَدٌ جَاسِدٌ أَي قَدِيسٌ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِنَحْرِهِ]

والجسد: الدّم نفسه.

والجسد: اليأس.

الفرّاء: المُجسّد، والمُجسّد واحدٌ، وهو من

أَحْبَبَ إِلَى الدَّمِ مِنْ أَقْدَاتِهِ

والجِاد: الزعفران ونحوه، من الصَّبغ الأحمر والأصفر الشديد الصِّفرة.

(١٦) وفي الأزهري (١٠٠: ١٥٦٩): يسمي: بقبيلق.

- بمُضْعَف. (الأزهري ١٠: ٥٦٨)
- إِذَا كَانَ قَدْ أَشْبَحَ بِالزُّعْفَرَانِ، وَمَأْشَبِهِ.
- اللُّحْيَانِي: إِنَّمَا لِحْنَةُ الْأَجْسَادِ، كَأَنَّهُمْ جَعَلُوا كُلَّ
- جزء منه جسداً، ثُمَّ جَمَعُوا عَلَى هَذَا. (ابن سيده ٧: ٢٦٠)
- ابن الْأَعْرَابِيِّ: الْجَسَادُ: جَمْعُ الْجَسَدِ، وَهُوَ الْقَمِيصُ
- الَّذِي يَلْبَسُ الْبَدَنَ. (الأزهري ١٠: ٥٦٨)
- يُقَالُ لِلزُّعْفَرَانِ: الرَّثْمَتَانِ، وَالْجَسَادِي، وَالْجِسَادُ،
- بِكسر الجيم.
- مِثْلُهُ ابْنُ السُّكَيْتِ. (الأزهري ١٠: ٥٦٨)
- ابْنُ السُّكَيْتِ: [نَقَلَ قَوْلَ الْفَرَّاءِ ثُمَّ قَالَ:] وَقَالَ
- غَيْرُهُ: الْمُجَسَّدُ: مَا أَشْبَحَ صِبْغُهُ مِنَ الثِّيَابِ، وَالْجَمْعُ
- بجاسد.
- وَالْمِجَسَّدُ، بِكسر الميم: الَّذِي عَلَى الْجَسَدِ مِنَ
- (إصلاح المطلق ١: ١٦٢)
- الثِّيَابِ.
- يُقَالُ: حُلِيَ فُلَانٌ ثَوْبَ مُشْتَبِعٍ مِنَ الصُّبْغِ، وَاعْلَمْ أَنَّ ثَوْبَ
- مُقَدَّمٍ. فَإِذَا قَامَ قِيَامًا مِنَ الصُّبْغِ قَلِيلٌ: قَدْ أَجْسَدَ ثَوْبُ
- فُلَانٍ إِبْسَادًا، فَهُوَ مُجَسَّدٌ.
- وَيُقَالُ لِلزُّعْفَرَانِ: الْجِسَادُ. (الجهوري ٢: ٤٥٧)
- الْأَخْزَبِيُّ: صَنَعَ أَجْسَدَ رَأْسَهُ: يَسَّ الدَّمَ عَلَى رَأْسِهِ
- مِنْ كَثْرَةِ مَا يُطْلَعُ بِهِ. (١١: ٢١٠)
- ابْنُ دُرَيْدٍ: وَالْجَسَدُ: جَسَدُ الْإِنْسَانِ.
- وَدُمٌ جَسِيدٌ وَجَسِيدٌ، إِذَا جَفَتْ، وَيُقَالُ لِلدَّمِ أَيْضًا:
- جاسد.
- وَتَوْبٌ مُجَسَّدٌ، إِذَا صُبِغَ بِالْجِسَادِ، وَهُوَ الزُّعْفَرَانُ،
- فَإِذَا قُلْتُ: «إِنَّا التَّوْبُ بِجَسَدٍ بِكسر الميم»، فَهُوَ الثَّوْبُ
- الَّذِي يَلْبَسُ الْجَسَدَ.
- وَدَفَعَ الْبَصَرِيُّونَ هَذَا، فَقَالُوا: لَا يُقَالُ إِلَّا تَوْبٌ مُجَسَّدٌ
- إِذَا كَانَ قَدْ أَشْبَحَ بِالزُّعْفَرَانِ، وَمَأْشَبِهِ.
- وَذُو الْجَسَادِ: رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ كَانَ يَلْبَسُ الثِّيَابَ
- الْمُجَسَّدَةَ. فَسَمِيَ بِذَلِكَ. (٢: ٦٥)
- الصَّاحِبُ: الْجَسَدُ: لِلْإِنْسَانِ، مَعْرُوفٌ.
- وَمَا قَدْ يَسَّ مِنَ الدَّمِ: جَسَدٌ وَجاسد.
- وَالْجِسَادُ: الزُّعْفَرَانُ. وَالتَّوْبُ الْمُجَسَّدُ: الْمَصْبُوغُ
- بِالزُّعْفَرَانِ.
- وَالْجَسَادُ: وَجَعٌ فِي الْبَطْنِ كَالْجَيْذِيِّ.
- وَصَوْتُ مُجَسَّدٍ، أَيْ مَرْقُومٌ عَلَى ثَعْبَاتٍ. (٧: ٥)
- الْجَوْهَرِيُّ: الْجَسَدُ: الْبَدَنُ، تَقُولُ مِنْهُ: تَجَسَّدَ، كَمَا
- تَقُولُ مِنَ الْجَسَمِ: تَجَسَّمَ.
- وَالْجَسَدُ أَيْضًا: الزُّعْفَرَانُ أَوْ نَحْوُهُ مِنَ الصُّبْغِ، وَهُوَ
- الدَّمُ أَيْضًا. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ]
- وَالْجَسَدُ أَيْضًا: مَصْدَرُ قَوْلِكَ: جَسِيدٌ بِهِ الدَّمُ يَجَسَدُ،
- إِذَا لَصِقَ بِهِ، فَهُوَ جاسدٌ وَجَسِيدٌ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ]
- وَالْمُجَسَّدُ: الْأَحْمَرُ. وَيُقَالُ: الْمُجَسَّدُ: مَا أَشْبَحَ صِبْغُهُ
- مِنْ الثِّيَابِ، وَالْجَمْعُ: تَجاسد.
- وَالْمِجَسَّدُ، بِكسر الميم: مَا يَلْبَسُ الْجَسَدَ مِنَ الثِّيَابِ.
- وَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَوْلُهُ تَعَالَى: «فَإَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا
- جَسَدًا» طه: ٨٨، أَيْ أَحْمَرٌ مِنْ ذَهَبٍ. (٢: ٤٥٦)
- ابْنُ فَارِسٍ: الْجِيمُ وَالتَّيْنُ وَالدَّالُّ يَدُلُّ عَلَى تَجَمُّعِ
- النَّيِّءِ وَانْتِدَادِهِ: مِنْ ذَلِكَ جَسَدُ الْإِنْسَانِ.
- وَالْمِجَسَّدُ: الَّذِي يَلْبَسُ الْجَسَدَ مِنَ الثِّيَابِ.
- وَالْجَسَدُ وَالْجَسِيدُ مِنَ الدَّمِ: مَا يَسَّ، فَهُوَ جَسِيدٌ
- وَجاسد، قَالَ الطَّرْفَاخُ:
- * مِنْهَا جاسِدٌ وَتَجَمُّعٌ *

وَنُوبٌ مُجَسَّدٌ وَمُجَسَّدٌ: مَصْبُوغٌ بِالزَّعْفَرَانِ، وَلَقِيلُ:
هُوَ الْأَحْمَرُ.

وَالْمُجَسَّدُ: التُّوبُ الَّذِي يَلِي جَسَدَ الْمَرْأَةِ فَيَتَمَرَّقُ فِيهِ.
وَالْمُجَسَّدُ: وَجَعَ بِأَخْذٍ فِي الْبُطْنِ.

وَصَوْتُ مُجَسَّدٍ: مَرْقُومٌ عَلَى يَحْنَةِ وَتَقَمَ. (٢٦٠: ٧)
الْمُجَسَّدُ: الزَّعْفَرَانُ وَالْعُصْفَرُ وَنَحْوُهُمَا، مِنْ كُلِّ صَنِيعٍ
شَدِيدِ الْحُمْرَةِ أَوْ الطُّفْرِ.

أَجَسَدَ التُّوبَ وَنَحْوَهُ، وَجَسَدَهُ: صَبَغَهُ بِالْمُجَسَّدِ فَهُوَ
مُجَسَّدٌ. (الإفصاح ١: ٣٩١)

الطُّوسِيُّ: الْمَجْسَدُ: جِسْمُ الْحَيَوَانِ مِثْلَ الْبَدَنِ، وَهُوَ
دُرُوحٌ وَجَسَدٌ، وَالزُّوْحُ: مَا لَطَفَ، وَالْمَجْسَدُ: مَا غَلِظَ.

وَالْمَجْسَمُ يَقَعُ عَلَى جَسَدِ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَجَاهِدَاتِ.
(٥٧٨: ٤)

الرَّاعِي: الْمَجْسَدُ كَالْمَجْسَمِ لَكِنَّهُ أَخَصُّ، قَالَ الْخَالِيلُ
رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يَقَالُ الْمَجْسَدُ لَعْنِ الْإِنْسَانِ مِنْ خَلْقِ الْأَرْضِ
وَنَحْوِهِ.

وَأَيْضًا فَإِنَّ الْمَجْسَدَ مَا لَهُ لَوْنٌ وَالْمَجْسَمُ يَقَالُ: مَا لَا لَوْنَ
لَهُ لَوْنُ كَالْمَاءِ وَالْهَوَاءِ، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ
جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ﴾ الْأَنْبِيَاءُ: ٨، يَشْهَدُ لِمَا قَالَ
الْخَالِيلُ... [أَمْ أَدَامُ نَحْوَمَا تَقْدَمُ عَنِ الْقَوَاتِينِ] (٩٣)

الْمَدِينِيُّ: فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ
أَمْرَانَهُ لَيْسَ عَلَيْهِمَا أَثَرُ الْمَجَاسِيدِ» هِيَ جَمْعُ مُجَسَّدٍ، بِضَمِّ
الْمِيمِ، وَهُوَ التُّوبُ الْمَصْبُوغُ الْمُشْتَبِعُ بِالْمُجَسَّدِ، وَهُوَ
الزَّعْفَرَانُ، وَالْعُصْفَرُ أَيْضًا. (٣٢٨: ١)

نَحْوُهُ ابْنُ الْأَثِيرِ. (٢٧١: ١)

الضَّغَانِيُّ: الْمُجَسَّدُ، بِالضَّمِّ: وَجَعَ فِي الْبُطْنِ،

وَقَالَ قَوْمٌ: الْمَجْسَدُ: الدَّمُ نَفْسَهُ، وَالْمَجْسَدُ: الْيَابِسُ.

وَمَا شَذَّ عَنْ الْبَابِ: الْمَجْسَادُ: الزَّعْفَرَانُ، فَإِذَا قُلْتُ:

هَذَا الْمَجْسَدُ - بِكسر الميم - فَهُوَ التُّوبُ الَّذِي يَلِي
الْمَجْسَدَ. وَهَذَا عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ. فَأَمَّا الْبَصَرِيُّونَ فَلَا يَعْرِفُونَ
إِلَّا مُجَسَّدًا، وَهُوَ الْمُشْتَبِعُ صَبْغًا. (٤٥٧: ١)

أَبُو هِلَالٍ: الْفَرْقُ بَيْنَ الطَّلَلِ وَالْمَجْسَدِ: أَنَّ الْمَجْسَدَ
يَفِيدُ الْكثَافَةَ وَلَا يَفِيدُ الطَّلَلُ وَالشَّخْصُ ذَلِكَ وَهُوَ مِنْ
قَوْلِكَ: دَمٌ جَاسِدٌ، أَيْ جَامِدٌ، وَالْمَجْسَدُ أَيْضًا: الدَّمُ بِمِثْلِهِ.
[ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَمْرٍ]

فَيَجُوزُ أَنْ يَقَالَ: إِنَّهُ سَمِيَ جَسَدًا لِمَا فِيهِ مِنَ الدَّمِ،
فَلِهَذَا خَصَّ بِهِ الْحَيَوَانَ، فَيُقَالُ: جَسَدُ الْإِنْسَانِ وَجَسَدُ
الْخَيْلِ. وَلَا يَقَالُ: جَسَدُ الْخَشَبَةِ، كَمَا يَقَالُ: جَرَمُ الْخَشَبَةِ
وَإِنْ قِيلَ ذَلِكَ فَعَمَلُ التَّقْرِيبِ وَالِاسْتِمَارَةِ.

وَيُقَالُ: تُوِبَ مُجَسَّدٌ، إِذَا كَانَ يَقُومُ مِنْ كَثَافَةِ صَبْغِهِ
وَقِيلَ لِلزَّعْفَرَانِ: جَسَادٌ، تَشْبِيهًُا بِحُمْرَةِ الدَّمِ.

الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَجْسَدِ وَالْبَدَنِ: [تَقْدَمُ فِي «ب د ن»]

(١٣١)

الْمَرْوِيُّ: الْمَجْسَدُ: مَعْنَاهُ الْجُمَّةُ. (٣٦٠: ١)

الْقُتَيْبِيُّ: الْمَجْسَدُ: الدَّمُ الْيَابِسُ. (٦٥)

ابْنُ صَيْدٍ: الْمَجْسَدُ: جِسْمُ الْإِنْسَانِ، وَلَا يَقَالُ لغيرِهِ
مِنَ الْأَجْسَامِ الْمُتَغَذِّيَةِ. [إِلَى أَنْ قَالَ:]

وَجَمْعُهُ: أَجْسَادٌ.

وَالْمَجَاسِيدُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ: مَا شَتَّتَ وَيَبَسَ.

وَالْمَجْسَدُ، وَالْمَجْسِدُ، وَالْمَجَاسِدُ وَالْمَجْسِيدُ: الدَّمُ
الْيَابِسُ، وَقَدْ جَسَدَ.

وَالْمَجْسَدُ، وَالْمَجْسَادُ: الزَّعْفَرَانُ.

يَسْتَى: يَجِيدُ، مَرَبٍ: يَجِيدُهُ (٢: ٢٦١)

الْفَيْوَمِيُّ: الجسد، جمعه: أجساد. ولا يقال لشيء من خلق الأرض: جسد.

وقال في «البارع»: لا يقال: الجسد إلا للحيوان العاقل، وهو الإنسان والملائكة والجن. ولا يقال لغيره: جسد إلا للزعران؛ وللدّم إذا تيسر أيضًا جسد وجسد. (١: ١٠١)

الْقَيْرُوزِيَّ: الجسد محرّكة: جسم الإنسان والجنّ والملائكة، والزعران كالجسد ككتاب، ويصجل بني إسرائيل، والدّم اليابس كالجسد والجايد والجيد.

وجسد الدّم به كقريح: لصيق.

وثوب مجسد ومجسد: مصبوغ بالزعران.

وكبيره: ثوب يلي الجسد.

وكفّراب: وجع في البطن.

وصوت مجسد كمعظم: مرفوم على تعات ومحنة.

(١: ٢٩٣)

مَجْتَعُ اللُّغَةِ: الجسد: الجسم الجامد لا يأكل ولا يشرب، وقد يعي مرادفًا للجسم.

وماورد في القرآن ظاهره على المعنى الأول.

(١: ١٩٣)

مَجْدُ إِسْمَاعِيلَ إِبْرَاهِيمَ: الجسد: الجسم أو

البدن، ويغلب إطلاقه على جسم الإنسان وإن أطلق

على غيره أحيانًا. (١: ١٠٧)

الْمُصْطَفَوِيُّ: والظاهر أن الأصل الواحد في هذه

المادة، هو الجسم الظاهري المادي من كل ذي روح. إذا

صُرف النظر عن روحه، ويكون النظر والتوجه إلى

جسمه من حيث هو.

وعلى هذا فلا يطلق على أجسام الجنّ والملائكة،

لكونهم من عالم ماوراء المادة، نعم يقال فيهم: إن الجنّ

قد تجسد. فالتجسد صحيح في حقهم.

ولما كان من لوازم البدن الماديّ: التلون وكونه في

معرض ألوان مختلفة، وبها يتحقق فيه الاختلاف

والتغير، ولا يتراءى فيه إلا اللون؛ فيطلق «الجساد»

مصدرًا على اللون العارض للجسد، باعتبار تظاهر

الجسد وظهوره في الخارج بهذا اللون، وفي الحقيقة إنه

إطلاق على الجسد.

تم لما كان أحسن لون طبيعي في الزمان السابق

هو الزعران، فأطلق «الجساد» عليه، وقولهم: جيد

ومجسد، اشتقاق انتزاعي.

وكذلك إطلاق «الجسد» على الدّم فإنّ تكون

الجسد والبدن وحركته وبقاء صورته وجريان أمره

ونظم أعضائه بالدّم.

فاللون صورة ظاهري للجسد، والدّم صورة باطني

له، وبهذا يظهر الفرق بين الجسد والجسم، فإنّ الجسم

عام.

«مِنْ حُلِيِّمْ عَجَلًا جَسَدًا...» الأصراف: ١٤٨،

«فَأَخْرَجَ هُمْ عَجَلًا جَسَدًا لَهُ خَوَازِ» طه: ٨٨، إشارة

إلى كون العجل جسمًا بلاروح، وبهذا التعبير يثبت

صحة إطلاق هذه الكلمة على أجسام الحيوان.

«وَمَاجَعُنَا هُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ» الأنبياء: ٨، أي

أجسادًا بلاروح، فإنّ من لوازم الجسد الحيّ، الارتزاق

وسائر الأمور.

وقيل: إن الله جعل له لحمًا ودمًا. (٤٥٥: ٢)

الطَّبْرَسِيُّ: أي مجسّدًا لأرواح فيه. (٤٨٠: ٢)

ابن الأنباري: ذكر الجسد دلالة على عدم الروح

منه، وأن شخصه شخص مثال وصورة، غير منضم إليهما

روح ولا نفس. (ابن الجوزي ٣: ٢٦٦)

الفخر الرازي: هل انقلب ذلك التمثال لحمًا

ودمًا - على ما قاله بعضهم - أو بقي ذهبيًا، كما كان قبل

ذلك؟

والجواب: الداهيون إلى الاحتمال الأول استجوا على

صحة قولهم بوجهين:

الأول: قوله تعالى: ﴿عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُورًا﴾

والجسد اسم للجسم الذي يكون من اللحم والدم.

وسمى من نازع في ذلك، وقال: بل الجسد اسم لكل

جسم كشيء سواه كان من اللحم والدم، أو لم يكن

كذلك.

والهجة الثانية: أنه تعالى أثبت له خورًا، وذلك إما

ينأى في الحيوان. وأجيب عنه: بأن ذلك الصوت لما

أشبه الخور لم يبعد إطلاق لفظ الخور عليه. (٦: ١٥)

نحوه ملخصًا التيساري.

القشيري: (جسدًا) نعت، أو بدل، أو بيان من

(حليهم). ويجوز أن يكون صفة لا (عجل) قدّم فصار

حالًا، وأن يكون متعلقًا بالاعتدال، والمفعول الثاني

محذوف. أي إلها. (٥٩٥: ١)

القرطبي: (جسدًا) أي مُصَنَّنًا، غير أنهم كانوا

يسمعون منه خورًا. وقيل: قلبه الله لحمًا ودمًا.

(٢٨٥: ٧)

﴿وَأَلْقَيْنَا عَلَيَّ كُزْبِيَهُ جَسَدًا﴾ ص: ٣٤، أي بدنًا

بلا روح. (٨٩: ٢)

النصوص التفسيرية

جَسَدًا

١- وَأَلْقَدَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَنِيهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا

جَسَدًا لَهُ خُورًا...

الأعراف: ١٤٨

ابن عباس: مجسّدًا صغيرًا.

(الطبرسي ٢: ٤٨٠)

(٢: ٢٤٨)

فوه الخازن.

(٣٩٣: ١)

الفرّاء: كان جسدًا مجرّفاً.

(٣٧٧: ٢)

(٢٦٦: ٣)

البيهقي: حيًا لحمًا ودمًا... وقيل: كان جسدًا

مجسّدًا من ذهب لأرواح فيه، كان يُسمع منه صوت.

(٢٣٥: ٢)

الزمخشري: بدنًا ذا لحم ودم كسائر الأجساد...

وانتصاب (جسدًا) على البدل من (عجلًا).

(١١٨: ٢)

مثله التسيي (٢: ٧٧)، والشربيني (١: ٥١٧).

ونحوه أبو الشمود (٣: ٢٦).

ابن عطية: أي جثة وجمادى. وقيل: كان جسدًا

بلا رأس. وهذا تملق بأن الجسد في اللغة ماعدا الرأس.

البَيْضَاوِيُّ : بَدَأَ ذَالِحِمَ وَدَمٍ ، أَوْ جَسَدًا مِنَ الذَّهَبِ خَالِيًا مِنَ الرُّوحِ . وَنَصَبَهُ عَلَى الْبَدَلِ . (١١ : ٣٦٩)

نَحْوُهُ الْبَرُّوسِيُّ . (٣ : ٢٤٢)

أَبُو حَتَّانٍ : وَاتَّصَبَ (جَسَدًا) قَالَ الرَّغَّشَرِيُّ : عَلَى الْبَدَلِ ، وَقَالَ الْحَوْفِيُّ : عَلَى التَّمَتِّ ، وَأَجَازَهُمَا أَبُو الْبَقَاءِ ، وَأَنْ يَكُونَ عَطْفَ بَيَانٍ .

وَأَمَّا قَالَ : (جَسَدًا) لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُتَّخَذَ مَخْطُوطًا أَوْ مَرْقُومًا فِي سَائِلِ أَوْ حَجَرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، كَالثَّبَاتِيِّ الْمَصُورَةِ بِالزَّهْمِ وَالْمَخْطُ وَالذَّهَانِ وَالنَّقْشِ ، فَبَيَّنَ تَعَالَى أَنَّهُ ذُو جَسَدٍ . (٤ : ٣٩١)

التَّصْمِينُ : فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوَاجِدَ - أَحَدُهَا : أَنَّهُ نَعَتٌ ، الثَّانِي : أَنَّهُ عَطْفُ بَيَانٍ ، الثَّالِثُ : أَنَّهُ بَدَلٌ ، فَتَأَنَّى الرَّغَّشَرِيُّ ، وَهُوَ أَحْسَنُ ، لِأَنَّ «الْجَسَدَ» لَيْسَ مَخْطُوطًا فَلَا يُنْعَمُ بِهِ إِلَّا بِتَأْوِيلٍ ، وَعَطْفُ الْبَيَانِ فِي التَّكْرَارِ طَبِيعِيٌّ ، أَوْ يَمْتَنِعُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ، [ثُمَّ أَدَامَ نَحْوُ أَبِي حَتَّانٍ إِلَى أَنْ قَالَ:]

قَوْلُهُ : «لَهُ خَوَازِ» فِي مَحَلِّ التَّصَبِّ نَعْمًا لَا (عِجْلًا) ، وَهَذَا يَقْوِي كَوْنَ (جَسَدًا) نَعْمًا ، لِأَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ نَعَتٌ وَبَدَلٌ ، قُدِّمَ التَّمَتُّ عَلَى الْبَدَلِ . (٣ : ٣٤٤)

الْكَاشَانِيُّ : (جَسَدًا) خَالِيًا مِنَ الرُّوحِ . (٢ : ٢٣٨) نَحْوُهُ شُبْرٌ (٢ : ٤١٦) ، وَالْقَاسِمِيُّ (٧ : ٢٨٥٧) .

الْأَلُوسِيُّ : (جَسَدًا) بَدَلٌ مِنْ (عِجْلًا) أَوْ عَطْفُ بَيَانٍ أَوْ نَعَتٌ لَهُ ، بِتَأْوِيلٍ مُتَجَسِّدًا . [إِلَى أَنْ قَالَ:]

وَجَاءَ الْمُجَسَّدُ أَيْضًا بِمَعْنَى الْأَحْمَرِ ، وَبَعْضُ فَسْتَرِ الْجَسَدِ بِهِ هُنَا ، فَقَالَ : أَيُّ أَحْمَرٍ مِنْ ذَهَبٍ . (٩ : ٦٣)

مَكَارِمُ الشَّيْرَازِيِّ : ... وَكَلِمَةُ (جَسَدًا) شَاهِدٌ عَلَى

أَنْ ذَلِكَ الْعِجْلُ لَمْ يَكُنْ حَيَوَانًا حَيًّا ، لِأَنَّ الْقُرْآنَ يَسْتَعْمَلُ هَذِهِ اللَّفْظَةَ فِي جَمِيعِ الْمَوَارِدِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بِمَعْنَى الْجَسَدِ الْمَجْرَدِ مِنَ الْحَيَاةِ وَالرُّوحِ . (٥ : ٢٠٦)

٢- وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ . (الأنبياء : ٨)

الضَّعَائِكُ : لَمْ أَجْعَلْهُمْ جَسَدًا لَيْسَ فِيهِمْ أَرْوَاحٌ لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ ، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا فِيهَا أَرْوَاحٌ يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ . (الطَّبْرِيُّ ١٧ : ٥)

فَتَأَذَّةٌ : مَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا إِلَّا لِأَيَّ أَكَلُوا الطَّعَامَ .

(الطَّبْرِيُّ ١٧ : ٥)

أَمِنْ قُتَيْبَةَ : مَا جَعَلْنَا الْأَنْبِيَاءَ قَبْلَهُ أَجْسَادًا لَا تَأْكُلُ الطَّعَامَ وَلَا تَمُوتُ ، فَجَعَلَهُ كَذَلِكَ . (٢٨٤)

الْمُضَرَّرُ ٥ : الْعَرَبُ إِذَا جَاءَتْ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ بِجَهْدَيْنِ كَانَ الْكَلَامُ إِخْبَارًا ، فَهِيَ الْآيَةُ : [أَمَّا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لِأَيَّ أَكَلُوا الطَّعَامَ]

وَمِثْلُهُ فِي الْكَلَامِ : مَا سَمِعْتَ مِنْكَ ، وَلَا أَقْبَلَ مِنْكَ ، مَعْنَاهُ [أَمَّا سَمِعْتَ مِنْكَ لَا أَقْبَلَ مِنْكَ]

وَإِذَا كَانَ الْجَسَدُ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ كَانَ الْكَلَامُ بِمَحْوُودٍ جَهْدًا حَقِيقِيًّا ، وَهُوَ كَقَوْلِكَ : مَا زِيدَ بِخَارِجٍ .

مِثْلُهُ تَغَلَّبَ . (الأزهري ١٠ : ٥٦٦)

الطَّبْرِيُّ : لَمْ نَجْعَلْهُمْ مَلَائِكَةً لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ ، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُمْ أَجْسَادًا مِثْلَكَ ، يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ ، [إِلَى أَنْ قَالَ:]

وَقَالَ : «مَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا» فَوَعَدَ الْجَسَدَ ، وَجَعَلَهُ مَوْعَدًا ، وَهُوَ مِنْ صِفَةِ الْجَبَاهَةِ . وَأَمَّا جَازَ ذَلِكَ ، لِأَنَّ

هذا يكون ما يأكل ويشرب نفساً. (٤: ٤٠)
نحوه المراءى (١٧: ١٠)، والطباطبائي (١٤: ٢٥٤)،
وفضل الله (١٥: ١٩٤).

المُكْتَرِي: قوله تعالى: (جَسَدًا) هو مفرد في موضع
الجمع، والمضاف محذوف، أي ذوي أجساد،
و﴿لَا يَأْكُلُونَ﴾ صفة لأجساد.

و﴿جَعَلْنَاهُمْ﴾ يجوز أن يكون متعديًا إلى اثنين، وأن
يتعدى إلى واحد، فيكون (جَسَدًا) حالًا، و﴿لَا يَأْكُلُونَ﴾
حالًا أخرى. (٢: ٩١٢)

الْقُرْطُبِيُّ: (نحو الزمخشري وأضاف:)

وقيل: لم يقل: أجسادًا، لأنه أراد وما جعلنا كلَّ
واحد منهم جسدًا. (١١: ٢٧٢)

الليثي: وتوحيد «الجسد» لإرادة الجنس، أو
لأنه مصدر في الأصل، أو على حذف المضاف، أو تأويل
الضمير بكل واحد، وهو جسم ذواتون، ولذلك لا يطلق
على الماء والهواء، ومنه الجسد للزهران.

وقيل: جسم ذو تركيب، لأن أصله لجمع الشيء
واشتداده. (٢: ٦٨)

الشربيني: أي ذوي جسد ولحم ودم، متصفين
بأنهم ﴿لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ﴾ بل جعلناهم أجسادًا يأكلون
ويشربون، وليس ذلك بمنع من إرسائهم. [إلى أن قال
نحو الليثي ثم أضاف:]

وهو في الماء مبيّ على أنه لالون له، وإنما يتلون
بلون ظرفه أو مقابله، لأنه جسم شفاف. لكن قال
الإمام الرّازي: بل له لون ويرى، ومع ذلك لا يحجب عن
رؤية ما وراءه. (٢: ٤٩٧)

الجسد بمعنى المصدر، كما يقال في الكلام: وما جعلناهم
خلقًا لا يأكلون. (١٧: ١٥)

نحوه الطوسي (٧: ٢٣٣)، والبيهقي (٣: ٢٨٤).

الزّجّاج: ﴿جَسَدًا﴾ هو واحد يُنبى عن جماعة، أي
وما جعلناهم ذوي أجساد إلا يأكلوا الطعام. (٣: ٣٨٥)
الأزهري: جعل اللَّب قول الله جلّ وعزّ:
﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ﴾ كالملائكة.

وهو غلط، ومعناه الإخبار، كما قال النحويون: أي
جعلناهم جسدًا يأكلوا الطعام، وهذا يدل على أن ذوي
الأجساد يأكلون الطعام، وأن الملائكة روحانيون
لا يأكلون الطعام، وليوا جسدًا. (١٠١: ١٥٦٧)

الزمخشري: المعنى وما جعلنا الأنبياء ﴿جَسَدًا﴾
ذوي جسد غير طاعمين، ووحد «الجسد» لإرادة
الجنس، كأنه قال: ذوي حُرب من الأجساد، وهذا ردّ
لقولهم: ﴿قَالَ هَذَا الرُّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ﴾ الفرقان: ٧.

(٢: ١٥٦٤)

نحوه الفخر الرّازي (٢٢١: ١٤٤)، والنسفي (٣: ٧٣)،
وشبر (٤: ١٨٦).

الطبرسي: هذا ردّ لقولهم: ﴿قَالَ هَذَا الرُّسُولُ...﴾
ومعناه وما جعلنا الأنبياء قبلك أجسادًا لا يأكلون الطعام
ولا يموتون، حتى يكون أكلك الطعام وشربك وموتك
علة في ترك الإيمان بك فإنا لم نخرجهم من حدّ البشرية
بالوحي.

قال الكلبي: الجسد المُجَسَّد: الذي فيه الروح
ويأكل ويشرب؛ فعلى هذا يكون ما يأكل ويشرب
جسدًا، وقال مجاهد: الجسد ما لا يأكل ولا يشرب؛ فعلى

أبو الشعثود: ﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا﴾ بيان لكون الرّسل ﷺ أسوة لسائر أفراد الجنس. في أحكام الطبيعة البشرية. إثر بيان كونهم أسوة في نفس البشرية، والجسد: جسم الإنسان والجنّ والملائكة.

ونصبه إما أنّه مفعول ثانٍ «للمجعل» لكن لا معنى جعله جسدًا، بعد أن لم يكن كذلك، كما هو المشهور من معنى التصيير، بل معنى جعله كذلك ابتداءً، على طريقة قولهم: سبحان من صرّ البعوض وكبّر الفيل، كما مرّ في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً﴾ الإسراء: ١٢. وإما حال من الضمير، والجعل إبداعيّ، وإفراده لإرادة الجنس المنتظم للكثير أيضًا. (٣٢٥: ٤)

البرزوسوي: [نحو أبي الشعثود وأضاف:]

قال في «التأويلات النجمية» يشير إلى أن الأنبياء والأولياء خلقوا محتاجين إلى الطعام بخلاف الملائكة. وذلك لا يتقدح في النبوة والولاية، بل هو من لوازم أحوالهم وتوابع كمالهم، فإن لهم فيه فوائد جمة.

منها: أن الطعام للروح الحيواني الذي هو مركب الروح الإنساني كالدّهن للسراج، وهو منبع جميع الصفات النفسانية الشهوانية، وهو مركب الشوق والحبّة التي بها يتطلع السالك الصّادق مسالك البعاد، ويعبر العاشق مهالك الفراق، للوصول إلى كعبة الوصال. ومنها: أن أكل الطعام من نتائج الهوى وهو يميل النفس إلى مشتهياتها، والسير إلى الله بحسب نهي النفس عن الهوى، كقوله تعالى: ﴿وَتَتَّبِعِ الْفِتْنَةَ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ فَإِنَّ الْجَبْنَةَ هِيَ السَّأْوَىٰ التازعات: ٤٠، ٤١، ولذا قال المشايخ: لولا الهوى ماسلك أحد طريقًا إلى الله.

ومنها: أن كثيرًا من علم الأسماء التي علّم الله آدم، منوط بأكل الطعام، مثل علم ذوق المذوقات، وعلم التلذذ بالمشتريات، وعلم لذة الشهوة، وعلم الجوع، وعلم العطش، وعلم الشبع والرّي، وعلم هضم الطعام وتقله، وعلم الصّحة والمرض، وعلم الداء والدواء، وأمنائه والمعلوم التي تتعلق به كعلوم الطبّ بأجسامها، والمعلوم التي هي توابعها، كسرفة الأدوية والخشاش، وخواتمها وطباعها وغيرها... (٤٥٦: ٥)

الآلوسي: ﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا﴾ بيان لكون الرّسل ﷺ أسوة لسائر أفراد الجنس في أحكام الطبيعة البشرية. [ونقل بعض أقوال اللغويين وقال:]

وقيل: هو جسم ذو تركيب وظاهره أنّه أعمّ من الحيواني، ومنهم [من] خصّه به. وقال بعضهم: هو في الأصل مصدر: جسد الدّم يجيد، أي التصق. وأطلق على الجسم المركّب، لأنّه ذو أجزاء ملتصق ببعضها بعض.

ثمّ الظاهر أن الذي يقول بتخصيصه بحيث لا يشمل غير العاقل من الحيوان مثلاً، غاية ما يدعي أن ذلك بحسب أصل وضعه، ولا يقول بعدم جواز تعميمه. [أن قال:]

وفي «التسهيل» أنّه يستغني بتثنية المضاف وجمعه عن تثنية المضاف إليه وجمعه في الأعلام، وكذا ما ليس فيه لئس من أسماء الأجناس. (١٧: ١٣)

وَلَقَدْ فَتَنَّا الْمُتَلَمِّينَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ

آتَابَ. ص: ٣٤

الرَّجَّاحُ : جاء في التفسير : أَنَّهُ كَانَ لِسُلَيْمَانَ ابْنِ
فَخَافَ عَلَيْهِ الشَّيَاطِينَ ، لِأَنَّ الشَّيَاطِينَ كَانَتْ تَقْدِرُ (١)
الرَّاحَةَ بِمَا كَانَتْ فِيهِ بِمَوْتِ سُلَيْمَانَ ، فَقَالَتْ : إِنْ بَقِيَ لَهُ وَلَدٌ
لَمْ تَنْفَكْ (٢) مِمَّا نَحْنُ فِيهِ ، فَغَذَاهُ فِي السَّحَابِ إِشْفَاقًا عَلَيْهِ
فَات ، فَأُلْقِيَ عَلَى كُرْسِيِّ جَسَدٌ ، فَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ هَذَا
بِمَازَانِهِ عَلَى ذَنْبِهِ ، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ ، فَأَتَمَّكَهُ اللَّهُ وَلَدَهُ .
وَأَكْثَرُ مَا جَاءَ فِي التَّفسيرِ : أَنَّ (جَسَدًا) هَاهُنَا
شَيْطَانٌ ، وَأَنَّ سُلَيْمَانَ أَمَرَ أَلَّا يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَّا مِنْ بَنِي
إِسْرَائِيلَ ، فَتَزَوَّجَ مِنْ غَيْرِهِمْ امْرَأَةً كَانَتْ تَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ ،
فَمَاقِبَهُ اللَّهُ بِأَنْ سَلَبَهُ مُلْكَهُ ، وَكَانَ مُلْكُهُ فِي خَاتَمِهِ فَدَفَعَهُ
عِنْدَ دُخُولِهِ الْحَتَمَ إِلَى شَيْطَانٍ ، وَجَاءَ فِي التَّفسيرِ : أَنَّهُ
يُقَالُ لَهُ : صَخْرٌ ، فَطَرَحَهُ فِي الْبَحْرِ فَكَثُرَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ،
يُشَبَّهِ فِي الْأَرْضِ ، حَتَّى وَجَدَ الْخَنَازِمَ فِي بَطْنِ سَوَكَةٍ ، وَكَانَ
شَيْطَانٌ يَهْوُو فِي صُورَتِهِ وَجَلَسَ بِمَجْلِسِهِ ، وَكَانَ أَمْرُهُ
يَقْدَرُ فِي جَمِيعِ مَا كَانَ يَتَخَذُ فِيهِ أَمْرَ سُلَيْمَانَ ، خِلَافَ نِسَاءِ
سُلَيْمَانَ ، إِلَى أَنْ رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مُلْكَهُ . (٤ : ٣٣٢)

أَبُو مُسْلِمٍ الْأَصْغَهَانِيُّ : إِنَّهُ جَسَدُ سُلَيْمَانَ مَرَضٌ ،
فَكَانَ جَسَدُهُ مَلْقًى عَلَى كُرْسِيِّهِ . (الْمَاوَرَدِيُّ ٥ : ٩٦)

نَحْوُهُ بَيَانُ الْحَقِّ النَّيْسَابُورِيِّ (٢ : ٢٤٨) ، وَالْمَرَاغِي
(٢٣ : ١٢٠) .

النَّقَاشُ : إِنَّهُ أَكْثَرُ مِنْ وَطْأِ جَوَارِيهِ طَلَبًا لِلْوَلَدِ ،
فَوُلِدَ لَهُ نِصْفُ إِنْسَانٍ ، فَهُوَ كَانَ الْجَسَدُ الْمَلْقَى عَلَى كُرْسِيِّهِ .
(الْمَاوَرَدِيُّ ٥ : ٩٦)

(١) وَالزَّوَايَةُ طَوِيلَةٌ أَخَذْنَا مَوْضِعَ الْعَاجِيَةِ ، إِنْ دُشْتُ تَفْصِيلُهُ
وَأَجَبَ : هَذَا .
(٢) تَرْفِيعُ الْخُلَاصِ مِنْهُ .
(٣) لَمْ نَخْلُصْ مِنَ الْيَكَاكِ .

ابْنُ عَبَّاسٍ : شَيْطَانًا . (٣٨٢)
مِثْلُهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَالْحَسَنُ (الطَّبْرِيُّ ٢٣ : ١٥٧)
وَزَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ (غَرْبِ الْقُرْآنِ : ٣٤٨) .
هُوَ صَخْرُ الْجَبِّيِّ ، تَقَلَّ عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا .
(الطَّبْرِيُّ ٢٣ : ١٥٦)
الْجَسَدُ : الشَّيْطَانُ الَّذِي كَانَ دَفَعَ إِلَيْهِ سُلَيْمَانَ خَاتَمَهُ ،
فَقَذَاهُ فِي الْبَحْرِ ، وَكَانَ مُلْكُ سُلَيْمَانَ فِي خَاتَمِهِ ، وَكَانَ اسْمُ
الْجَبِّيِّ صَخْرًا . (الطَّبْرِيُّ ٢٣ : ١٥٧)
الشَّعْبِيُّ : إِنَّهُ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَخَافَ عَلَيْهِ ، فَأَوْدَعَهُ فِي
السَّحَابِ يُغَذِّى فِي الْيَوْمِ كَالْجَمْعَةِ ، وَفِي الْجَمْعَةِ كَالشَّهْرِ
وَفِي الشَّهْرِ كَالسَّنَةِ ، فَلَمْ يَسِرْ إِلَّا وَقَدْ وَقَعَ عَلَى كُرْسِيِّهِ
مِيتًا . (الْمَاوَرَدِيُّ ٥ : ٩٦)

مُجَاهِدٌ : شَيْطَانًا ، يُقَالُ لَهُ : آصَرُ .
شَيْطَانًا ، يُقَالُ لَهُ : آصَفٌ ... (١) (الطَّبْرِيُّ ٢٣ : ١٥٧)
قَتَادَةُ : [وَكَانَ اسْمُ الشَّيْطَانِ الَّذِي جَلَسَ عَلَى
كُرْسِيِّهِ] سَيْدٌ . (الْمَاوَرَدِيُّ ٥ : ٩٧)
الْقُسْدِيُّ : الشَّيْطَانُ حِينَ جَلَسَ عَلَى كُرْسِيِّهِ أَرْبَعِينَ
يَوْمًا ، [إِلَى أَنْ قَالَ] :

وَكَانَ اسْمُهُ حَبِيقٌ . (٤١٢)
الْقَزَّاءُ : يَرِيدُ صَنْمًا ، وَيُقَالُ : شَيْطَانٌ . (٢ : ٤٠٥)
نَحْوُهُ ابْنُ قَتَيْبَةَ ،
الطَّبْرِيُّ : شَيْطَانًا مِثْلًا بِإِنْسَانٍ ، ذَكَرُوا أَنَّ اسْمَهُ
صَخْرٌ ، وَقِيلَ : اسْمُهُ آصَفٌ ، وَقِيلَ : إِنَّ اسْمَهُ آصَرُ ، وَقِيلَ :
إِنَّ اسْمَهُ حَبِيقٌ . (٢٣ : ١٥٦)

الْجَبَّائِيُّ : إِنَّهُ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ مِيتٌ ، جَسَدٌ بِلَارُوحٍ
فَأُلْقِيَ عَلَى سَرِيرِهِ . (الطَّبْرِيُّ ٤ : ٤٧٦)

الثَّعَالِي : قد رُويَ في ذلك أخبار، منها : أنَّ شيطانًا غلب على ملكه آياتًا، ومنها : أنَّ الشَّيَاطِينَ قَتَلَتْ ابنه خوفًا من أن يملكهم بعده، وألقته على كرسِيه، والله أحلم بما كان من ذلك.

والكلام يوجب أنَّه أزيل ملكه، فجلس آخر على كرسِيه. (١١٣ : ٩)

الْمَأْوَرِدِي : في هذا الجسد أربعة أقاويل . [فذكر قول ابن بحر ^(١) والشَّعْبِيّ والنَّعَّاشِيّ ثم قال :]

الرَّابِع : أنَّ الله كان قد جعل ملك سليمان في خاتمه، فكان إذا أجنب أو ذهب للفاط خلع من يده ودفعه إلى أوثق نسائه، حتَّى يعود فيأخذه، فدفعه مرَّة إلى بعض نسائه وذهب لحاجته، فجاء شيطان فتصوَّر لها في صورة سليمان، فطلب الخاتم منها فأعطته إيَّاه، وجاء سليمان بعده فطلبه، فقالت: قد أخذته، فأحسَّ سليمان. (٩٦ : ٥)

الطُّوسِي : [ذكر قول ابن عباس الثاني ومجاهد والسُّدِّي إلى أن قال :]

والَّذِي قاله المفسِّرون من أهل الحقِّ ومن نزَّه الأنبياء عن القبايح ونزَّه الله تعالى عن مثل ذلك، هو أنَّه لا يجوز أن يمكَّن الله تعالى جنيًّا ليمثِّل في صورة نبيٍّ، لما في ذلك من الاستبعاد، وإنَّ التَّبَوُّه لا تكون في الخاتم، وأنَّه تعالى لا يسلب النَّبيَّ نبوته، وليس في الآية شيء من ذلك، وإنَّما قال فيها: إِنَّهُ أَلْقَى على كرسِيه جسدًا. وقيل: في معنى ذلك الجسد أقوال:

منها: إنَّ سليمان قال يومًا في مجلسه، وفيه جمع كثير: لأطوفن اللَّيْلَةَ على مئة امرأة تلد كلَّ امرأة منهنَّ غلامًا يضرب بالسِّيف في سبيل الله، وكان له - في ما يروى -

عدد كثير من السَّرايى، فأخرج الكلام على سبيل الهبة لهذا الحال، فنزَّهه الله عمَّا ظاهره المحرص على الدُّنيا، لئلا يُقتدى به في ذلك، فلم يحمل من نسائه إلَّا امرأة واحدة ولدًا ميثًا، فحمل حقَّ وضع على كرسِيه جسدًا بلا روح، تنبيهاً له على أنَّه ما كان يجب أن يظهر منه ما ظهر، فاستغفر الله وخرج إلى الصَّلاة والدُّعاء على وجه الانقطاع، لاعلَّ أنَّ ذلك كان صغيرة.

ومن قال من حيث إنَّه لم يستثن مشيئة الله في ذلك، فقوله فاسد، لأنَّه وإن لم يذكر مشيئة الله لفظًا، فلا بدَّ من تقديرها في المعنى، وإلَّا لم يأمن أن يكون خبره كذبًا، وذلك لا يجوز على الأنبياء عند من جَوَز الصَّغائر عليهم.

قال المحسن وغيره: لا يجوز على الأنبياء.

ومنها: إنَّه روي أنَّ الجنَّ لما وُلد لسليمان ولد قالوا: كلفين منه مائتين من سليمان، فلما وُلد له ولد أشفق منهم فاسترضعه في المزن، فلم يشعر إلَّا وقد وضع على كرسِيه ميثًا، تنبيهاً على أنَّ الحذر لا ينفع مع القدر.

ومنها: إنَّه ذكر أنَّه وُلد لسليمان ولد ابتلاه بصبره في إيمانه ولده على كرسِيه. وقيل: إنَّه أمانته في حجره، وهو على كرسِيه، فوضعه من حجره.

ومنها: ما ذكره أبو مسلم، فإنَّه قال: يجوز أن يكون الجسد جسد سليمان، وأن يكون ذلك لمرض امتحنه الله به، وتقديره: وألقينا منه على كرسِيه جسدًا لشدة المرض، كما يقولون: فلان لحم على وضم، إذا كان ضعيفًا، وجسد بلا روح، تغليظًا للملَّة، وقوَّة الضَّعف.

(٥٦٢ : ٨)

والمفسرون على القول الأول. (١٣٢: ٧)

الفخر الرازي: [راجع: «فتاوى»]

(٢٠٧-٢٠٩)

نحوه ابن عربي (٢: ٣٥٣)، والنيسابوري (٣٢: ٩١).

الفكبري: (جسدًا) هو مفعول (ألقينا)، وقيل: هو

حال من مفعول محذوف، أي ألقيناه. قيل: سليمان،

وقيل: ولده، حل ما جاء في التفسير. (٢: ١١٠١)

القرطبي: قيل: شيطان في قول أكثر أهل

التفسير، ألقى الله فيه سليمان عليه السلام، عليه واسمه صخر بن

عمير صاحب البحر... (١٥: ١٩٩)

الشمس: [نحو الفكبري وأضاف:]

ولكن (جسدًا) جامد فلا بد من تأويله بمشتق، أي

جسمًا أو فارغًا. (٥: ٥٣٦)

الترمذي: المراد به في الآية القالب بلا روح.

(٨: ٣٦)

الأوسى: وإنما قال سبحانه: (جسدًا) لأنه

[الشيطان] إنما يمثل بصورة غيره وهو سليمان عليه السلام، وتلك

الصورة المتمثلة ليس فيها روح صاحبها الحقيقي، وإنما

حل في قالبها ذلك الشيطان، فلذا سميت جسدًا، وعبارة

«القاموس» صريحة في أن الجسد يُطلق على الجني، [ثم

نقل أقوال بعض المفسرين] (٢٣: ١٩٩)

القاسمي: أي جسمًا بجسدًا، كناية عن صمم -

على ما روي - وإنما أوتر الجسد عليه إجلالًا لسليمان عليه السلام،

وإشارة إلى أن قصته - إن صحت - كانت أمرًا عريض

وزال، بدليل قوله تعالى: «ثُمَّ أَنَا» (١٤: ٥١٠٢)

الطباطبائي: الجسد هو الجسم الذي لا روح فيه.

نحوه أبو الفتوح (١٦: ٢٧٨)، والطبرسي (٤: ٤٧٦).

الواحدى: يعني الشيطان الذي كان حل كرسية

يقضي بين الناس. (٢: ٥٥٤)

البغوي: [ذكر بعض الروايات ثم قال:]

وأشهر الأقاويل أن الجسد الذي ألقى على كرسية

هو صخر الجني... (٤: ٧٢)

ابن عطية: واختلف الناس في الجسد الذي ألقى

على كرسية، فقال الجمهور: هو الجني المذكور، سماء

(جسدًا)، لأنه كان قد تمثل في جسد سليمان وليس به.

وهذا أصح الأقوال وأبينها معنى. [ثم ذكر بعض

الأقوال وأضاف:]

وهذا كله غير متصل بمعنى هذه الآية. (٣: ٥٠٤)

ابن الجوزي: فيه قولان:

أحدهما: أنه شيطان، قاله ابن عباس والجمهور.

وفي اسم ذلك الشيطان ثلاثة أقوال:

أحدها: شيطانًا مريدًا لم يُسخر لسليمان.

والثاني: آصف، قاله مجاهد، إلا أنه ليس بالمومن

الذي عنده الاسم الأعظم، إلا أن بعض ناقلي التفسير

حكى أنه آصف الذي عنده علم من الكتاب، وأنه لما

فُتِن سليمان سقط الخاتم من يده فلم يثبت، فقال آصف:

أنا أقوم مقامك إلى أن يتوب الله عليك، فقام في مقامه.

وسار بالسيرة الجميلة، وهذا لا يصح، ولا ذكره من

يوتق به.

والثالث: حقيق، قاله الشاذلي، والمعنى أجلنا

على كرسية في ملكه شيطانًا، [إلى أن قال: القول

الثاني... وهو قول الشعبي السابق، ثم قال:]

قيل: المراد بالجسد الملقى على كرسية، هو سليمان نفسه لمرض امتحنه الله به، وتقدير الكلام: ألقناه على كرسیه جسداً، أي كجسد لاروح فيه من شدة المرض. وفيه: أَنَّ حذف التضمير من (الْقَيْنَا) وإخراج الكلام على صورته التي في الآية الظاهرة، في أَنَّ الملقى هو الجسد، مغلّ بالمعنى المقصود، لا يجوز حمل أفصح الكلام فيه.

ولسائر المفسرين أقوال مختلفة في المراد من الآية، تبعاً للروايات المختلفة الواردة فيها. والذي يمكن أن يؤخذ من بينها إجمالاً أنه كان جسد حيّ له. أماته الله وألقى جسده على كرسیه، ولقوله: ﴿ثُمَّ أَنَابَ﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي ﴿إشعار أو دلالة على أنه كان له حظ في رجاؤه أو أمنية في الله، فأماته الله سبحانه وألقاه على كرسیه، فنبهه أن يخضع الأمر إلى الله ويسلم له. (١٧: ٢٠٤)

عبد الكريم الخطيب: هذه الآية هي إشارة إلى هذه الفتنة التي فتن بها سليمان، وهو اشتغاله بهذا المتاع من الملل، وحشد هذا الجهد منه ومن حاشيته، ورعيته في سبيله.

في قوله تعالى: ﴿وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً﴾ إشارة إلى أَنَّ الله سبحانه وتعالى قد فتنه بهذا المتاع الكثير الذي ساقه إليه، وأنَّ هذا المتاع كان عبثاً ثقيلاً على (كُرْسِيِّه) أي سلطانه، الذي كان ينبغي أن يكون مكان النبوة فيه أبرز وأظهر من مقام الملك، وهذا هو السر في كلمة (جَسَداً) الذي يمثل المتاع الدنيوي، الذي يضيقه هذا الملك. إنَّ كرمي سليمان قد ثقل فيه ميزان

الملك، وكاد يبور على المكان الذي ينبغي أن يكون للنبوة فيه الخط الأوفر، والتصيب الأوفى!

ويجوز أن يكون قوله تعالى: ﴿وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً﴾ بمعنى وألقناه على كرسیه جسداً، فيكون (جَسَداً) حال، بمعنى كائناً جسداً، على حين أَنَّ روحه قد زايله في تلك الحال، فرأى - من عالم روحه - وجوده الجسدي قائماً على الكرسي ملتصقاً به. وهذا ما يعرف في الروحية الحديثة باسم «الطرح الروحي» حيث تستطيع بعض الأرواح أن تنفصل عن أجسادها في حال اليقظة، فيرى الإنسان بروحه عوالم كثيرة بعيدة، ويشهد من وراء حجب المادة الكثيفة ما يشهده عن قرب وبيان، وما يشهده في حاله تلك وجوده الجسدي.

وقد يكون سليمان عليه السلام رأى في حال من أحوال طرح الروحي ذاته الجسدية، على كرسی ملكه، على حين رأى ذاته الروحية بعيدة عن هذا الكرسي، فأنكر مقامه على هذا الكرسي، وهو على تلك الحال التي انفصلت فيها، أو كانت تفصل عنه النبوة. (١٢: ٨٦-١٠٨٦) مكارم الشيرازي: وقد أورد المفسرون والمحدثون تفسيرات متعددة في هذا الجمل، أفضلها وأوضحها مايلي:

إنَّ سليمان عليه السلام كان متزوجاً من عدة نساء، وكان يأمل أن يرزق بأولاد صالحين شجعان، ليساعدوه في إدارة شؤون البلاد وجهاد الأعداء، فحدث نفسه يوماً قائلاً: لأطوفنَّ على ناسي كي أرزق بعدد من الأولاد، لئلاهم يساعدوني في تحقيق أهدي، ولكنه غفل عن

خاتم سليمان، وصور أحد الشياطين عليه، وجلس
ذلك الشيطان على عرش سليمان - كما ورد في بعض
الكتب التي لا يستبعد أن يكون مصدرها هو كتاب
«التلمود» اليهودي المليء بالمخترافات الإسرائيلية - هذه
القصة لا تناسب مع العقل والمنطق.

وهذه القصة - في حقيقة الأمر - إنما هي دليل
انحطاط أفكار متدعيها، ولهذا فإنَّ المحققين المسلمين
أبنا ذكروها أعلنوا بصراحة خلوها من الصحة، وكونها
بمجرد اختلافات. (١٤: ٤٥٩)

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة: الجسد، وهو جسم
الإنسان خاصة، يقال منه: تجسّد، كما يقال: تجسّم،
والجمع: أجساد.

والتجسّد والتجسّد: التوب الذي يلي جسد المرأة
فترق فيه، يقال: أجسّد التوب، أي ألزق بالجسد،
والجمع: تجاسد.

والتجسّد والتجسّد والتجاسد والتجاسد: الدم اليابس،
لأنه عباد الجسم ونظامه، فلما يبس قاربه في الشدة،
يقال: جسد به الدم تجسّد جسدًا، أي لصق به.

والتجاسد: الزعفران والقصفر ونحوهما من الصبغ
الأحمر والأصفر، والجمع: تجاسد، وهو تشبيه بحمرة
الدم وجماه إذا يبس، يقال: قد أجسّد ثوب فلان
إجسادًا فهو تجسّد، أي صبغ، وثوب تجسّد: مشبع
بالزعفران أو القصفر.

والتجاسد: وجع يأخذ في البطن، كأنه يستوعب

قول: إن شاء الله، بعد تمام حديثه مع نفسه، تلك العبارة
التي ثبتت توكل الإنسان على الله سبحانه وتعالى، في كل
الأمر والأحوال، فلم يرزق سوى ولد ميت ناقص
الخلق، جيء به وألقي على كرسي سليمان عليه السلام.

غرق سليمان عليه السلام - هنا - في تفكير عميق، وتألم،
لكونه خفل عن الله لحظة واحدة، واعتمد على قواه
الذاتية، فتاب إلى الله وعاد إليه...

وهناك تفسير آخر يمكن طرحه بعد التفسير الأول،
وهو أن الله سبحانه وتعالى امتحن سليمان بمرض شديد،
بحيث طرحه على كرسيه كجسد بلا روح من شدة
المرض، وعبارة «جسد بلا روح» مألوقة ودارجة في
اللهجة العربية، إذ تطلق على الإنسان الضعيف والمريض،
وفي نهاية الأمر تاب سليمان إلى الله، وأعاد الله إليه
صحته، وعاد كما كان قبل مرضه، والمراد من (الآيات)
هنا عودة الصحة والعافية إليه.

بالطبع هناك إشكال ولد على هذا التفسير، إذ أن
عبارة (ألقينا) كان يجب أن تأتي بصورة (ألقينا) حتى
تناسب مع التفسير المذكور أعلاه، يعني أننا ألقينا سليمان
على كرسيه جسدًا بلا روح، في حين أن هذه العبارة لم ترد
في الآية بتلك الصورة، وإنَّ تقديرها مخالف للظاهر.

عبارة (أتاب) في هذا التفسير جاءت بمعنى صودة
الصحة والعافية إليه، وهذا أيضًا مخالف للظاهر. أما إذا
اعتبرنا أن معنى (أتاب) هو التوبة والعودة إلى الله، فإنها
لا تلحق أي ضرر بالتفسير، ولهذا فإنَّ الشيء الوحيد
المخالف لظاهر الآية هنا هو حذف ضمير عبارة (ألقينا).

والقصة الكاذبة والقصبة التي تحدثت عن فقدان

الجسد كالأمة.

وصوتٌ بجسد: مرقوم على نغمت وألمان، تشبيهاً
بجسد يبعث صوتاً صداحاً.

٢- وقد استعمل «الجسد» كثيراً في النصوص العربية
القديمة والحديثة على السواء، كسائر مترادفاته، وهي:
الجسم والبدن والجنّة والجنان بيد أنّه غير معروف في
سائر اللغات السامية، كذا البدن والجنان، وأسمها في
هذه اللغات - ومنها العربية - الجسم مطلقاً، كما لم يُعرف
لفظ «الجنّة» إلا في العربية والنبطية.

٣- ويُطلق المتصوفة لفظ «الجسد» غالباً على
الصورة المادية، ويمتدّه الفلاسفة روحاً تظهر في جسم
ناري كالجن، أو نوري كالأرواح الملكية والإنسانية
والنفس عند التصاري تحويل الكلمة جسداً في
شخص المسيح، كما جاء في إنجيل يوحنا (١: ١٤) «والكلمة صار جسداً وحلّ بيننا»، زاعمين أنّ للمسيح
طبيعتين: إلهية «لاهوت»، وإنسانية «ناسوت» في أقنوم
واحد، هو الأقنوم الثاني من الثالوث الأقدس: «شبحان
الله وتعالى عما يُشركون» القصص: ٦٨.

الاستعمال القرآني

جاءت منها كلمة واحدة أربع مرّات في أربع من
المكتّبات:

١- ﴿وَاعْلَمَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خَلْقِهِمْ عِبْجَلًا
جَسَدًا لَهُ خُورٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يَكْلُمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ
سَبِيلًا فَخَذُّوا مِنْهُ نَارًا وَكَانُوا ظَالِمِينَ﴾ الأعراف: ١٤٨
٢- ﴿فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ فَقَالُوا هَذَا

إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى قَتِيلٌ﴾

طه: ٨٨

٣- ﴿وَلَقَدْ قَسْنَا كُنُوزَنَا لِلْغَنَى وَالْغَنَى كُنُوزُنَا

جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ﴾ ص: ٣٤

٤- ﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا

خَالِدِينَ﴾ الأنبياء: ٨

يلاحظ أولاً: أنّ (١) و(٢) بشأن العجل الذي اتخذ
بنو إسرائيل وعبده، و(٣) بشأن الجسد الذي أُلقي على
كرسي سليمان، وكلّها إنبات، أمّا (٤) فجاءت بشأن
الأنبياء عليهم السلام.

ثانياً: في (١) و(٢) يحوّث:

١- أسند في (١) اتخذ العجل إلى بني إسرائيل قوم
موسى، لأنهم عبده، أمّا في (٢) فأسند منه وإخراج
بني السامرة، وجاءت قبلها حكاية عن قوم موسى
جونا لتعنيف موسى إيتهم على إخلافهم موعدة، فقالوا
مَا أَخْلَقْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حُمُلْنَا كُوزًا مِنْ رَبِّنَا
الْقَوْمَ فَقَدْ أَفْأَنَّا فَكَذَلِكَ أَلَقَى السَّامِرِيُّ﴾ طه: ٨٧، كما
أسند إخلالهم قبل آيتين إلى السامري أيضاً ﴿قَالَ لِنَا
قَدْ قَسْنَا قُورُوسَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ﴾ طه: ٨٥
وبالتأمل فيها يظهر أنّ السامري أخرج لهم ممّا
حمّلوه من زينة عبدهم، عجلًا ودعاهم إلى عبادته
وأضلّهم، فاتخذوه إلهًا.

٢- جاء فيها ﴿عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ﴾ بسياق

واحد، واختلفوا في أنّه هل تبدّل لحمًا ودماً بلأرواح
استناداً إلى أنّ الجسد اسم للجسم من اللحم والدم دون
سائر الأجسام، وأنّ الله أثبت له خورًا، ويتأتّى ذلك من
الخيوان، أو بني ذهبا استناداً إلى أنّ الجسد اسم لكلّ

ذلك ، كالتسائيل المصوّرة بالرّقم والخطّ والدّهان - الجلد الأحمر - والنقش ، فبين الله أنّه ذو جسد.

وهذا تعليل لطيف إلّا أنّ تعليله بأنّه جسم أشبه جسداً بلاروح كما تقدّم منّا أظف منه ، ويوافق سائر الآيات أيضاً ، ولا بأس بالجمع بين الوجهين ، وأنّا تعليله بأنّه جد أي مجسّد أحمر ملوّن بلون الذهب ، فبعد جدّاً ، لأنّه مدح له ، وسباق الآيتين ذمّ وتخقير له.

ثالثاً: لقد اختلف المفسّرون في تفسير (٣) ﴿وَأَقْبَلَتَا عَلَى كُرْسِيِّ جَسَداً﴾ وأتوا بالسديد والسقيم ممّا لا يليق بشأن نبي الله سليمان ، وأخفها إساءة ، مارواه أبوهريرة عن النبي أنّه أخضر بكثرة أولاده في المستقبل ، ولم يستحي ، فولد له ولد واحد ميتاً وألقي على كرسية. ونحن نعلم أنّ المفسّرين يُمجّيون بكلّ كلمة مبهمة في التفسير لا سيما في ناياب القصص ، لكي يُطيلوا الكلام في تأويلها وتوجيهها ممّا يشبه الأساطير ، مع خلوها عن فائدة أو هداية ، والقرآن كتاب هداية وليس كتاب القصص والأساطير ، وهذه الكلمة (جَسَداً) من هذا القبيل.

ويبدو أنّ جملة ممّا لقوه فيه من الموارد الإسرائيلية ، لأنّ القصة جاءت بشأن ملك سليمان ، وله قصص كثيرة في الإسرائيليات ، ولكنّها لم نجدّها في العهد القديم ، فلمعلّها كانت شائعة بين اليهود في أساطيرهم الأخيرة ، فاعتمد عليها المفسّرون الأوائل ، وكفّ لها من ظنير!

ولعلّ أحسن ما قيل فيه هو ما احتمله أبو مسلم والكُبَريّ وأوضعه الطباطبائيّ ، من أنّ سليمان بما كان له

جسم ، وأنّ الصّوت أشبه غوار الحيوان؟

وعندنا أنّ الجسد والخوار كلاهما خاصّ بالحيوان إلّا أنّهما أطلقا هنا تشبيهاً على سبيل الاستعارة. وكان هذا هو المتوقّع عن الرّغزّشريّ حسب أسلوبه في التفسير ، إلّا أنّه قال فيه : «بدناً ذالحم ودم كسائر الأجسام» ولا اعتبار هنا بالروايات الإسرائيلية.

٣- اختلفوا في إعرابها هل لأنّ (جَسَداً) بدل من (جِسْداً) - واختاره الرّغزّشريّ وبعه جماعة - أو نعت له ، أو عطف بيان من (جِسْداً) أو من (جِسْداً) - وهذا الأخير خاصّ بـ (١) ولا يصحّ لاختلاف إعرابها - واحتمل المُكَبَريّ كونه صفة لـ (جِسْداً) قدّم فصار حالاً. ولا وجه له لأنّه لم يقدّم على (جِسْداً) ، وأنّا «التسمين» فنذكر الأقوال ورجح البدل ، ومنى كونه صفة ، لأنّه ليس مشتقاً ، فلا يثبت به إلّا بتأويل (متجسّداً) كما أنّ كونه عطف بيان ، لأنّه في التكررات قليل ، أو ممتنع عند الجمهور ، فالبديل متعيّن.

- وعلى كلّ حال لها (جِسْداً) مفعول لـ (أَخَذَ) في (١) ومفعوله الثاني (الها) محذوف - ولـ (أَخْرَجَ) في (٢) وليس له إلّا مفعول واحد ، وأيضاً (لَهُ خُورًا) فيها في محلّ النصب نعتاً لـ (جِسْداً).

قال التّسمين : «وهذا يعقوي كون (جَسَداً) نعتاً لا بدلاً ، لأنّه إذا اجتمع نعتٌ وبدلٌ قدّم النعت على البدل» ، ولو صيغ هذا لاختصّ بالمفرد دون الجملة ، مع احتمال أن يكون (لَهُ خُورًا) حالاً.

٤- قال أبوحيان : «وإنّما قال جسداً ، لأنّه يمكن أن يتخذ مخطوطاً ، أو مرقوماً في حائط أو حجر أو غير

من الملك وما في قلبه من الآمال، أُلقي على كرسيه من شدة المرض كجسد بلاروح. وتوضيحه متأ: إذا مررنا في سورة (ص) على قصص داود وسليمان نرى أن الله أمر النبي بالصبر على ما كان المشركون يقولونه في حقّه، فذكره بقصة داود عليه السلام ليقتدي به ويستفخر عما ضاق به صدره مما يقوله الكافرون، كأنه ذنب صدر عنه، فقال في الآية (١٧) منها: ﴿وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَادْخُلْ جَهَنَّمَ دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ فحكى جملة مما آتاه الله من تسخير الجبال والطير والملك وفصل الخطاب، إلى أن دخل عليه خصمان بنى بعضهما على بعض، فحكم بينهما بالحق إلى أن قال: ﴿وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّهُ فَأْتَاهُ فَاسْتَفْتَاهُ فِيهِ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ ففتونا له بذلك... ص: ٢٤، ٢٥، فالتفتين هذا - كما جاء في التفسير - ما صدر عن داود مما أشبه ما تخاصا إليه، وبعد عدة آيات يرجع إل قصة سليمان في (٣٠) بنفس السياق، فقال: ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْفَعْلُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ ثم حكى قصة ما عرض عليه من الخيل واشتغاله بها وحبّه ومسحه إياها بالسوق والأعناق حتى غروب الشمس - وكان ذلك فتنة له - فاستفخر منها كما قال: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا... ص: ٣٤، ٣٥، فيبدو أن الله فتنه بما أحب من الخيل واشتغل بها، فأصابه المرض وأُلقي على كرسيه من شدة المرض كجسد بلاروح، ثم استغفر الله، فغفر له وزاد في ملكه بتسخير الريح والشياطين له، كما جاء في الآيات بعدها.

يخطر بالبال أن الله أبان لنا في قصصها - وقد جمع

لها النبوة والملك - خطورة الملك حتى لو كان الملك نبياً من الأنبياء.

بقي الكلام في سرّ حذف ضمير المفعول الزاجع إلى سليمان - بناء على هذا الوجه - حيث قال: ﴿وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً﴾ دون ﴿وَأَلْقَيْنَاهُ﴾ وقد أشكل هذا على الطبائبيّ، فضفّف به هذا القول.

وعندنا أنه تكريم لسليمان، حيث أبهم الكلام لهما ما فلم يصرّح به، واكتفى بما في (كُرْسِيِّهِ) و(أَنَابَ) من الضمير الزاجع إليه، فإنّ في ﴿وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً﴾ تحميم له بصورة قبيحة، فذكره مبهمًا. رابعًا: في (٤١) بموت:

أما إتيان جواب من قول المشركين في صدر الآيات، من هذه السورة ﴿وَأَمَرُوا الشُّجُوذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ الأنبياء: ٣، وليس فيها ذكر عن أكل الطعام، لكنه جاء في غيرها مثل: ﴿قَالَ هَذَا الرُّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ﴾ الفرقان: ٧، وليس فيها ولا في غيرها من الآيات ذكر عن الخلود، ولكنه في زعمهم كان لازماً لمن لا يأكل الطعام. وقد فضلنا القول في أمثال هذه الآية في (بشر) المعجم ٥: ٦٢٠، فلاحظ. ٢- قالوا في: ﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ﴾ تبعاً للمبرّد: «أن العرب إذا جاءت بين الكلامين بمجدين كان الكلام إخباراً، فمضى الآية إنما جعلناهم جسداً ليأكلوا الطعام، أي يرجع الكلام عن النبي إلى الإنبات، لأنّ نبي النبي إنبات، مثل «ما سمعت منك، ولا أقبل منك» أي إنما سمعت منك لأقبل منك، ويوافقه قول قتادة في تفسير الآية: «ما جعلناهم جسداً

يرفع الإبهام الناشئ من إفراد (جَسَدًا) لآتية صفة له
وبمجموع الصفة والموصوف مفعول للـ (جَعَلْنَاهُمْ) كما يأتي.

٤- (جَسَدًا) مفعول ثانٍ للـ (جَعَلْنَاهُمْ) واحتمل
أبو الشعثود كونه حالاً عن الضمير، فرقاً بين الجعل

الإداعي والجعل التصييري. ولا وجه لما قاله، فلاحظ.

٥- جملة «لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ» صفة للـ (جَسَدًا)

ويلوح من الطبرسي (٤: ٣٩) أنها حال منه، قال:

«ننذره غير آكلين الطعام».

٦- وعند البروتوسي كلام في فوائد الطعام للأبياء،

نقل عن «التأويلات النجمية» ليس هنا محلها، لاحظ

«ط ع م».

إلا ليأكلوا الطعام»، وقول الضحاك: «ولكن جعلناهم

جسداً فيها أرواح يأكلون الطعام». وقول الطبرسي:

«لم نجعلهم ملائكة لا يأكلون الطعام، ولكن جعلناهم

أجساداً مثلك يأكلون الطعام».

٧- قالوا في إفراد (جَسَدًا) بدل (أجساداً) وفقاً

للـ (جَعَلْنَاهُمْ) وجسوهاً جمعها البضاوي في قوله:

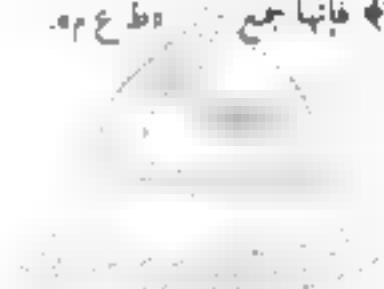
«وتوحيد الجسد لإرادة الجنس، أو لآتية مصدر في

الأصل، أو على حذف المضاف - أي ذوي جسم - أو

تأويل الضمير بكل واحد».

ونضيف إليها أن الإفراد للشعير، كأن جميعهم

جسد بلأرواح اكتفاء بـ «لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ» فإنها جمع

مرکز تحقیقات کلامیه و علوم اسلامی

ج س س

تَجَسَّسُوا

لفظ واحد، مرّة واحدة في سورة مدنيّة

النُّصُوصُ اللُّغَوِيَّةُ

ابن أبي اليمان: التَّجَسَّسُ والتَّحَسُّسُ: للأخبار،

الْخَلِيلُ: جَسَّسَتْهُ يَدِي، أَي لَمَسَتْهُ لِأَنَّهُ جَسَّسَ أَي لَبِثَ عِنْدَهَا. (٤٦٤)

أَي مَسَّه. فَغَلَبَ: التَّحَسُّسُ بِالْحَاءِ: أَنْ يَطْلُبَهُ لِنَفْسِهِ.

وَالْجَسَّسُ: جَسَّسَ الْخَبَرَ، وَمِنْهُ التَّجَسُّسُ لِلْجاسوسِ.

وَالْجَسَّاسَةُ: دَابَّةٌ فِي جَزِيرَةِ الْبَحْرِ تَجَسُّسُ الْأَخْبَارِ

وَتَأْتِي الدَّجَالُ.

وَالْجَوَاسُ مِنَ الْإِنْسَانِ: الْيَدَانِ وَالْقَيْنَانِ وَالْفَمِ

وَالشَّمِّ، الْوَاحِدَةُ: جَاسَّةٌ وَيُقَالُ: بِالْحَاءِ. (٥: ٦)

أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ: جَسَّسَ، إِذَا اخْتَبَرَ.

(الْأَزْهَرِيُّ ١٠: ٤٤٩)

الْجاسوس: صَاحِبُ سِرِّ الشَّرِّ، وَالنَّامُوسُ: صَاحِبُ

سِرِّ الْخَيْرِ. (الْمُطَّيَّي ١: ٨٤)

اللُّحْيَانِيُّ: تَجَسَّسْتُ فَلَانًا وَمِنْ فَلَانٍ: بَحَثْتُ عَنْهُ،

كَتَحَسَّسْتُ. (ابن سيده ٧: ١٧٧)

واحد.

والتَّجَسُّسُ بِالْجِيمِ: أَنْ يَطْلُبَهُ لغيره.

(الْمَرْوِيُّ ١: ٣٦١)

ابن دُرَيْدٍ: جَسَّسَ الشَّيْءَ يَجَسُّهُ جَسًّا، إِذَا لَمَسَهُ بِيَدِهِ.

وَجَسَّسَ الشَّيْءَ وَجَسَّسْتُهُ: الْمَوْضِعَ الَّذِي تَقَعُ عَلَيْهِ

بِدَلِّهِ مِنْهُ إِذَا جَسَّسْتُهُ.

وَقَدْ يَكُونُ الْجَسَّسُ بِالْعَيْنِ أَيْضًا، يُقَالُ: جَسَّسَ

الشَّخْصَ بَعَيْنِهِ، إِذَا أَحَدَ النَّظَرَ إِلَيْهِ لِيَسْتَبْتَ. (ثُمَّ

اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ) (٥١: ١)

جاسوس: كَلِمَةُ صَرِيَّةٌ، وَهُوَ «فَاعُولٌ» مِنْ تَجَسَّسَ.

(٣: ٣٩٠)

الْأَزْهَرِيُّ: يُقَالُ: تَجَسَّسَ الْخَبَرَ وَتَحَسَّسْتُهُ، بِمَعْنَى

والعرب تقول: فلان ضيق المجس، إذا لم يكن واسع الشرب. وفلان واسع المجس، إذا كان واسع الشرب رحيب الصدر.

ويقال: إن في مجسك لضيًا. (١٠: ٤٤٨)
المصاحب: المجس: جس الخير، ومنه التجسس والجاسوس.

والمجاسة: دابة في جزائر البحر تجس الأخبار والمجس والمجسة: نملة ماجسته.
والجواس من الإنسان: بمنزلة الجواس.
والمجس: جس النسي والصليان، حيث يخرج من الأرض على غير أرومة.

واجسته الإبل، وفي المثل في شواهد الظاهر: جل الباطن: «أفواها مجاسها» أي حيث يجس من الإبل والغنم.

وجس: زجر للبحر، لا يصرف منه فعل. (٦: ٣٨٧)
الخطابي: في حديث النبي ﷺ: «... ولا تجسوا ولا تحسسوا» التجسس: البحث عن باطن أمور الناس، وأكثر ما يقال ذلك في الشر.

وأما «التحسس» بالحاء فقد اختلفوا في تفسيره، فقال بعضهم: هو كالتجسس سواء، وقرأ الحسن: (وَلَا تَحْسُوسُوا).

ويقال: خرج القوم يتحسسون الأخبار ويتحسبون ويتحسون، أي يطلبونها ويسألون عنها. [ثم استشهد بشر]

ومنهم من فرق بينهما، روى الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: التجسس: البحث عن

عورات المسلمين، والتجسس: الاستماع لحديث القوم، وكان أبو عمرو يقول: التجسس بالحاء: أن يطلبه لنفسه، والتجسس: أن يكون رسولاً لغيره.

وكان يقول في الفرق بين التسم والتجسس: القوم يتحدثون فيتم حديثهم، والفتات: الذي يتسمع على القوم وهم لا يعلمون، ثم يتم حديثهم، والقياس: الذي يقس الأخبار، أي يسأل الناس عنها، ثم ينشئها على أصحها، صحته يقول ذلك. (١: ٨٤)

الجوهري: جس يده واجسته، أي منه. والمجسة: الموضع الذي يجسه الطيب، وفي المثل: «أفواها مجاسها» لأن الإبل إذا أحست الأكل اكتفى لئلا يراها بذلك، في مرفة يجسها من أن يجسها.

وجس الأخبار وتجسسها، أي نفقت عنها، ومنه الجاسوس. (٣: ٩١٣)

نحو الرزقي.
ابن فارس: الجيم والسين أصل واحد، وهو تعرف الشيء بمس لطيف. يقال: جسست العرق وغيره جسا. والجاسوس «فاقول» من هذا، لأنه يتخبر ما يريد به بقاء ولفظ. (١: ٤١٤)

الماوردي: في الفرق بينهما وجهان:

أحدهما: أن التجسس بالجيم هو البحث، ومنه قيل: رجل جاسوس، إذا كان يبحث عن الأمور والحاء هو ما أدركه الإنسان بعض حواسه.

الثاني: أنه بالحاء: أن يطلبه لنفسه، وبالجيم: أن يكون رسولاً لغيره، والتجسس أن يجس الأخبار لنفسه

مَجْتَمَعُ اللُّغَةِ: الأَصْلُ فِي الْجَمْعِ: مَتَى الْجِسْمِ

لَتَعْرِفَ حَالَهُ، كَمَتَّى الْعِرْقِ لَتَعْرِفَ نَبْضَهُ لِلْحَكَمِ بِهِ عَلَى الصَّعَةِ وَالْمَرَضِ.

جَمَتِ الشَّيْءُ جَمًّا: مَتَى بِيَدِهِ يَتَعَرَّفُهُ.

وَالْتَجَسَّسَ: تَتَبَعَ الْأَخْبَارَ، وَالْفَحَصَ عَنْ بَوَاطِنِ الْأُمُورِ. (١: ١٩٤)

نَحْوُ: عَمِدَ إِسْمَاعِيلُ إِبْرَاهِيمَ. (١: ١٠٧)

مَحْمُودٌ شَيْتٌ: تَجَسَّسَ الْخَبْرَ: بَحَثَ عَنْهُ وَفَحَصَهُ. الْجَاسُوسُ: الْعَيْنُ وَالْوَكِيلُ.

الْمَجَسَّسُ: جِهَازٌ لَاسَلِكِيٌّ يَكُونُ عِنْدَ الْمُنْشِئَةِ وَالْقِطْعَاتِ الْأَرْضِيَّةِ لِلاتِّصَالِ بِالطَّائِرَاتِ فِي الْجَوِّ، لِتَوْجِيهِهَا إِلَى الْأَهْدَافِ الْمُنَاسِبَةِ. (١: ١١٣)

الْمُضْطَّقَوِيُّ: الْجَمَسُ هُوَ التَّعَرُّفُ وَالتَّخَبُّرُ بِتَنْدِيرِ وَتُسْطِفِهِ وَالْحَسُّ: أَعَمُّ مِنْهُ لِكَوْنِهِ مُطْلَقُ الْإِدْرَاكِ وَالْإِحْسَاسِ. (٢: ٩١)

النصوص التفسيرية

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا... (الحجرات: ١٢)

النَّبِيُّ ﷺ: يَمْنَعُ مِنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَخْلُصِ الْإِيمَانَ إِلَى قَلْبِهِ، لَا تَذَمُّوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ تَتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ تَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي بَيْتِهِ. (البخاري: ١٤٨)

ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّا قَدْ نَهَيْتُمَا عَنِ التَّجَسُّسِ، فَإِنْ ظَهَرَ لَنَا شَيْءٌ أَخْفَيْنَاهُ. (الترمذي: ٥٦٨)

ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا تَبْحَثُوا عَنْ عَيْبِ أَخِيكُمْ، وَلَا تَطْلُبُوا

وَأَجْتَسَّسْتُمْ لِيَتَعَرَّفَهُ.

وَجَمَسَ الْأَخْبَارَ وَتَجَسَّسَهَا: تَتَبَعَهَا، وَمِنْهُ الْجَاسُوسُ، لِأَنَّهُ يَتَتَبَعُ الْأَخْبَارَ وَيَفْحَصُ عَنْ بَوَاطِنِ الْأُمُورِ، ثُمَّ أَسْتَعْمَرَ لِنَظَرِ الْعَيْنِ.

وَقِيلَ فِي الْإِبِلِ: «أَفْوَاهُهَا تَجَاسَّاهُ» لِأَنَّ الْإِبِلَ إِذَا أَحْسَنَتِ الْأَكْلَ اكْتَنَى النَّازِلَ إِلَيْهَا بِذَلِكَ فِي مَعْرِفَةِ بَيْتِهَا. وَقِيلَ لِلْمَوْضِعِ الَّذِي يَمَسُّهُ الطَّيِّبُ: تَجَسَّسٌ. وَالْجَاسَّةُ: لُغَةٌ فِي الْحَاشَةِ، وَالْجَمْعُ: الْجَوَاسُ. (١: ١٠١)

الْفَيْرُوزَابَادِيُّ: الْجَمَسُ: الْمَسُّ بِالْيَدِ كَالْاجْتِسَاسِ، وَمَوْضِعُهُ: الْمَجَسَّةُ، وَتَفْحَصُ الْأَخْبَارَ كَالْتَجَسُّسِ، وَمِنْهُ: الْجَاسُوسُ وَالْجَسِيسُ، لِصَاحِبِ سِرِّ النَّزْرِ. وَالْجَوَاسُ: الْحَوَاسِ، وَفِي الْمَثَلِ: أَهْنَاكُمَا، أَوْ يَقَالُ «أَفْوَاهُهَا تَجَاسَّاهُ» لِأَنَّ الْإِبِلَ إِذَا أَحْسَنَتِ الْأَكْلَ اكْتَنَى النَّازِلَ بِذَلِكَ فِي مَعْرِفَةِ بَيْتِهَا مِنْ أَنْ يَجَسَّسَهَا وَيَضْبُهَا، يُعْزَبُ فِي شَوَاهِدِ الْأَشْيَاءِ الظَّاهِرَةِ الْمُعْرِفَةِ عَنْ بَوَاطِنِهَا. وَفُلَانٌ ضَيَّقَ الْمَجَسَّةَ: غَيْرَ رَحِيبِ الصَّدْرِ.

وَجَسَّدَ بَعِيتهُ: أَحَدَ النَّظَرِ إِلَيْهِ لِيَسْتَبَيِّنَ.

وَالْجَسَّاسَةُ: دَابَّةٌ تَكُونُ فِي الْجَزَائِرِ تَجَسَّسُ الْأَخْبَارَ، فَتَأْتِي بِهَا الدَّجَالُ.

وَالْجَسَّاسُ كَكُتَّانٍ: الْأَسَدُ الْمُؤَثِّرُ فِي الْفَرَسَةِ بِرَأْسِهِ. وَجَسَّ بِالْكَسْرِ: زَجَرَ لِلْبَعِيرِ.

(وَلَا تَجَسَّسُوا) أَيَّ خَذُوا مَا ظَهَرَ وَدَعَوْا مَا سَتَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، أَوْ لَا تَفْحَصُوا عَنْ بَوَاطِنِ الْأُمُورِ، أَوْ لَا تَبْحَثُوا عَنْ الْعَوْرَاتِ.

وَأَجْتَسَّسْتَ الْإِبِلَ الْكَلَاءَ: رَعَتْهُ بِجَاسَّاسِهَا. (٢: ٢٩١)

ومنه الجاسوس، والتجسس بالحياء: البحث عما تعرفه.

(الطبري ٥: ١٣٧)

الطوسي : قيل: للمؤمن حق على المؤمن ينافي التجسس عن مساوئه.

وقيل: يجب على المؤمن أن يتجنب ذكره المستور عند الناس بغيره، لأن عليهم أن يكذبوه ويردوا عليه، وإن كان صادقاً عند الله، لأن الله ستره عن الناس. وإنما دعا الله تعالى المؤمن إلى حسن الظن في بعضهم ببعض للألفة والتناصر على الحق، وتوهموا من سوء الظن، لما في ذلك من التقاطع والتدابير.

الواحدي : التجسس: البحث عن عيوب المسلمين وعوراتهم، يقول: لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه حتى يطلع عليه إذا ستره الله.

نحوه البهوي (٤: ٢٦٢)، ويجمع اللغة (١: ١٩٤)، وعيزة دزوزة (١: ١٠١).

الزمخشري : قرئ (وَلَا تَجَسَّسُوا) بالحاء، والمعنيان متضادان. ويقال: تجسس الأمر، إذا تطلبه وبحث عنه «تقتل» من الجسس، كما أن التلّمس بمعنى التطلب من اللّمس، لما في اللّمس من التطلب. وقد جاء بمعنى التطلب، في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ﴾ الجن: ٨.

والتجسس: التعرف من الحسن، ولشقارها قيل لمشاعر الإنسان: الحواس بالحاء والجيم.

والمراد: النهي عن تتبع عورات المسلمين ومساوئهم والاستكشاف عما ستروه.

نحوه أبو السعود.

ابن عطية: أي لا تبحنوا على مخبات أمور الناس.

(١٣٧)

نهى الله المؤمن أن يتتبع عورات المؤمنين.

(الطبري ٢٦: ١٣٥)

مجاهد : خذوا مظهر لكم ودعوا ماستر الله.

(الطبري ٢٦: ١٣٥)

الإمام الباقر : أقرب ما يكون العبد إلى الكفر أن يؤاخي الرجل على الدين، فيحصى عليه عفراته وزلاته، ليحسبها يوثاقاً.

قشادة : هل تدرون ما التجسس أو التجسس؟ هو أن تتبع، أو تتفي عيب أخيك، لطلع على سره.

(الطبري ٢٦: ١٣٥)

الأوزاعي : هو البحث عما خفي حتى يظهر.

(الماوردي ٥: ٣٣٤)

ابن زيد : حتى أنظر في ذلك وأسأل عنه، حتى أعرف، حتى هو أم باطل؟ فسماه الله تجسساً، يتجسس كما يتجسس الكلاب.

الفراء : القراء مجتمعون على الجيم. (٣: ٧٣) **أبو عبيدة** : (وَلَا تَجَسَّسُوا) ولا تحسوا سوا، والتجسس: التبعث، يقال: رجل جاسوس. [ثم استشهد بشعر]

الماوردي : في التجسس والتجسس وجهان:

أحدهما: أن معناه واحد، قاله ابن عباس، وقرأ الحسن بالحاء. [ثم استشهد بشعر]

والوجه الثاني: أنها مختلفان.

الأخفش : ليس يبعد أحدهما [التجسس والتجسس] عن الآخر، إلا أن التجسس عما يكتم.

وادفعوا بالتي هي أحسن، واجتروا بالطواهر الحسنة.

وقرأ الحسن وأبو رجاء وابن سيرين والمحدثون:

(لَا تَجَسَّسُوا) بالهاء غير منقوطة.

وقال بعض الناس: التَّجَسَّسُ بالجيم: في السرّ.

والتَّجَسَّسُ بالهاء: في الخير، وهكذا ورد القرآن، ولكن

قد يتداخلان في الاستعمال.

وقال أبو عمرو ابن العلاء: التَّجَسَّسُ: ما كان من

وراء وراء، والتَّجَسَّسُ بالهاء: الدَّخُول والاستعلام:

وصحَّ عن النبي ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا

وَلَا تَدَابِرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا». (٥: ١٥١)

الفخر الرازي: قال تعالى: (وَلَا تَجَسَّسُوا) إِمَّا مَّا

سَبَقَ لِآلِهِ تَعَالَى لَمَّا قَالَ: «إِخْتَبِئُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ» فَمِمَّا

مِنْهُ أَنَّ الْمُتَبَيَّنَ الْيَقِينَ، فَيَقُولُ الْقَائِلُ: أَنَا أَكْشَفُ فَلَمَّا

يَعْنِي أَعْلَمُهُ يَقِينًا وَأَطْلَعَ عَلَى عِيهِ مَشَاهِدَةً فَاصْبِرْ

فَأَكُونُ قَدْ اجْتَنَبْتُ الظَّنَّ، فَقَالَ تَعَالَى: وَلَا تَتَّبِعُوا الظَّنَّ،

وَلَا تَجْتَهِدُوا فِي طَلَبِ الْيَقِينِ فِي مَعَايِبِ النَّاسِ.

(٢٨: ١٣٤)

الْقُرْطُبِيُّ: قَرَأَ أَبُو رَجَاءَ وَالْحَسَنُ بِاخْتِلَافٍ.

وغيرهما (وَلَا تَجَسَّسُوا) بالهاء.

واختلف هل هما بمعنى واحد أو بمعنىين، فقال

الأخفش: ليس تبعاً إحداهما من الأخرى، لأنَّ

التَّجَسَّسَ: البَحْثَ عَمَّا يُكْتَمُ عَنْكَ، وَالتَّحَسُّسَ بِالْهَاءِ:

طَلَبُ الْأَخْبَارِ وَالْبَحْثُ عَنْهَا، وَقِيلَ: إِنَّ التَّجَسُّسَ بِالْجِيمِ:

هُوَ الْبَحْثُ، وَمِنْهُ قِيلَ: رَجُلٌ جَاسُوسٌ، إِذَا كَانَ يَبْحَثُ

عَنِ الْأُمُورِ، وَبِالْهَاءِ: هُوَ مَا أَدْرَكَهُ الْإِنْسَانُ بَعْضَ حَوَائِجِهِ.

وقولُ ثانٍ في الفرق: أَنَّهُ بِالْهَاءِ: تَطْلُبُهُ لِنَفْسِهِ.

وبالجيم: أَنْ يَكُونَ رَسُولًا لغيره، قَالَهُ تَغْلِبُ، وَالْأَوَّلُ

أَعْرَفُ. جَسَّسَتِ الْأَخْبَارَ وَتَجَسَّسَهَا، أَيِ تَفَحَّصَتْ

عَنْهَا، وَمِنْهُ الْجَاسُوسُ.

ومعنى الآية: خذوا مظاهر ولا تتبعوا عورات

المسلمين، أَيِ لَا يَبْحَثُ أَحَدُكُمْ عَنْ عَيْبِ أَخِيهِ، حَتَّى

يُطْلَعَ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ. [ثُمَّ أَقْبَى بِرَوَايَاتٍ فِي حُرْمَةِ

التَّجَسُّسِ] (١٦: ٢٣٢)

نحوه ابن كثير (٦: ٣٨٠)، والأكوسي (٢٦: ١٥٧).

البيضاوي: وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ

«تَفَقَّلَ» مِنَ الْجِمْسِ، بِاعْتِبَارِ مَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى الطَّلَبِ

كَالتَلَسُّسِ، وَفُرِئَ بِالْهَاءِ مِنَ الْجِمْسِ الَّذِي هُوَ أَثَرُ الْجِمْسِ

وَعَابِيهِ، وَلِذَلِكَ قِيلَ لِلْعَوَاسِ: الْجَوَاسُ. (٢: ٤١٠)

نحوه المنهدي. (٩: ٦٠٧)

الخازني: أَيِ لَا تَبْحَثُوا عَنْ عِيُوبِ النَّاسِ، نَهَى اللَّهُ

الْبَحْثَ عَنِ الْمُسْتَوْرِ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ وَتَتَّبِعْ عَوْرَاتِهِمْ،

حَقٌّ لَا يَظْهَرُ عَلَى مَاسْتَرِهِ. [ثُمَّ ذَكَرَ رَوَايَاتٍ وَبَعْضَ

الْأَقْوَالِ الْمُتَقَدِّمَةِ] (٦: ١٨٩)

نحوه الشَّريفي. (٤: ٧٠)

البُزْؤُسَوِيُّ: «وَلَا تَجَسَّسُوا» أَصْلُهُ: «لَا تَتَجَسَّسُوا»

حَذَفَ مِنْهُ إِحْدَى الثَّامِينَ، أَيِ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ عَوْرَاتِ

الْمُسْلِمِينَ وَعِيُوبِهِمْ «تَفَقَّلَ» مِنَ الْجِمْسِ، لِمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى

الطَّلَبِ، فَإِنَّ جِمْسَ الْخَيْرِ: طَلَبُهُ وَالتَّفَحُّصُ عَنْهُ، فَإِذَا نُقِلَ

إِلَى بَابِ «التَّفَقَّلِ» يَحْدُثُ مَعْنَى التَّكَلُّفِ مُنْتَضِئًا إِلَى مَا فِيهِ

مِنْ مَعْنَى الطَّلَبِ، يُقَالُ: جَسَّسَتِ الْأَخْبَارَ، أَيِ تَفَحَّصَتْ

عَنْهَا، وَإِذَا قِيلَ: تَجَسَّسْتُهَا، يَرَادُ مَعْنَى التَّكْلِيفِ

كَالتَلَسُّسِ، فَإِنَّهُ «تَفَقَّلَ» مِنَ اللَّعْسِ، وَهُوَ الْمَسُّ بِالْيَدِ

وقد أجمع الفقهاء قولاً واحداً على العمل بهذا الحديث. أما العقل فإنه يعتبر التجسس غزواً لحياة الناس، واعتداء على حرّياتهم وأشياءهم الخاصة بهم، من معلومات وعادات.

تذكرت، وأنا أكتب هذه الكلمات مقالاً مطوّلاً في هذا الموضوع، نشرته جريدة الأهرام، عدد ٢٧ - ٦ - ١٩٦٩، قرأته آنذاك، واحتفظت به في ملفّ قصاصات الصحف التي أحفظُ بها وأدّخرها إلى وقت الحاجة، فرجعت إلى المقال، وقرأته من جديد، فإذا بي أقرأ ما لا يُلغى الخيال، وفيما يلي بعض ما جاء فيه:

«لقد شاخت المجران في الولايات المتحدة حتى أصبح الأمر يكتّون بفضل التمرد الإلكتروني المنظم يشعرون بأن المجران ليست لها آذان وحسب، بل عيون وعدسات أيضاً، كما تقول «مجلة التايم». لقد اخترصوا في الولايات المتحدة جهازاً بحجم المليم الضئيل، يسرق ويسجل السمع، ويمكن وضعه في «الجاك١١» كالزّر، وهو في متناول كلّ فرد، ويتراوح فنه بين ١٠ و ١٥ دولاراً. وفي نيويورك تجار يُعلنون في الصحف عن أجهزة تسرق السمع من بيوت الناس ومنازلهم، وتُعرض في الأسواق كلّيب الأطفال، ولا يزيد ثمنها على ١٨ دولاراً، وإذا وُضع واحد من هذه الأجهزة في سيارة، تُسمع في اتجاه العبارة - سجل كل كلمة تقال في داخل العبارة. بل هناك جهاز لاستراق السمع لا يزيد حجمه على حبة العدس الصغيرة يمكن أن يوضع في القلم وما أشبه، وتعمل بطّاريتيه بين ١٨ و ٥٠ ساعة

لتعرّف حال الشيء. فإذا قيل: تلمّس، يحدث معنى التكلّف والطلب مرّة بعد أخرى. وقد جاء بمعنى «الطلب» في قوله: «وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ» الجن: ٨.

وقرئ بالحاء من الحس الذي هو أثر الحس وغايته، ولتقاربها يقال للمشاعر: الحواس، بالحاء والجيم.

وفي «الإحياء»: التجسس بالجيم في نطلع الأخبار، وبالحاء المهملة في المراقبة بالعين، وفي «إنسان العيون»: التجسس للأخبار بالحاء المهملة أن يفحص الشخص عن الأخبار بنفسه، وبالجيم أن يفحص عنها غيره، وجاء تَحَسَّسُوا ولا تَجَسَّسُوا انتهى. [إلى أن قال:]

في الحديث: «لا تَجَسَّسُوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، حتى يفضحه، ولو في جوف بيته. [ثم استشهد بشعر وذكر بعض الأحاديث]

القاسمي: ولما كان من تمرات سوء الظن التجسس، فإن القلب لا يتقنع بالظن، ويطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس، ذكر سبحانه النبي عنه، إثر سوء الظن لذلك، فقال تعالى: «وَلَا تَجَسَّسُوا»، [ثم ذكر روايات]

مفدية: «وَلَا تَجَسَّسُوا» التجسس: تتبع العورات والعثرات، والبحث عنها في الخفاء، وهو محرّم كتاباً وسنة وإجماعاً وعقلاً، فن الكتاب قوله تعالى: «وَلَا تَجَسَّسُوا»، وقوله: «لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ» - إلى - «حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ» التور: ٢٨.

ومن السنة قول الرسول الأعظم ﷺ: «من أطلع عليك فحذفته بحصاة ففقات عينيه فلاجتاح عليك».

وأيضاً اخترعوا في الولايات المتحدة جهازاً صغيراً للإرسال، يذيع ما يدور في البيوت على بعد ٥٠ قدماً منها، ومثمه ٤٠٠ دولار. وأعجب من ذلك كله «كاميرا» تُصوّر من وراء الجدران كل ما يفعله الإنسان بالمحتم والمُستخدع. في أحلك الظلمات. وأيضاً يمكن رسم وشم على الطفل ساعة ولادته، وبسبه تُرصد جميع حركات طول حياته. ويوجد في أنحاء الولايات المتحدة شركات تجمع المعلومات والتحركات الخاصة للشخصيات السياسية والعلمية والأدبية والمالية وغيرهم، وتسجل أقوالهم وتُصوّر أفعالهم حتى الجنسية مع الزوجات وغيرهن، وتزوّد من شاء بهذه المعلومات مقابل دولار واحد، وتسوّى هذه الشركات «بنوك المعلومات». كل ذلك ومما إليه يحدث على علم من السلطة دون أن تحرك ساكناً، لأنه معتاد ومألوف تماماً كييع الجرائد هذا قليل من كثير. فقد ألف الباحثون كتباً خاصة في هذا الموضوع، ولو اقتصر تجسّس الأمريكيين على بعضهم البعض، لقلنا مع الموالين لهم: إنّ لكل بلد تمام الحرية في أن يختار لنفسه ما يشاء، ولكن الأمريكيين تجاوزوا ذلك إلى التجسّس على دول الأرض وشعوبها بالطائرات والأقمار الصناعية. ولا تعجب أيها القارئ فإن الولايات المتحدة بلد الحضارة والديمقراطية، وسيدة العالم الحر، وقائدة الاستثمار الجديد، وفوق ذلك تؤمن بالله والمثل العليا، ولا شيء أدلّ على إيمانها بالله واليوم الآخر من مذبحه «سنوج ماي» بفييتنام الجنوبية، ومن تزويدها إسرائيل بأحدث الأسلحة لتقضي بها على شعب فلسطين، وتقتل أبناءه بالجملة، وتُلقي

التصاريخ من طائرات القاتوم على أطفال المدارس في الجمهورية العربية المتحدة. حقاً أنّ الولايات المتحدة أعظم دولة في هذا الميدان، والعاقبة للمتقين. (٧: ١٢) **التجسس بالطبائى:** «وَلَا تَجَسَّسُوا». التجسس بالجيم: تتبع ما يستر من أمور الناس للاطلاع عليها، ومثله: التجسس بالحاء المهملة، إلّا أنّ التجسس بالجيم يستعمل في الشر، والتجسس بالحاء يستعمل في الخير، ولذا قيل: معنى الآية لا تتبعوا عيوب المسلمين لتهتكوا الأمور التي سترها أهلها. (١٨: ٣٢٣)

ابن عاشور: التجسس: من آثار الظن، لأن الظن يمت عليه حين تدعو الظان نفسه إلى تحقيق ما ظنه سراً فيسلك طريق التجسس^(١)، فحذرهم الله من سلك هذا الطريق للتحقق، ليسلكوا غيره إن كان في تحقيق ما ظن فائدة.

والتجسس: البحث بوسيلة خفية وهو مشتق من الجسس، ومنه سمّي الجاسوس.

والتجسس من المعاملة الخفية عن المتجسس عليه، ووجه التهي عنه أنّه ضرب من الكيد والتطلع على العورات. وقد يرى المتجسس من المتجسس عليه ما يسوءه، فتنشأ عنه العداوة والحقد. ويدخل صدره الحرج والتخوف بعد أن كانت ضائره خالصة طيبة؛ وذلك من نكد العيش.

وذلك نلم للأخوة الإسلامية، لأنّه يبحث على إظهار التنكر، ثم إن أطلع المتجسس عليه على تجسس الآخر ساءه، فنشأ في نفسه كره له واتلمت الأخوة ثلماً

أخرى، كما وصفنا في حال التجسس، ثم يبعث ذلك على انتقام كليهما من أخيه.

وإذا قد اعتبر النهي عن التجسس من فروع النهي عن الظن، فهو مقيد بالتجسس الذي هو إثم أو يفضي إلى الإثم، وإذا علم أنه يترتب عليه مفسدة عامة صار التجسس كبيرة. ومنه التجسس على المسلمين لمن ينتهي الضرر بهم.

فالمنهي عنه هو التجسس الذي لا يجر منه نفع للمسلمين أو دفع ضرر عنهم، فلا يشمل التجسس على الأعداء ولا التجسس الشرطية على الجناء واللصوص.

(٢٦١: ٢٦٦)

فصل الله: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ بالبحث عن أسرار الآخرين الخفية، مما لا يريدون إطلاع الناس عليه من قضاياهم الذاتية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو العسكرية وغير ذلك، لأن الله أعلى الحياة الخاصة حرمة شرعية لم يجر للغير اقتحامها، وجعل للإنسان الحق في منع غيره من الاعتداء أو التلصص عليها بأية وسيلة من وسائل المعرفة الظاهرة أو الخفية.

وقد يكون من الضرورة التنبيه على أن هذا المبدأ الاجتماعي لا يشمل الحالات التي تمس فيها المصلحة العليا للإسلام والمسلمين، والتي قد تستدعي الإطلاع على بعض الأوضاع الخفية للأشخاص والمواقع والأحداث المتعلقة بالآخرين، مما يخاف ضرره، أو يراه نفعه، أو يركز قاعدته، فيجوز لولي أمر المسلمين اللجوء إلى هذا الأسلوب في نطاق الضرورة الأمنية والسياسية والاقتصادية، انطلاقاً من قاعدة التزاحم

بين المهم والأهم، لتغليب المصلحة التي تقف في مستوى الأهمية القصوى على المفسدة الناشئة من التجسس، فإن حرمة المسلمين تتقدم على حرمة الشخص أو الأشخاص، في ذلك كله. (٢٦١: ٢٦٢)

مكسارم الشيرازي: والتجسس والتجسس كلاهما بمعنى البحث والتقصي، إلا أن الكلمة الأولى غالباً ما تستعمل في البحث عن الأمور غير المطلوبة، والكلمة الثانية على العكس فهي تستعمل في البحث عن الأمور المطلوبة أو المحبوبة، ومنه ماورد على لسان يعقوب في وصيه وأذنه: ﴿يَا بَنِي أَذْهَبُوا فَتَجَسَّسُوا بِمَنْ يُؤَسَفُ وَأَخِيذُ﴾ يوسف: ٨٧

وفي الحقيقة أن سوء الظن باحث على التجسس، والتجسس باحث على كشف الأسرار وماخبي من أمور الناس، والإسلام لا يبيح أبداً كشف أسرار الناس. وتعبير آخر: أن الإسلام يريد أن يكون الناس في حياتهم الخاصة آمنين من كل الجهات، وبديهي أنه لو سمح الإسلام لكل أحد أن يتجسس على الآخرين، فإن ماء وجوه الناس وحيثياتهم تمضي مع الريح، وتنشأ «حياة جهنمية» يمدب فيها جميع أفراد المجتمع.

وبالطبع فإن هذا الأمر لا يثنى وجود أجهزة «مخابرات» في الحكومة الإسلامية لمواجهة المؤامرات. ولكن هذا لا يعني أن لهذه الأجهزة حق التجسس في حياة الناس الخاصة، كما سبق ذلك بإذن الله فيما بعد. وأخيراً فإن الآية تضيف في آخر هذه الأوامر والتعليقات ما هو في الحقيقة نتيجة عن الأمرين السابقين ومعلولهما، فتقول: ﴿وَلَا تَغْتَبْ بَفْئِكُمْ بَعْضًا﴾.

وهكذا فإن سوء الظن هو أساس التجسس،
والتجسس يستوجب إفشاء العيوب والأسرار،
والإطلاع عليها يستوجب الاغتيال، والإسلام ينهى
عن جميعها علّة ومعلولاً.

ولتفصيل هذا العمل يتناول القرآن مثلاً بليغاً يجسد
هذا الأمر، فيقول: ﴿أَيُّجِبُ أَخَذُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا
فَكَرِهْتُمُوهُ؟﴾!

ملاحظات:

١- الأمن الاجتماعي الكامل:

إن الأوامر أو التحليلات الستة الواردة في الآيتين
أنفقي^(١) الذكر «١- انتهى عن التخرية ٢- واللزم ٣-
والشأن باللقاب ٤- وسوء الظن ٥- والتجسس ٦-
والاغتيال». متى ما تحققت في المجتمع، فإن ماء الوجه
والحيثيات في ذلك المجتمع تكون مضمونة من جميع
الجهات، فلا يستطيع أحد أن يسخر من الآخرين - على
أنه أفضل - ولا يمدّ لسانه باللّمز، ولا يستطيع أن يهتك
حرماتهم باستعمال الألقاب القبيحة، ولا يحقّ له حتى أن
يُسيء الظن، ولا يتجسس من حياة الأفراد الخاصة،
ولا يكشف عيوبهم الخفية باغتيالهم.

وبتعبير آخر إن للإنسان رؤوس أموال أربعة، يجب
أن تحفظ جميعاً في حصون هذا القانون وهي: النفس
والمال والثاموس وماء الوجه.

والتعابير الواردة في الآيتين محلّ البحث،
والزوايا الإسلامية تدلّ على أن ماء وجه الأفراد
كأنفسهم وأموالهم، بل هو أهم من بعض الجهات.

إن الإسلام يريد أن يحكم المجتمع أمنٌ مطلق، لأن
الناس لا يضرب بعضهم بعضاً فحسب، بل أسمى من
ذلك أيضاً أن يكونوا آمنين من ألسنتهم، وأرقى من ذلك
أن يكونوا آمنين من تفكيرهم وظنهم أيضاً، وأن يُحسّ
كلّ منهم أن الآخر لا يرشقه بنبال الاتهامات في منطقة
أفكاره.

وهذا الأمن في أعلى مستوى، ولا يمكن تحقيقه إلا في
مجتمع مذهبي^(٢) مؤمن. يقول النبي ﷺ في هذا الصدد:
«إن الله حرّم من المسلم دمه وماله وعرضه وأن يُظنّ به
السوء».

إن سوء الظن لأنه يؤثّر على الطرف المقابل ويسقط
حيثيته فحسب، بل هو بلاء عظيم على صاحبه، لأنه
يكون سبباً لإبعاد من التعاون مع الناس، ويخلق له دُنياً
من الوحشة والبرية والانزواء، كما ورد في حديث عن
أمير المؤمنين عليّ عليه السلام أنه قال: «من لم يحسن ظنه
استوحش من كلّ أحد».

وبتعبير آخر إن ما يفصل حياة الإنسان عن الحيوان
ويمنحها الحركة والرواق والتكامل هو روح التعاون
الجماعي، ولا يتحقّق هذا الأمر إلا في صورة أن يكون
الاعتماد على الناس وحسن الظنّ بهم حاكماً، في حين أن
سوء الظنّ يهدم قواعد هذا الاعتماد، وتنقطع به روابط
التعاون، وتضعف به الروح الاجتماعية.

إن سبقي النظرة والظنّ يغافون من كلّ شيء
ويستوحشون من كلّ أحد، ويستولي على أنفسهم نظرة

(١) الحجرات: ٩٨، ٩٩.

(٢) الاصطلاح العربي: «ديني».

للمصلحة العامة حتى لو كان ذلك في داخل الحياة الخاصة للأفراد.

إلا أن هذا الأمر لا ينبغي أن يكون ذريعة لهتك حرمة هذا القانون الإسلامي الأصيل، وأن يسوّغ بعض الأفراد لأنفسهم أن يتجسسوا في حياة الأفراد الخاصة، بذريعة التآمر والإخلال بالأمن فيفتحوا رسائلهم مثلاً، وأن يراقبوا الهاتف، ويهجموا على بيوتهم بين حين وآخر.

والخلاصة: أن الحد بين التجسس وجمع الأمور الضرورية لحفظ أمن المجتمع دقيق وظريف جداً، وينبغي على مسؤولي إدارة الأمور الاجتماعية أن يراقبوا هذا الحد بدقة، لتلاشي تلك حرمة أسرار الناس، ولتلاشي حد أمن المجتمع والحكومة الإسلامية. (٥٠:٥:١٦)

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة الجس، وهو لمس الشيء لتعرف ما فيه، يقال: جسته بيده يحسّه جساً واجتسّه، أي مسّه ولمسه، والمجسّة: الموضع الذي تقع عليه يده إذا جسّه، وما يحسّه الطبيب أيضاً، وهو المجس، يقال: مجساً: فلان ضيق المجس، وفي جسّه ضيق، إذا لم يكن واسع الصدر.

والمجواس: الخواص، وهي اليدان والعينان والنم والأنف والأذن، واحدها: جاسة، وفي المثل: «أفواهها نجاستها»، لأن الإبل إذا أكلت الأكل، اكتفى الناظر بذلك في معرفة يمتنها من أن يجسّها. وجس الشخص بعينه: أخذ النظر إليه ليستبينه ويستبينته.

الخوف، فلا يستطيعون أن يقفوا على وليّ ومؤنس بطويهموم، ولا يجدون شريكاً للنشاطات الاجتماعية، ولا معيناً ونصيراً ليوم الشدة.

ولابأس بالالتفات إلى هذه اللطيفة، وهي أن المراد من «الظن» هنا هو الظن الذي لا يستند إلى دليل، فعلى هذا إذا كان الظن في بعض الموارد مستنداً إلى دليل فهو ظن معتبر، وهو مستثنى من هذا الحكم كالظن الحاصل من شهادة نفرين عادلين.

٢- لا تجسسوا

رأينا أن القرآن يمنع جميع أنواع التجسس بصراحة نائلة، وحيث إنه لم يذكر قيداً أو شرطاً في الآية، فيدلّ هذا على أن التجسس في أهوال الآخرين والتجسس إلى إذاعة أسرارهم إنهم، إلا أن القرائن الموجودة داخل الآية وخارجها تدلّ على أن هذا الحكم متعلق بحياة الأفراد الشخصية والمخصوصية.

ويهدى هذا الحكم أيضاً في الحياة الاجتماعية في صورة أن لا يؤثر في مصير المجتمع. لكن من الواضح أنه إذا كان لهذا الحكم علاقة بمصير المجتمع أو مصير الآخرين، فإن المسألة تأخذ طابعاً آخر، ومن هنا فإن النبي ﷺ كان قد أعدّ أشخاصاً وأمرهم أن يكونوا عيوناً لجمع الأخبار واستكشاف الجسريات واستقصائها، ليحيطوا بما له علاقة بمصير المجتمع.

ومن هذا المطلق أيضاً يمكن للحكومة الإسلامية أن تتخذ أشخاصاً يكونون عيوناً لها أو منظمة واسعة للإحاطة بمجريات الأمور وأن يواجهوا المؤامرات ضد المجتمع، أو إرباك الوضع الأمني في البلاد، فيتجسسوا

فقدروا أنها قراءة شاذة لم يقرأ بها القراء السبعة ولا العشرة. وأصله: «لَا تَجَسَّسُوا». فحذف منه إحدى الثانين، وفيه معنى التكلف في الطلب.

ثانيًا: أنهم قالوا: الفرق بينهما أن التجسس في الشر، والتجسس في الخير. وكذلك جاء في القرآن فإن التجسس في الآية في الشر، وفي ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجَسَّسُوا﴾ يوسف: ٨٧. في الخير، وقد يتداخلان، وعن النبي ﷺ: «لَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَغْتَابُوا» وما في الشر. والأول من الجسس وهو تعرف ما بين، والثاني من الجسس وهو تعرف ما ظهرا. وكذلك جاء في القرآن، لاحظ «ح س س». ولهذا قيل: كاشع للآسان: الحواس.

فيل: فرق ثانٍ بينهما أنه بالحاء: تطلب لنفسه، وبالهمزة: أن يكون رسولاً لغيره. ولا وجد له، بل عطفه الآيتان.

ثالثًا: قالوا: إنما قال: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ بعد قوله: ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ﴾ إذ فهم منه عدم العبرة بالظن. فيقول القائل: أنا أكشف فلانًا حتى أعلمه يقينًا، وأطلع على عيه مشاهدة لا ظنًا. فقال: (ولا تجسسوا) أي لا تجتهدوا في طلب اليقين في معائب الناس.

رابعًا: قال مفسرنا: التجسس: تتبع المودات والمخبرات، وهو محرم كتابًا وسنة وإجماعًا وعقلًا، وذكر الآيات والزوايا، ثم التفت إلى ما قرأه في المراتب من الفزو الإلكتروني عند الأمريكيتين في بلادهم، وفي دول الأرض، لاحظ.

خامسًا: استثنى فضل الله ومكارم الشيرازي من

وجس الخبر يحسبه جسسًا: بحث عنه وفحص فهو جاسوس، وتجسس فلانًا ومن فلان: بحث عنه كتجسس، يقال: تجسس الخبر وتحمسه، إلا أن التجسس أكثر ما يقال في الشر، ويطلبه الإنسان لغيره، والتجسس أن يطلبه لنفسه، كما سيأتي في «ح س س» إن شاء الله.

٢- وقد ابتدع المعاصرون اصطلاح «الجاسوسية»، وهو مصدر صناعي يطلق على جهاز سري للغاية، يقوم أعضاؤه بمهمة التجسس في نطاق إقليمي ودولي لحساب دولة أو منظمة. ويستخدم هذا الجهاز معدات دقيقة ومعقدة، يخترعها في التفت والتصوير بزاوية عمرا وجوا، لغرض حركات الأفراد ومساكناتهم، وتخصي أنفاسهم في بيوتهم ومقر عملهم. وعبادتهم واستجوابهم.

كما عمدت الحكومات إلى تأسيس منظمة الخياط عيا مهمة لإحباط خطط هذا الجهاز ومنع نشاطه، أو التخفيف من وطأته، وأسمته «ضد الجاسوسية».

الاستعمال القرآني

جاء منها لفظ واحد مرة واحدة، في سورة مدنية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَجْتَنِبْ بَعْضُكُم بَعْضًا أَجِبْ أَخَذَكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمٌ أَجِيدٌ مِّثْلًا فَاكْرَهُتُمُوهُ وَأَثْقُوا لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ﴾ المحجرات: ١٢

يلاحظ أولًا: أن القراء قال: القراء مجتمعون على الجيم، في (لَا تَجَسَّسُوا) لكن حكى عن الحسن وأبي الزجا وابن سيرين والهدلثين بالحاء، وسكت عنها الطبري،

عملًا بقوله: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ الأفعال:
٦٠. ولا شك أن الاستعلامات من أشد القوى.

وعندنا أن أمثال هذه الحاجات خارجة من سياق الآية، لأنها جاءت بشأن المؤمنين بعضهم لبعض، كما قال: ﴿وَلَا يَغْتَبِ بِنَفْسِكُمْ بِنَفْسٍ﴾ فلا استثناء إطلاقًا من الآية.

سادسًا: قد أطال البحث بعضهم في الغيبة لذكرها في الآية، وهي موكولة إلى «غ ي ب» فانتظر.

ذلك الحالات التي تمس فيها المصلحة العليا للإسلام والمسلمين، والتي قد تستدعي الإطلاع على بعض الأوضاع الخفية للأشخاص، والمواقع والأحداث المتعلقة بالآخرين، مما يخاف ضرره أو يراى نفعه، أو يركز قاعدته، فيجوز لولي الأمر اللجوء إلى هذا الأسلوب في نطاق الضرورة الأمنية والسياسية والاقتصادية، انطلاقًا من قاعدة التزاحم بين المهم والأهم، واحتجاجًا بأن النبي ﷺ أعده عيونًا لاستكشاف المؤامرات التي كانت تصدر عن الأعداء.

مرکز تحقیقات کلامیه و علوم اسلامی

ج س م

لفظان ، مرتان ، في سورتين مدنيّتين

الجسم ١: ١ أجسامهم ١: ١ والجثمان (الجوهري ٥: ١٨٨٧)

الإنصتعي : الجسم والجثمان : الجسد ، والجثمان :

الشخص

النصوص اللغوية

وجاعة جسّم الإنسان أيضًا : يقال له : الجثمان .

الخليل : الجسم : يجمع البدن وأعضائه من الناس .

مثل ذنب وذويان . (الجوهري ٥: ١٨٨٧)

والإبل والدواب ، ونحوه مما عظم من المخلوق الجسم .

ابن الأعرابي : الجسم : الأمور العظام .

والفعل : جسّم جسامًا .

والجسم : الرجال العقلاء . (الأزهري ١٠: ٦٠٠)

والجسام يجري مجرى الجسم .

ابن السكيت : جسّم الأثر ، أي ركبت أجسمه

والجثمان : جسّم الرجل ، ويقال : إنه لتعيف

وجسمه ، أي مظمه . وكذلك جسّم الزمل والجبل ،

الجثمان . (٦: ٦٠)

أي ركبت أعظمه . (الجوهري ٥: ١٨٨٨)

الكسائي : [رجل] جسم وجسام .

ابن دريد : الجسم ، والجمع : جسوم وأجسام ، وكلّ

(إصلاح المنطق: ٩: ١٠)

شخص مُدرك : جسم . والجثمان والجثمان : الجسم بعينه .

أبو هيثم : جسّم فلانًا من بين القوم . أي

وَنَوَّجَوسم : حيّ من العرب قديم ، فأما بنو جوسم

اخترته ، كأنك قصدت جسمه ، كما تقول : تأيّمته ، أي

بالشئ فقوم من جرهم دُرَجوا .

قصدت آيّمه وشخصه . [تم استشهد بشعر]

ورجل جسم وجسام .

(الجوهري ٥: ١٨٨٧)

وَنَوَّجَوسم أيضًا : حيّ قديم ، وجاسم : موضع

أبو زيد : الجسم : الجسد ، وكذلك الجثمان

جسيم الشيء، يجسم جسمًا، وجسم جسمًا:
عظم فهو جسيم وجسام، أي يدين، والجمع: جسام.

(الإفصاح ١: ٢٠)

الطوسي: يقال: جُمَ بجسم جسمًا، يعني
ضخم ضخمًا، ورجل جسيم: عظيم الخلق، وجسمه
تجسمًا، وتجسم تجسمًا. وهو أجسم منه، أي أضخم.
وأصل الياء: الضخم.

والجسم: هو الذاهب في المهباب الثلاث: الطول،
والرُض، والسق. (٢: ٢٩٦)

الراغب: الجسم: ماله طول وعرض وعمق،
ولا يخرج أجزاء الجسم عن كونها أجسامًا وإن قُطع
ما قُطع، وجرى ما قد جرى، قال الله تعالى: ﴿وَزَادَهُ
نُفُوسًا فَلْيَعْلَمِ وَالجِسمِ﴾ البقرة: ٢٤٧، ﴿وَزَادَ رَأْيَهُمْ
نُفُوسًا أَجْشَمًا لَهُمُ﴾ المنافقون: ٤، تنبيهًا أن لا وراه
الأنساح معنى مستد به.

والجثمان قيل: هو الشخص، والشخص قد يخرج
من كونه شخصًا بنقطة، وتجزئته، بخلاف الجسم. (٩٤)
الزمخشري: رجل جسيم، وفيه جسماء. وتقول:
رجال جسام، ووجوه وسام، وما فيهم حُسام.

ومن الجاز: أمر جسيم، وهو من جسام الأمور
وجسام الخطوب. وتجسم الأمر: ركب جسيمه
ومُظْمِد. وفلان يتجسم الجاشم، ويتجسم المعافم. [ثم
استشهد بشعر]

وتجسموا من المشيرة رجلًا فأرسلوه، أي اختاروا
أكبرهم. وتجسموا من الإبل ناقةً فاعترضوها.

وتجسم في صبي كذا: تصور. وتجسم فلان من

الفرق بين الجسم والشخص: أن الشخص ما ارتفع
من الأجسام، من قولك: شخص إلى كذا، إذا ارتفع.
وشخصت بصري إلى كذا، أي رفعت إليه، وشخص إلى
بلد كذا، كأنه ارتفع إليه، والإشخاص يدل على التخط
والنضب، مثل الإحصار. (١٣٠)

ابن سيده: الجسم: جماعة البدن والأعضاء، من
الناس وغيرهم، من الأنواع العظيمة المخلوق. واستعاره
بعض الخطباء للأعراض، فقال: بذكر علم الفوائ: -
لما يتعاطاه الآن أكثر الناس من التحلي باسمه، دون
مباشرة جوهره وجسمه.

وكأنه إنما كنى بذلك عن الحقيقة، لأن جسم الشيء
حقيقة، وأمه ليس بحقيقة، ألا ترى أن المرط ليس
بذي جسم ولا جوهر، إنما ذلك كله استعارة ومثل.
والجمع: أجسام، وجُشوم.
والجثمان: جماعة الجسم.

جسم الرجل وغيره جسماء، فهو جسيم وجسام،
وجسام، والأنثى من كل ذلك بالهاء.

والجسيم: ما ارتفع من الأرض وعلاه الماء. [ثم
استشهد بشعر]

وبنو جوسم: حي قدّموا من العرب، وكذلك: بنو
جاسيم.

وجاسيم: موضع بالشام. (٧: ٢٨٢)

الجسم والجثمان: مجتمع البدن وأعضاؤه، من
الناس والبهائم والدواب، مما عظم من المخلوق.

وقيل: كل شخص مدرك حيوانًا كان أو جمادًا أو
نباتًا، الجمع: أجسام وجُشوم.

الكرم، وكأنه كرمٌ قد تحسّم. (أساس البلاغة: ٦٠)

الطُّويحي : والجسم : هذه الطويل العريض العميق، بدلالة قولهم : جسمٌ جسامَةٌ، أي ضخْم، وهذا جسم، أي ضخم، وهذا أجسم من هذا، إذا زاد عليه في الطول والعرض والعمق.

وقيل : الجسم هو المؤلف، وقيل : هو القائم بنفسه، والصحيح الأول. (٣٥١ : ١)

قال ابن دُرَيْد : الجسم كلُّ شخص مُدرك، وكلُّ عظيم الجسم : جسمٌ وجُسام، والأجسم : العظيم الجسم. [ثم استشهد بضم]

واختلف المتكلمون في حدِّ الجسم. فقلَّ المحققون منهم : هو الطويل العريض العميق، ولذلك متى لإدائه ذهابه في هذه الجهات الثلاث قيل : أجسم وجسيم.

وقيل : هو المؤلف، وقيل : هو القائم بالنفس ومعناه أنه لا يحتاج إلى عمل. والصحيح القول الأول.

والأجسام : ما تألفت من الجواهر، وهي أجزاء لا تتجزأ اتلفت بعمان، يقال لها : المؤلفات. فإذا رُخصت عنها بقيت أجزاء لا تتجزأ. واختلف في أقلَّ أجزاء الأجسام، والصحيح أنه ما تألف من ثمانية أجزاء، وقيل : من ستة أجزاء، عن أبي الهذيل، وقيل : من أربعة أجزاء، عن البلخي. (٢٩١ : ٥)

القيروزي بادي : الجسم بالكسر : جماعة البدن أو الأعضاء، ومن الناس وسائر الأنواع : العظيمة الخلق كالجُسمان بالضم، وجمعه : أجسام وجُجُوم.

وككُرم : عظم، فهو جسمٌ وجُسام، كثراب، وهي بهاء.

والجسيم : الديدن، وما ارتفع من الأرض وعلاء الماء، وجمعه : جسام ككتاب.

وبنو جوسم : حيّ دَرَجُوا، وبنو جاسم : حيّ قديم. وتَجَسَّم الأمر والزمل ركبَ معظمها، والأرض : أخذ نحوها، وفلاتاً : اختاره.

والأجسم : الأضخم. وكصاحب : بلدة بالشام. (٩١ : ٤١)

الطُّويحي : والجسم في عرف المتكلمين : هو الطويل العريض العميق، فهو ما يقبل القسمة في الأبعاد الثلاثة، والتطح : ما قبلها في الطول والعرض، والخط : ما قبلها في الطول لا غير. والنقطة : هي التي لا تقبل القسمة في شيء من الأبعاد. فالتطح : طرف الجسم، والخط : طرف الخط.

ورجل له جسم وجمال، أي يتانة وحسن. وجسم الشيء : جسامَةٌ، وزان ضخْم ضخامة. وجسيم جَسْماً، من باب «تعب» : عظم، فهو جسيم، أي عظيم.

وجسيم عطيتك : عظيمها. وسألت عن أمر جسيم، أي عظيم. وتَجَسَّم الأمر، أي ركبته أجسمه، أي مُعظمه. (٢٩ : ٦)

مَجْمَعُ اللُّغَةِ : الجسم : جسد الحي، وقد يُطلق مرادفاً للجسد.

وماورد في القرآن من المعنى الأول، وجمع جسم : أجسام. (١٩٤ : ١)

معتمد إسماعيل إبراهيم : الجسم : الجسد أو

الشَّدِي: أَيْ النَّبِي ﷺ بَعْضًا، تَكُون مَقْدَارًا عَلَى طُول الرَّجُل الَّذِي يُبْتِ فِيهِمْ مَلَكًا، فَقَالَ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ يَكُون طَوْلُهُ طَوْلَ هَذِهِ الْعَصَا. فَقَاسُوا أَنْفُسَهُمْ بِهَا، فَلَمْ يَكُونُوا مِثْلَهَا، فَقَاسُوا طَالَوتَ بِهَا، فَكَانَ مِثْلَهَا.

(الطَّبْرِي ٢: ٦٠٥)

الْكَلْبِي: زَادَهُ بَسْطَةُ فِي الْعِلْمِ بِالْحَرْبِ، وَالْجِسْمِ بِالطَّوْلِ، وَكَانَ يُفَوِّقُ النَّاسَ بِرَأْسِهِ وَمَنْكَبَيْهِ، وَإِنَّمَا سَمَّيَ (طَالَوتَ) طَوْلُهُ. (الوَاحِدِي ١: ٣٥٧)

وَهَبُ بْنُ مُثَنَّبَةَ: اجْتَمَعَ بَنُو إِسْرَائِيلَ، فَكَانَ طَالَوتُ فَوْقَهُمْ مِنْ مَنَكَبَيْهِ فَصَاعِدًا. (الطَّبْرِي ٢: ٦٠٥) الْجُبَّتَانِي: كَانَ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ، فَبَطَّ يَدَهُ رَافِعًا لَهَا نَالَ رَأْسَهُ. (الطُّوسِي ٢: ٢٩١)

الطَّبْرِي: فَإِنَّهُ يَعْنِي بِذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ بَسَطَ لَهُ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، وَإِنَّمَا مِنْ الْعِلْمِ فَضْلًا عَلَى مَا أَتَى غَيْرُهُ مِنَ الَّذِينَ خَوَّطُوا بِهَذَا الْخَطَابِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ أَنَاءَ وَحْيٍ مِنَ اللَّهِ.

وَأَمَّا فِي الْجِسْمِ، فَإِنَّهُ أُوتِيَ مِنَ الزَّيَادَةِ فِي طَوْلِهِ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُوْتَهُ غَيْرُهُ مِنْهُمْ. (٢: ٩٠٥)

الزَّجَّاج: وَاعْلَمْ أَنَّ الزَّيَادَةَ فِي الْجِسْمِ مِمَّا يُجِيبُ بِهِ الْعُدُوَّ، وَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مِنْ يَشَاءَ، وَهُوَ جَلُّ وَعَزٌّ لَا يَشَاءُ إِلَّا مَا هُوَ الْحَكْمَةُ وَالْعَدْلُ. (١: ٣٢٩)

الْقُشِّي: كَانَ أَعْظَمَهُمْ جَسَدًا وَكَانَ شَجَاعًا قَوِيًّا وَكَانَ أَعْلَمَهُمْ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَعَابَوْهُ بِالْفَقْرِ، فَقَالُوا: لَمْ يُوْتِ سَعَةً مِنَ الْمَالِ. (١: ٨١)

الْمَاوَرَدِي: يَعْنِي زِيَادَةَ الْعِلْمِ وَعِظَمًا فِي الْجِسْمِ.

الْبَدَنِ، وَكُلَّ جَرَمٍ ذِي أبعادٍ مِنْ طَوْلِ وَعَرْضٍ وَعُمُقٍ، وَالْجَمْعُ: أَجْسَامٌ. (١: ١٠٧)

الْمُضْطَفَوِي: وَالتَّعْقِيقُ أَنَّ الْجِسْمَ عِبَارَةٌ عَنْ كُلِّ مَا يَسْتَقَرُّ فِي مَكَانٍ أَوْ حَيْزٍ، وَيَكُونُ مُحَوَّشًا، فَهُوَ أَعْمٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْإِنْسَانِ أَوِ الْحَيَوَانِ أَوِ النَّبَاتِ أَوِ الْجِبَادِ، وَلَيْسَ فِيهِ ظَنَرٌ إِلَى كَوْنِهِ مَتَخَلِّيًا عَنْ الرُّوحِ أَمْ لَا، كَمَا فِي الْجَسَدِ، وَلَا إِلَى كَوْنِهِ عَلَى هَيْئَةٍ مَخْصُوصَةٍ أَمْ لَا، كَمَا فِي الْجَنَّمِ.

وَبِاعْتِبَارِ اشْتِدَادِ الْجَسْمِيَّةِ وَظُهُورِ قُوَّتِهِ يُسْتَفَقُّ مِنْهُ أَضْغَالٌ وَصِيغٌ انْتِزَاعِيَّةٌ، فَيَقَالُ: جَسَمٌ: وَجَسِيمٌ، وَتَجَسَّمَ، وَأَمَثَلَهَا.

وَأَمَّا إِطْلَاقُ هَذِهِ الْمَادَّةِ عَلَى الْأُمُورِ الْعَظِيمَةِ فَخِلَازٌ وَمِنْ الْاسْتِعَارَةِ. [إِلَى أَنْ قَالَ:]

وَلَا يَخْفَى مَا هُوَ النَّاسِبُ فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى مِنَ: الْجَنَّمِ وَالْجِسْمِ، وَالْجَسَمِ وَالْجَسْمَاءِ وَالْجَسَدِ. وَقَدْ مَرَّ الْبَحْثُ عَنْ الْجَنَّمِ وَالْجَسَدِ. (٢: ٩٠)

النُّصُوصُ التَّفْسِيرِيَّةُ

الجِسْمُ

...وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ... الْبَقَرَةُ: ٢٤٧

ابْنُ عَبَّاسٍ: (وَالْجِسْمُ): الطَّوْلُ وَالْقُوَّةُ. (٣٥)

كَانَ طَالَوتُ يَوْمَئِذٍ أَعْلَمُ رَجُلًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَجْمَلُهُ^(١) وَأَتَمُّهُ. (الوَاحِدِي ١: ٣٥٧)

الْحَسَنُ: زِيَادَةُ فِي الْعِلْمِ وَعِظَمًا فِي الْجِسْمِ.

(الطُّوسِي ٢: ٢٩١)

واختلفوا هل كان ذلك فيه قبل الملك؟ فقال وهب بن منبه، والثددي: كان له ذلك قبل الملك، وقال ابن زيد: زيادة ذلك بعد الملك. (٣١٥: ١)

الطوسي: قال أصحابنا: فيها دلالة على أن من شرط الإمام أن يكون أعلم رعيته وأفضلهم في خصال الفضل، لأن الله تعالى صلّ تعديه عليهم، بكونه أعلم وأقوى، فلو لا أنه شرط وإلا لم يكن له معنى. (٢٩٢: ٢)

البيهقي: فضيلة وسمة في العلم بالحرب وفي الجسم بالطول، وقيل: الجسم بالجمال، وكان طالوت أجمل رجل في بني إسرائيل في وقته وأعلمهم.

(٣٣٤: ١)

نحوه الميثدي:

الزمخشري: الملك لا بد أن يكون من أهل العلم، فإن الجاهل مَرْدُودٌ غير متفهم به، وأن يكون حسيما يلا العين جهارة، لأنه أعظم في النفوس وأهيب في القلوب، والبسطة: السعة والامتداد.

وروي أن الرجل القائم كان يقدّ يده فينال رأسه.

(٣٧٩: ١)

ابن عطية: وبين لهم مع ذلك تحليل اصطفاؤه طالوت، وأنه زاده بسطة في العلم وهو ملاك الإنسان، والجسم الذي هو معينه في الحرب وعُدته عند اللقاء.

(٣٣٢: ١)

الطبرسي: كان [طالوت] أعلم بني إسرائيل في وقته وأجلهم وأتمهم، وأعظمهم جسدا وأقواهم شجاعة. وقيل: كان إذا قام الرجل فبسط يده راقما لها، نال رأسه. [ثم قال نحو ما تقدم عن الطوسي] (٣٥٢: ١)

ابن الجوزي: [نحو ما تقدم عن الماوردي وأضاف:]

والمراد بتظيم الجسم، فضل القوة؛ إذ العادة أن من كان أعظم جسدا، كان أكثر قوة. (٢٩٤: ١)

الفخر الرازي: والله تعالى بين أنه أهل الملك، وقرّر ذلك بأنه حصل له وصفان أحدهما: العلم، والثاني القدرة، وهذان الوصفان أشدّ مناسبة لاستحقاق الملك من الوصفين الأولين^(١)، وبيانه من وجوه:

أحدها: أن العلم والقدرة من باب الكمالات الحقيقية، والمال والجاه ليسا كذلك.

الثاني: أن العلم والقدرة من الكمالات الحاصلة

لجوهر نفس الإنسان، والمال والجاه أمران منفصلان عن ذات الإنسان.

الثالث: أن العلم والقدرة لا يمكن سلبها عن الإنسان، والمال والجاه يمكن سلبها عن الإنسان.

الرابع: أن العالم بأمر الحروب والقوى الشديد على

المحاربة، يكون الانتفاع به في حفظ مصلحة البلد، وفي دفع شرّ الأعداء، أتمّ من الانتفاع بالزّجل النسب الغني

إذا لم يكن له علم بضبط المصالح، وقدرة على دفع الأعداء، فثبت بما ذكرنا أن إسناد الملك إلى العالم القادر،

أولى من إسناده إلى النسب الغني. [إلى أن قال:]

قال بعضهم: المراد بالبسطة في الجسم: طول القامة، وكان يفوق الناس برأسه ومنكبه؛ وإنما سمي طالوت

لطولته.

وقيل: المراد من البسطة في الجسم: الجمال، وكان

(١) وهذا آية لهم من أهل بيت الملك، وأنه فقير.

أجل بني إسرائيل.

خطرًا في القلوب، وأقوى على مقاومة العدو ومكابدة
المحروب، لأماد كرم، وقد زاده الله فيها، وكان الرجل
القائم يذّ يده فينال رأسه. (١: ١٢٩)

منله الكاشاني (١: ٢٥٢)، ونحوه البروسوي (١: ٣٨٤)،
وشبر (١: ٢٥١)، والقاسمي (٣: ٦٤٥)،
وأبو الشمو (١: ٢٨٧).

التسفي: قالوا: كان أعلم بني إسرائيل بالحرب
والديانات في وقته، وأطول من كل إنسان برأسه
وسكبه، والبسطة: السعة والامتداد، والمسلك لا بد أن
يكون من أهل العلم، فإنّ الجاهل ذليل مُزدرى غير
منفع به، وأن يكون جيّشًا، لأنّه أعظم في النفوس،
وأحب في القلوب. (١: ١٢٥)

الهازن: [نحو البغوي وأضاف:]

وقيل: المراد به القوة، لأنّ العلم بالمحروب والقوة
على الأعداء مما فيه حفظ المملكة. (١: ٢١٥)

أبو حيان: وأما البسطة في الجسم، فثقل: أريد
بذلك معاني الخير والشجاعة وقهر الأعداء، والظاهر أنّه
الامتداد والسعة في الجسم. [إلى أن قال:]

وبما أعطاه من السعة في العلم، وهو الوصف الذي
لا شيء أعرف منه، ومن بسطة الجسم فإنّ لذلك عظمًا
في النفوس وهيبة وقوة، وكثيرًا ما تمدّحت العرب بذلك.
[ثم استشهد بشعر]

وقالوا في المدح: طويل التجاد رفيع العباد، وكان
رسول الله ﷺ إذا ماشى الطوال طاهم. [إلى أن قال:]

وفي قصّة طالوت دلالة على أنّ الإمامة ليست
ورثة. (٢: ٢٥٨)

وقيل: المراد القوة، وهذا القول عندي أصحّ، لأنّ
المنتفع به في دفع الأعداء هو القوة والشدة، لا الطول
والجمال. (١: ١٨٦)

نحوه النيسابوري. (٢: ٣١١)

القرطبي: وبين لهم مع ذلك تحليل اصطفا
طالوت، وهو بسطته في العلم الذي هو ملاك الإنسان،
والجسم الذي هو ثمينه في الحرب وعدته عند اللقاء،
فحضنت بيان صفة الإمام وأحوال الإمامة، وأنها
مستحقة بالعلم والدين والقوة لابائنا، فلاحظ
للنسب فيها مع العلم وفضائل النفس، وأنها متقدمة
عليه، لأنّ الله تعالى أخبر أنّه اختاره عليهم لعلمه
وقوته، وإن كانوا أشرف متبًا. [إلى أن قال:]

وقيل: سمي طالوت لطلوه، وقيل: زطوة الجسم
كانت بكثرة معاني الخير والشجاعة، ولم يُرد عظم
الجسم. [ثم استشهد بشعر]

قلت: ومن هذا المعنى قوله ﷺ لأزواجه:
«أسرعكن لحاقًا بي أطولكن يدًا» فكنّ يتناولن،
فكانت زينب أوّلهن موتًا، لأنها كانت تعمل بيدها
وتتصدق، خرجه مسلم. (٣: ٢٤٦)

البيضاوي: لما استبدوا بملكه لغيره وسقوط
نسبه ردّ عليهم ذلك أوّلًا: بأنّ التعمدة فيه اصطفا الله
سبحانه وتعالى، وقد اختاره عليكم وهو أعلم بالمصالح
منكم.

وثانيًا: بأنّ الشرط فيه وفور العلم ليتمكن من
معرفة الأمور السياسيّة، وجسامة البدن لتكون أعظم

ابن كثير: أي وهو مع هذا أعلم منكم وأنبل، وأشكل منكم، وأشد قوة وصبراً في الحرب، ومعرفة بها، أي أتم علماً وقامة منكم. ومن هاهنا ينبغي أن يكون المليك ذا علم وشكل حسن، وقوة شديدة في بدنه ونفسه. (١: ٥٣٤)

الشربيني: وفي الجسم الذي به يتمكن من الظفر من بارزه من الشجيمان وقصده من سائر الأقران، ويكون أعظم خطراً في القلوب، وأقوى على مقاومة العدو ومكابدة الحروب. (١: ١٦٦)

الألوسي: رد عليهم بأبلغ وجه وأكمل، كأنه قيل: لا تسجدوا لملكه عليكم لغيره، وانعطاط نسبة عنكم.

أما أولاً: فلأن ملك الأمر هو اصطفاؤه الله تعالى، وقد اصطفاؤه واختاره، وهو سبحانه أعلم بالمصالح منكم وأما ثانياً: فلأن العدة وغور العلم يتمكن به من معرفة الأمور السياسية، وجسامة البدن ليكون أعظم خطراً في القلوب، وأقوى على كفاح الأعداء. ومكابدة الحروب لا ما ذكرتم، وقد خصه ﷻ تعالى بحفظ وأمر منها.

وأما ثالثاً: فلأنه تعالى مالك الملك على الإطلاق، وللمالك أن يمتن من شاء من التصرف في ملكه بإذنه. وأما رابعاً: فلأنه سبحانه واسع الفضل يوسع على الفقير فيغنيه، عليم بما يليق بالملك من التسبب وغيره، وفي تقديم البسطة في العلم، على البسطة في الجسم: إيماء إلى أن الفضائل النفسانية أعلى وأشرف من الفضائل الجسدية، بل يكاد لا يكون بينهما نسبة، لاسيما

ضخامة الجسم، ولهذا حمل بعضهم «البسطة» فيه هنا على الجبال أو القوة، لأعلى المقدار كطول القامة، كما قيل: إن الرجل القائم كان يمد يده حتى ينال رأسه. فإن ذلك لو كان كمالاً لكان أحق الخلق به رسول الله ﷺ، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان رتبة من الرجال.

ولعل ذكر ذلك على ذلك التقدير، لأنه صفة تزيد الملك المطلوب لقتال المبالغة حسناً، لأنهم كانوا ضخاماً ذوي بسطة في الأجسام. وكان ظل ملكهم (جبالوت) ميلاً على مالي بعض الأخبار، لأنها من الأمور التي هي عمدة في الملوك من حيث هم، كما لا يخفى على من تحقق بأن المرء بأصغريه، لا يكبر جسمه وطول بُزْدَيْه.

(٢: ١٦٧)

رشيد رضا: والمتبادر عندي أن معناه فضله واختاره عليكم بما أودع فيه من الاستعداد الفطري لذلك، ولا ينافي هذا كون اختياره كان يوحى من الله، لأن هذه الأمور هي بيان لأسباب الاختيار، وهي أربعة: ١- الاستعداد الفطري. ٢- النعمة في العلم الذي يكون به التدبير. ٣- وبسطة الجسم المعبر بها عن صحته وكمال قواه. المستلزم ذلك لصحة الفكر على قاعدة «العقل السليم في الجسم السليم» وللشجاعة والقدرة على المدافعة والهيبة والوقار. ٤- توفيق الله تعالى الأسباب له. (٢: ٤٧٧)

نحوه المرافي.

النهاوندي: وبسطة في الجسم، وعظمة في الجنة، وطولاً في القامة، وشدة في البطش. وتوضيح الجواب: أن شرافة النسب وكثرة المال.

فيهم من يفضله في المال، فهو يفضلهم في كمال الجسم
وتمام العقل، وذلك مما يكمل به الملك ويجعل به الملوك
إجمال وروعة في المظهر، وفي المَخِير مَقْل (٣٠٧: ١)
المُضْطَفَوِي: أي في البدن المحسوس، والبسطة فيه:
قوة بدنه والقدرة، وشدة القوى البدنية مع بسطة في
الظاهر. (٢: ٩٠)

أَجْسَامُهُمْ

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ... المنافقون: ٤
ابن عباس: «وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ» يا محمد، عبد الله بن
أبي وصاحبه «تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ» صور أجسامهم
بحسن مظهرهم. (١٧٢)

كان عبد الله بن أبي جسيماً ضيقاً، ذلق اللسان،
فإذا قال سمع النبي ﷺ قوله: (ابن الجوزي ٨: ٢٧٤)
الطَّبْرِي: يقول جل ذكره لسيده محمد ﷺ: وإذا
رأيت هؤلاء المنافقين يا محمد تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، لاستواء
خلقها، وحسن صورها. (١٠٧: ٢٨)

الطَّبْرِي: يقول جل ذكره لسيده محمد ﷺ: وإذا
رأيت هؤلاء المنافقين يا محمد تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ،
لاستواء خلقها، وحسن صورها. (١٠٧: ٢٨)
نحوه الفخر الرازي. (٣٠: ١٤)

الرَّجَّاج: كأنه وصفهم بتمام العُور وحسن الإيالة.
(١٧٦: ٥)

الماوردي: يعني حسن مظهرهم وتمام خلقهم.
(١٥: ٦)

الطُّوسِي: بحسن مظهرهم وجميل زيم. (١٠: ١٢)

ليتنا من الكالات الحقيقية، ومما له دخل في لياقة
الملك وأهلية الإمارة وإنما الدخيل في استحقاق هذا
المنصب العلم بأحكام الدين وسياسة الملك، وعظمة
الجسم وكمال القوى والشجاعة، فبالعلم تُدِيرُ المملكة
وتنظم الأمور، وبالجسامة تُحْطَمُ مهابة في الأنظار،
وبالشجاعة يكابد الأعداء ويقاوم في الهجاء.

ولذا كان أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب أحق
بالخلافة من سائر الصحابة، لأنه كان أعلم وأزهد
وأشجع من جميع الناس بعد رسول الله ﷺ، فكان
بخلاته أول. وهذا مع قطع النظر عن اصطفاؤه الله
وتنزيهه بالنص الصريح على ولايته.

قيل: كان طالوت أطول من جميع بني إسرائيل
برأسه ومنكبه، حتى أن الرجل القائم كان يذ يده فينال
رأسه، وكان أجمل وأقوى من جميعهم. (١٧٢: ١١)

مَفْنِيَّة: والمراد ببسطة الجسم: السلامة من
الأمراض، لأن المرض يمنع من القيام بواجبات الرئاسة.
وقيل: إن طالوت كان أطول من الرجل المعتاد بمقدار
ذراع اليد. (١١: ٣٨٠)

الطَّبَّاءُ طَبَّائِي: وبالجملة المرض من الملك أن يدبر
صاحبه المجتمع تدبيراً يوصل كل فرد من أفرادها إلى كماله
اللاتق به، ويدفع كل ما يمانع ذلك، والذي يلزم وجوده
في نيل هذا المطلوب أمران: أحدهما: العلم بجميع مصالح
حياة الناس ومفاسدها، وثانيها: القدرة الجسمية على
إجراء ما يراه من مصالح المملكة. (٢: ٢٨٧)

عبد الكريم الخطيب: ثم إن هذا الذي اصطفاؤه
عليهم قد زاده الله بسطة في العلم والجسم، فإذا كان

الواحدى: يعني أن لهم أجيالاً ومناظر. (٤: ٢-٣)
مثله البهوي (٥: ٩٨)، وابن الجوزي (٨: ٢٧٤)،
والخازن (٧: ٨٢)، ونحوه المراغي (٢٨: ١٠٨).

الزَّمَعُشَرِيُّ: كان عبد الله بن أبي رجلاً جسيماً
صبيحاً فصيحاً ذلي اللسان، وقوم من المنافقين في مثل
صفته وهم رؤساء المدينة، وكانوا يحضرون مجلس
رسول الله ﷺ، فيستندون فيه ولهم جبهة المناظر
وفصاحة الألسن، فكان النبي ﷺ ومن حضر يُعجبون
بهاكلهم، ويسمعون إلى كلامهم. (٤: ١٠٩)

نحوه السبي (٤: ٢٥٩)، والثياهوري (٢٨: ٥٨)،
وأبو حنبل (٨: ٢٧٢)، وأبو السموء (٦: ٢٥١)،
والألويسي (٢٨: ١١٠)، وعزة دُرُوزَة (١٠: ٨٥).

ابن عَطِيَّة: توبيخ لهم لأنهم كانوا رجالاً أجمل
شيء وأفصح، فكان نظرهم يروق، وقولهم بحبيب
[إلى أن قال:]

وكان عبد الله بن أبي من أسمى المنافقين وأطولهم
ويدل على ذلك أنه لم يوجد قبص يكسر العتاس غير
قبصه. (٥: ٣١٢)

الطَّبْرَمِيُّ: بحسن منظرهم وقام خلفتهم، وجمال
برزتهم. (٥: ٢٩٢)

الْقُرْطَبِيُّ: أي عيناتهم ومناظرهم. [ثم نقل كلام
ابن عباس وأضاف:]

وصفه الله بنام الصورة وحسن الإيانة. (١٨: ١٢٤)
الْيَيْضَاوِيُّ: لضخامتها وصباحتها. (٢: ٤٧٨)
مثله الكاشاني. (٥: ١٧٧)

ابن كثير: أي وكانوا أشكالا حسنة وذوي فصاحة

والسنة، وإذا سمعهم السامع يُصغي إلى قولهم لبلاغتهم،
وهم مع ذلك في غاية الضعف والخور والخلع والجرع
والجبن. (٧: ١٦)

الْقُرْبِينِيُّ: لضخامتها وصباحتها، فإن عنايتهم
كلها بصلاح ظواهرهم وترفيه أنفسهم، فهم أشباح
وقوالب ليس وراءها ألباب وحقائق. (٤: ٢٩٤)

الْبُرُوسِيُّ: لضخامتها، ويروك منظرهم
لصباحة وجوههم. [إلى أن قال:]

وكان ابن أبي جسيماً صبيحاً فصيحاً يحضر مجلس
رسول الله ﷺ في نفر من أمثاله وهم رؤساء المدينة،
وكان ﷺ ومن معه يُعجبون بهاكلهم ويسمعون إلى
كلامهم، وأن الصباحة وحسن المنظر لا يكون إلا من
صفاء القطرة في الأصل ولذا قال ﷺ: «أطلبوا الخير عند
حسن الوجوه» أي غالباً، وكم من رجل قبيح الوجه.
فصل في الخواص: [ثم استشهد بشعر] (٩: ٥٢٢)

سَيِّد قُطْب: فهم أجسام تُعجب، لأناسي
تجواب! وماداموا صامتين فهم أجسام مُعجبة للعيون،
فأما حين ينطقون فهم خواء من كل معنى، ومن كل
حسن، ومن كل خالصة. (٦: ٣٥٧٤)

القاسمي: لتناسب أشكالهم وحسن مناظرهم
ورائهم. (١٦: ٥٨٠٨)

مَغْنِيَّة: جمال في المنظر، وقبح في المخبر، وتعبير
الإمام علي ﷺ «قلوبهم دوية - أي مريضة - وصفاحهم
نقية». (٧: ٣٣١)

الطَّبَاطِبَانِيُّ: الظاهر أن الخطاب في (رَأَيْتَهُمْ)
و(تَسْمَعُ) خطاب عام، يشمل كل من رآهم وسمع

جسام وهي جسيمة. وجسم الشيء: عظم، فهو جسيم وجسام.

والجثمان: الجسم. يقال: إنّه لنحيف الجثمان. ورجل جسائي وجثائي: ضخم الجثة.

والجسيم: ما ارتفع من الأرض وعلاه الماء.

والجسم: الأمور العظام، والرجال العقلاء.

٢- وقيل أيضاً: تجسّت الأرض، أي أخذت نحوها أريدها وأقصدها، وتجسّت الزمل والجبل: ركبته أعظمه. وتجسّت فلاناً من بين القوم: اختارته. وكل ذلك من «تجسّمت» بالسين، لاحظ «ج ش م».

ولعل «تاء» الجثمان بدل من «السين»: إذ هذا الضرب من الإبدال شائع. يقال: ساخت رجله في الأرض وتاخّت، أي دخلت فيها. والوطس والوطت: الضرب الشديد بالحقف.

٣- وشاع في هذا العصر نوع من الرياضة البدنية. تسمى «الكال الجسائي» يهتم من يمارسها بالدماج أعضائه وتنمية عضلاته، حتى يصبح عضلاً أقبل. وبعد الفلاسفة هذا الكال كما لا في الصفات المادية، وهو أدنى مرتبة عندهم من الكال الدائى النفساني. والقرآن اعتبرهما معاً في قوله: «وَرَاذَةُ تَشْطُّةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ» البقرة: ٢٤٧، كما يأتي.

الاستعمال القرآني

جاء منها لفظان: مفرداً مدحاً، وجمعاً ذمّاً، في آيتين مدينتين.

١- «وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَقِيَ لَكُمْ طَالُوتُ

كلامهم، لكونهم في أزياء حسنة وبلاغة من الكلام. وليس خطاباً خاصاً بالنبي ﷺ. والمراد أنهم على صياحة من المظفر وتناسب من الأعضاء، إذا رآهم الزاني أعجبت أجسامهم، وفصاحة وبلاغة من القول إذا سمع السامع كلامهم مال إلى الإصغاء إلى قلوبهم، لملاوة ظاهره وحسن ظمه. (١٩: ٢٨٠)

عبد الكريم الخطيب: هذه صورة للمنافق تمثل ظاهره، وباطنه جميعاً. فالمنافق مستجمل في ظاهره، مجتهد في تزويق هذا الظاهر، وفي طلاته بالألوان الزاهية، حتى يخدع الناس عن باطنه الذي يعلم هو فساد أكثر مما يعلم الناس منه. ولهذا فهو يبائع في تسوية مظهره، وفي تجميله حتى يستر بهذا الزيف باطنه، وحتى يغطي بهذا البخور الذي يطلقه على هذا الممن الذي يفوح منه.

فقوله تعالى: «وَأَذًا وَأَنْتَهُمْ تُشْجِيكَ أَجْسَامُهُمْ» بيان لما تقع عليه العين من ظاهر المنافقين، فيما يبدو من تسوية هندامهم، وحسن زيمهم. (١٤: ٩٥٩)

المُصْطَفَوِي: أي ظواهر أبدانهم وبسطها، ثم رأيتهم ضعفاء العقول والبصائر، مترززين مترددين. يظهر لطف التعبير هنا بالأجسام لا بالأجساد. (٢: ٩١)

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة الجسيم، أي بدن الإنسان والحيوان والأشياء، والجمع: أجسام وجُثوم. يقال: جسّم الرجل وغيره يجمّم جسمه، فهو جسيم وهم

مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ» البقرة: ٢٤٧

٢- «وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمِعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنْهُمْ خُشْبٌ مَشْنُودٌ يَحْسِبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتِلْتَهُمُ اللَّهُ أَنْ يَقُولُوا إِنَّهُمْ كَافِرُونَ»

المنافقون: ٤

يلاحظ أولاً: أن الآيتين مدينتان جاءت أولاهما في قصة طالوت خلال قصص بني إسرائيل في سورة البقرة التي ركزت حوالي مائة آية منها في بدو الهجرة في التبريد بسبب بني إسرائيل ليعلم المؤمنون حاجتهم ولا يندعوا بهم، وليعلموا هم أنفسهم بأن الله أجبر النبي ﷺ والمؤمنين بحفايا أحوالهم فيعرفوا بأنهم وجي من الله تعالى ويؤمنوا به. وثانيتهما في وصف المنافقين «ومنشأهم المدينة - ثلاً ينخدع المزمنون بحسن منظرهم وطلاقة لسانهم، ويعرفوا هم أنفسهم بأن الله أوحى إلى نبيه بيواطن أمورهم فيرجعوا عن وصية الاتفاق، ويؤمنوا به. فالآيتان متناسقتان لجوء المدينة.

ثانياً: في (١) بحوث:

١- فيها دلالة على صحة ما اعتبره الإمامية في إمام المسلمين من جهتين:

الأولى: اختصاص طالوت بأنه مبعوث للملك من الله تعالى، كما اعتبرت الإمامية في الإمام النص من الله والرسول.

الثانية: اشتراط العلم البالغ والمعرفة الكاملة نفساً،

والقدرة والشجاعة جسماً، وقالوا: إن طالوت كان أعلمهم وأجسمهم، ولم يكن أكثرهم مالاً كما أحبوا. وتقول الإمامية: يجب أن يكون الإمام أعلم الناس وأنجعهم، ويوجد اعتراف بذلك في ثانيا التفاسير حتى من أهل السنة.

٢- جاء فيها «وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ» تعقياً لقولهم: «وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ» (فالسعة) بمعنى الكثرة تناسب المال، أمّا (البسطة) فتناسب الجسم ظاهراً والعلم باطناً.

٢- قال بعضهم: بسط الجسم: عبارة عن طول قامته طالوت، فقد بالغوا فيه بما يخرج عن المتعارف، ويلحق بالأساطير الإسرائيلية. وقال بعضهم: هو عبارة عن الجمال تناسب الأعضاء والسلامة عن الأمراض. والآنسب منها بمنصب الملك هو القدرة والشجاعة، لأنه يجب تدبير الأمور وتسيطر عليها ويدفع الأعداء، كما أنه بسطة العلم وكهاله يحمل المشكلات ويطلب العويصات. والفخر الرازي بعد ذكر الأقوال قال: وهذا القول - أي القوة والقدرة - عندي أصح، لأن المستفاد به في دفع الأعداء هو القوة والشدة لا الطول والجمال، وقد علل اختيار العلم والقدرة للملك بوجوه أربعة، فلاحظ.

والعجيب من الزخشيحي حيث قال في بسطة الجسم: «وأن يكون جسيماً يلاً العين جهارة، لأنه أعظم في النفوس وأهيب في القلوب».

٤- ولطباطبائي فيها كلمة الفصل: بأن الفرض من (الملك) تدبير المجتمع تدبيراً صالحاً يوصل كل فرد إلى كماله اللاتقي به، ودفع ما يمنعه عن ذلك، وهذا المطلوب

إنما يحصل بالعلم بجميع مصالح الحياة ومناسدها، وبالقدرة على إجرائها.

٥ - مع أن لبسط كل من العلم والجسم دخلًا عظيمًا لا ينكر في انتظام أمور الرّاعي والرّعية، والمحاكم والحكّامين إلّا أن الله قدّم العلم، وختم الآية بقوله: ﴿وَاللهُ وَاسِعٌ﴾ تفضيلًا له وترجيحًا بجانب الروح على الجسم معني، إضافة إلى الجناس فيها لفظًا.

٦ - قوله: ﴿وَأَسِيعٌ عَلَيْهِمْ﴾ كأنه مقابلة لقولهم: ﴿وَلَمْ يَأْتِ سَعَةً مِنَ السَّمَاءِ﴾ أي أن سعة المال لا تعدّ شيئًا فبالسعة العلم.

ثالثًا: في (٢) بموت أيضًا:

١ - عند الطّباطبائي أن الخطاب في الآية عام لكل من رآهم وسمع كلامهم ولا يختص بالنبي، ويؤيده أن لسياقه السّورة التعريف بالمنافقين وأوصافهم للناس، لا للمسلمين فقط.

٢ - جاء في السّورة أهرز أسارات التّفاق: مطلقًا ومنظرًا وقتلًا: فن مطلقهم تأكيد الشّهادة بالرسالة بالآيمان الكاذبة، وقولهم للناس: ﴿لَا تَتَّبِعُوا غُلّٰى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوا﴾ وقولهم: ﴿لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾ المنافقون: ٨، ٧.

ومن مظهرهم جمال ظاهريهم وعظم أجسامهم، ومن خصائصهم القلبية والروحية: اتّقادهم أيمانهم جنة، وأنهم كالخشب المستندة أجسام بلاروح، لمخوفهم البالغ حيث يحسبون كلّ صيحة عليهم، وفترتهم عن الاستغفار وخشيتهم بالمؤمنين من أن ينقذ عليهم أحدًا، وباحتقارهم وسوء الظّن بهم بأنهم إنّما آمنوا طمعًا في المال والطعام، لاله والرسول.

٣ - جاء «أجسام» بدل «أجساد» تحقيرًا لهم، لأنّ الأجسام تتبادر منها الجهادات، كالحجر والخشب ممّا لا روح فيها. ويفسرها: ﴿كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسْنَدَةٌ﴾ أي كأنهم قناتيل وليوا أناسي، كما قال سيّد قطب: «لهم أجسام تُعجب، لأناسي تتجاوب». وقال تفتية: «جمال الخشب المظهر وقبح في الخبر».

٤ - وهذه إعطينا خبرة في معرفة المنافق بأنّه يبالغ في حسن مظهره وملاغة مطلقه، فلا يفتن المؤمنون بذلك حتى يختبروهم وتبين لهم حالهم.

٥ - ومن فضول الكلام في التّفاسير الكلاميّة من تعريف الجسم وتعديده بماله طول وعرض وخصامة، فإنّه أجني عن الآية.

مرکز تحقیقات کلامیه و علوم اسلامی

جعل

٤٨ لفظاً. ٣٤٦ مرة: ٢٥٦ مكتبة. ٩٠ مدنية
في ٦٦ سورة: ٤٩ مكتبة. ١٧ مدنية

جَعَلَ ١٨-٥٩: ٧٧	يَجْعَلُونَهُ ١: ١	أَجْعَلُ ٦-٨: ١٤	أَجْعَلُ ١: ١
جَعَلَهُ ٥-٤: ٩	تَجْعَلُ ٢-٣: ٦	أَجْعَلُكُمْ ٢-٢: ٤	أَجْعَلُهُ ١: ١
جَعَلَهَا ٢: ٢	عَجَلَنِي ٢: ٢	أَجْعَلَنِي ٣: ٣	أَجْعَلَنِي ١: ١
جَعَلَهُمْ ٢: ٣	تَجْعَلُنَا ١-٢: ٣	أَجْعَلُنَا ١-١: ٢	أَجْعَلُنَا ١-١: ٢
جَعَلَكُمْ ٣-٦: ٩	تَجْعَلُونَ ١-١: ٢	أَجْعَلُوا ٢: ٢	أَجْعَلُوا ٢: ٢
جَعَلَا ١: ١	تَجْعَلُونَهُ ١-١: ١	جَاعِل ٢-١: ٣	جَاعِل ٢-١: ٣
جَعَلُوا ٢-٩: ١١	تَجْعَلُوا ٤-١: ٥	جَاعِلُكُمْ ١: ١	جَاعِلُكُمْ ١: ١
جَعَلْتَهُ ١: ١	أَجْعَلُ ١-١: ١	لِجَاعِلُونَ ١: ١	لِجَاعِلُونَ ١: ١
جَعَلْتُمْ ١-٢: ٣	لَا أَجْعَلَنَّكَ ١: ١	يَجْعَلُون ١-٤: ٥	يَجْعَلُون ١-٤: ٥
جَعَلْتُ ١: ١	تَجْعَلُ ٣-١٠: ١٣		

النصوص اللغوية

الغليل: جعل جَعَلًا: صنع صنعا، وجعل أصم.
لأنك تقول: جعل يأكل، وجعل يصنع كذا، ولا تقول:
صنع يأكل.
والجعل: ما جعلت لإنسان أجرا له على عمل يعمل،

جَعَلْنَا ١٢-٥٨: ٧٠	لَتَجْعَلَهُ ١: ١
جَعَلْنَا ٢-١٣: ١٥	لَتَجْعَلَهَا ٢: ٢
جَعَلْنَاهَا ٢-٦: ٨	تَجْعَلُهَا ١: ١
جَعَلْنَاهُمْ ١٢: ١٢	تَجْعَلُهُمْ ٣: ٣
جَعَلْنَاهُنَّ ١: ١	لَتَجْعَلَنَّكِ ١-١: ١

والجمالة أيضاً.

والجمالات: ما يتعامل الناس بينهم عند ثقت أو

أمر يعزبهم من السلطان.

والجمل: دابة من هوام الأرض.

والجمل: واحدها: جملة، وهي النخل الصغار.

والجمال والجمالة: خزيمة تُنزل بها القدر عن رأس

النار، يُنقى بها من الحر.

سيتويه: جعلت متاعك بمضه فوق بعض: أقيت.

وجعل الطين خرقاً: والقيح حساً: صيره إياه.

وجعل البصرة بغداد: ظنها إياها.

وجعل يفعل كذا: أقبل وأخذ. [تم استشهد بشعر]

(ابن سيده ١: ٣٢٩ - أجروم)

الكسائي: أجملت القدر إجمالاً، إذا أنزلتها

بالجمال. وكذلك من «الجمل» في المطية: أجملتها

بالألف. (الأزهري ١: ٣٧٤)

أبو عمرو الشيباني: جعلت هذا الأمر دبر أذن.

واجعله دبر أذنك لا يمدك. (١: ٢٤٩)

الأصمعي: الجمال: الخزيمة التي تُنزل بها القدر.

مثله أبو عبيد. (الأزهري ١: ٣٧٤)

هي الجمالة بالفتح، من النبي، تجعله للإنسان.

الجمل: قصار النخل. [تم استشهد بشعر]

(الأزهري ١: ٣٧٤)

ابن الأعرابي: جمل: صير، وجعل. أقبل.

وجعل: خلق، وجعل: قال، ومنه قوله: «إنا جملنا»

قواناً عربياً» الزخرف: ٣، أي قلناه.

(الأزهري ١: ٣٧٣)

أجملت الكلبة والسباع كلها، إذا اشتبهت الفعل.

(الأزهري ١: ٣٧٤)

الجمل: القصر مع الثمن واللجاج.

(الأزهري ١: ٣٧٥)

شجر: الجمائل: جمع الجميلة، وهو أن يضرب

التمث على رجل فيطلي رجلاً ليخرج مكانه. والجاعل:

المطلي. والجمل: الآخذ. (المزوي ١: ٣٦٧)

ابن بزرج: قالت الأعراب: لنا ثبته يلعب بها

الصبيان نسمها: «جمل جمل» يضع الصبي رأسه على

الأرض ثم يثقل على ظهره ولا يجرون «جمل جمل» إذا

أرادوا به اسم رجل. فإذا قالوا: هذا جمل بغير «جمل»

(الأزهري ١: ٣٧٤)

الزجاج: جعلت زيدا أخاك: نسبته إليك.

(ابن سيده ١: ٣٢٧)

الصبر: الجمال: الذي يوضع فيه البرمة وربما

نوقيت به حرارتها. (٢: ٦٩)

كراع النخل: ويقال للجمل: أبو وجرة، بلفظ طيء.

ورجل جمل: أسود دميم، مشبه بالجمل. وقيل:

هو النجوج، لأن الجمل يوصف باللجاجة، يقال: رجل

جمل. وجمل الإنسان: رقيق. (ابن منظور ١: ١١٢)

ابن دُرَيْد: الجمل [من النخل]: ما نالته اليد.

(١: ٤٣)

الجمل: ذووية سروفة. وأرض جملية: كثيرة

الجملان. وماء جمل: إذا وقعت فيه الجملان.

والجمل: النخل إذا فات اليد الواحدة: جملة. وقال

قوم: بل الجمل مثل النخل. [تم استشهد بشعر]

- والجَمَلُ : مصدر : جعلتُ له جَمَلًا .
 والجَمَلُ : معروف ، والجَمْعُولُ : الرُّألُ زعموا ، وقد جاء في الشعر الفصيح الواو زائدة .
 والجَمْعَالُ : الخِرْقَةُ الَّتِي تُنَزَّلُ بِهَا الْقَدَرُ . [ثم استشهد بشعر]
- وبنو جمال : حَيٌّ من العرب . (١٠١ : ٢)
 وجَمْعُولٌ وهو الرُّألُ ، لغة يمانية . (٣٦٥ : ٣)
 الجَمْعُولُ : الرُّألُ ، ولدهُ التمام . (الأزهري : ١ : ٣٧٥)
 الثَّقَالِي ، والجَمْلَةُ : أرض لبني عامر بن منصعة . (٢٨٩ : ٢)
 الأزهري : ويقال : جعل فلانٌ بَصْعَ كذا وكذا كقولك : طيق وعليق يفعل كذا وكذا .
 ويقال : جعلته أحذق الناس بعمله ، أي صبرته .
 والجَمَلُ : دابة سوداء من دواب الأرض . مُجَمَّلٌ : جَمَلًا . وماءٌ مُجَمِّلٌ ومُجَمِّلٌ : إذا تماقت فيه الجملان .
 ومن أسنان العرب : «لِزِقَ بامرئٍ جَمَلُهُ» . يقال ذلك عند التنقيص والإفساد . [ثم استشهد بشعر] (٣٧٣ : ١)
 الصَّاحِبُ : جعل بمعنى صنع ، إلا أنه أعم ، يقال : جعل يفعل كذا ، ولا يقال : صنع ، ولا يجمل .
 والجَمَالَةُ والجَمِيلَةُ : واحد ، وقد جعلتُ له الجَمَلُ وهو يُجَاعِلُهُ ، أي يرشوه .
 وأَجَعَلْتُ لفلانٍ إجمالًا : من الجَمَلُ .
 والجَمْعَالُ والجَمْعَالَةُ : ما ينزل به القدر من خِرْقَةٍ أو غيرها ، وقد أجمَلْتُها : أنزلتها به .
 وجمال الفهعي : شاعر .
 وكلبةٌ مُجَمِّلٌ : أرادت السُّفاد .
- وماءٌ جَمِلٌ ومُجَمِّلٌ : ما تَتَّ فيه الجملان ، والواحد : جَمَلٌ ، وهي دابة .
 ورجلٌ جَمَلٌ : لجُوج ، وقد يقال ذلك لسواده تشبيهاً بالدكابة .
 وفي مثل : «سَدَّكَ به جَمَلُهُ» ، أي لَزِقَ به من يكرهه .
 والجَمَلُ - واحد - : جَمْلَةٌ - : النخل القصيرة الصغار . (٢٥٦ : ١)
 النَخْلَابِيُّ : ويقال لكل ذات ظلف إذا أرادت الفعل : استخرمت ، ولكل ذات حافر : استودقت ، ولكل ذات يقلب كالكلب ونحوه : صعرفت ، واستجملت . (٤١١ : ١)
 في حديث ابن عباس : «الترسوة في الحكم مُجَمَّلٌ» . وجَمِيلَةُ الغرق . وأما «جَمِيلَةُ الغرق» فهي ما يجمل للغانص على استخراج المتاع الذي غرق في البحر . يقال : جعلتُ له جَمِيلَةً وجَمَالَةً بفتح الجيم ، أي جَمَلًا . [إلى أن قال :
- فأما إذا جعل للغانص جَمَلًا في طلب متاعه ، كان ذلك جائزًا ، كما لو جعلها لطالب العبد ، لأنه إنما يأخذ الجَمَلُ على كذا نفسه لا على ردَّ عبده . (٤٧٥ : ٢)
 الجَوْهَرِيُّ : جعلتُ كذا أجعله جَمَلًا ومُجَمَلًا . وجَمَلُهُ الله نبيًا ، أي صبره .
 وجعلوا الملائكة إجمالًا ، أي سموهم .
 والجَمَلُ : النخل القصار : الواحدة : جَمْلَةٌ . [ثم استشهد بشعر]
- والجَمَلُ بالقصر : ما جَمِلَ للإنسان من شيء على الشيء بفعله ، وكذلك الجمالة بالكسر : والجَمِيلَةُ مثله .

والمَجْعَلُ: دَوْرِيَّةٌ^(١)، وقد جُعِلَ الماء بالكسر جَعْلًا، أي كثر فيه الجِعْلَان.

والمَجْعَالُ: الخِرْقَةُ الَّتِي تُنْزَلُ بِهَا الْقِدْرُ عَنِ النَّارِ، والجمع: جُعْلٌ، مثل كتابٍ وكُتِبَ، وأَجْعَلْتُ الْقِدْرَ، أي أنزلتها بالمَجْعَالِ.

وأَجْعَلْتُ لِفُلَانٍ، من المَجْعَلِ في العطية. وأَجْعَلْتُ الْكَلْبَةَ واستَجْعَلْتُ فِيهِ بُجْعِلَ، إذا أرادت السَّفَادَ، وكذلك سائر السَّباعِ.

وَأَجْعَلْتُ وَجَعَلْتُ بِمَعْنَى، [ثم استشهد بشعر] (٤: ١٦٥٦)

ابن فارس: المَجْمِيعُ والعَيْنُ والآمُ كلمات غير منقاسة، لا يُشَبَّهُ بِعَظْمَا، فالمَجْعَلُ: النَّحْلُ يَغْوِي الْبَيْدَ، وَالْوَّاحِدَةُ: جَعْلَةٌ، [ثم استشهد بشعر] والمَجْعُولُ: وَلَدُ النَّعَامِ.

والمَجْعَالُ: الْخِرْقَةُ الَّتِي تُنْزَلُ بِهَا الْقِدْرُ عَنِ الْآثَانِ. والمَجْعَلُ والمَجْعَالَةُ والمَجْعِيلَةُ: مَا يُجْعَلُ لِلْإِنْسَانِ عَلَى الْأَمْرِ يَفْعَلُهُ.

وَجَعَلْتُ الشَّيْءَ: صَنَعْتُهُ. وَكَلْبَةٌ بُجْعِلَ، إذا أرادت السَّفَادَ. والمَجْعَلَةُ: اسم مكان، [ثم استشهد بشعر]

فهذا الباب كما تراه لا يُشَبَّهُ بِعَظْمَا، (١: ٤٦٠) أبو هِلَالٍ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَجْعَلِ وَالْعَمَلِ: أَنَّ الْعَمَلَ هُوَ [إِعْجَادُ الْأَمْرِ فِي الشَّيْءِ]، عَلَى مَا ذَكَرْنَا؛ وَالْمَجْعَلُ: تَغْيِيرُ صَوْرَتِهِ بِإِعْجَادِ الْأَمْرِ فِيهِ وَبَغْيَرِ ذَلِكَ، أَلَا تَرَى أَنَّكَ تَقُولُ: جَعَلْتُ الطَّيْنَ خَرْقًا، وَجَعَلْتُ السَّاكِنَ مَحْرُكًا، وَتَقُولُ: عَمِلْتُ الطَّيْنَ خَرْقًا، وَلَا تَقُولُ: عَمِلْتُ السَّاكِنَ مَحْرُكًا، لِأَنَّ

الْحَرَكَةُ لَيْسَتْ بِأَمْرٍ يُؤَثِّرُ بِهِ فِي الشَّيْءِ.

والمَجْعَلُ أَيْضًا يَكُونُ بِمَعْنَى «الْإِحْدَاثُ» وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ الْأَنْعَامُ: ١، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ الشَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ﴾ النَّحْلُ: ٧٨، وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَّهُ جَعَلَهَا عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ الَّتِي هِيَ عَلَيْهَا، كَمَا تَقُولُ: جَعَلْتُ الطَّيْنَ خَرْقًا.

والمَجْعَلُ أَيْضًا يَدُلُّ عَلَى «الْإِتِّصَالِ» وَلِذَلِكَ جُعِلَ طَرَفًا لِلْفِعْلِ فَتَفْتَحُ بِهِ، كَقَوْلِكَ: جَعَلَ يَقُولُ، وَجَعَلَ يَشُدُّ، [ثم استشهد بشعر]

وَجَاءَ أَيْضًا بِمَعْنَى «الْخَيْرِ» فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَجَعَلُوا لِقَائِكُمُ الَّذِينَ هُمْ غِنَاؤُ الرُّوحَنِ إِنِثَاءً﴾ الرَّحْفُ: ١٩، أَيْ أَحْسَنَ وَابْذَلَ.

وَبِمَعْنَى «الْحَكْمِ» فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَجْعَلْنِي سَفَايَةً أَخَاجُ﴾ التَّوْبَةُ: ١٩، أَيْ حَكَمْتَ بِذَلِكَ، وَمِثْلُهُ جَعَلَ اللَّهُ حَرَامًا وَجَعَلَ حَلَالًا، أَيْ حَكَمَ بِتَحْلِيلِهِ وَتَحْرِيمِهِ، وَجَعَلْتُ الْمُسْتَحْرَكَ مُتَحَرِّكًا، أَيْ جَعَلْتُ مَالَهُ صَارَ مُتَحَرِّكًا، وَلَهُ وَجُوهٌ كَثِيرَةٌ أوردناها في كتاب «الْوُجُوهُ وَالنِّظَائِرُ».

والمَجْعَلُ: أَصْلُ الدَّلَالَةِ عَلَى الْفِعْلِ، لِأَنَّكَ تَعْلَمُهُ ضَرُورَةً؛ وَذَلِكَ أَنَّكَ إِذَا رَأَيْتَ دَارًا مُسَهَّدَةً ثُمَّ رَأَيْتَهَا مَبْنِيَّةً، عَلِمْتَ التَّغْيِيرَ ضَرُورَةً، وَلَمْ تَعْلَمْ حَدُوثَ شَيْءٍ إِلَّا بِالْإِسْتِدْلَالِ. (١١٠)

الْهَرَوِيُّ: يَكُونُ «جَعَلَ» بِمَعْنَى عَمَلٍ وَهَيْئًا، يُقَالُ: جَعَلْتُ الشَّيْءَ بِعَظْمَا فَوْقَ بَعْضٍ. وَيُقَالُ: جَعَلَ يَقُولُ، أَيْ أَخَذَ يَقُولُ.

وجعل فلان زيدا؟ أعلم الناس، إذا وصفه بذلك،
وحكم به، [ثم ذكر الآيات إلى أن قال:]

وفي حديث ابن عمر أنه ذكر عنده الجعائل، فقال:
«لا أغزو على أجر ولا أبهج أجري من الجهاد».

الجعالة: أن يضرب البعث فيخرج من الأرملة
والخمسة رجل واحد، ويجعل له، ومنه حديث ابن
عبّاس: «إن جعله عبداً أو أمةً فخير طائل، وإن جعله في
كرّاع أو سلاح فلا بأس». (١: ٣٦٥)

الشعالي: للمرب كلام تخص به معاني في الخير
والشر، وفي الليل والنهار وغيرها، [إلى أن قال:]

ومن ذلك قوله تعالى: «فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ» سبأ
١٩، أي متلنا بهم، ولا يقال: جعلوا أحاديث، إلا في
الشر. (٣٢٥)

ابن سيده: جعل الشيء جعله جعلاً، واجعله
كلاهما: وضعه. [ثم استشهد بشعر]

وجعله يجعله جعلاً: صنعه.
وتجاءلوا الشيء: جعلوه بينهم.

وجعل له كذا على كذا: شارطه به عليه، وكذلك:
جعل للعامل كذا.

والجعالة، والجعالة، والجعالة - الكسر والضم عن
اللحياني - والجعيلة، كل ذلك: ما جعل له على عمله.

والجعالة بالفتح: الرثوة، عن اللحياني أيضاً.
وخصّ مرّةً بالجعالة: ما يجعل للغازي؛ وذلك إذا وجب

على الإنسان غزو، فجعل مكانه رجلاً آخر، يجعل
بشرطه. [ثم استشهد بشعر]

وأجعلته جعلاً، وأجعل له: أعطاه إياه.

والجعالة: ما يتجاملونه عند البعث أو الأمر يحزبهم
من السلطان.

والجعال والجعالة: ما تنزل به القدر، من خيرة أو
غيرها، [ثم استشهد بشعر]

وأجعل القدر: أنزلها بالجعال.
وأجعلت الكتبة، والذنية، والأسدة، وكل ذات

يقتلب وهي تجعل، واستجعلت: أحيت السفاد.
والجعلة: القيلة، وقيل: الودية، وقيل: النحلة

القصيرة، وقيل: هي الفاتنة للبد، والجمع: جعل، [ثم
استشهد بشعر]

والجعل: دويبة، والجعل أيضاً من النخل: كالبخل.
والجعل: دويبة، قيل: هو أبو جحران وجمعه: جعلان.

وما جعل، وجعل: مات فيه الجعلان والخنافس،
وأرض جعلية: كثيرة الجعلان.

ورجل جعل: أسود دميم، مشتبه بالجعل. وقيل:
هو اللجوج، لأن الجعل يوصف باللجاجة، يقال: رجل

جعل.
وجعل الإنسان: رقيه. وفي المثل: «سيدك بامرئ

جعل» يضرب المرء ليريد الخلاء لطلب حاجة،
فيلزمه آخر، يمنعه من ذكرها أو عملها. [ثم استشهد

بشعر]
وكل ذلك على التمثيل بالجعل.

والجعول: ولد الثعالب، يانيس، وجعيل: اسم رجل،
وبنو جمال: حي. (١: ٣٢٧)

الطوسي: الفرق بين الجعل والجعل: أن الجعل
الشيء، قد يكون بإحداث غيره كجعل الطين خزفاً،

ولا يكون فعله إلا بإحداثه.

الواغيب: «جعل» لفظ عام في الأفعال كلها، وهو أعم من: فعل وصنع وسائر أخواتها، ويتصرف على خمسة أوجه:

الأول: يجري مجرى: صار وطفق، فلا يتعدى، نحو: جعل زيدٌ يقول كذا، [ثم استشهد بشعر]

والثاني: يجري مجرى أوجد، فيتعدى إلى مفعول واحد، نحو قوله عز وجل: ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ الأنعام: ١، ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ الشُّعْ وَالْأَبْصَارَ وَالْآفِئِدَةَ﴾ النحل: ٧٨.

والثالث: في إيجاد شيء من شيء وتكوينه منه، نحو: ﴿اللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ النحل: ٧٢، ﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا﴾ النحل: ٨١، ﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا﴾ الزخرف: ١٠.

والرابع: في تغيير الشيء على حالة دون حالة، نحو: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا﴾ البقرة: ٢٢، وقوله: ﴿جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا﴾ النحل: ٨١، ﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا﴾ نوح: ١٦، وقوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ نُورًا عَزِيمًا﴾ الزخرف: ٣.

والخامس: الحكم بالشيء على الشيء حقا كان أو باطلا، فأما الحق، فنحو قوله تعالى: ﴿إِنَّا زَادُوهُ إِبْرَاهِيمَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ القصص: ٧.

وأما الباطل، فنحو قوله عز وجل: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِثْلَ دُزَأٍ مِّنَ الْحَرِّ وَالْآتِقَامِ تَجْبِيلًا﴾ الأنعام: ١٣٦، ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْآثِنَاتِ﴾ النحل: ٥٧، ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾ الحجر: ٩١.

والجبال: خِرْقَةٌ يُنْزَلُ بِهَا الْقَدَرُ.

والفرق بين الجعل والتغيير: أن تغيير الشيء لا يكون إلا بتغييره على خلاف ما كان، وجعله يكون بتغييره على مثل ما كان، كجعل الإنسان نفسه ساكنا على استدامة الحال، (٤: ٤٦٤).

الجعل والتغيير والعمل تظاير في اللغة. (٦: ١٠٩) والجعل: حصول الشيء على المعنى الذي يتدر عليه، وقد يكون ذلك بمحذوف نفسه، وقد يكون بحدوث غيره له.

والجعل على أربعة أوجه: أولها: إحداث النفس، كجعل البناء والتساجع وغير ذلك.

والثاني: بقلبه، كجعل الطين خرفا.

والثالث: بالحكم، كجعله كافرا أو مؤمنا. والرابع: بالدعاء إلى الفعل، كجعله صادقا وداعيا. (١٠: ١٣٧)

والجعل على أربعة أقسام: أحدها: بمعنى الإحداث، كقوله: ﴿وَجَعَلْنَا الْبَلَّ وَالتَّهَارَ أَيْتِينَ﴾ الإسراء: ١٢، وقوله: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا﴾ الأنبياء: ٣٢.

الثاني: بمعنى قلبه من حال، كجعل التطفة علقه إلى أن يصير إنسانا.

الثالث: بمعنى الحكم أنه على صفة، كما قال أنه جعل رؤساء الضلالة يدعون إلى النار، أي حكم بذلك.

الرابع: بمعنى اعتقد أنه على حال، كقولهم: جعل فلان فلانا راكبا، إذا اعتقد فيه ذلك. (٨: ١٥٤)

والجَمْعُ والجَمْعَانَةُ والجَمْعِيَّةُ : ما يُجْعَلُ للإنسان بفعله .
فهو أعم من الأجرة والثواب .

وَكَلَبٌ يُجْعَلُ : كناية عن طلب الشفاد .

والجَمْعُ دَوْنِيَّةٌ .

(٩٤)

الزَّمْعُ خُشْرِيٌّ : جَمْعُ الله الظُّلُمَاتِ والنُّورِ : خِلْقَتُهَا .

﴿ وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ﴾ نوح : ١٦ : صَيَّرَهَا كَذَلِكَ .

وَجَعَلَ بفعل كذا .

وَأَنْزَلَ الْقِدْرَ بِالْجِمْعَالِ والجِمْعَانَةِ ، وهي المِرْقَعة .

وَأَعْطَى الْعَامِلَ جُعْلَهُ وَجِمْعَانَتَهُ وَجَمْعَانَتَهُ .

أي أجره . وَأَعْطَى الْعَمَالَ جِمْعَالَتَهُم وَجَمْعَانَتَهُمْ .

وَقَسَمُوا بِالْجِمْعَالَاتِ ، وهي ما يَتَجَاعَلُهُ النَّاسُ بَيْنَهُمْ

عند البعث والأمر . يَحْزُبُهُمْ مِنَ السُّلْطَانِ .

وَأَجْعَلْتُ لِفُلَانٍ لَعْلًا لِي كَذَا ، أي يَسْتَلِهُ لَهْ جُعْلًا .

وَفُلَانٌ يُجَاعَلُ فُلَانًا : يَصَانُهُ بِرِسْوَةٍ .

وَقَدْ أَجْعَلَتِ الْكَلْبَةُ ، أي اشْتَهَتْ الْفَحْلَ ، وَكَلْبَةُ

مُجْعِلٌ .

وَكَأَنَّهُمُ الْجِمْعَلَانِ يَدْفَعُنِ الثَّنَى بِأَنَافِهَا .

وَمِنَ الْجِمَاعِ : «سَدِّكَ بِهِ جُعْلُهُ» إِذَا لَزِمَهُ أَمْرٌ مَكْرُوهٌ .

وَتَقُولُ : «مَرَرْتُ بِجُعْلٍ» يَرْمِي بِشُعْلٍ أي بِأَسْوَدٍ

يَأْتِي بِمُجْجٍ زُهْرٍ . (أَسَاسُ الْبِلَافَةِ : ٦٦)

الْجَمْعِيَّةُ وَالْجِمْعَالَةُ : الْجَمْعُ ، وَهُوَ مَا يُجْعَلُ لِمَنْ يَخُوصُ

عَلَى مَتَاعٍ أَوْ إِنْسَانٍ غَرِقَ فِي الْمَاءِ . (الْفَائِقُ ١ : ٧٤)

ابن عمر ذَكَرَ عِنْدَهُ الْجَمْعَانُ ، فَقَالَ : «لَا غَرْوَ عَلَيَّ

أَجْرًا ، وَلَا أُبَيِّعُ أَجْرِي مِنَ الْجِهَادِ» . جَمْعٌ : جِمْعَالَةٌ بِالْفَتْحِ

وَالْكَسْرِ أَوْ جَمْعِيَّةٌ ، وَهِيَ جُمْلٌ يَدْفَعُهُ الْمَضْرُوبُ عَلَيْهِ

الْبَعَثُ إِلَى مَنْ يَفْزُو عَنْهُ .

قَالَ الْأَسَدِيُّ :

«فَأَعْطَيْتِ الْجِمْعَالَةَ مَسْتَمِيًّا»

وَمِنْهُ حَدِيثُ مَسْرُوقٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : «إِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ

الْجِمْعَانُ» . (الْفَائِقُ ١ : ٢١٧)

الطُّغْيَانِيُّ : «وَجَعَلَ» يَكُونُ عَلَى وَجْهِهِ :

أَحَدُهَا : أَنْ يَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ ، نَحْوُ جَعَلْتُ الطَّيْنَ

خَرْقًا ، أَيْ صَيَّرْتِ .

وَتَانِيهَا : أَنْ يَأْتِيَ بِمَعْنَى «صَنَعَ» يَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولٍ

وَاحِدٍ ، نَحْوُ قَوْلِهِ : ﴿ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ﴾ الْأَنْعَامُ : ١ .

وَتَالِثُهَا : أَنْ يَأْتِيَ بِمَعْنَى «التَّسْمِيَةِ» كَقَوْلِهِ تَعَالَى :

﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَتَدَاذًا ﴾ إِبْرَاهِيمَ : ٣٠ ، أَيْ سَمَّوْهُ .

رَابِعُهَا : أَنْ يَأْتِيَ بِمَعْنَى أَفْعَالِ الْمُقَارِنَةِ ، نَحْوُ : جَعَلَ

زَيْدٌ نَسِيلًا كَذَا . (٥٦ : ١)

الْجَمْعُ وَالْخَلْقُ وَالْإِحْدَاثُ ظَاهِرٌ . (٦٠ : ١)

الْجَمْعُ : إِجْعَادُ مَا بِهِ يَكُونُ الشَّيْءُ ، عَلَى صِفَةٍ لَمْ يَكُنْ

عَلَيْهَا . (٩١ : ٣)

ابن الأَثِيرِ : [وَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ :

الْجَمْعَانُ : جَمْعٌ جَمِيلَةٌ ، أَوْ جِمْعَالَةٌ بِالْفَتْحِ ، وَالْجَمْعُ :

الْأَسْمُ بِالضَّمِّ ، وَالْمَصْدَرُ بِالْفَتْحِ . يُقَالُ : جَعَلْتُ كَذَا جَمْعًا

وَجَمْعًا ، وَهُوَ الْأَجْرَةُ عَلَى الشَّيْءِ ، فِعْلًا أَوْ قَوْلًا .

وَالْمُرَادُ فِي الْحَدِيثِ أَنْ يُكْتَبَ الْغَرْوَ عَلَى الرَّجُلِ

فِيُعْطَى رَجُلًا آخَرُ شَيْئًا لِيُخْرِجَ مَكَانَهُ ، أَوْ يَدْفَعُ الْمُقِيمَ إِلَى

الْفَارِزِ شَيْئًا فَيُقِيمُ الْغَارِزَ وَيُخْرِجُ هُوَ .

وَقِيلَ : الْجَمْعُ أَنْ يُكْتَبَ الْبَعَثُ عَلَى الْفَرَاةِ ، فَيُخْرِجُ

مِنَ الْأَوْبَةِ وَالْخُمْسَةَ رَجُلًا وَاحِدًا ، وَيُجْعَلُ لَهُ جُعْلٌ .

وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : «لَنْ جَعَلَهُ

هَذَا أَوْ أُمَّةٌ فَغَيْرُ طَائِلٍ، وَإِنْ جَعَلَهُ فِي كُرَاعٍ أَوْ سِلَاحٍ فَلَبَّاسٌ» أَيِ إِنْ الْجَعَلَ الَّذِي يُحْطِيهِ لِلخَارِجِ إِنْ كَانَ عَبْدًا أَوْ أُمَّةً يَخْتَصُّ بِهِ فَلَا عِيرَةَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ يُعِينُهُ فِي غَزْوَةٍ بِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ سِلَاحٍ أَوْ كُرَاعٍ فَلَبَّاسٌ بِهِ.

ومنه حديثه الآخر: «جَعِلَةُ الْفَرْقِ سُحْتٌ» وَهِيَ أَنْ يُجْعَلَ لَهُ جُعْلًا لِيُخْرِجَ مَا غَرِقَ مِنْ مَتَاعِهِ، جَعَلَهُ سُحْتًا لِأَنَّهُ عَقْدٌ فَاسِدٌ بِالْجَهَالَةِ الَّتِي فِيهِ.

وفيه: «كَمَا يُدْعَى الْجَعْلُ بِأَنَّهُ» الْجَعْلُ: حَيْرَانٌ مَرُوفٌ كَالْمُتَفَسِّهِ. (٢٧٦: ١١)

الْقُرْطُبِيُّ: وَالْعَرَبُ تَفَرَّقَ بَيْنَ جَعْلٍ إِذَا كَانَتْ بِمَعْنَى خَلْقٍ وَبَيْنَ جَعْلٍ إِذَا لَمْ تَكُنْ بِمَعْنَى خَلْقٍ. فَإِذَا كَانَتْ بِمَعْنَى خَلْقٍ فَلَا تُعَدُّهَا إِلَّا إِلَى مَفْعُولٍ وَاحِدٍ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ بِمَعْنَى خَلْقٍ عُدَّتْهَا إِلَى مَفْعُولَيْنِ. (٣٢٨: ١٥)

الْبَيْضَاوِيُّ: وَ«جَعَلَ» مِنَ الْأَصْفَالِ الْعَالَمَةِ، بِمَعْنَى عَلَى ثَلَاثَةِ أَوَاجِدٍ: بِمَعْنَى صَارَ وَطَفِقَ، فَلَا يُعَدُّ إِلَى اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ

وَبِمَعْنَى «أَوْجَدَ» فَيُعَدُّ إِلَى مَفْعُولٍ وَاحِدٍ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ الْأَنْعَامُ: ١.

وَبِمَعْنَى «صَيَّرَ» وَيُعَدُّ إِلَى مَفْعُولَيْنِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا﴾ الْبَقَرَةُ: ٢٢.

وَالْتَصْيِيرُ يَكُونُ بِالْفِعْلِ تَارَةً وَبِالْقَوْلِ وَالْمَقْدُ أُخْرَى. (٣٣: ١)

أَبُو حَتِّانٍ، لَمْ يَذْكُرِ التَّحْوِيلُونَ فِي مَعَانِي جَعَلَ: شَرَعَ، بَلْ ذَكَرُوا أَنَّهَا تَأْتِي بِمَعْنَى: خَلَقَ، وَبِمَعْنَى أَلْقَى، وَبِمَعْنَى صَيَّرَ، وَبِمَعْنَى الْأَخْذِ فِي الْفِعْلِ، فَتَكُونُ مِنْ أَصْفَالِ الْمُقَابَرَةِ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ بِمَعْنَى «مَتَّى». (٣٣: ٤)

الْقَيْلِيُّ: جَعَلْتُ الشَّيْءَ جُعْلًا: صَنَعْتُهُ أَوْ سَمَيْتُهُ.

وَالْجُعْلُ بِالضَّمِّ: الْأَجْرُ، يُقَالُ: جَعَلْتُ لَهُ جُعْلًا.

وَالْجُعَالَةُ - بِكسر الجيم - وَمَعْصُومٌ يَحْكِي التَّثْلِيثَ - وَالْجُعِيلَةُ، مِثَالُ كَرِيمَةٍ: لُغَاتٌ فِي «الْجُعْلِ».

وَأَجْعَلْتُ لَهُ بِالْأَلْفِ: أَعْطَيْتُهُ جُعْلًا، فَاجْتَمَعَهُ هُوَ، إِذَا أَخَذَهُ.

وَالْجُعْلُ وَزَانُ عُمَرَ: الْحَيْرَاءُ، وَهِيَ ذَكَرٌ «أُمُّ حُبَيْنٍ»

وَجَمْعُهُ: جُعْلَانٌ، مِثْلُ صُرَدٍ وَجِرْدَانٍ. (١٠٢: ١١)

الْقَيْرُوزَابَادِيُّ: جَعَلَهُ كَسَمَهُ جُعْلًا وَيَضَمُّ،

وَجُعَالَةٌ وَيَكْسِرُ، وَاجْتَمَعَهُ: صَنَعَهُ، وَالشَّيْءُ جُعْلًا:

وَضَعَهُ، وَبَعْضُهُ فَرَّقَ بَعْضَ أَلْقَاءِ، وَالْقَبِيحُ حُسًّا: حَيْرٌ،

وَالْبُخَيْرَةُ بَعْدَادٌ: ظَنُّهَا إِيَّاهَا، وَلَهُ كَذَا عَلَى كَذَا: شَارَطَهُ بِهِ

خَالِدًا

وَجَعَلَ يَقُولُ كَذَا: أَقْبَلَ وَأَخَذَ.

وَيَكُونُ بِمَعْنَى سَمَّى، وَمِنْهُ ﴿وَجَعَلُوا السَّمَلِيكَةَ

الَّذِينَ هُمْ يَجَادُّونَ إِنَّا نَأْتِيهِمْ﴾ الرَّحْفُ: ١٩.

وَبِمَعْنَى التَّبْيِينِ ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ الرَّحْفُ: ٢.

وَبِمَعْنَى الْخَلْقِ ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾

الْأَنْعَامُ: ١.

وَبِمَعْنَى التَّضَرُّفِ ﴿جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ الْبَقَرَةُ:

١٤٣، ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَفَّةَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِيَامًا﴾

الْمَائِدَةُ: ٩٧.

وَبِمَعْنَى التَّبْدِيلِ: ﴿جَعَلْنَا غَالِيَتَا سَابِلَتَا﴾ هُودُ: ٨٢

وَبِمَعْنَى الْحَكْمِ الشَّرْعِيِّ (جَعَلَ اللَّهُ الصَّلَاةَ

لِلْمَفْرُوضَاتِ حُسًّا).

وَبِمَعْنَى التَّحْكَمِ الْإِدْمِي ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ

وجاعله: رشاء. (٣: ٣٥٩)

الطَّرِيسِي: والجعالة هي في اللغة: ما يُجْعَل للإنسان على عمل.

وشرعاً على ما قرره الفقهاء وأهل العلم: صيغة ثمرتها تحصيل المنفعة بموضع مع عدم اشتراط العمل في العلم والموضع: والجمع: الجعالات والجعائل.

والجُعَل كصَرَد: دُوِيَّة كالخُفَاء، أكبر منها، شديدة التودد، في بطنه لون حمرة، والناس يستوثقون بها جفران، لأنه يجمع الجعثر اليابس ويدخره في بيته، ويسمى الزنحوق، تفضي البهائم في غروجهما فتهرب.

لذلك قرئان، يوجد كثيراً في مراح البفر والجواميس ومواقع الزوث، تتولد غالباً من أحشاء البقر، ومن شأنه جمع النجاسة. وله جناحان لا يكادان يريان إلا إذا طار، وله ستة أرجل، ويمشي القهقري إلى خلف، وهو مع ذلك مهتد إلى بيته.

ومن عادته يهرس النيام، فمن قام منصرفاً إلى حاجته تبعه؛ وذلك من شهوته للغائط، لأنه قوته.

وفي الحديث: «إِنَّ اللَّهَ لِيُعَذِّبَ الْمُشْقَل فِي جُحْرِهِ بِحَبْسِ الْمَطَرِ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي هِيَ بِحُلَّهَا، لِمَا وَرَثَهَا أَهْلُ الْمَعَاصِي، وَلَهَا السَّبِيلُ إِلَى خَيْرِهِمْ». (٥: ٣٣٨)

مَجْمَعُ اللُّغَةِ: جَعَلَ يَجْعَلُ جَعْلًا فهو جاعل، والجعل يأتي لعمان ترجع إلى ما يأتي:

١- الخلق والإيجاد.

٢- التصيير حقيقة أو حكماً.

٣- الحكم والتشريع والتقرير. (١: ١٩٤)

نحوه محمد إسماعيل إبراهيم. (١: ١٠٧)

وقد تكون لازمة وهي الداخلة في أفعال المقاربة. [ثم استشهد بـ]

وجعلت زيدا أخاك: نسبته إليك.

والجعالة مثلية، وككتاب وقفل وسفينة: ما جعله على عمله.

وتجاعلوا الشيء: جعلوه بينهم.

وكسحابة: الرثوة، وما يُجْعَل للغازي إذا غزا هناك بجعل، ويُكسر ويضم.

وبالكسر والعصر: خِزْقَةٌ يُنْزَلُ بها القدر كالجعل بالكسر.

وأجعله جعلًا وأجعله له: أعطاه، والقدر: أرضها بالجعل، والكلبة وغيرها أحببت الشفاد، كاستعملت فهي تجعل.

والجعلة: الفيلة، أو الثعلة الصغيرة، أو الزدينة، أو الفاتنة لليد، الجمع: جعل.

والجعل كالتعل: من التعل، وكصرد: الرجل الأسود الدميم أو اللبؤج، والرقيب، ودويئة، الجمع: جعلان بالكسر.

وأرض مجعلة كمشحونة: كثيرتها. وماء جعل بالكسر وككتف ومحسن: كثرت فيه أو ماتت فيه، وقد جعل كفرج وأجعل.

والجعول كجروزل: ولد النعام.

وبنو جعل ككتاب: حي [إلى أن قال:]

والجاعل: المعطي، والمجئيل، الآخذ.

والجعل محرّكة: القصر في يمن، واللجاج.

القَدْنَانِي : ويقولون: هذا يَجْعَلُنِي أن أواصل
الدراسة، والصواب: هذا يَجْعَلُنِي أواصل الدراسة، أي
يُجْعَلُنِي على مواصلة، لأن زيادة «أن» على المفعول به
الثاني «لـجعل» يَجْعَلُ تأويلها وما بعدها بالمصدر متعذرًا؛
إذ لا يجوز أن تقول: هذا يَجْعَلُنِي مواصلة الدراسة.

(معجم الأخطاء الشائعة: ١٥٦)

المُصْطَفَوِي : والتحقق أن الأصل الواحد في هذه المادة:

ما يقرب من التقدير والتقدير والتقدير، بعد الخلق
والتكوين.

والتقدير بعد التكوين قد يتحقق في زمان التكوين
خارجًا، وهو متأخر اعتبارًا ولما ظًا، كما في: ﴿جَعَلَ
الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرُ نُورًا﴾ يونس: ٥. ﴿وَجَعَلَ لَكُم
مِنْ أَرْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَخَفَذَةً﴾ النحل: ٧٢. ﴿وَجَعَلَ لَكُم
الشَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾ النحل: ٧٨. ﴿ثُمَّ جَعَلَ
نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ﴾ السجدة: ٨. ﴿وَجَعَلْنَا
فِي الْأَرْضِ زَوَاجًا﴾ الأنبياء: ٣٦.

وقد يتحقق في زمان بعد التكوين، كما في ﴿جَاعِلِ
الْمَلَكِ رُسُلًا﴾ فاطر: ١. ﴿فَجَعَلَهُ نَعْمَاءً آخَرَى﴾
الأعراف: ٥. ﴿إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعْرَبًا﴾ الحجرات: ١٣. ﴿أَلَذَى جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ
مَهْدًا﴾ طه: ٥٣.

وقد يتحقق التقدير في إعطاء مقام ومغزلة بعد
التكوين، كما في: ﴿إِذْ جَعَلَ لَكُمُ أَنْبِيَاءَ﴾ المائدة: ٢٠.
﴿إِذْ جَعَلْنَاكُمْ خُلَفَاءَ الْأَعْرَافِ﴾ ٦٩. ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُ أَهْلَاءَ
هَارُونَ وَزَيَّارًا﴾ الفرقان: ٣٥. ﴿وَكَلَّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ﴾
الأنبياء: ٧٢. ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَتَذَكَّرُونَ بِأَمْرِنَا﴾ الأنبياء:

٧٣

وقد يكون في التشريع والأحكام، كما في: ﴿لَقَدْ
جَعَلْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ قَانُونًا﴾ الإسراء: ٣٣. ﴿مَنَّا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ
أَبْنَاءَكُمْ﴾ الأحزاب: ٤. ﴿وَالَّذِينَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ
شِقَايِ اللَّهِ﴾ الحج: ٣٦. ﴿لَا تَقْبَلُوا دُعَاءَ الرُّسُولِ يَتَيْنَكُمُ
كَدُّعَاءُ بِغَضَبِكُمْ﴾ التور: ٦٣.

وقد يكون التقدير من الخلق، كما في: ﴿يَجْعَلُونَ
أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ﴾ البقرة: ١٩. ﴿يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا
آخَرَ﴾ العنكبوت: ١٦. ﴿أَجْعَلُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا﴾
الكهف: ٩٥. ﴿جَعَلَ الشَّيَاطِينُ فِي رَجُلٍ آجِبًا﴾ يوسف:
٧. ﴿فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أُطْلِعَ﴾ القصص: ٣٨.

والماسل أن «الجعل» إنما يتحقق مفهومه إذا
استعمل منسوبًا إلى آثار التكوين أو لوازمه أو خواصه،
أو فيما يتعلق عليه، فإن التقدير وما يقرب منه كالتقدير
والتنظيم والحكم - وبمعناها مفهوم الجعل - فإنه أعم إنما
يكون بعد الخلق والتكوين.

وأما ما يقال في تفسيره من الخلق والخلق والتسمية
والتصوير والإعطاء وأمثال ذلك: فإنما هو تفسير بمناسبة
المورد، وليس من الحقيقة بنية، وحقيقة الجعل هو
ما يقرب من التقدير والتقدير.

وأما إطلاق «الجعل» على ولد النعام: فإن النعام
يقال في حقه: إنه لا يسمع صوتًا ولا يشرب ماء،
والشامة منه قوية جدًا، ويُدرك بما لا يدركه بالسمع
سائر الحيوانات في الجملة، فلا بد أن ولده من أول نشوئه
يكون مُدِيرًا ومُفَكِّرًا في أموره، ومقدَّرًا معاشه وأطوار
حياته.

ابن عَطِيَّة: (وَجَعَلَ) بمعنى صَيَّرَ في هذه الآية،
لَتَعْدِيهَا إِلَى مَفْعُولَيْنِ. (١: ٥-١١)

مثله أَيْوَالشُّعُود (١: ٨٣)، وَنَحْوَهُ التَّنْفِي (١: ٢٩)،
وَحَسَنِينَ مَخْلُوف (١: ٢٠)، وَالطَّالِقَاتِي (١: ٨٤).

الْقُرْطُبِيُّ: قوله تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ﴾ معناه هنا
«صَيَّرَ» لَتَعْدِيهِ إِلَى مَفْعُولَيْنِ.

وَيَأْتِي بِمَعْنَى «خَلَقَ» وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿تَجَعَّلَ اللَّهُ
مِنْ بَعِيرٍ وَأَلْهَيْتُهُ﴾ المائدة: ١-٣، وقوله: ﴿وَجَعَلَ
الطُّلُكَاتِ وَالنُّورِ﴾ الأسماء: ١.

وَيَأْتِي بِمَعْنَى «سَمَّى» وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿خَمَّ
وَالْكِتَابِ السُّبْحِينَ﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، الرَّحْف:
٣، وقوله: ﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا﴾، ﴿وَجَعَلُوا
الْبَشَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَّا تِلْكَ﴾ الرَّحْف: ١٩،

أَي سَمَوْهُمْ

وَيَأْتِي بِمَعْنَى «أَخَذَ»، [تَمْ اسْتَشْهَد بِشَرْ]

وَقَدْ تَأْتِي زَائِدَةً، [تَمْ اسْتَشْهَد بِشَرْ]

وَقَدْ قِيلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَجَعَلَ الطُّلُكَاتِ
وَالنُّورِ﴾: إِنَّمَا زَائِدَةٌ

وَجَعَلَ وَاجْتَعَلَ بِمَعْنَى وَاحِدٍ، [تَمْ اسْتَشْهَد بِشَرْ]

(١: ٢٢٨)

الْبَيْضَاوِيُّ: (وَجَعَلَ) مِنَ الْأَفْعَالِ الْعَامَّةِ، يَبْسِيءُ
عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجَعٍ: بِمَعْنَى: صَارَ وَطَفِقَ، فَلَا يَتَعَدَّى. [تَمْ
اسْتَشْهَد بِشَرْ]

وَبِمَعْنَى «أَوْجَدَ» فَيَعْدِي إِلَى مَفْعُولٍ وَاحِدٍ، كَقَوْلِهِ
تَعَالَى: ﴿وَجَعَلَ الطُّلُكَاتِ وَالنُّورِ﴾.

وَبِمَعْنَى «صَيَّرَ» وَتَعْدِي إِلَى مَفْعُولَيْنِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى:

وَأَمَّا الْجَعَلُ بِمَعْنَى الْأَجْرِ: فَهُوَ مِنَ الْأَصْلِ، وَهُوَ
مَا يَقْرَرُ بَيْنَ الْأَجِيرِ وَمَنْ يُعْمَلُ لَهُ، أَيْ حَقَّ عَمَلُهُ وَأَجْرُهُ
الْمَقْدَرُ قَبْلَ السَّمَلِ.

وَأَمَّا الْخَيْرَةُ: فَإِنَّهَا أَحْسَنُ وَبِيلَةٌ مَقْدَرَةٌ لِتَفْزِيلِ
الْقَدْرِ الْكَبِيرِ وَالسَّاحِنِ، مِنَ الْأَتَمِّ إِلَى الْأَرْضِ.

وَأَمَّا الْجَعْلُ بِمَعْنَى التَّخْلِ: فَإِنَّهُ كَمَا فِي «اللسان» قَصَارِ
التَّخْلِ، أَوْ أَنَّ مِنْ التَّخْلِ كَالْبُخْلِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَحْتَاجُ
إِلَى الْإِصْلَاحِ وَالتَّدْبِيرِ.

ثُمَّ إِنَّهُ لَا يَحْتَاجُ مَا فِي مَفْهُومِ «الْجَعْلِ» مِنَ التَّقْدِيرِ
وَالْتَدْبِيرِ، فَكُلُّ مُورِدٍ مِنَ الْآيَاتِ الْكَرِيمَةِ يُذَكِّرُ فِيهِ لَفْظُ
«الْجَعْلِ»، فَفِيهِ مَفْهُومُ التَّقْدِيرِ وَالتَّدْبِيرِ مَقَرَّرٌ، فَلَا يَرِدُ
إِسْكَالٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى «جَعَلَ» مِمَّا جَعَلَهُ اللَّهُ فِي آيٍ مُورِدَةٍ.
(١: ٩٢)

النصوص التفسيرية

جَعَلَ

١- الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بُرَاشًا وَالسَّمَاءَ
بِنَاءً... البقرة: ٢٢

الرُّجَّاجُ: وَيَجُوزُ فِي قَوْلِهِ: ﴿جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ﴾
وَجِهَانُ: الْإِدْغَامُ وَالْإِظْهَارُ، تَقُولُ: جَعَلَ لَكُمْ، وَجَعَلَ
لَكُمْ الْأَرْضَ، فَمِنْ أَدْغَمَ فَلَاجْتِمَاعِ حَرْفَيْنِ مِنْ جَنْسٍ
وَاحِدٍ وَكَثْرَةِ الْحَرَكَاتِ، وَمَنْ أَظْهَرَ وَهُوَ الْوَجْهَ وَعَلَيْهِ
أَكْثَرُ الْقُرَّاءِ، فَلَا تُهْمَا مُنْفَصِلَانِ مِنْ كِلْتَايْنِ. (١: ٩٩)

الْبَغَوِيُّ: وَالْجَعْلُ هَاهُنَا بِمَعْنَى الْخَلْقِ. (١: ٩٣)

مثله الْخَازِن (١: ٣٣)، وَالْقَاسِمِي (٢: ٦٨).

﴿جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا﴾، والتصيير يكون بالفعل تارة وبالقول والتفقد أخرى. (١١: ٣٣)

نحوه التمين. (١١: ١٤٨)

أبو حنّان: (جَعَلَ) بمعنى صَيَّرَ، لذلك نصبت (الْأَرْضَ) و(فِرَاشًا)، (وَلَكُمْ) متعلق بـ(جَعَلَ).

وأجاز بعضهم أن يتصب (فِرَاشًا) و(بِئَاءً) على الحال، على أن يكون (جَعَلَ) بمعنى خلق، فينتدى إلى واحد وغاير اللفظ، كما غاير في قوله: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ الأنعام: ١، لأنه قصد إلى ذكر جملتين، فغاير بين اللفظين، لأن التكرار ليس في الفصاحة، كاختلاف اللفظ، والمندلول واحد.

(١١: ٩٧)

أبوروق: كل شيء في القرآن «جَعَلَ» فهو خلق.

(السيوطي: ٢: ١٦٣)

الألوسي: [قال نحو أبي حنّان وأضاف:]

وعبر سبحانه هنا بـ(جَعَلَ) وفيما تقدم بـ«خلق»

لاختلاف المقام، أو تفتًا في التعبير، كما في قوله تعالى:

﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾

الأنعام: ١. (١١: ١٨٧)

٢- جَعَلَ اللهُ الْكَفَّةَ أُنْثَى الْحَرَامِ... المائدة: ٩٧

الطبري: صَيَّرَ اللهُ الْكَعْبَةَ. (٧: ٧٦)

نحوه ابن الجوزي (٢: ٤٢٩)، والبيضاوي (١):

(٢٩٣)، والحازن (٢: ٨٠)، والبروسوي (٢: ٤٤٤)،

والألوسي (٧: ٣٥)، والتهانودي (١: ٤٢٧)، وحسين

مخلوف (١: ٢٠٧).

الفخر الرازي: (جَعَلَ) فيه قولان: الأول: أنه بين وحكم، الثاني: أنه صَيَّرَ، فالأول: بالأمر والتعريف، والثاني: بخلق الدواعي في قلوب الناس لتحظيمه والتقرب إليه. (١٢: ٩٩)

نحوه التسيي (١: ٣٠٤)، ومثله السيسابوري (٧):

(٣٣).

القرطبي: (جَعَلَ) هنا بمعنى خلق. (٦: ٣٢٤)

نحوه أبو السعود. (٢: ٣٢٣)

أبو حنّان: و(جَعَلَ) هنا بمعنى صَيَّرَ. وقيل: (جَعَلَ)

بمعنى بَيَّنَّ، وينبغي أن يحمل هذا على تفسير المعنى: إذ

لم يُنْقَلْ. (جَعَلَ) مرادفة لهذا المعنى، لكنه من حيث

التصيير يلزم منه التبيين والحكم. (٤: ٢٥)

نحوه التمين. (٢: ٦١٤)

رشيد رضا: الجعل هنا إما خلق تكويني وهو

التصيير، وإما أمر تكليفي وهو التشريع. (٧: ١١٦)

٣- جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِيَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ

وَلَا حَامٍ... المائدة: ١٠٣

أبو عبيدة: ماحِزَم... (١: ١٧٧)

الطبري: ما يحز الله بحيرة، ولا سيب سائبة ولا وصيل

وصيلة، ولا حمي حاميًا، ولكم الذين فعلتم ذلك أيها

الكفرة، فعزمتوه افتراة على ربكم. (٧: ٨٦)

نحوه المراغي. (٧: ٤٤)

الطوسمي: أي ماحزها صلي ماحزها أهل

الجاهلية، ولا أمر بها. (٤: ٤٠)

مثله الطبرسي. (٢: ٢٥٢)

الْقَرُطُبِيُّ : (جَعَلَ) هنا بمعنى سَمَّى، كما قال تعالى : ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ أي سَمِينَاهُ. والمعنى في هذه الآية : ماسمى الله، ولاسن ذلك حكماً، ولاسجد به شرعاً، بيد أنه قضى به علماً، وأوجده بقدرته وإرادته خلقاً، فإن الله خالق كل شيء من خير وشر، ونفع وضر، وطاعة ومعصية. (٣٣٥ : ٦)

الْبَيْضَاوِيُّ : ومعنى (ما جَعَلَ) : ماسرّع ووضع، ولذلك تعدى إلى مفعول واحد وهو البحيرة. (٢٩٥ : ١) نحوه شبر (٢ : ٢١٩)، والقاسمي (٦ : ٢١٨٣). النيسابوري : ماحكم بذلك ولاسرّع. (٤٣ : ٧) نحوه النباهندي (١ : ٤٣٠)، وعزّة دُرُوزَة (١١ : ١٩٨)، وحسن مخلوف (١ : ٣٠٩).

أبو حيان : [نقل كلام الزمخشري وابن عطية ثم

قال :] لم يذكر التحوّيون في معاني «جعل» شرع، بل ذكروا أنها تأتي بمعنى خلق وبمعنى ألق وبمعنى صير وبمعنى الأخذ في الفعل، فتكون من أفعال المقاربة، وذكر بعضهم بمعنى سَمَّى.

وقد جاء حذف أحد مفعولي ظن وأخواتها إلا أنه قليل، والحمل على ماسمع أول من إثبات معنى لم يثبت في لسان العرب، فيحتمل أن يكون المفعول الثاني محذوفاً، أي ماصير الله بحيرة ولاساتبة ولاوصيلة ولاحايماً مشروعة، بل هي من شرع غير الله. (٤ : ٣٤) أبو السعود : ومعنى «ما جَعَلَ» ماسرّع وماوضع، ولذلك عدّى إلى مفعول واحد هو بحيرة وماحطف عليها، و«من» مزيدة لتأكيد التني، فإن

الزّمخشرّي : ماسرّع ولاأمر بالتبجير والشيب وغير ذلك. (١ : ٦٤٩)

ابن عطية : (جَعَلَ) في هذه الآية لايشبه أن تكون بمعنى خلق الله، لأن الله تعالى خلق هذه الأنبياء كلها، ولاهي بمعنى صير لعدم المفعول الثاني، وإنما هي بمعنى : ماسن ولاسرّع، فتمدّت تعدّي هذه التي بعناء إلى مفعول واحد. (٢ : ٢٤٧)

ابن الجوزي : ماأوجب ذلك، ولاأمر به. (٢ : ٤٣٦) القمرازاوي : وأما (جَعَلَ) فله وجوه : أحدها : الحكم، ومنه قوله : ﴿وَجَعَلُوا الصَّلَاةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَّا تَأْتِي﴾ الزخرف : ١٩.

وثانيها : المخلق، ومنه قوله : ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ الأنعام : ١.

وثالثها : بمعنى التّصير، ومنه قوله : ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ الزخرف : ٣.

إذا عرفت هذا فنقول : قوله : ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ﴾ أي ماحكم الله بذلك ولاسرّع ولاأمر به. (١٢ : ١٠٩) نحوه الخازن. (٢ : ٨٢)

الرازي : فإن قيل : كيف قال : ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ...﴾ والجعل هو المخلق، بدليل قوله تعالى : ﴿جَعَلَ مِنْهَا زُجْجَهَا﴾ الزمر : ٦، وقوله تعالى : ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ الأنعام : ١، وخالق هذه الأنبياء هو الله تعالى؟

قلنا : المراد بالجعل هنا : الإيجاب والأمر، أي ماأوجبها ولاأمر بها.

وقيل : المراد بالجعل : التّحريم. (مسائل الرازي : ٧٨)

الجعل التكويني كما يجيء تارة مستدّياً إلى مفعولين وأخرى إلى واحد، كذلك الجعل التشريعي يجيء مرة مستدّياً إلى مفعولين، كما في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ اللَّهُ الْكَفْبَةَ الْغُبَىٰ الْحَرَامَ قَبْلَ الْبَاسِ﴾ المائدة: ٩٧، وأخرى إلى واحد،

الْبُزْؤُوسِيُّ: وهو الجعل التشريعي، ويتعدّى إلى واحد، أي ماضٍ وموضع وماسٍ، (٤٥١: ٢) **الآلوسي:** [أشار إلى قول أبي حنّان تمّ ردّ عليه بقوله:]

وليس كما قال فإنّ الرّايغ نفل ذلك من أهل اللغة، وهو ثقة لا يفترى عليهم. (٤٣: ٧)

الطُّبَاطِبَائِيُّ: الجعل المنّي متعلّق بأوصافها دون ذواتها، فإنّ ذواتها مخلوقة في سبحانه من غير تلك، وكذلك أوصافها من جهة أنّها أوصاف فعلية، وإنّما الذي تقبل الإسناد إليه تعالى وفيه هي أوصافها، من جهة كونها مصادر لأحكام كانوا يذهبونها لها، فهي التي تقبل الإسناد وفيه، فني: جعل البحيرة وأخواتها في الآية، نبي لشروعية الأحكام المنتسبة إليها المروفة عندهم. (١٥٦: ٦)

لَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ
الطُّلُكَاتِ وَالنُّورَ ... الأنعام: ١

ابن عباس: خلق الكفر والايان أو الليل والنهار، (١٠٥)

نحوه زيد بن عليّ (١٨٦)، وأبو عبيدة (١٨٥)، والواحدديّ (٢٥١: ٢)، والبغويّ (١٠٨: ٢)،

وأبو البركات (٣١٣: ١)، والخازن (٩٦: ٢)، وحسّين مخلوف (٢١٤: ١).

الطَّبْرِيُّ: فإن قال: قائل: فما معنى قوله إذن: (جعل)؟

قيل: إنّ العرب تجعلها ظرفاً للخبر والفعل، فتقول: جعلت أفعل كذا، وجعلت أقوم وأقعد، تدلّ بقولها جعلت على اتصال الفعل، كما تقول: علقت أفعل كذا، لأنّها في نفسها فعل، يدلّ على ذلك قول القائل: جعلت أقوم، وإنّه لجعل هناك سوى القيام، وإنّما دلّ بقوله: «جعلت» على اتصال الفعل ودوامه. [تمّ استشهد بشعر]

فكذلك كلّ جعل في الكلام، إنّما هو دليل على فعل له اتصال، لأنّ له حظاً في معنى الفعل، فتقوله: ﴿وَجَعَلَ الطُّلُكَاتِ وَالنُّورَ﴾ إنّما هو أظلم ليلها، وأنار نهارها. (١٤٣: ٧)

الماورديّ: يعني وخلق، ففان بين اللفظ، ليكون أحسن في النظم. (٩٢: ٢)

الرّمّحفرّيّ: (جعل) يتعدّى إلى مفعول واحد إذا كان بمعنى: أحدث وأنشأ، كقوله: ﴿وَجَعَلَ الطُّلُكَاتِ وَالنُّورَ﴾ الأنعام: ١، وإلى مفعولين إذا كان بمعنى صير، كقوله: ﴿وَجَعَلُوا السَّمَلِيكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَّا﴾ الزخرف: ١٩.

والفرق بين الخلق والجعل: أنّ الخلق فيه معنى التقدير، وفي الجعل معنى التضمين، كإنشاء شيء من شيء، أي تصيير شيء شيئاً أو نقله من مكان إلى مكان، ومن ذلك ﴿جَعَلَ مِنْهَا زُجْجَهَا﴾، ﴿وَجَعَلَ الطُّلُكَاتِ وَالنُّورَ﴾ لأنّ الطُّلُكَاتِ من الأجرام المتكاثفة والنور من

الثار.

(٣: ٢)

نحوه البَيْضَاوِي (١: ٣٠١)، والنسفي (٢: ٢)،
والثيايوري (٧: ٦٦)، والكاشاني (٢: ١٠٦)، وشيخ
(٢: ٢٣٤)

ابن عَطِيَّة: (جَمَلَ) هاهنا بمعنى خلق، لا يجوز غير
ذلك، وتأنيـل لِمَ خُصَّت «السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ»
بـ(خَلَقَ)، و«الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ» بـ(جَمَلَ)؟

قال الطَّبْرِي: (جَمَلَ) هذه هي الَّتِي تُنصَرَفُ في
طرق الكلام، كما تقول: جعلت كذا، فكأنه قال: وجعل
إفلامها وإنارتها.

وهذا غير جيد، لأنَّ (جَمَلَ) إذا كانت على هذا
التعوي، فلا بدَّ أن يرتبط معها فعل آخر، كما يرتبط في
أفعال المقاربة، كقولك: كاد زيد يموت، جعل زيد يحيى،
ويذهب. وأما إذا لم ترتبط معها فعل، فلا يصحَّ أن تكون
تلك الَّتِي ذكر الطَّبْرِي.

ابن الجوزي: والمراد بالجمل: الخلق، وقيل: إنَّ
(جَمَلَ) هاهنا صلة. (٢: ٣)

الفخر الرازي: [ذكر نحو الزمخشري وأضاف]:
وإنما حسن لفظ «الجمل» هاهنا، لأنَّ النور والظلمة
لما تعاقبا صار كأنَّ كلَّ واحد منهما إنما تولد من الآخر.

(١٢: ١٥٠)

نحوه القاسمي. (٦: ٢٢٣٤)

أبو حيان: [نقل كلام الزمخشري وأضاف]:
وما ذكره من أنَّ (جَمَلَ) بمعنى «صير» في قوله:
«وَجَعَلُوا السَّمَكِيَّةَ» لا يصح، لأنهم لم يصيروهم
إنثاء، وإنما قال بعض التحويتين: إنَّها بمعنى سمي، وقول

الطَّبْرِي (جَمَلَ) هنا هي الَّتِي تنصَرَفُ في طرف الكلام،
كما تقول: جعلت أفعل كذا، فكأنه قال: وجعل إفلامها
وإنارتها تخليط، لأنَّ تلك من أفعال المقاربة تدخل على
المبتدأ والخبر، وهذه الَّتِي في الآية تعدَّت إلى مفعول
واحد، فهما متباينان معنى واستعمالاً. (٤: ٦٨)

السمين: (جَمَلَ) هنا تعدَّى لمفعول واحد، لأنَّها
بمعنى خلق، هكذا عبارة التحويتين ظاهرهما أنَّها
مترادفان، إلا أنَّ الزمخشري فرّق بينهما، [ثم ذكر أقوال
الطَّبْرِي والزمخشري وغيرهم] (٣: ٣)

أبو السعود: والجمل هو الإنشاء والإبداع كالخلق،
خلا أنَّ ذلك يختص بالإنشاء التكويني، وفيه معنى
التقدير والتسوية، وهذا عام له كما في الآية الكريمة،
والشعرية أيضاً كما في قوله تعالى: «وَجَعَلَ اللَّهُ مِنَ
نُحُورِهِم مِّنَ الْمَاءِ» ١٠٣، وأيضاً كما كان فهو إنثاء عن ملايسة
مفعوله بشيء آخر بأن يكون فيه، أو له، أو منه، أو نحو
ذلك، ملايسة مصححة، لأن يتوسط بينهما شيء.

(٢: ٣٤٨)

مثله الألوسي (٧: ٨١)، ونحوه البروسوي (٣: ٣)،
والمرافعي (٧: ٧٠).

رشيد رضا: وأما «جَمَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ»
فهو في الحسنيات بمعنى إيجادها، لأنَّ هذا هو معنى الجمل
المتعدّي إلى مفعول واحد. (٧: ٢٩٢)

الطُّبَاطِبَائِي: والجمل في قوله: «وَجَمَلَ
الظُّلُمَاتِ» بمعنى الخلق، غير أنَّ الخلق لما كان مأخوذاً
في الأصل من: خلق الثوب، كان التركيب من أجزائه
شئاً مأخوذاً في معناه، بخلاف الجمل، ولعلَّ هذا هو

السبب في تفصيل «الخلق» بالسموات والأرض لما فيها من التركيب، بخلاف الظلمة والنور، ولذا خصا باستعمال «الجنل»، والله أعلم.

جَعَلَهُ

١- وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى... آل عمران: ١٢٦
الزَّجَاج: وما جعل ذكر المدد إلا بُشْرَى لكم ولتكنوا في حريكم.

الطُّوسِي: الهاء في قوله: ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ﴾ عائدة على ذكر الإمداد والوعد، فيعود على معلوم بالدلالة عليه غير مذكور باسمه، لأن «يُؤدِّد» يدل على الذكر للإمداد، ومثله: ﴿...عَقْبُ تَوَارَثَ بِالْحِجَابِ﴾ من: ٢٢، أي الشمس. [ثم استشهد بشعر]

وقال قوم: إن الضمير راجع إلى الإمداد فكيف والأول أقوى، لأن «البُشْرَى» في صفات الإنزال، وذلك يليق بذكر الإمداد.

نحوه الطُّبْرَسِي: ابن عَطِيَّة: الضمير في ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ﴾ عائد على الإنزال والإمداد.

نحوه الطُّبَايَاتِي: أبو حَتَّان: الظاهر أن الهاء في (جَعَلَهُ) عائدة على المصدر المفهوم من (يُؤدِّدُكُمْ) وهو الإمداد، وجوز أن يعود على التسويم أو على التصبر أو على التزليل أو على العدد أو على الوعد.

الْبَرْزَوَسِي: ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ﴾ عطف على مقدّر، أي فأمدكم به، وما جعل الله ذلك الإمداد بإنزال الملائكة

عيناً بشيء من الأشياء.

الْأَلُوسِي: [نحو أبي حَتَّان وأضاف:]

(وَجَعَلَ) متعدية لواحد أو مفعول لها إن جمعت متعدية لاثنتين، وعلى الأول الاستثناء مفرغ من أعمّ العلل، أي وما جعل إمدادكم بإنزال الملائكة لشيء من الأشياء إلا للبشارة لكم بأنكم تنصرون، وعلى الثاني مفرغ من أعمّ المفاعيل، أي وما جعله الله تعالى شيئاً من الأشياء ﴿إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ﴾.

٢- وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى... الأنفال: ١٠

الْقَرَاء: هذه الهاء للإرداف: ما جعل الله الإرداف إلا

الزَّجَاج: أي ما جعل الله المدد إلا بُشْرَى.

الطُّوسِي: الهاء في قوله: ﴿جَعَلَهُ اللَّهُ﴾ يحتمل أن تكون عائدة إلى الإمداد، لأنه مستعمل الكلام، وقال القراء: هي راجعة إلى الإرداف.

ويحتمل أن تكون عائدة على الخبر بالمدد، لأن تقديم ذلك إليهم بشارة في الحقيقة، أخبر الله تعالى أنه لم يجعل هذا الذي أخبر به من إمداد الملائكة إلا بُشْرَى، وإنما جعله بأن أراد به فقلبه إلى هذا المعنى، وقيل: جعله بُشْرَى بأن أمر الملائكة أن تبشّر به.

مثله الطُّبْرَسِي: الزَّمَخْشَرِي: فإن قلت: إنَّ يرجع الضمير في

﴿وَمَا جَعَلَهُ﴾

قلت: إلى قوله: ﴿إِنِّي مُؤَدِّكُمْ﴾ الأنفال: ٩، لأن

المعنى : فاستجاب لكم بإمدادكم . (١٤٦ : ٢)

نحوه البر وسوي . (٣١٨ : ٣)

الفخر الرازي : [نقل كلام الفراء ثم قال :

قال الزجاج : ما جعل الله المردفين إلا يئسرى ، وهذا

أول ، لأن الإمداد بالملائكة حصل بالبشرى .

(١٣٦ : ١٥)

أبو حنبلان : والضمير في (وَمَا جَعَلَهُ) عائد على

الإمداد المنسبك من (أَنِّي يُخَذُّكُمْ) أو على المدد ، أو على

الوعد الدال عليه ﴿وَأَذِ يَخَذُّكُمْ اللَّهُ أَخَذَى الطَّائِفِينَ﴾ أو

على الألف ، أو على الاستجابة ، أو على الإرداف ، أو

على الخبر بالإمداد ، أو على جبريل ، أقوال محتملة مقولة

أظهرها الأول ، ولم يذكر الزمخشري غيره . (٤٦٦ : ٤)

الآلوسي : ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ﴾ كلام مستأنف لبيان

أن المؤثر الحقيقي هو الله تعالى ، ليقى به المؤمنون

ولا يقتطوا من النصر عند فقدان أسبابه . «المجمل» متعد

إلى واحد ، وهو الضمير العائد إلى المصدر المنسبك في

﴿أَنِّي يُخَذُّكُمْ﴾ على قراءة الفتح ، والمصدر المفهوم من

ذلك على الكسر ، واعتبار القول ورجوع الضمير إليه

ليس بمعتبر من القول ، أي وما جعل إمدادكم بهم لشيء

من الأشياء ، [إلى أن قال :

وقيل : إن «المجمل» متعد إلى اثنين ، ثانيها (بشرى)

على أنه استثناء من أصل المفاعيل ، واللام متعلقة

بمحذوف مؤخر ، أي وما جعله الله تعالى شيئاً من الأشياء

إلا بشارة لكم ، ولتطمئن به قلوبكم فعل ما فعل لشيء

آخر . والأول هو الظاهر ، وفي الآية إشعار بأن الملائكة

لم يباشروا قتالاً ، وهو مذهب لبعضهم . (١٧٤ : ٩)

الطباطبائي : الضميران في قوله : (جَعَلَهُ) وقوله :

(يَه) للإمداد بالملائكة ، على ما يدل عليه السياق ، والمعنى

أن الإمداد بالملائكة إنما كان لغرض البشرى واطمئنان

نفوسكم لالهلك بأيديهم الكفار ، كما يشير إليه قوله

نعال بعد : ﴿وَإِذْ يُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى السَّالِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ

فَقَسَّبُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَائِلِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا

الرَّغَب...﴾ الأنفال : ١٢ . (٢١ : ٩)

جَعَلُوا

١- وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ... الأنعام : ١٣٦

ابن عباس : وصفوا الله . (١٢٠)

ابن عطية : الضمير في (جَعَلُوا) عائد على كفار

العرب ، العادلين بربهم الأوثان ، الذين تقدم الرذ عليهم ،

من أول السورة . (٣٤٨ : ٢)

الطبرسي : أي كفار مكة ومن تقدمهم من

المشركين . والمجمل هنا بمعنى الوصف والمحكم . (٣٧٠ : ٢)

البيضاوي : أي مشركو العرب . (٣٣٢ : ١)

الضحيم : جعل هنا بمعنى صير ، فتعدى لاثنتين .

أولها : قوله : (نصيباً) ، والثاني : قوله : (قُلُوبِ) . (١٨٤ : ٣)

٢-...أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ... الرعد : ١٦

الزمخشري : ﴿أَمْ جَعَلُوا﴾ بل أجعلوا ، ومعنى

الهمزة الإنكار . (٣٥٥ : ٢)

مخه البيضاوي (٥١٧ : ١) ، والقاسمي (٣٦٦ : ٩) ،

ونحوه النيباودي (٧٨ : ١٣) ، والحازن (١١ : ٤) ،

وحسين مخلوف (٤٠٢ : ١) .

الآلوسي: ﴿أَمْ جَعَلُوا﴾ أي بل أجعلوا لله جلّ وعلا ﴿شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ﴾ سبحانه وتعالى. والهمزة لإنكار الوقوع. وليس المنكر هو الجعل، لأنه واقع منهم، وإنما هو الخلق كخلقه تعالى، والمعنى أنهم لم يجعلوا لله تعالى شركاء خلقوا كخلقهم. (١٢٨: ١٣)

الطَّبَّاعُطْبَائِي: في التميمي بقوله: (جَعَلُوا) و﴿عَلَيْهِمْ﴾ دون أن يقال: جعلتم وعليكم، دليل على أن الكلام مصروف عنهم إلى النبي ﷺ، دون أن يؤمر بالقائه إليهم. (٣٢٥: ١١)

﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ﴾ أي وجعلوا له. وفيه حذف الخبر عن المقابل، وأكثر ما جاء هذا الخبر مقابلاً. (٣٩٤: ٥)

القمين: قوله: ﴿وَجَعَلُوا﴾ يجوز أن يكون استئنافاً، وهو الظاهر، جيء به للدلالة على الخبر المحذوف. (٢٤٥: ٤)

الآلوسي: جملة متأنفة، وفيها دلالة على الخبر المحذوف.

وجوز أن تكون مبطوفة على ﴿كَتَبْتَ﴾ على تقدير أن تكون (ما) مصدرية لاموصولة والمائد محذوف، ولا يلزم اجتماع الأمرين حتى يخص كل نفس

٣... وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ... الزعم: ٣٣ بالمشركين.

الزَّمَخْشَرِيُّ: ويجوز أن يُقدَّر ما يقع خبراً للمبتدأ ويُعطَف عليه (وَجَعَلُوا) وتثنيته: أفن هو بهذه الصفة لم يوحده (وَجَعَلُوا) له وهو أفن الذي يستحق العبادة وحده. (٣٦١: ٢)

وأبعد من قال: إنها عطف على ﴿اشْتَهَرَى﴾. وجوز أن تكون حالية على معنى: أفن هذه صفاته كما ليس كذلك. (١٦٠: ١٣)

٤... وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا... الزخرف: ١٥

أبن عباس: وجعلوا: وصفوا. (٤١٢)

الواحدى: ومعنى الجعل هاهنا: الحكم بالشيء.

(٦٦: ٤)

نحوه الطبرسي: نحوه البغوي: ومعنى الجعل هاهنا الحكم بالشيء،

والقول كما تقول: جعلت زيداً أفضل الناس، أي وصفته وحكمت به. (١٥٦: ٤)

نحوه الفخر الرازي (٢٧: ٢٠٠)، والخازن (٦: ١١٠)، والبروسوي (٨: ٣٥٧).

أبن عطية: الضمير في (جَعَلُوا) لكفار قريش

الْقَرطبي: (وَجَعَلُوا) حال، أي أو قد جعلوا، أو

عطف على (اشتهر) أي استهزوا وجعلوا، أي ستموا.

(٣٢٢: ٩)

البيضاوي: استئناف أو عطف على (كَتَبْتَ) إن

جعلت (ما) مصدرية، ويجوز أن يُقدَّر ما يقع خبراً

للمبتدأ ويُعطَف عليه (وَجَعَلُوا) أي أفن هو بهذه الصفة

لم يوحده، وجعلوا له شركاء، ويكون الظاهر فيه

بوضع الضمير للشيء، على أنه المستحق للعبادة.

(٥٢١: ١)

أبو حيان: [بعد أن ذكر قول الزمخشري قال:]

وفي هذا التوجيه إقامة الظاهر مقام المضمر في قوله:

والعرب، والضمير في (لَدَا) لله تعالى. (٤٨: ٥١)

لاحظ «ج ز».

وهذا المعنى جاء قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا السَّلَابَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَّا كُنَّا...﴾ الزخرف: ١٩.

٦.. جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ.. نوح: ٧

ابن عطية: يحتمل أن يكون حقيقة، ويحتمل أن يكون عبارة عن إعراضهم، وسدّة رفضهم لأقواله. (٣٧٣: ٥)

البُرُوصِيُّ: أي سدّوا مسامعهم من استماع الدعوة، فالجعل المذكور كناية عن هذا السدّ، ولا مانع من الحمل على حقيقة بأن يدخلوا أصابعهم في ثُغرى آذانهم، قصدًا إلى عدم الاستماع. (١٧٤: ١٠)

الآلوسي: وفي نسبة الحمل إلى الأصابع وهو منسوب إلى بعضها، وإيثار الحمل على الإدخال ما لا يخل. (٧٢: ٢٩)

جَعَلْنَا

١.. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَقَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْثَلًا..

البقرة: ١٢٥

راجع «ب ي ت» (البَيْت).

٢.. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنُعْلَمَ مِنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ... البقرة: ١٤٣

راجع «ق ب ل» (الْقِبْلَة).

٣.. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِينَ لَنُبَيِّنَ لَهُمُ

فِيهَا..

الأنعام: ١٢٣

الطُّوسِي: معنى قوله: ﴿كَذَلِكَ جَعَلْنَا﴾ أي جعلنا ذا المكر من المجرمين، كما جعلنا ذا التور من المؤمنين، فكلمًا جعلنا هؤلاء ضلّاء بأولئك، إلّا أنّ أولئك اعتدوا بحسن اختيارهم وهؤلاء ضلّوا بسوء اختيارهم، لأنّ كلّ واحد منها «جَعَلَ» بمعنى صار به كذا، إلّا أنّ الأوّل باللفظ، والثاني بالتمكين من المكر، فصار كأنّه جعل كذا. (٢٨١: ٤)

منه الطُّوسِي (٢: ٣٦٠)، وابن شهر آشوب (١: ١١٧٦).

الفخر الرازي: الكاف في قوله: ﴿وَكَذَلِكَ﴾ بوجه التشبيه، وفيه قولان:

الأوّل: وكما جعلنا في مكة صناديدها ليكرها فيها،

كذلك جعلنا في كلّ قرية أكابر مجرميها.

الثاني: أنّه محطوف على ما قبله، أي كما زينا للكافرين أهلها، كذلك جعلنا. (١٧٤: ١٣)

القرطبي: (مُجْرِمِينَ) مفعول أوّل لـ «جَعَلَ»، (أَكَابِرَ) مفعول ثانٍ على التقديم والتأخير، وجعل بمعنى صير. (٧٩: ٧)

البيضاوي: (جَعَلْنَا) بمعنى صيرنا، ومفعولاه (أَكَابِرَ مُجْرِمِينَ) على تقديم المفعول الثاني، أو «في كلّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ»، و(مُجْرِمِينَ) بدل، ويجوز أن يكون مضافًا إليه إن فسر «الجعل» بالتمكين، وأفضل التفضيل إذا أُضيف جاز فيه الأفراد والمطابقة. (٣٢٩: ١)

أبو حيان: (وَجَعَلْنَا) بمعنى صيرنا، ومفعولها الأوّل (أَكَابِرَ مُجْرِمِينَ)، و(في كلّ قَرْيَةٍ) المفعول الثاني، و(أَكَابِرَ)

- على هذا مضاف إلى (تجرّميها). (٢٦٥: ٤)
- السّمين: (وجعل) تصيريّة فتتعدى لاثنين، واختلف في تقديرهما، والصحيح أن يكون ﴿في كلّ قَرْيَةٍ﴾ مفعولًا ثانيًا قدّم على الأول، والأوّل (أكابرًا) مضافًا لـ (تجرّميها). (١٧١: ٣)
- البُزوسوي: (وكذلك) أي كما صيرنا في مكّة قُساها أكابر، ﴿جعلنا في كلّ قَرْيَةٍ﴾ متعلّق بالفعل (أكابر) مفعول ثانٍ، جمع: أكبر، بمعنى عظيم، (تجرّميها) مفعول أوّل، جمع: تجرم.
- الآلوسي: (جعل) بمعنى صير المتعدية لمفعولين، واختلف في تعيينها، ف قيل: ﴿في كلّ قَرْيَةٍ﴾ مفعول ثانٍ، و (أكابر تجرميها) بالإضافة هو الأوّل، وقيل: (أكابر) مفعول أوّل و ﴿تجرّميها﴾ بدل منه، وقيل: (أكابر) مفعول ثانٍ و (تجرّميها) مفعول أوّل، لأنّه معرفة، فيتعين أنّه المبتدأ بحسب الأصل، والتقدير: جعلنا في كلّ قرية تجرميها أكابر، فيتعلّق الجواز والجرور بالفعل. (١٩: ٨)
- العلّباطبائي: والجعل في قوله: ﴿جعلنا في كلّ قَرْيَةٍ أكابر تجرميها﴾ كالجعل في قوله: ﴿وجعلنا له نورًا﴾ الأضواء: ١٢٢، فالأشياء أنّه بمعنى المخلق، والمعنى خلقنا في كلّ قرية أكابر تجرميها ليحكموا فيها، وكون مكرهم غاية للخلفة وغرضًا للجعل، ظير كون دخول النار غرضًا إلهيًا في قوله: ﴿ولقد ذرأنا لجهنّم كبيرًا من الجن والإنس...﴾ الأعراف: ١٧٩.
- عبد الكريم الخطيب: الجعل: التقدير، وإقامة الشيء على الوجه المراد منه، وتوجيهه الوجهة المناسبة له، وهذا في كلّ أمر يجعله الله. (٣٠٥: ٤)
- ٤- وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَنَافِئَ... الأعراف: ١٠
- الطُّوسي: فالجعل: وجود ما به يكون الشيء على خلاف ما كان، مثل أن تقول: جعلت السّاكن متحرّكًا، لأنك فعلت فيه الحركة، ونظيره التفسير والعمل، وجعل الشيء أعمّ من حدوثه، لأنّه قد يكون بحدوث غيره فيه مما يتغير به. (٣٨٢: ٤)
- منه الطُّبرسي: (٤٠٠: ٢)
- السّمين: يجوز أن يكون بمعنى خلق، فتعدى لواحد، فيتعلّق الجازان بالجعل أو بمحذوف، على أنّها حالان من (منافئ) لأنّها لو تأخّرا لجاز أن يكونا وصفين.
- ويجوز أن تكون التصيريّة فتتعدى لاثنين، أوّلها: (منافئ)، والثاني: أحد الجازين، والآخر إمّا حال فيتعلّق بمحذوف وإمّا متعلّقة بنفس الجعل، وهو الظاهر. (٢٣٧: ٣)
- أبو السعود: والجعل بمعنى الإنشاء والإبداع، أي أنشأنا وأبدعنا لمصالحكم ومنافعكم فيها أسبابًا تعيشون بها، وكلّ واحد من الظرفين متعلّق به أو بمحذوف وقع حالًا من مفعوله المُسنّك: إذ لو تأخّر لكان صفة له، وتقديرها على المفعول من أنّ حقّها التأخير عنه، لما مرّ غير مرّة من الاعتناء بشأن المقدم والتشويق إلى المؤخّر، فإنّ النفس عند تأخير ماحقّه التّقديم لاسيّما عند كون المقدم مُنبئًا عن منفعة للتّامع، تبقى مترقبة لورود

جَعَلْنَاهُ

١- ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. المؤمنون: ١٣
راجع «ن ط ف ه» (نُطْفَةٌ).

٢- إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.

الزخرف: ٣

سعيد بن جبتيير: أزلناه. (ابن الجوزي ٧: ٢-٣)

منه السدي. (الطبرسي ٥: ٣٩)

مجاهد: قلناه. (الطبرسي ٥: ٣٩)

الزجاج: معناه إنا بنناه قرآنًا عربيًّا. (٤: ٤٠٥)

بحر التوري. (القرطبي ١٦: ٦٦)

الطوسي: وقوله: «إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا» إخبار

بأنه جعل القرآن الذي ذكره عربيًّا بأن يفعله

عليه السلام. في مذهبها في الحروف والمفهوم.

ومع ذلك فإنه لا يمكن أحد منهم من إنشاء مثله

والإتيان بما يقاربه في علو طبقته في البلاغة والفصاحة.

إنا لعدم علمهم بذلك أو صرفهم على حسب اختلاف

الناس فيه. وهذا يدل على جلالة موقع التسمية في

التمكن به، والتعذر مع فقد.

وفيه دلالة على حدوثه، لأنَّ الجمول هو الحدث.

ولأنَّ ما يكون عربيًّا لا يكون قديمًا لحدوث العربية.

فإن قيل: معنى (جَعَلْنَاهُ) سَمِينًا، لأنَّ الجَمَلَ قد

يكون بمعنى التسمية.

قلنا: لا يجوز ذلك هاهنا، لأنه لو كان كذلك، لكان

الواحد منّا إذا سَمَاءَ عربيًّا فقد جعله عربيًّا، وكان يجب

لو كان القرآن على ما هو عليه، وسَمَاءَ الله أعجميًّا أن

المؤخر، فيتمكن فيها عند الورد فضل تمكن.

وأما تقديم اللام على «في» فلما أنه المنبئ عما ذكر
من المنفعة، فالاعتناء بشأنه أتم. والمسارة إلى ذكره
أهم.

ولهذا قيل: إنَّ الجمَلَ متعدٍّ إلى مفعولين، ثانيهما أحد
الطرفين على أنه مستقر، قدّم على الأول، والآخر
الآخر إنا لنمؤ متعلّق بالجمَلَ، أو بالمدحوف الواقع حالًا
من المفعول الأول، كما مرّ، وأنت خير بأنّه لا فائدة معتدّة
بها في الإخبار بجعل المعاني حاصلة لهم أو حاصلة في
الأرض. (٢١: ٤٧٧)

نحوه البروسوي (٣: ١٣٨)، والأوسي (٨: ٨٥)،
ورشيد رضا (٨: ٣٢٧).

٥-... وَجَعَلْنَا مِنَ السَّاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَقًّا أَفَلَا يَنْظُرُونَ

الأنبياء: ٢٠

راجع «م و ه» (الماء).

٦- وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سُدًّا...

الطوسي: ومعنى (جَعَلْنَا) يحتمل وجهين:

أحدهما: أنه كما شبههم بمن جعله مغلولًا مقيدًا،
أجرى عليه صفة «الجعل» بأنّه مشبه للمجمول، مغلولًا
مقيدًا.

والثاني: أنه أراد البيان عن الحالة التي تُسبب بها
المغلول المقيد، كما يقول القائل: جعلني فلان حمارًا،
وجعلني ميتًا، إذا وصفه بالحماريّة والموت، وشبهه
بالحمار والميت، وهذا واضح. (٨: ٤٤٤)

يكون أعجميًا أو كان يكون بلغة العجم وسماء عربيًا أن يكون عربيًا، وكلّ ذلك فاسد، (٩: ١٨٠)

نحو: الطُّبْرَسِيّ، (٥: ٣٩)

الزَّمْعَشْرِيّ: (جَعَلْنَاهُ) بمعنى صَيَّرْنَاهُ معدّى إلى مفعولين، أو بمعنى خلقناه معدّى إلى واحد، (٣: ٤٧٧)

ابن عَطِيَّة: سماء سَمَاءً وصَيَّرْنَاهُ، وهو إخبار عليه وقع القسم، والضمير في (جَعَلْنَاهُ) عائد على (الكتاب)، (٤: ٤٥)

الفَخْرُ الرَّازِيّ، القائلون بمدوّت القرآن احتجوا بهذه الآية من وجوه:

الأوّل: أنّ الآية تدلّ على أنّ القرآن مجعول والمجعول هو المصنوع المخلوق، فإن قالوا: لم لا يجوز أن يكون المراد أنّه سماء عربيًا؟

قلنا: هذا مدّخوع من وجهين: الأوّل: أنّه لو كان المراد بالجعل هذا، لوجب أن من سماء أعجميًا أن يصير أعجميًا وإن كان بلغة العرب، ومعلوم أنّه باطل.

الثاني: أنّه لو صرف الجعل إلى التسمية لزم كون التسمية مجعولة، والتسمية أيضًا كلام الله، وذلك يوجب أنّه فعل بعض كلامه، وإذا صحّ ذلك في البعض، صحّ في الكلّ.

الثاني: أنّه وصفه بكونه (قُرْآنًا) وهو إمّا سمي قرآنًا لأنّه جعل بعضه مقروئًا بالبعض، وما كان كذلك كان مصنوعًا مجعولًا.

الثالث: أنّه وصفه بكونه (عَرَبِيًّا) وهو إمّا كان عربيًا، لأنّ هذه الألفاظ إمّا اختصّت بسمياتهم، بوضع

العرب واصطلاحاتهم، وذلك يدلّ على كونه مجعولًا ومجعولًا، (٢٧: ١٩٣)

الْقُرْطُبِيُّ: ومعنى (جَعَلْنَاهُ) أي سَمَيْنَاهُ ووصفناه، ولذلك تعدّى إلى مفعولين، (١٦: ٦٦)

البُزْوَيسِيُّ: إن قلت: هذا يدلّ على أنّ القرآن مجعول، والمجعول مخلوق، وقد قال الله القرآن كلام الله غير مخلوق.

قلت: المراد بالجعل هنا: تصيير الشيء على حالة دون حالة، فالعنى إمّا صَيَّرْنَا ذلك الكتاب قرآنًا عربيًا بإنزاله بلغة العرب ولسانها، ولم نُصَيِّرْهُ أعجميًا بإنزاله بلغة العجم، مع كونه كلامنا وصفتنا قائمة بذاتنا عرية عن

كسوة العربية، منزهة عنها وعن توابها، (٨: ٣٤٩)

الآتوسِيّ: «إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا» جواب للقسم، والجعل بمعنى التصيير المعدّى لمفعولين، لا بمعنى الخلق المعدّى لواحد، لا لأنّه ينافي تعظيم القرآن بل

لأنّه يأباه ذوق المقام المتكلم فيه، لأنّ الكلام لم يسبق لتأكيد كونه مخلوقًا، وما كان إنكارهم متوجّهًا عليه بل هو مسوق لإثبات كونه قرآنًا عربيًا مفضلًا واردًا على

أساليبهم، لا يصر عليهم فهم ما فيه، ودرك كونه معجزًا، (٢٥: ٦٤)

الطُّبَّاطِبَائِيُّ: الضمير: للكتاب، و«قُرْآنًا عَرَبِيًّا» أي مقروء باللغة العربية، و«لَسَعَلَكُم تَسْفِيلُونَ» غاية

الجعل وغرضه، [لاحظ «قرأ» (القرآن)] (١٨: ٨٣)

٣... وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ...

الطُّهْرِيُّ: وقال جلّ ثناؤه: (وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ)، فوجد

الهاء، وقد ذكر قبل (الكتاب والإيمان) لأنه قصد به
المخبر عن (الكتاب).

وقال بعضهم: عني به (الإيمان) و(الكتاب) ولكن
وحد الهاء، لأن أسماء الأفعال يجمع جميعها الفعل، كما
يقال: إقبالك وإدبارك يعجبني، فيوحد، وهما اثنان.

(٤٦: ٢٥)

الزجاج: ولم يقل: جعلناها، لأن المعنى جعلنا
الكتاب نوراً، وهو دليل على الإيمان. (٤: ٤: ٤٠)

ابن عطية: الضمير في (جعلناه) عائذ على
(الكتاب). (٥: ٤٤)

ابن الجوزي: في هاء الكناية قولان: أحدهما:
أنها ترجع إلى القرآن، والثاني: إلى الإيمان. (٧١: ٢٩٩)
النيسابوري: والضمير في (جعلناه) للقرآن أو
الإيمان، أو لها جميعاً. (٢٤٦: ٣٩)

السروسي: أي الروح الذي أوحى إليك،
والجمل بمعنى التفسير لا بمعنى الخلق، وحقيقته: أنزلناه.
(٨: ٣٤٨)

الأوسي: «ولكن جعلناه» أي الروح الذي
أوحىناه إليك. وقال ابن عطية: الضمير لـ (الكتاب)،
وقيل: لـ (الإيمان) ورجع بالقرب. وقيل: لـ (الكتاب
والإيمان) ووحد، لأن مقصدهما واحد، فهو نظير «وأنه
ومشولته أحتي أن يؤضوه» التوبة: ٦٢. (٢٥: ٦٠)
الطباطبائي: ضمير (جعلناه) للروح. (١٨: ٧٧)

جَعَلْنَاهَا

فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا... البقرة: ٦٦

راجع «ن ك ل» (نكالا).

جَعَلْنَاهُمْ

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا
يُنصُرُونَ. القصص: ٤٦

ابن عباس: جعلناهم. (٣٢٧)

الطوسي: أخبر الله تعالى أنه جعل فرعون وقومه
«أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ».

وقيل: في معناه قولان:

أحدهما: أننا عرفنا الناس أنهم كانوا كذلك، كما
يقال: جعله رجل سرّاً بغيره حاله.

والثاني: أننا حكمنا عليهم بذلك، كما قال: «ما جعل
الله من قبيرة ولا شائبة» المائدة: ١-٣. وكما قال:

«وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ» الأنعام: ١٠٠. وإنما قال
ذلك، وأراد أنهم حكموا بذلك، وسموه. [ثم ذكر أقسام

الجعل وقد تقدم في النصوص اللغوية] (٨: ٥٤)

الواحدى: «وَجَعَلْنَاهُمْ» أي في الدنيا. (٣: ٤٠٠)
منه ابن الجوزي. (٦: ٢٢٤)

السخر الرازي: أما قوله: «وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً
يَدْعُونَ...» القصص: ٤٦ فقد تمسك به الأصحاب في
كونه تعالى خالقاً للخير والشر.

قال الجبائي: بقوله: «وَجَعَلْنَاهُمْ» أي يتنا ذلك من
حالهم وسميائهم به، ومنه قوله: «وَجَعَلُوا الشُّرُكَةَ
الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَّا بَأْسًا» الزخرف: ١٩.

وتقول أهل اللغة في تفسير فقه وبغلة: جعله
فاسقاً وبغليلاً، لا أنه خلقهم أمّة، لأنهم حال خلقه لهم

كانوا أطفالاً.

وأصل مشتقاتها إما اسم ذات، وإما اسم معنى.

أ- اسم الذات:

الجَحَل: دابة سوداء من دواب الأرض، والجمع: جَحَلان، وقد جعل الماء جَحَلًا: كثر فيه الجَحَلان، وماء جَهِل وجُهِل: ماتت فيه الجَحَلان والخنافس، وتهاافت فيه، وأرض جُحَلَة: كثيرة الجَحَلان.

يقال: مجازًا: رجل جَهِل، أي أسود دميم منبهه بالجَهِل، وهو الأجوج أيضًا، لأن الجَهِل يوصف باللعاجة، وجَهِل الإنسان: رقيقه.

والجِمال والجِمالَة والجِمال: ما تَنَزَّل به القدر من جرقة أو غيرها، والجمع: جُحَل، يقال: جعل القدر وأجهلها إجمالًا، أي أثرها بالجِمال.

والجِخْلَة: الفيلة والخلعة القصيرة، والجمع: جُحَل. والجِخُول: الرُّأل، وهو ولد النعام، وواو زائدة.

ب- اسم المعنى:

الصُّع: جعل الشيء يَجْعَلُه جَعْلًا وَيَجْعَلُه واجتعله: صنعه.

والصُّير: جعل الطين خَرَقًا، والقبيح حسنة، صيره إياه، وجعلته أحسن الناس بعمله: صيرته، والشروع: جعل يفعل كذا: أخذ وشرع، والنسب: جعلتُ زيدًا أخاك: نسبته إليك، والاشتناء: أجهلتُ الكَلْبَة والذئبة والأسدة وكل ذات يَحْلَب، واستجعلت: أحسبت السَّعاد واشتنت الفَحْل، فهي جُحِيل.

والإعطاء: جعل للعامل كذا، وهو الجُحْل والجُعيلة والجِمال والجِمالَة والجِمالَة: يقال: جعل له جَعْلًا

وقال الكعي: إنما قال: «وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً» من حيث خَلَى بينهم وبين ما فعلوه ولم يعاجل بالعقوبة، ومن حيث كفروا ولم يمنعهم بالقسر، وذلك كقوله: «فَرَادَتْهُمْ رِجْسًا» التوبة: ١٢٥، لما زادوا عندها، وتغير ذلك أن الرَجُل يسأل ما ينقل عليه، وإن أمكنه، فإذا جعل به قيل للثائل: جعلت فلانًا بخيلًا، أي قد بخله. (٢٤٤: ٢٥٤) نحوه: النيسابوري، (٢٠: ٤٤).

أبو حَتَّان: «جعل» هنا بمعنى صير، أي صيرناهم أئمة. (٧: ١٢٠).

مثله التمين (٥: ٣٤٥)، والبروسوي (٦: ١٠٧).

أبو الشموه: «وَجَعَلْنَاهُمْ» أي صيرناهم في ههنا. إلى أن قال:

وقيل: سميتهم أئمة دُعَاة إلى النار، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَجَعَلُوا السَّلَاطَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَّا بَالِغٌ فِي الْخُرُف: ١٩.

فالأنسب حينئذ أن يكون «الجَهِل» بدهم فيما بين الأمم، وتكون الدعوة إلى نفس النار.

وقيل: معنى الجَهِل: منع الألفاظ الصارقة من ذلك، (٥: ١٢٤).

وقد تقدم بعض النصوص في «أم م»، (أئمة)، فراجع.

الأصول اللغوية

١- هذه المادة أصول عديدة، لا يمكن إرجاعها إلى أصل واحد بنائًا، ومن فعل ذلك فقد «راحن على الصعبة» كما يقول المثل: «وَحَبَّطَ حَبَّطَ عِشْوَاءَ».

هذا أنه جعل الظلمات ظلمات والنور نوراً، وجعل السمع سمعاً والأبصار أبصاراً.

٢- الاتصال: ولذلك جعل طرقاتاً للفعل فتستفتح به، ونقول: جعل يقول: وهذا من أفعال المقاربة والشروع مثل طفق وأخذ وشرع.

٣- الخبر: ﴿وَجَعَلُوا السَّمَكَةَ الَّتِي فِي هُمُ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاءً﴾ الزخرف: ١٩، أي أخبروا بذلك. وهذا عندنا من تشريع الناس كما يأتي.

٤- الحكم: ﴿أَجَعَلْتُمْ بَيْقَاتَ الْحَاكِمِ﴾ التوبة: ١٩، أي حكتم بذلك. هذا مثل سابقه من تشريع الناس.

وقال: له وجوه كثيرة أوردناها في كتاب (الوجوه والخطاير). ولم نقف عليه.

وعند الطوسي على أربعة أوجه أيضاً ولم يذكر

الآيات.

١- إحداث النفس كجعل البناء والنساجة وغير ذلك.

٢- قلبه كجعل الطين خزفاً.

٣- الحكم كجعله كافراً أو مؤمناً.

٤- الدعاء إلى الفعل كجعله صادقاً وداعياً.

وعند الزاغبي على خمسة أوجه:

١- يجري مجرى صار وطفق، فلا يمتدّ، نحو: جعل زيد يقول.

٢- يجري مجرى أوجد فيمتدّ إلى مفعول واحد، نحو: ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ و﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ﴾ و...^(١)

وجعلاً، أي أعطاه أجراً صلى الشيء فعلاً أو قولاً، وجعلت له جعلاً على أن يفعل كذا وكذا، وأجعله جعلاً وأجعله له: أعطاه إياه، وتجاعلوا الشيء: جعلوه بينهم. والجعالة والجعالات: ما يتجاعلونه عند البعوث، أو الأمر بحزبهم من السلطان، والجعالة: الرثوة.

٢- واستعمل المحققون الإيرانيون المعاصرون في علم الحديث لفظ «الجعل» بمعنى الوضع في كلتا اللغتين: العربية والفارسية، يمتدّ به التصنع: إذا عُرِف بعضهم الحديث الموضوع بقوله: «الموضوع» من الوضع بمعنى الجعل^(١)، ونسبوا إليه، فقالوا: «الخبر الجعل»، وجمعه على «جُعليات» واشتقوا منه مصدرًا صاعياً «الجعلية»، وقالوا أيضاً: «حديث مجعول»، وجمع على «مجعولات».

الاستعمال القرآني

جاء منها (٤٨) لفظاً: ماضياً معلوماً بصيغ مختلفة (٢٣٤) مرة، وبجهولاً مرة، ومضارعاً معلوماً بصيغ مختلفة (٨٣) مرة، وأمرأ مفرداً وجمعاً (٢٢) مرة، واسم فاعل مفرداً وجمعاً (٦) مرات في (٣٤٦) آية. ويلاحظ أولاً: ذكر اللغويون والمفسرون وجوهاً في معنى «الجعل» في القرآن، فهي عند أبي هلال أربعة وجوه:

١- الإحداث: ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ الأنعام: ١، و﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ﴾ النحل: ٧٨، واحتمل في مثلها أنه جعلها على هذه الصفة التي هي عليها، كما تقول: جعلت الطين خزفاً، ومعنى قوله

٣- إيجاد شيء من شيء وتكوينه منه: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ التحل: ٧٢، ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ الْجِبَالِ أَكْنَافًا﴾ التحل: ٨١، ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا﴾ الزخرف: ١٠.

٤- تصيير الشيء على حاله دون حالة: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا﴾ البقرة: ٢٢، ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ يَمًا خَلْقَ ظِلَالًا﴾ التحل: ٨٢، ﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا﴾ نوح: ١٦، ﴿جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ الزخرف: ٣.

٥- الحكم بالشيء على الشيء حقاً أو باطلاً، فالحق مثل: ﴿وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ القصص: ٧، والباطل نحو: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ ذُرًّا مِنْ الْحَبْثِ وَالْآتِفَامِ﴾ الأنعام: ١٣٦، ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْثَنَاتِ﴾ التحل: ٥٧، ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾ الحجر: ٩١، وهذه

نشرية من الله أو من غيره.

و عند الزمخشري ثلاثة وجوه: الخلق، والتصيير، وجعل يفعل، ومثله التيضوي.

و عند الطبرسي أربعة وجوه: ١- أن يستعدي إلى مفعولين، وهو التصيير.

٢- الصنع ويستعدي إلى مفعول واحد ﴿وَجَعَلَ الْقُلُوبَ وَالنُّوُورَ﴾ الأنعام: ١.

٣- التسمية: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا﴾ إبراهيم: ٢٠، أي سوا له.

٤- جعل يفعل، من أفعال المقاربة.

و عند الفيروزآبادي نحو ما ذكر وأضاف:

٥- التبيين: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ الزخرف: ٣.

٦- التثنية: ﴿جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ البقرة: ١٤٣.

﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَفَّةَ اثْنَيْتَ الْحَرَامِ قِتَالًا﴾ المائدة: ٩٧.

٧- التبديل: ﴿جَعَلْنَا غَالِيَهَا سَافِلَهَا﴾ هود: ٨٢.

٨- التحكم البدعي: ﴿جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾ الحجر: ٩١.

٩- التوبة مثل: جعلت زيدا أخاك: نسبتك إليك.

١٠- الظن مثل: جعل البصرة بغداد: ظننا إياها.

و عند أبي السعود الإنشاء والإبداع في بعض الآيات. وهذا راجع إلى الإيجاد والخلق.

و عند مجتمعة اللغة ترجع معانيه إلى ثلاثة وجوه:

١- الخلق والإيجاد.

٢- التصيير حقيقة أو حكماً.

٣- الحكم، والتشريع والتقرير.

ولقد المصطفوي أنها جميعاً ترجع إلى التقدير والتدبير بعد الخلق والتكوين، وفصلها.

هذه خلاصة نصوصهم فلاحظها، وهي قريبة من بعضها البعض، إلا أن بعضهم أدخل مفهوم التأيي في معنى الجعل، مثل التثنية والتسمية والظن والخبر، وكلها داخل في المعنى العام وهو الإيجاد، وليس هو

التقدير والتدبير كما زعمه المصطفوي، فلاحظ الأصول اللغوية.

ثانياً: أن «الجعل» في الآيات ينقسم إلى: ما هو فعل الله وما هو فعل غيره، وإلى تكويني وتشريعي، وإلى بسيط ومركب. ومن مجموع (٢٤٦) آية (١٦١) آية

لغير الله، و (٢٨٤) آية لله تكويني وتشريعي فيها على هذا التفصيل:

١- الجعل التكويني من الله، وهو نوعان: بسيط

خروج ﴿الحج: ٧٨﴾ وظائرها، فعناها: جعل ما ذكر مستقرا في مواضعها.

ومن هذا القبيل: ﴿قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا﴾ مريم: ٢٤، ﴿وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجِثْرًا مَحْجُورًا﴾ الفرقان: ٥٣، ﴿وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا﴾ النمل: ٦١، ونحوها مما يدل المفعول الثاني فيه ظرفًا ومستقرا للجعل.

وكذا ما جاء مع (من) مثل: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيِّنَ وَحَقِّدَةً﴾ النمل: ٧٢، ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا﴾ النمل: ٨٠، فقد جعل المفعول الأول فيها مدخول (من) المفعول الثاني ﴿جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ النمل: ٧٢، جعل الماء .. وهن بشر من جنسكم - أزواجا لكم، وما جاء ملاصقا للاحق أو (على) مثل: ﴿الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ ق: ٢٦، ﴿وَجَعَلَ عَلَنِي بَصِيرَةً﴾ غشاة ﴿الْجَاهِيَّةُ﴾ ٢٣، فقد جعل المفعول الثاني مدخولا لها.

ولك أن تؤوها إلى جعل الحقيقة، كما جوز أبو هلال في ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ﴾ النمل: ٧٨، أنه جعلها على هذه الصفة أي جعل السمع سمعا والبصر بصيرا، أو كما قال الطباطبائي في ﴿عَاجِلَ اللَّهِ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِيَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ...﴾ المائدة: ١٠٣، والجعل المنفي متعلق بأوصافها دون ذواتها، فإن ذواتها مخلوقة لله سبحانه عن غير شك، وكذا أوصافها من جهة أنها أوصاف فحسب، وإنما الذي يقبل الإسناد إليه تعالى ونفيه هو أوصافها، من جهة كونها مصادر لأحكام كانوا

بمعنى «الخلق» فيتمدّى بمفعول واحد. ومركب بمعنى التصير، فيتمدّى بمفعولين.

أما البسيط فجاء في آيات مثل: ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ الأنعام: ١، ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا﴾ الأنعام: ٩٧، ﴿وَجَعَلَ مِنْهَا زُجُجَهَا﴾ الأعراف: ١٨٩، ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ النمل: ٧٢، في آيات ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا﴾ الرعد: ٣، ﴿وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زُجُجَيْنِ﴾ الرعد: ٣، ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾ النمل: ٧٨، في آيات، و﴿جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ﴾ يونس: ٦٧، ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا﴾ الزخرف: ١٠، ونحوها. فالجعل في أمثلها مما جاء بمفعول واحد بمعنى الإيجاد والخلق.

ولك أن تعيد جميعها إلى الجعل المركب بأربع قيمتين الغايات المذكورة فيها بمنزلة المفعول الثاني للجعل، كقوله ﴿جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾ يونس: ٦٧، جعل الليل سكنا والنهار مبصرا، والشاهد عليه أن كلا من الليل والنهار فيها جاء مفعولا أول لفعل (جعل) فليكن ما بهما كذلك مفعولا ثانيا له.

وإنما بدلت غايات إعلانا بمناضها لطفًا ومنه تعالى على العباد.

وكذا ما جاء بسيطا مع (في) ظرفا له مثل: ﴿ادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ﴾ المائدة: ٢٠، ﴿جَعَلَ السَّاقِيَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ﴾ يوسف: ٧٠، ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا﴾ الرعد: ٣، ﴿جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا﴾ الفرقان: ٦١، و﴿وَعَاجِلَ عَلَيْكُمْ فِي الَّذِينَ مِنْ

يَدْعُونَهَا لَهَا...» أي هي نبي لمشروعيتها فيرجع إلى ما قال غيره: أي مانسرعها، أو إلى قول أبي هلال: أي ما جعل حقائقها بهذه الأوصاف تشريعاً، والمآل واحد. وقد تردّد المفسرون في بعض الآيات في تعيين المفعولين، مثل: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ... نُصِيًّا﴾ الأنعام: ١٣٦، و﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَقَابِسَ﴾ الحجر: ٢٠، و﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ﴾ الرعد: ٣٢، و﴿إِنَّا جَعَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ الزخرف: ٣، ونحوها، فلاحظ الخصوص.

١- الجعل التكويني من الله بقسميه البسيط والمركب جاء في كثير مما خلق الله في الآفاق والأنفس، إثباتاً لعلمه وقدرته، ورحمته ومثته. وقد جاءت بحاويها ورقم آياتها في هذه القائمة دون نصوصها، حذراً من التطويل. جعل الأرض والسماء: (١٩ آية):

البقرة: ٢٢، طه: ٥٢، الزخرف: ١٠، المؤمن: ٦٤، الملك: ١٥، نوح: ١٩، النحل: ٦١، فصلت: ١٠ و ١١، الأعراف: ١٠، الكهف: ٧، الأنبياء: ٣٦ و ٣٢، المراتل: ٢٥ و ٢٧، النبأ: ٦، المؤمن: ٦٤، الفرقان: ٦١، الحجر: ١٦.

جعل الليل والنهار: (١٠ آيات):

يونس: ٦٧، الفرقان: ٦٧ و ٦٢، القصص: ٧١ و ٧٣، المؤمن: ٦١، الإسراء: ١٢، الأنعام: ٩٦، النبأ: ٧٢، النحل: ٨٦.

جعل التجموم: (آية واحدة): الأنعام: ٩٧.

جعل الشمس والقمر: (١٣ آية): الأنعام: ٩٦.

يونس: ٥، نوح: ١٦.

جعل زوجين لكل ثمرة: (آية واحدة): الرعد: ٣.

جعل الأزواج والبنين: (آية واحدة): النحل: ٧٢.

جعل الأشجار: (آية واحدة): الأنعام: ٦.

جعل الإنسان نطفة: (آية واحدة): المؤمنون: ١٣.

جعل الظلمات والنور: (٣ آيات): الأنعام: ١٢٢ و ١٢٣.

النور: ٤.

جعل السمع والأبصار والأفئدة: (آيتين): السجدة:

٩، الملك: ٢٣.

جعل بيوتكم سكناً: (آية واحدة): النحل: ٨٠.

جعل جلود الأنعام بيوتاً: (آية واحدة): الأنعام: ٨٠.

جعل كل شيء حي من الماء: (آية واحدة): الأنبياء:

٣١.

جعل الجبال أكنائاً: (آية واحدة): النحل: ٨١.

جعل الفلك والأنعام لتركبوا: (آيتين): المؤمن:

٧٩، الزخرف: ١٢.

٢- التكويني من غير الله، في مثل: ﴿فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ﴾

يَبْهَارِهِمْ جَعَلَ الثَّقَاتِ فِي رُحُلِ أَخْيِهِ﴾ يوسف: ٧٠.

﴿إِنَّا فَرَعْنَاهُ غَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا أُمَّتَهُ﴾

شيثاً﴾ القصص: ٤.

﴿فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً لِلنَّاسِ كَذَّابٍ﴾

الله﴾ العنكبوت: ٨٠.

﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ﴾

الفتح: ٢٦.

﴿فَجَعَلْنَاهُمْ جُذَاً إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ﴾ الأنبياء: ٥٨.

﴿وَالَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾ الحجر: ٩١.

﴿وَجَعَلُوا أَعْرَءَ أَهْلِهَا أَذَلَّةً﴾ النمل: ٣٤.

﴿جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ﴾ نوح: ٧.

د - الأدياء:

٦- ﴿وَمَا جَعَلْ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ...﴾
الأحزاب: ٤

هـ - الموالي:

٧- ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيًّا مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ...﴾
النساء: ٣٣

و - شريعة وشريعة:

٨- ﴿...وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً...﴾
المائدة: ٤٨

٩- ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾
الجاثية: ١٨
١٠- ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا مَطْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطَانًا فَلَا يَشْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾
الإسراء: ٣٣

ح - الحكم بين الناس:

١١- ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ...﴾
ص: ٢٦

ط - القرآن، وهو تكويني ملحق بالتشريعي:

١٢- ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَبِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ مَا أَعْجَبِيٍّ وَغَرِيٍّ...﴾
فصلت: ٤٤
١٣- ﴿وَتَذَكَّرْكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا...﴾
الشورى: ٥٢

١٤- ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

الزخرف: ٣

﴿أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا﴾
الكهف: ٩٤

﴿قَالَ لَنْ أَمْلِكَنَّ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَكَ مِنَ السَّمَجُوتِينَ﴾
الشراء: ٢٩

﴿فَتَعْلَمُونَ قِرَاطِيَسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَبِيرًا﴾

الأنعام: ٩١
﴿فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ نَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سِدًّا﴾
الكهف: ٩٤

﴿يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ﴾

البقرة: ١٩
﴿وَأَنصَرُوا أَنْ يَحْبِلُونَهُ فِي غَيْبَاتِ الْجُبِّ﴾

يوسف: ١٥

٢٣- الجعل التشريعي من الله جاء مرات في مواضع إثباتا ونفيًا:

١- الكعبة والقبلة: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْيَتِيمَ الْحَرَامَ قِبْلَةً لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالنَّهْدَى وَالْأَفْلاَحَ...﴾
المائدة: ٩٧

٢- ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْيَتِيمَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَفْنًا...﴾

البقرة: ١٢٥

٣- ﴿...وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَتَّقِلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ﴾
البقرة: ١٤٢
ب - البحيرة والسائبة:

٤- ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْخَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾
المائدة: ١٠٣

ج - الظهار:

٥- ﴿...وَمَا جَعَلَ أَرْوَاحَكُمْ اللَّائِي تُظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أَمْهَاتِكُمْ...﴾
الأحزاب: ٤

٤- جعل التشريع من الناس ، وأكثرها راجع إلى
الشرك بالله عقيدة وتشريعاً:

أ- جعل الشركاء والأنداد لله:

١- ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ
بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾

الأنعام: ١٠٠

٢- ﴿... أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ...﴾ الرعد: ١٦

٣- ﴿أَفَسِنَّ هُوَ قَاتِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ
وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ...﴾ الرعد: ٣٣

٤- ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ
تَسْتَفْتُوا فَإِنْ مَتَّعْتُكُمْ إِلَى النَّارِ﴾ إبراهيم: ٣٠

٥- ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَغَا وَبَغَى مُبِينًا إِلَيْهِمْ ثُمَّ
إِذَا حُلُوهُ بِنِعْمَةٍ مِنْهُ تَسِيءُ مَا كَانُوا يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَهَلْجَلِ
لِلَّهِ أَنْدَادًا...﴾ الزمر: ٨

٦- ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

البقرة: ٢٢

٧- ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعَذَ مَذْمُومًا

مَعْدُومًا﴾ الإسراء: ٢٢

٨- ﴿... وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ

مَلُومًا مَذْمُورًا﴾ الإسراء: ٣٩

٩- ﴿أَلَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقَيْنَاهُ فِي الْعَذَابِ

الشَّدِيدِ﴾ ق: ٢٦

١٠- ﴿فَلَمَّا أَنبَأَ صَالِحًا جَفَلًا لَهُ شُرَكَاءَ مِنْهَا

أَنبَأَهَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ الأعراف: ١٩٠

ب- جعل التصيب والتب لله:

١١- ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ يَمًّا ذَرَأً مِنَ الْحَرِثِ وَالْأَنْعَامِ

نَجِيًّا﴾ الأنعام: ١٣٦

١٢- ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِهَاً وَلَقَدْ عَلِمْتِ

أَجْنُتَهُ إِنَّهُمْ سَمُوعُونَ﴾ الصافات: ١٥٨

١٣- ﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ

لَكَفُورٌ مُبِينٌ﴾ الزخرف: ١٥

ج- جعل الملائكة إناثاً:

١٤- ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ

إِنَاثًا...﴾ الزخرف: ١٩

د- جعل الله عرضة لأيمانهم:

١٥- ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا

وَتَشْفُقُوا وَتُضْلِكُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ يَجْمَعُ عَلَيْهِمْ

البقرة: ٢٢٤

هـ- جعل الله الكعبة كعبة:

١٦- ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا

الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ

يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ﴾ التحل: ٩١

و- جعل الحلال والحرام:

١٧- ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ

مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا...﴾ يونس: ٥٩

ز- جعل سقاية الحاج كالإيمان بالله:

١٨- ﴿أَجْعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَشْجِدِ

الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ...﴾ التوبة: ١٩

ح- جعل الحمية الجاهلية:

١٩- ﴿إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ

الْجَاهِلِيَّةِ...﴾ الفتح: ٢٦

ط- جعل القرآن عَصِي:

٢٠- ﴿أَلَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِصْيًا﴾ الحجر: ٩١

ج ف أ

جُفَاءً

لفظ واحد، مرة واحدة، في سورة مدنية

النصوص اللغوية

وجفأت القدر، أي متحت زبدتها الذي فوقها من

أبو عمرو ابن العلاء: يقال: قد أجفأت القدر، أي متحت زبدتها الذي فوقها من

ويقال: أجفأت القدر، إذا علا زبدتها.

(الأزهري ١١: ٢٠٧)

نجفأت الأرض، إذا رُعيت.

جفأت التبت واجتفأته، إذا قلعت.

نجفأت الأرض، إذا أكل نبتها الجذب.

في قوله: وتجتفونوا بقلًا: تُصَيِّبُوا بقلًا. [تم استشهد

(الأزهري ١١: ٢٠٨)

يقال: جفأت الغناء عن الوادي، أي كشفت.

وأجفأت البلاد، إذا ذهب خيرها، وكذلك تجفأت.

(الصَّغَانِي ١: ١٢)

أبو عبيد: في حديث النبي ﷺ في لحوم الحمر

الأهلية أنه نهى عنها ونادى مسأله بذلك، قال:

وذلك إذا خلت فانصب زبدتها، أو سكنت فلا يبقى منه

(أبو عبيد ١: ٣٢٩)

الخليل: جفأ الزبد يجمأ جفأً، والاسم: الجفء.

وأجفأت القدر زبدتها وجفأت به، أي زمت به

وطرحته.

وجفأت الرجل، أي احتملته وضربت به الأرض.

والجفء: الزبد فوق الماء، قال الله عز وجل: ﴿فَأَمَّا

الزبد فَيَذَرُهَا جُفَاءً﴾ الرعد: ١٧. (١٨٨: ٩)

أبو زيد: يقال: جفأت الرجل، إذا ضرغته.

وأجفأت القدر بزبدتها، إذا ألقت زبدتها، من هذا

(الأزهري ١١: ٢٠٨)

اشتقاقه.

ابن الأعرابي: يقال: جفأت الغناء عن الوادي.

«فأجفأوا القُدور». هكذا يُروى الحديث بالألف، وهو في الكلام: فجفأوا، بغير ألف، ومعناه أنهم اكفأوها، أي قلبوها، يقال منه: جفأت الرجل وغيره، إذا احتملته، ثم ضربت به الأرض. (٣٥٨: ٦)

نحوه الأزهرى، (٢٠٨: ١١)

ابن السكيت: الجفأ: ما جفأ الوادي إذا رمى به. (الأزهرى: ١١: ٢٠٧)

يقال: قد جفأت الصدر برزدها، إذا ألقت عند الغليان، وقد جفأت المرأة ولدها. (إصلاح المطلق: ١٥٦)

الزجاج: جفأت الباب أجفؤه جفأً وأجفأته إجفأً، إذا أغلقته. وقال الميرمازي: إذا فتحت. (الصفاني: ١: ١٢)

ابن فرييد: جفأت الشيء أجفؤه جفأً، إذا انزعته، وأصل ذلك أن تنزع النجيرة من الأرض بأصبعها، وذهب الشيء جفأً، إذا انجفأ فذهب، ومنه قوله عز وجل: «فَأَمَّا الزُّبْدُ فَيَنْزَعُ مِنْهَا جُفَاءً» الرعد: ١٧.

(٢٢٧: ٣)

تقول: جفأت الرجل جفأً، إذا صرعته. (٢٧٩: ٣)

الأزهرى: وقال أبو عون الميرمازي: أجفأت الباب وجفأته، إذا فتحته، ويقال: جفأت القدر جفأً، وكفأتها كفأً، إذا قلبتها، فصبت ما فيها، حكاه النضر. (ثم استشهد بشعر)

الصاحب: جفأ الزبد فوق الماء والقدر، وهو يجفأ جفوءة، والجفأ: الاسم.

وأجفأت القدر زبدًا عجفئه، وأجفأتها: كفأتها، ويقال: جفأ الوادي وأجفأ، إذا رمى بجفأته وغفاته.

والجفأ: الباطل، والمتأني من السفن.

وجاء جفأ من الناس، أي طائفة.

وجفأت به الأرض: طرحته بها وصرعته، وأجفأته أيضًا.

وأجفأ الرجل: ضعف وانكسر، ويقال: جفأته.

وتجفأت الأرض، إذا لم يبق فيها بقل، وقد رعى ما فيها.

وأجفأ الرجل ماشيته، إذا أنعبها بالشير ولم يلقها، فهي جفأة. (١٩٥: ٧)

الجوهري: الجفأ: ما نفا السيل، قال الله تعالى: «فَأَمَّا الزُّبْدُ فَيَنْزَعُ مِنْهَا جُفَاءً» الرعد: ١٧، أي باطلاً.

وجفأ الوادي جفأً، إذا رمى بالقذى والزبد، وكذلك القدر إذا رمى بزبدتها عند الغليان، وأجفأت: لغة فيه.

وجفأت القدر أيضًا، إذا كفأتها أو أمثلتها فصبت ما فيها ولا بقل، وأجفأها. (ثم استشهد بشعر)

وأما الذي في الحديث: «فأجفأوا قُدورهم بما فيها» فهي لغة مبهوتة.

وجفأت الرجل أيضًا: صرعته، واجتفأت الشيء: اقتلعتة ورميت به. (٤١: ١١)

ابن فارس: [ذكر المحتل وقال:] وقد اطرد هذا الباب حتى في المهموز، فإنه يقال:

جفأت الرجل، إذا صرعته فصرعت به الأرض، واجتفأت البقلة، إذا اقتلعتها من الأرض، وأجفأت القدر بزبدتها، إذا ألقتها، إجماعًا، ومنه قوله تعالى: «مالم تصطبخوا أو تفتيقوا أو تجتفتوها بقلًا» في رواية من يرونها بالجيم.

ومن هذا الباب تجفأت البلاد، إذا ذهب خيرها. (ثم

استشهد بشعر)

استشهد بنهر]

(٤٦٦: ١)

الْهَرَوِيّ = وفي حديث جرير: «خلق الله الأرض الشغل من الزبد الجفاء» أي من زبد اجتمع للماء.

وفي حديث البراء: «اطلق جفاء من الناس إلى هذا المهي من هوازن» أراد سرعان الناس، بسببهم بجفاء السيل.

(٣٦٩)

نحوه ابن الأثير.

(٢٧٧: ١)

ابن سيده: جفا الرجل جفأ: صرعه.

وأجفا به: طرحه.

وجفأ به الأرض: صر بها به.

وجفأ البركة في القصعة جفأ: أكفأها.

وجفا الوادي جفأ: رمى بالزبد والقدر.

وكذلك: جفأت القدر برزدها، وأجفأت به.

وأجفأته.

واسم الزبد: الجفاء، وفي التزييل: «فأما الزبد

فقد ذهب جفأ» الرعد: ١٧.

والجفاء: الباطل أيضاً.

وجفأ الوادي: مسح غطاءه.

وجفأ القدر: مسح زبدها.

وجفأ الباب جفأ، وأجفأ: أغلقه.

وجفأ البقل والشجر يجفؤه جفأ، واجتفأ: قلعه من

أصله.

يقال: اجتفأ الشيء: اقتلعه ثم رمى به. (٤٩١: ٧)

الرائح: قال الله تعالى: «فأما الزبد فذهب

جفأ» الرعد: ١٧، وهو ما يرمى به الوادي أو القدر من

النساء إلى جوانبه، يقال: أجفأت القدر زبدها: ألقت

أجفأ، وأجفأت الأرض: صارت كالجفاء في ذهب غيرها.

وقيل: أصل ذلك الواو لا الهمز، ويقال: جفأت القدر وأجفأت، ومنه الجفاء، وقد جفأته أجفؤه جفوةً وجفأة.

ومن أصله أخذ: جفا السرج عن ظهر الدابة: رفقه عنه.

(٩٤)

الزَّمَعَشَرِيّ: ذهب الزبد جفأ، أي مدفوعاً مرمياً

به، قد جفأ الوادي إلى جنباته، ويقال: جفأت القدر

برزدها، ومر جفأ من العكر إلى البيات، أي جماعه

معزلة من مظهره. وتقول: سامه جفأة وبذد جفأة، إذا

بحرله عن ضيقه. (أساس البلاغة: ٦١)

الْقَهْرُوزِ ابْدِيّ، جفأ كمنه: صرعه، والبركة في

النضرة فجأها، والوادي والقدر: رميا بالجفاء، أي الزبد

كأجفأ، والتينم: مسح زبدها، والوادي: مسح غطاءه،

واباب: أغلقه كأجفأه، وفتحته ضدّ، والبقل: قلعه من

أصله كاجتفأ.

والجفاء كفراب: الباطل، والسفينة الخالية.

وأجفا ماشيته: أتعبها بالسير ولم يعلفها، وبه:

طرحه، والبلاد: ذهب غيرها كتجفأت، والعام جفأة

إربنا، وهو أن يشتت أكثرها. (١١: ١)

مَجَسَّعُ اللَّفَّة: جفأت القدر تحفاً جفأ: رمت

برزدها عند الغليان.

وجفأ الوادي غطاءه: رمى بالزبد والقدر.

والجفاء: ما جفأته القدر أو جفأه الوادي.

وذهب الزبد جفأ، أي مدفوعاً مرمياً به لابقاء له.

(٢٠١: ١)

نحوه محمد إسماعيل إبراهيم .

(١٠٨ : ١)

المُضْطَفَوِيّ : [سَيَّأِي فِي جَنُودِ]

النُّصُوصُ التَّفْسِيرِيَّةُ

جُفَاءً

... قَامًا الزَّيْدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ...

الزَّعْدُ : ١٧

مُجَاهِدٌ : جَمُودًا فِي الْأَرْضِ . (الطَّبْرِيُّ ١٣ : ١٢٦)

قَتَادَةُ : يَتَعَلَّقُ بِالشَّجَرِ ، فَلَا يَكُونُ شَيْئًا . مِثْلُ الْبَاطِلِ

(الطَّبْرِيُّ ١٢ : ١٣٦)

ابن إسحاق : مَرِيًّا . (الماوردي ٣ : ١٠٧)

الْفَرَاءُ : قَوْلُهُ : ﴿فَيَذْهَبُ جُفَاءً﴾ مَمْدُودٌ ، أَصْلُهُ

الْمُضَرَّةُ ، يَقُولُ : جُفَاءً الْوَادِي عُثَاءً جُفَاءً . وَقِيلَ : الْجُفَاءُ ،

كَمَا قِيلَ : الْفُتَاءُ . وَكُلُّ مَصْدَرٍ اجْتَمَعَ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ ، مِثْلُ

الْمُهَاسِ وَالذَّقَاقِ وَالْفُتَاءِ وَالْمُطَامِ . فَهُوَ مَصْنُوعٌ ، وَيَكُونُ

فِي مَذْهَبِ اسْمٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى ، كَمَا كَانَ الْعَطَاءُ اسْمًا عَلَى

الْإِعْطَاءِ ، فَكَذَلِكَ الْجُفَاءُ وَالْفُتَاءُ ، لَوْ أُرِدَتْ مَصْدَرُهُ

قُلْتُ : قَسَمْتُه قُتْنَا . وَالْجُفَاءُ ، أَيُّ يَذْهَبُ سَرِيعًا كَمَا جَاءَ .

(٦٢ : ٢)

ابن قُتَيْبَةَ : وَالْجُفَاءُ : مَارِئِي بِهِ الْوَادِي إِلَى جَنَّتَانِهِ .

يُقَالُ : أَجْفَأَتِ الْقِدْرُ زَيْدَهَا ، إِذَا أَلْقَتْ زَيْدَهَا عَنْهَا .

(٢٢٧)

نحوه التَّجَسُّتَانِيّ . (٩٧)

الطَّبْرِيُّ : وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ أَهْلِ الصَّرِيَّةِ مِنْ أَهْلِ

الْبَصْرَةِ ، أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ : ﴿فَيَذْهَبُ جُفَاءً﴾ نُسْنَمُهُ

الْأَرْضِ ، وَيُقَالُ : جُفَا الْوَادِي وَأَجْنَى فِي مَعْنَى تَسْفٍ ،

وَأَجْنَى الْوَادِي ، إِذَا جَاءَ بِذَلِكَ الْفُتَاءُ ، وَغَنَى الْوَادِي ، فَهُوَ

يَغْنِي غَنًى وَغَنًى ثَانًا .

وَذَكَرَ عَنِ الْعَرَبِ أَنَّهَا تَقُولُ : جَفَأَتِ الْقِدْرُ أَجْفُوهَا ،

إِذَا أَخْرَجَتْ جُفَاءَهَا ، وَهُوَ الزَّيْدُ الَّذِي يَعْلُوهَا ، وَأَجْفَأَتْهَا

إِجْفَاءً : لَفْظًا . قَالَ ، وَقَالُوا : جَفَأَتِ الرَّجُلُ جُفَاءً : صَرَعَتْهُ .

وَقِيلَ : ﴿فَيَذْهَبُ جُفَاءً﴾ بِمَعْنَى جُفَاءً ، لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ مِنْ

قَوْلِ الْقَاتِلِ : جُفَاءً الْوَادِي عُثَاءً ، فَخَرَجَ مَخْرَجَ الْأَسْمِ

وَهُوَ مَصْدَرٌ . [تَمَّ ذِكْرُ نَحْوِ الْفَرَاءِ] (١٣ : ١٣٨)

الزُّجَّاجُ : أَيُّ فَيَذْهَبُ ذَلِكَ لَا يَنْتَمِعُ بِهِ ، وَالْجُفَاءُ :

مَاحِقُ الْوَادِي ، أَيُّ رَمَى بِهِ . (٣ : ١٤٥)

النَّعَّاسُ : قَالَ أَبُو زَيْدٍ : وَكَانَ رُؤْيُهُ يَقْرَأُ ﴿فَيَذْهَبُ

جُفَاءً﴾ بِقَالَ : جَفَلَتِ الرِّيحُ السَّحَابَ ، إِذَا قَطَعَتْهُ وَأَذْهَبَتْهُ .

(٣ : ١٤٩)

الرُّمَانِيّ : جَافِيًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ .

(الماوردي ٣ : ١٠٧)

الطُّوسِيّ : إِخْبَارٌ مِنْهُ تَعَالَى أَنَّ الزَّيْدَ الَّذِي يَعْلُوُ

عَلَى الْمَاءِ وَالنَّارِ يَذْهَبُ بَاطِلًا وَهَالِكًا ، وَالْجُفَاءُ مَمْدُودٌ

مِثْلُ الْفُتَاءِ ، وَأَصْلُهُ : الْهَمَزُ . (٦ : ٢٤٠)

الْبَغَوِيّ : أَيُّ ضَائِعًا بَاطِلًا ، وَالْجُفَاءُ : مَارِئِي بِهِ

الْوَادِي مِنَ الزَّيْدِ ، وَالْقِدْرُ إِلَى جَنَّتَانِهِ . [إِلَى أَنْ قَالَ :

مَعْنَاهُ : أَنَّ الْبَاطِلَ وَإِنْ عَلَا فِي وَقْتٍ فَإِنَّهُ يَضْمَحَلُّ .

وَقِيلَ : (جُفَاءً) أَيُّ مُتَفَرِّقًا ، يَقَالُ : جَفَأَتِ الرِّيحُ الْعَصِيرَ ، إِذَا

فَرَّقَتْهُ وَذَهَبَتْ بِهِ . (٣ : ١٤٤)

نحوه الْخَازَنُ . (٤ : ١٣)

الْمَيْبُودِيّ : أَيُّ بَاطِلًا مِنْ جَفَأَتِ الْقِدْرُ وَأَجْفَأَتْ ،

إِذَا غَلَّتْ وَعَلَا زَيْدُهَا ، فَإِذَا سَكَنْتْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ .

وَبِنَاءِ «فُعَالٍ» مِمَّا يُرْمَى وَيُطْرَحُ . وَقِيلَ : جُفَاءً الْوَادِي

ويذهب في جاني الوادي، ويعلق بالشجر، وتنسف
الرياح، كذلك خُبث الذهب والفضة والحديد
والنحاس، يذهب ولا يرجع منه شيء ولا يبقى إلا الماء،
وذلك الذهب ونحوه يُنتفع به. (٨٢: ٤)

نحوه القاسمي (٩: ٣٦٦٧)، والمراخي (١٣: ٨٨)،
مكارم الشيرازي: الجفاء، بمعنى الإلقاء
والإخراج، ولهذا نكتة لطيفة، وهي أن الباطل يصل إلى
درجة لا يمكن فيها أن يحفظ نفسه، وفي هذه اللحظة يُلقي
خارج المجتمع، وهذه العملية تتم في حالة هيجان الحق،
فتد غليان الحق يظهر الزبد ويطفو على سطح ماء
القدر، ويقذف إلى الخارج، وهذا دليل على أن الحق
يجب أن يكون في حالة هيجان وغليان دائماً، حتى يُعَدَّ
الباطل عنه. (٧: ٣٣٣)

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة: الجفاء، أي الزبد والغناء،
ينال: جفاً الوادي غناءً، بجفاً جفاً، أي رمى بالزبد
والقذى، وجفأت الغناء عن الوادي: كشفته، وكذا
جفأت القدر، أي مسحت زبدها الذي فوقها من غليها،
وجفأت هي: رمت بزبدها عند الغليان، وأجفأت به
وأجفأته.

٢- وجفاً الرجل جفاً: صرعه، وأجفاً به: طرّخه،
وجفاً به الأرض: ضربها به، وهو تشبيه بطرح القدر
زبدها ورميها له عند الغليان.

وجفاً البقل والشجر يجفؤه جفاً واجتفأه: قلعه من
أصله، ونسهل همزته أيضاً، فيقال: جفوت البقل

وأجفاً، إذا نشف. (١٨٦: ٥)

الزَّمَطُشَرِيّ: (جفأ) يجفؤه السيل، أي يرمي به،
وجفأت القدر بزبدها، وأجفاً السيل وأجفل. وفي قراءة
رؤية ابن العجاج (جفألاً). (٢: ٣٥٦)

نحوه أبوحيان. (٥: ٣٥٨)

ابن عطية: (جفأ) مصدر من قولهم: أجفأت
القدر، إذا غلت حتى خرج زبدها وذهب. (٣: ٣٠٨)
الطبرسي: أي باطلاً متفرقاً بحيث لا يُنتفع به.

(٣: ٢٨٧)

الفخر الرازي: والمعنى: أن الزبد قد يعلو على وجه
الماء ويربو ويتنفخ، إلا أنه بالآخرة يضمحل، ويبقى
الجمهر الصافي من الماء ومن الأجساد السبعة، فكذا
الشبهات والخيالات قد تقوى وتظم، إلا أنها بالآخرة
تبطل وتضمحل وتزول، ويبقى الحق ظاهراً لا مشوباً
بشيء من الشبهات.

وفي قراءة رؤية ابن العجاج (جفألاً) وعن أبي حاتم:
لا يُقرأ بقراءة رؤية، لأنه كان يأكل الغار. (١٩: ٣٧)
نحوه الأوسمي. (١٣: ١٣١)

البيضاوي: يجفأ به، أي يرمي به السيل أو الفلز
الذاب، وانتصابه على الحال، وقرئ (جفألاً) والمعنى
واحد. (١: ٥١٨)

نحوه أبو السعود. (٣: ٤٥٠)

التنقي: (جفأ) حال، أي متلاشيًا، وهو ما تنقذه
القدر عند الغليان، والبحر عند الطغيان، والجفأ:
الرمي، وجفأت الرجل: صرعته. (٢: ٢٤٧)

ابن كثير: أي لا يُنتفع به بل يمتزق ويمزق

وَجَفَيْتُهُ واجتفيتها، وذكره بعضهم في مادة «ج ف و»
أيضاً، وهو ليس منها.

وتجفأت الأرض: رُعيَتْ، وتجفأت البلاد: ذهب
خيرُها، وكلاهما مشتق من قولهم: جفأ البغل، أي قلعه
من أصله.

٢- وأما قولهم: جفأ البرزخ في القصعة جفأ، أي
أكفأها، أو أمالها، فصب ما فيها، فهو من «ك ف أ»، يقال:
كفأ الشيء والإبناء وأكفأ وكفأ، واكتفأ، أي قلبه
وأماله.

وإبدال الكاف جيماً مشهور بين العرب قديماً
وحديثاً، نحو: التهنع والتهنك: مرور الريح. يقال: ريج
سَيْتُكُ وسَيْتُجْ، وريج سَيْتُوكُ وسَيْتُوجْ، أي شديدة الريح.
وتبدل الكاف جيماً مفعلة في كثير من المفردات

في اللهجة العراقية، نحو: كبير وجبير، وبكر وصجير،
ويحوك ويحوج. ومنها ضمير الخطاب المؤنثة مفرداً
وجملاً، نحو: كتابك وكتايج، وكتابكن وكتايجن، وهي
من اللغات غير الفصحى لأهل اليمن، فهم يقولون في
الكتابة: الجمعة^(١)، إلا أن أهل العراق لا يتابعونهم في كل
ذلك، بل يلفظون الكاف صحيحة في أغلب كلامهم، نحو:
الجمعة.

الاستعمال القرآني

جاء منها لفظ واحد في سورة الزهد المدنية عند
القوم، ولا شاهد لها، لاحظ المدخل: فصل مكّي السور
ومدنيها:

﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا

فَاخْتَلَّتِ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ
ابْتِغَاءَ حُلِيٍّ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ كَذَلِكَ يُضْرِبُ اللَّهُ الْحَقُّ
وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ
فَنَبِّئُكَ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ﴾

الزهد: ١٧

بلاحظ أن في الآية بحوثاً:

١- اضطربت كلماتهم في أن (جفأ) مصدر، أو اسم
مصدر، أو وصف بمعنى المرمي، أو اسم للزبد. قال
الفراء: «كل مصدر اجتمع بهضه إلى بعض مثل القماش
والدقاق والمطام فهو مصدر، ويكون في مذهب اسمًا
على هذا المعنى، كما كان العطاء اسمًا على الإعطاء،
فكذلك الجفاء والقماش، لو أردت مصدره قلت: نشته
نشأ، ولهدو أنه مصدر انتقل إلى الاسم والصفة». وقال
نقري: «خرج مخرج الاسم وهو مصدر».

٢- اضطربت كلماتهم في معناها أيضاً مثل: جوداً
في الأرض، ماتعلق بالشجر، حثاة، مذهب سريعاً كما
جاء. مارى به الوادي إلى جنباته، الزبد الذي يعلو
القدر إذا غلى، متفرقاً، متلاشياً...

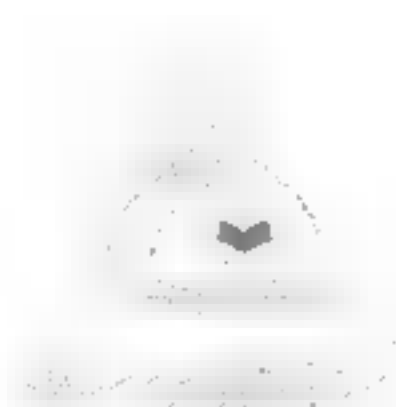
والظاهر أن كلها تفسير بالآزم، أما الزبد فقد جاء
اسماً في الآية لما يعلو الوادي والقدر كلاهما، وجاء
«الجفاء» حالاً توصيفاً للزبد، وليس عينه حيث قال:
﴿فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً﴾، ويقابله ﴿وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ
النَّاسَ فَنَبِّئُكَ فِي الْأَرْضِ﴾ فالجفاء مالا تقع فيه كالزبد،
أو قل: مرمياً متفرقاً، ما يذهب سريعاً، ويؤيد قول
البيضاوي: «جفأ أي يرمى به» وقول النسي: «الجفاء:

الزمني» وقد فسرهما «مكارم» بالإلقاء والإخراج، وهو سهو لأنها لازم وليست متعديّة.

٣- ولا ريب أنها - في الآية - مثل للباطل قبال الحق ﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ﴾ كما أن صدر الآية: ﴿فَسَأَلْتُ أَزْوَاجَهُ بِقَدَرِهَا﴾ مثل لما فطر الله عليه الأشخاص والأنبياء من الطيبة والقابلية. وقد أطلال بعض المفسرين في بيانه، لاحظ النصوص.

٤- استظهر «مكارم» نكتة من الآية، وهي «أنّ الباطل ينتهي إلى درجة لا يحفظ نفسه، فيُلقي في خارج المجتمع، وذلك عند هيجان الحق، فلا بدّ أن يكون الحق دائماً في حالة الهيجان دافعاً للباطل».

ولاندري من أين تبيّن بقاء الحق بهيجان، فإنّ صريح الآية أنّ ذهاب الباطل وبقاء الحق من طبيعتهما، لأن هيجان الحق وانضعاف الباطل تدريجياً.

مرکز تحقیقات کلامیه و علوم اسلامی

ج ف ن

جفان

لفظ واحد، مرة واحدة، في سورة مكية

التصوحي اللغوي

- الحليل: الجفن: ضرب من الضرب، ويقال: هو العين، والجفن: جفن السيف الذي يعتمد فيه، والجفنة: مروة، وتجمع: جفانا، والعدد: الجفونات.
- ويقال: الجفن والجفنة: قضيب من الكرم. والجفنة: التي للطعام، وجمعها: الجفان. والجفن: للسيف والعين، وجمعها: جفون.
- وجفنة: قبيلة من اليمن، ملوك بالشام. [ثم استشهد بشعر]
- استشهد بشعر [١٤٦: ٩]
- الأصمعي: الجفنة: الأصل من أصول الكرم، وجمعها: الجفن، وهي الحيلة.
- الجفن: ظلف النفس من الشيء الذي، يقال: جفنتها جفنا، [ثم استشهد بشعر] (الأزهرى ١١: ١١٢)
- اللحياني: ولب الخبز ما بين جفنته، وجفنا الرغيف: وجهها من فوق ومن تحت. (الأزهرى ١١: ١١٣)
- الحقن: الأعرابي: الحقن: الكرم، والجفن: جفن الحليل: الجفن: جفن السيف الذي يعتمد فيه، والجفنة: مروة، وتجمع: جفانا، والعدد: الجفونات.
- وآل جفنة: ملوك من أهل اليمن، كانوا استوطنوا الشام. [ثم استشهد بشعر]
- التجفين^(١): كثرة الجيع، وقال أصرابي: أضواني دوام التجفين. (الأزهرى ١١: ١١٢)
- الحقن: قنر العنب الذي فيه الماء، ويسمى الخمر ماء العجفن، والشعاب: جفن الماء.
- الجفنة: الكرامة، والجفنة: الخمر، والجفنة: الرجل الكريم، وأجفن، إذا أكرم الجماع. (الأزهرى ١١: ١١٣)
- الدنيوري: ومن الشجر الطيب الزيج: الجفن

(١) كلا، والظاهر: التجفين.

والغان والجفن أيضًا: جفن الكرم.

اسم رجل في المثل.

(١١٣: ١١)

(الأزهري ١١: ١١٣)

وقال بعض الأعراب: هي صلبة صغيرة مثل التيشوم، ولها عيدان صلاب رقاق قصار، وورقها أخضر أغبر، ونباتها في غلظ الأرض، وهي أسرع البقل نباتًا إذا طُيرت، وأسرعها هيجًا.

(ابن سيده ٧: ١٥٧)

ابن دُرَيْد: الجفن: جفن السيف، والجفن: جفن

العين.

وقد فصل بينهما قوم من أهل اللغة فيما زعموا، فقالوا: جفن السيف، وجفن العين، ولأدري ما صحته، والجفنة: معروفة، والجفن: الكرم، وقال قوم: بل أصل الكرم: جفنة.

وبنو جفنة: حي من العرب، وجمع الجفنة: جفان، وجفئات في أدنى العدد، وجمع الجفن: جفون وأجفان، وأجفن في أدنى العدد.

ويقال: جفن الرجل نفسه عن كذا وكذا إذا ظلفها عنه. [تم استشهد بـ]

الأزهري: وفي حديث عمر: «أنه انكرت قلوص من نغم الصدقة فجفنها». معنى جفنها، أي نحرها وطبخها، وأطعم لحسها في الجفان، ودعا عليها الناس حتى أكلوها. [تم استشهد بـ]

[ونقل القول الثاني للأصمعي، وقال:]

قال أبو سعيد: لا يعرف الجفن بمعنى ظلف النفس، ومن أمثالهم: «وعند جفنة الخبر اليقين».

وقال ابن السكيت: ولا تمل: «جبهة». وجفنة

الصاحب: الجفن: جفن العين والسيف، وضرب

من السب، وقيل: نفس الكرم وورقه.

وظلف النفس عن الشيء: جفن نفسه.

وجفنة الطعام: معروفة.

وجفنة: قبيلة من اليمن، ملوك.

والجفنين: إطعام الناس، جفن فلان لفلان: اتخذ له

طعامًا. [تم ذكر حديث عمر]

وجفنة في قوهم: «عند جفنة الخبر اليقين»

هو رجل كان عنده علم رجل مقتول. (٧: ١٢٦)

الجوهري: الجفن: جفن العين، والجفن أيضًا:

جند السيف، والجفن: اسم موضع.

والجفن: قضبان الكرم، الواحدة: جفنة.

والجفنة كالفصنة، والجمع: الجفان والجفانات

بالتحريك، لأن ثاني «قنلة» يحرك في الجمع إذا كان اسمًا، إلا أن يكون ياء أو واوًا، فيكن حينئذ.

— وجفنة: قبيلة من اليمن. [تم بحث حول قوهم:

«وعند جفنة الخبر اليقين» أنه جفنة أو جهنة]

(٥: ٢٠٩٢)

نحو الطريمي.

ابن فارس: الجيم والفاء والتون أصل واحد، وهو

شيء يطيف بشيء ويحويه. فالجفن: جفن العين،

والجفن: جفن السيف. وجفن: مكان، وسن الكرم جفنا

لأنه يدور على ما يعلق به، وذلك مُشاهد. (١: ٤٦٥)

الزهري: وفي الحديث: «أنه قيل له: أنت كذا

وأنت كذا وأنت الجفنة التراء» معناه: أن العرب كانت

الخبر اليقين» كذا رواه أبو عبيد وابن السكيت.

قال ابن السكيت: ولاتقل: «جُهينة». وكان

أبو عبيد يرويه «جَفَنَة» بالحاء غير مصجمة. (٤٥٦: ٧)

الجفن: ما ارتقى من الكرم في الشجر فتجفن به، أي

تمكن. (الإفصاح ٢: ١١٢٦)

الواجب: الجَفَنَة: خُصَّت بوعاء الأطمعة.

وجمها: جفان، قال عز وجل: ﴿وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ﴾،

وفي حديث: «وَأَمَّا^(١) الجَفَنَة الفراء» أي الطعام،

وقيل: للبئر الصغيرة: جَفَنَة، تنسبها بها.

والجفن: خُصَّ بوعاء السيف والعين، وجمه:

أجفان، ونحو الكرم جَفَنًا تصوّرًا أنه وضاء العنب.

(٩٤)

الزَمْخَرِي: بنو فلان يقرؤن في الجفان، وجفّوا:

صنعوا جفانًا، وجفن فلان لفلان، وأتينا نجفن لك.

[ثم ذكر حديث عمر]

ونجفن فلان: انتسب إلى آل جَفَنَة.

وعرب فلان ماء الجفن، وهو الكرم، والجَفَنَة:

الكرمة.

وتحالفوا على القتال ففَضُوا أجفانهم، وغطّوا

أجفانهم، أي كسروا غمودهم.

ومن الجاز: أنت الجَفَنَة الفراء: للجواد المضياف، [ثم

استشهد بشعر]

ولبّ الخبز: ما بين جَفَنَيْهِ، وهما وجهاه.

(أساس البلاغة: ٦١)

[وفي حديث] «وَأَمَّا الجَفَنَة الفراء»، شبهوه

تدعو السيّد الطعام جَفَنَة، لأنه يَضُّها ويُطعم الناس

فيها، فسُمِّي باسمها. [ثم استشهد بشعر] (٣٧١: ١)

الثَّعَالِبِي: الجفن: غلاف السيف. (١٣٨)

أبوسهل الهَزَوِي: الجَفَنَة بفتح الجيم: القَصَمَة

العظيمة من الخشب. (٤٦)

نحوه يَجْتَمِعُ اللَّغَةُ (١: ٢٠١)، ومحمد إسماعيل (١)

(١٠٨).

ابن سيده: الجفن: غطاء العين من أعلى وأسفل.

والجمع: أجفن، وأجفان، وجفون.

وإنه لشديد جفن العين، أي يغطيها النوم.

وجفن السيف: غمده. [ثم استشهد بشعر]

والجَفَنَة: أعظم ما يكون من القِصَاع، والجمع:

جفان، وجفن عن سيويه كهَفَنَة ويَضَب.

وجفن المزور: أخذ منها طعامًا. [إلى أن قل:]

والجَفَنَة: ضَرْبٌ مِنَ الْعَنْبِ.

والجَفَنَة: الكرم، وقيل: أصله، وقيل: قضيب من

قضبانه، وقيل: ورقه، والجمع من كل ذلك: جفن، [ثم

استشهد بشعر]

سج وجفن الكرم، ونجفن: صار له أصل.

والجفن أيضًا من الأحرار: يَبْتَعُ تَشْتَبُ مَطْطَحَة.

وإذا يَبَسَتْ تَقَبَّضَتْ واجتمعت، ولها حَبٌّ كأنه الحَكْبَة.

سج وأكثر منبتها الآكام، وهي تبقى سنين يابسة، وأكثر

راعيها الحُرَّ والمِعْرَى.

وجفن نفسه عن الشيء: ظَلَفَهَا. [ثم استشهد بشعر]

وجَفَنَة: قبيلة من الأزد.

وجَفَنَة: اسم خمار، وفي المثل: «وعند جَفَنَيْتِه

بِالْجَفْنَةِ التَّرَاءُ، وَهِيَ الْبَيْضَاءُ مِنَ الدَّسَمِ، نَعْتًا لَهُ بِأَنَّهُ
مِصْصِافٌ بِطَعَامٍ، أَوْ أَرَادُوا: أَنْتَ ذُو الْجَفْنَةِ. [نم]
[استشهد بشعر] (الفائق ١: ٢٢٠)

الْمَدِينِيُّ: فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
«نَادَى، يَا جَفْنَةُ الرُّكْبِ» أَيِ يَاصْأَحِبِ جَفْنَةِ الرُّكْبِ،
حَذَفَ الْمَضَافَ وَأَقَامَ الْمَضَافَ إِلَيْهِ مُقَامَهُ، لَعَلَّهُمْ بَانَ
«الْجَفْنَةُ» لَا تَنَادَى وَلَا تُجِيبُ وَلَا تُحْضِرُ، إِرَادَةً
لِلتَّخْفِيفِ فِي الْكَلَامِ، نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَسَلِّ الْقُرَيْشَ﴾
يُوسُف: ٨٢. (٣٣٦: ١)

ابْنُ الْأَثِيرِ: فِي حَدِيثِ الْخَوَارِجِ: «سَلُّوا سِوْفَكُمْ
مِنْ جَفُونِهَا» جَفُونُ السِّوْفِ: أَغْصَانُهَا، وَاحِدُهَا: جَفْنٌ.
(٢٤٨: ١)

الْقَسِيومِيُّ: جَفْنُ الصَّيْنِ: غَطَاؤُهَا مِنْ أَعْيَانِهَا
وَأَسْفَلِهَا، وَهُوَ مَذْكَرٌ، وَجَفْنُ السِّيفِ: غِلَافُهُ وَالْجَمْعُ:
جَفُونٌ، وَقَدْ يُجْمَعُ عَلَى أَجْفَانٍ.

وَجَفْنَةُ الطَّعَامِ: مَعْرُوفَةٌ، وَالْجَمْعُ: جَفَانٌ، وَجَفَاتٌ،
مِثْلُ كَلْبَةٍ وَكَلَابٍ وَسَجْدَاتٍ. (١٠٣: ١)

الْفَيْرُوزِزَادِيُّ: الْجَفْنُ: غَطَاءُ الْعَيْنِ مِنْ أَعْلَى
وَأَسْفَلٍ، وَالْجَمْعُ: أَجْفَنٌ وَأَجْفَانٌ وَجَفُونٌ، وَغِمْدُ السِّيفِ
وَيُكْسَرُ، وَأَصْلُ الْكُرْمِ أَوْ قُطْبَانُهُ أَوْ ضَرْبٌ مِنَ الْيَنْبِ،
وَقُلُوفُ الثَّمَرِ مِنَ الْمَدَانِسِ، وَشَجَرٌ طَيِّبُ الرَّيْحِ، وَمَوْضِعٌ
بِالطَّائِفِ.

وَالْجَفْنَةُ: الرَّجُلُ الْكَرِيمُ، وَالْبَهْرُ الصَّغِيرَةُ،
وَالْقَصْعَةُ. جَمْعُهَا: جَفَانٌ وَجَفَاتٌ، وَقَبِيلَةٌ بِالْيَمَنِ.
وَجَفْنٌ الثَّاقَةُ: تُعْرَها وَأَطْعَمَ لَحْمَهَا فِي الْجِفَانِ.
وَجَفْنٌ تَجْفِيئًا وَأَجْفَنٌ: جَمَاعٌ كَثِيرٌ.

«وَعِنْدَ جُفَيْتَةِ الْخَبَرِ الْيَقِينُ» هُوَ اسْمُ خَمَارٍ، وَلَا تَقْلُ:
«جُهَيْتَةٌ».

أَوْ قَدْ يُقَالُ لِأَنَّ حُصَيْنَ بْنَ عَمْرِو بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ
عَمْرِو بْنِ كِلَابٍ خَرَجَ وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي جُهَيْتَةَ يُقَالُ
لَهُ: الْأَخْنَسُ. فَتَزَلَا مَنْزِلًا، فَقَامَ الْجُهَيْتِيُّ إِلَى الْكِلَابِيِّ
فَقَتَلَهُ وَأَخَذَ مَالَهُ، وَكَانَتْ صَخْرَةٌ بَيْنَ عَمْرِو بْنِ مُعَاوِيَةَ
تُبْكِيهِ فِي الْمَوَاسِمِ، فَقَالَ الْأَخْنَسُ:

تَايِلْ عَنْ حُصَيْنٍ كُلَّ رَكْبٍ

وَعِنْدَ جُهَيْتَةِ الْخَبَرِ الْيَقِينِ

(٢١١: ٤)

الزُّبَيْدِيُّ: قَالَ شَيْخُنَا رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَمَنْ أَبْدَعَ
الْجَنَاسَ وَالطَّعَنَ أَشَدَّ مِنْ شَيْخُنَا الْإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ الشَّاذَلِيِّ
رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى»

جَفَانُهُمْ نَفَتْ التَّرَارَ كَمَا انْتَفَى

مَاضِي التَّرَارِ بِهِمْ مِنَ الْأَجْفَانِ.

التَّرَارُ الْأَوَّلُ: التَّوَمُّ، وَالثَّانِي: حَدُّ السِّيفِ، وَأَجْفَانُ
الْأَوَّلُ: أَجْفَانُ الْعَيْنِ، وَالثَّانِي: الْأَغْصَادُ. (١٦٢: ٩)

— مُحَمَّدٌ شَيْتٌ: أَلِ الْجَفْنِ: غِمْدُ السِّيفِ، وَغِمْدُ
الْخِنْجَرِ، وَغِمْدُ الْحَرَبَةِ.

ب - الْجَفْنَةُ: الْقَصْعَةُ الَّتِي يَتَنَاوَلُ فِيهَا الْجُنُودُ طَعَامَهُمْ.
(١٤٤: ١)

الْمُصْطَفَوِيُّ: قَالَ فِي اللِّسَانِ: «الْجَفْنَةُ: أَعْظَمُ
مَا يَكُونُ مِنَ الْقِصَاعِ». وَهَذَا الْمَعْنَى بِمَنَابَةِ الْأَصْلِ فِي
هَذِهِ الْمَادَّةِ: وَهُوَ مَا يَحْبِطُ وَيُطْلِفُ بِشَيْءٍ كَالْغُلَافِ، وَغَطَاءِ
الْعَيْنِ، وَالْقَصْعَةُ الْكَبِيرَةُ بِاعْتِبَارِ إِحَاطَتِهَا، فَهِيَ كَخِطَاءِ
الْعَيْنِ. (٩٦: ٢)

التَّصَوُّصُ التَّفسِيرِيَّةُ

جِفَان

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَتَأْيِيلَ وَجِفَانٍ
كَالْجُؤَابِ وَالْقُدُورِ رَاسِيَاتٍ... سبأ: ١٢
مُجَاهِدٌ: صِحَافٌ. (الماوردي ٤: ٤٣٩)
مثله التَّبَيُّضَاوِيُّ (٢: ٢٥٧)، والمَشْهَدِيُّ (٨: ٢٥٧)،
ونحوه أَبُو السُّعُودِ (٥: ٢٥١)، والطَّبَاطِبِيُّ (١٦: ٣٦٣)،
الْفَرَّاءُ: وهي القَصَاعُ الكِبَارُ. (٢: ٣٥٦)
نحوه الطُّوسِيُّ (٨: ٣٨٣)، والبُفَوِيُّ (٣: ٦٧٤)،
والمَشْهَدِيُّ (٨: ١١٨)، والمَرَاغِيُّ (٢٢: ٦٥).

الطَّبَرِيُّ: أي صِحَافٌ كَالْمِيَاضِ الَّتِي يُجْمَى فِيهَا
الْمَاءُ، أَيْ يُجْمَعُ، وَكَانَ سَلِيمَانُ بْنُ أَبِي يَصْلَحَ طَعَامَ جَيْشِهِ فِي
مِثْلِ هَذِهِ الْجِفَانِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَنْ يَطْعَمَهُمْ فِي مِثْلِ قَصَاعٍ
النَّاسُ لِكَثَرَتِهِمْ.

وقيل: إِنَّهُ كَانَ يَجْمَعُ عَلَى كُلِّ جَفَنَةٍ أَلْفَ رَجُلٍ
يَأْكُلُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ. (٤: ٣٨٣)

الْفَخْرُ الرَّازِيُّ: وَقَدَّمَ «الجِفَان» فِي الذِّكْرِ عَلَى
«الْقُدُورِ» مَعَ أَنَّ الْقُدُورَ آلَةُ الطَّبَخِ وَالْجِفَانُ آلَةُ الْأَكْلِ،
وَالطَّبَخُ قَبْلُ الْأَكْلِ؟

فنقول: لَمَّا بَيَّنَّ الْأَبْنِيُّ الْمَلَكَاتِيَّةُ أَرَادَ بَيَانُ عَظَمَةِ
السَّاطِ الَّذِي يُدْخِلُ فِي تِلْكَ الْقُدُورِ، وَأَشَارَ إِلَى «الجِفَانِ»
لَأَنَّهَا تَكُونُ فِيهِ، وَأَمَّا «الْقُدُورُ» فَلَا تَكُونُ فِيهِ،
وَلَا تَحْضُرُ هُنَاكَ، وَلِهَذَا قَالَ: «رَاسِيَاتٍ» أَيْ غَيْرُ
مَنْقُولَاتٍ، ثُمَّ لَمَّا بَيَّنَّ حَالَ الْجِفَانِ الْعَظِيمَةِ، كَانَ يَقَعُ فِي
النَّفْسِ أَنَّ الطَّعَامَ الَّذِي يَكُونُ فِيهَا فِي أَيْ شَيْءٍ يَطْبَخُ،

فَأَشَارَ إِلَى الْقُدُورِ الْمُنَاسِبَةِ لِلْجِفَانِ. (٢٥: ٢٤٨)

نحوه أَبُو حَتَّانٍ. (٧: ٢٦٥)

الشَّرِبِينِيُّ: أَيْ قَصَاعٌ وَجِجَافٌ يَتَوَكَّلُ فِيهَا،
وَاحِدَتُهَا: جَفَنَةٌ. (٣: ٢٨٧)

الْبُرُوسِيُّ: (وَجِفَانٌ) وَهِيَ جَمْعُ جَفَنَةٍ، وَهِيَ
الْقِصْعَةُ الْعَظِيمَةُ، فَإِنَّ أَعْظَمَ الْقَصَاعِ الْجَفَنَةُ، ثُمَّ الْقِصْعَةُ
تَلِيهَا، تُسَمَّى الْعُسْرَةُ، ثُمَّ الصَّحْفَةُ تُسَمَّى الْخَمْسَةُ، ثُمَّ
الْمِثْلَةُ تُسَمَّى الرَّجْلَيْنِ وَالثَّلَاثَةُ، ثُمَّ الْقُصْفَةُ تُسَمَّى
الرَّجْلَ. فَتَفْسِيرُ الْجِفَانِ بِالْقَصَاعِ - كَمَا فَعَلَهُ الْبَعْضُ -
مَظْهُورٌ فِيهِ. (٧: ٢٧٥)

الْأَلُوسِيُّ: (وَجِفَانٌ) جَمْعُ جَفَنَةٍ، وَهِيَ مَا يَوْضَعُ
فِيهَا الطَّعَامُ مَطْلُوعًا، كَمَا ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ. [وَأَدَامَ الْكَلَامَ
نَحْوَ الْبُرُوسِيِّ وَأَضَافَ:]

وَعَلَيْهِ فَيُالِمْ أَنَّ هَذَا الْمَطْلُوعَ لَيُظَاهَرُ قَوْلُهُ تَعَالَى:
(جِفَانٌ) (٢٢: ١١٩)

مثله الْقَاسِمِيُّ. (١٤: ٤٩٤٣)

عِزَّةُ دُرُوزَةَ: (جِفَانٌ) جَمْعُ جَفَنَةٍ وَهِيَ طَبَقُ الطَّعَامِ
الْكَبِيرِ. (٥: ٣٥)

مَكَارِمُ الشَّيرَازِيِّ: (جِفَانٌ) جَمْعُ جَفَنَةٍ، بِمَعْنَى
إِنَاءِ الطَّعَامِ. (١٣: ٣٧٣)

الأَصُولُ اللَّغَوِيَّةُ

١- الْأَصْلُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ: الْجَفَنُ، أَيْ لُحْظَاءُ الْعَيْنِ مِنْ
أَعْلَى وَأَسْفَلَ، وَالْجَمْعُ: أَجْفَنٌ وَأَجْفَانٌ وَجُفُونٌ؛ يُقَالُ: إِنَّهُ
لَشَدِيدُ جَفْنِ الْعَيْنِ، أَيْ يَغْلِبُهُ النَّوْمُ. وَالْجَفْنُ أَيْضًا: عِشْدُ
السَّيْفِ، لِأَنَّهُ يَحْوِيهِ. وَجَفَنًا الرَّغِيفُ: وَجْهًا مِنْ فَوْقِ

ومن تحت، يقال: «لَبَّ الخبز ما بين جفنيه» تشبيهاً
بجفني العين.

والجفنة: القُصْعة الكبيرة، وهي أعظم القِصاع،
لأنها تحوي ما يطبخ فيها، والجمع: جفان وجفن، يقال:
جفن الجُرُور، أي نحرها وطبخها وأخذ منها طعاماً،
وجعل لحمها في الجفان، ودعا عليها الناس حتى أكلوها.

وهي أيضاً الرجل الكريم، لأنه يعضها ويطعم الناس
فيها، فسمي باسمها.

والجفن: ظلف النفس عن الشيء الدنيء، أي منعها
عنه كما يمنع جفن العين ما يضرها، يقال: جفن الرجل
نفسه عن كذا جفناً، أي ظلفها ومنعها.

والتجفين: كثرة الجماع؛ قال أعرابي: أضواني يوم
التجفين، وأجفن فلان: أكثر الجماع، سمي بذلك لأن
الغطاء يحويه.

٢- وقال الخليل: «الجفن: ضرب من العنب»،
ويقال: هو نفس الكرم بلغة اليمن،

وتكلم بعض في سبب تسميته بذلك، فقال ابن
فارس: «لأنه يدور على ما يعلق به»، وقال الراغب:
«تصوراً أنه وعاء العنب».

ويُنْبئ قول الخليل: «الكرم بلغة اليمن» بأنه لغة غير
مشهورة، فليس من الصواب أن يُقحم في هذه المادة؛
لأنها تشذ عن الأصل، كما يستشف من تحليلي ابن
فارس والراغب.

والجفن بهذا المعنى أعرف في سائر اللغات السامية،
كالعبرية والآرامية والسريانية والآثورية، وينسب
اللغويون بعض اللغات أحياناً إلى أهل اليمن، وهي في

الأصل سامية غير عربية.

٣- كما ذكر أبو حنيفة الدينوري لفظ «الجفن» اسماً
لبعض كبار الشجر ودقاقها، وصوابه «الكفن»، وهو
ضرب من الإبدال، انظر مادة «ج ف ن».

٤- وبما يعذر ذكره أن بين «ج ف ن» و«ك ف ن»
اشتقاقاً أكبر، إذ الجفن والكفن بمعنى واحد، وهو
التغطية، فمن الثاني: الكفن، وهو ثوب الميت، وفي
الحديث: «فأهدى له شاءة وكفنها» أي ما يغطيها من
الرغفان، يقال: كفنت الخبزة في الملة، أي واريثها بها.

الاستعمال القرآني

جاء منها لفظ واحد اسماً مجموعاً، في سورة مكية:
﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَقَائِيلَ وَجِفَانٍ
كَالْجُؤَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ سُكُورًا وَقَلِيلَ
سَبَأٍ ١٣﴾

ويلاحظ أن في الآية مجموعاً:

١- الجفان: جمع جفنة، وكانت مما يعملها الجفن
لسليان، فإن ضمير الجمع في (يَعْمَلُونَ) راجع إلى الجفن
في الآية السابقة.

٢- إردافها بالمحاريب - وهي بيوت شريفة -
والتنايل، وكذلك تشبيهاً بالـ(جُؤَابِ) وهي الحياض
الكبار، و(قُدُورٍ رَاسِيَاتٍ) وهي القدور الكبار
الراسية في مكانها، كل ذلك دلٌّ على أن «الجفان» كانت
صحافاً كباراً جداً يأكل منها جماعة، وبذلك يطل ما قيل:
من أنها مطلق ما يوضع فيه الطعام، فلو كانت كذلك
في أصل اللغة، ولكن المراد بها في الآية الكبار منها.

وأجاب بأنها لما بينت الأبنية المملّكة أراد بيان
عظمة الصّباط الذي يُمدّ في تلك الدّور، والجفان فيها،
وأما القدور فلم تكن فيها ولا حاضرة معها، ولهذا قال:
«قُدُورٌ رَاسِيَّاتٌ» أي غير متقلّبات، وكانت في
الطبخ، وكان يقع في النفس أنّ الطّعام الذي كان فيها في
أي شيءٍ يُطبخ؟ فأشار إلى القدور الكبار المناسبة لتلك
الجفان.

ومن نريد عليه: «أنّ القُدُورَ الرّاسِيَّاتِ» مع
(الجَوَاب) جاءت لتثبيته «الجفان» بها، رمزاً إلى
المهانة بين ما يؤكل فيه وما يُطبخ فيه، لا أنّها كانت بما
بعضها المجرى له، و(الجَوَاب) رمز إلى كثرة الماء اللازم
في طبخ هذا المقدار من الطّعام، وكان في حياض كبيرة
التي كانت القدور الرّاسِيَّاتِ.

قال الفراء وغيره: «هي القِصاع الكبار» أو «طبق
الطّعام الكبير». وقال الطبرسي: «كان سليمان عليه السلام يَصْلَحُ
طعام جيشه في مثل هذه الجفان، فإنّه لم يمكنه أن يطعمهم
في مثل قِصاع الناس لكثرتهم، وقيل: إنّ كان يجمع على
كلِّ جَفْنَةٍ ألف رجل يأكلون بين يديه».

وقال البروسوي: «وهي القصعة المظيمة، فإنّ
أعظم القِصاع الجَفْنَةُ، ثمّ القصعة تليها تُشبع العشرة،
ثمّ الصّحفة تُشبع الخمسة، ثمّ المِثْكَلة تُشبع الزّوجين
والثلاثة، ثمّ الصّحيفة تُشبع الزّجل، ثمّ قال: فنفس
الجفان به الصّحاف» كما فعله البعض منظور فيه...

٣- أثار الفخر الرّازي سؤالاً: «لِمَ قُدّم الجفان على
القدور في الذّكر مع أنّ القدور آلة الطبخ، والجفان آلة
الأكل، والطبخ مقدّم على الأكل؟

الجواب: لأنّ القدور الرّاسِيَّاتِ

مرکز تحقیقات کیفیت آموزش و پرورش

ج ف و

تَجَانِي

لفظ واحد، مرة واحدة في سورة مكية

النُّصُوصُ اللُّغَوِيَّةُ

أبو عبيد: [في حديث ذكر حامل القرآن] «.. غير

الخليل: جفا الشيء يحفو جفأ، محذوف كالتعرج، قال تعالى: «فالتالي عهدك ولا الجاني منه» فالتالي فيه: هو المتعق حتى

يحفو عن الظاهر، إذا لم يلزم الظاهر، وكالمجئ يحفو عن الفرائض، وتجاى مثله، [ثم استشهد بشر]

والجفاء: يُقَصَّرُ ويُنَدَّ: نفيض الصلّة، والمحفوة: ألزم في ترك الصلّة من الجفاء، لأنّ الجفاء قد يكون في

فعلاته، إذا لم يكن له ملق. [الأزهرى: ١١: ١٩٠]

أبو زيد: أجفئت الماشية فهي مجفأة، إذا أتمتها ولم تدعها تأكل، وذلك إذا ساقها سوقاً شديداً.

[الأزهرى: ١١: ٢٠٦]

أبو عمرو والشيباني: الجفابة: السفينة الفارغة، فإذا كانت مشحونة فهي غامد وآمد، ويقال أيضاً: غامدة وآمدة، والحين: الفارغة أيضاً.

[الأزهرى: ١١: ٢٠٦]

قول العجاج يصف توراً وحشياً: * وشجر الهداب عنه فجفا *

يخرجه ذلك إلى إكفار الناس، كنحو من مذهب الخوارج وأهل البدع، والجاني عنه: التارك له وللعمل به ولكن القصد من ذلك.

ابن السكيت: يقال: جفوته فهو مجفوء، وجاء في الشعر مجفئ. [ثم استشهد بشر] [الأزهرى: ١١: ٢٠٧]

ابن كزيد: والجفوء من قولهم: جفأ يحفوه جفؤاً، واشتقاقه من تجاني الشيء، عن الشيء، إذا ارتفع.

[الأزهرى: ١١: ٢٠٨]

الأزهرى: والجفوة في أن «جفا» يكون لازماً مثل تجاني.

يقول: رفع هُذَّاب الأرض بقرنه حتى تجافي عنه.

ويقال: جافيت جنبي عن الفراش فتجافى.

وأجفيت القتب عن ظهر البعير فجفا.

[وفي حديث] أبي هريرة: قال النبي ﷺ: «الحياء

من الإيمان والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار».

قلت: يقال: جفؤته أجفؤه جفؤة، أي مرة واحدة،

وجفاء كثيرًا، مصدر عام.

والجفاء يكون في الخلقة والمخلوق، يقال: رجل

جافي الخلقة، وجافي المخلوق، إذا كان كزًا غليظ العشرة.

ويكون الجفاء في سوء العشرة، والمخرق في المعاملة،

والتعامل عند الغضب، والشوكة على المجلس.

(١١: ٢٤٦)

الصَّاحِب: جفا الشيء يجفؤ جفاء، كالسرج يجفؤ

عن الظهر، إذا لم يلزم، والجفتب يجفؤ عن الفراش.

وأجفاني خشونة الفراش.

وأجفيت القتب عن البعير: رفضته عنه.

والجفاء: نقيض الصلة، والجفؤة ألزم.

وجفيت الرجل، بمعنى جفأته أي صرخته.

(٧: ١٩٤)

الجَوْهَرِيُّ: الجفاء ممدود: خلاف البر. وقد جفؤ

الرجل أجفؤه جفاء، فهو مجفؤ. ولا تغفل: جفيت، وأنا

قول الزجاج:

«فلست بالجافي ولا المتجفي»

فإنما بناء على جُفِي، فلتسا انقلبت الواو ياء - فبما

لم يُسم فاعله - بُني المفعول عليه.

وفلان ظاهر الجفوة بالكسر، أي ظاهر الجفاء.

وجفا السرج عن ظهر الفرس، وأجفيته أنا، إذا

رضته عنه. [ثم استشهد بشعر]

وجافاه عنه فتجافى جنبه عن الفراش، أي نجا.

واستجفاه، أي عدّه جافيًا. (٦: ٢٣٠٣)

ابن فارس: الجيم والفاء والحرف المعتل يدلّ على

أصل واحد: نَبَو الشيء عن الشيء، من ذلك جفوت

الرجل أجفؤه، وهو ظاهر الجفوة، أي الجسفاء، وجفا

السرج عن ظهر الفرس وأجفيته أنا. وكذلك كل شيء

إذا لم يلزم شيئًا، يقال: جفا عنه يجفؤ. [ثم استشهد

بشعر]

والجفاء: خلاف البر، والجفاء: مانع السيل، ومنه

(١١: ٤٦٥)

استنطاق الجفاء.

الهُزَوِيُّ: وفي الحديث: «كان يُجافِي عَضْدِيه من

جَنَّتِيه في السجود» أي يباعدهما.

وفي صفته: «ليس بالجافي ولا المهين» أي ليس

بالغليظ الخلقة ولا المُحْتَقَر، ويقال: ليس بالذي يجفؤ

أصحابه ومُهيّنهم.

وفي حديث عمر: «لا تَرْهَدُنْ في جفاء الحقو»^(١)

يقول: لا تَرْهَدُنْ في تغليظ الإزار. يعني النساء. (٣٧٢)

ابن سيده: جفا الشيء جفاءً، وتجافى: لم يلزم

مكانه.

وأجفيته أنا: أزلته عن مكانه، [ثم استشهد بشعر]

وجفا جنبه عن الفراش، وتجافى: نبا عنه ولم يطمئن

عليه.

(١) في «اللسان» لا تَرْهَدُنْ في جفاء الحقو.

بالكسر ، والجفوة : المرة .

ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : «البذاء من الجفاء» أي من غلظ الطبع .

ومنه الحديث الآخر : «من بدا جفاء أي غلظ طبعه ثقلته اختلاطه بالناس ، فيترك المروءة والعلة .

(١ : ٣٣٧)

ابن الأثير : [في حديث] «إذا سجدت فشجاف» وهو من الجفاء . التجدع عن الشيء . يقال : جفأ ، إذا تجدد عنه ، وأجفأ ، إذا أبدعه .

الفقيومى : جفا السرج عن ظهر الفرس يحفو جفأ : ارتفع ، وجافيته فتجافى ، وجفوت الرجل أجفوء : أفرخت عنه أو طردته ، وهو مأخوذ من جفأ السيل ، وهو ماغلغ السيل ، وقد يكون مع بضع .

وجفا الترحم يحفو ، إذا غلظ فهو جاف ، ومنه جفأ البدو ، وهو غلظتهم وغلظاتهم .

الفيروز آبادي : جفا جفاء وتجافى : لم يلزم مكانه ، واجتنبته : أركه عن مكانه .

وجفا عليه كذا : ثقل ، والجفاء : نقيض العلة ، ويقصر .

جفأ جفؤا وجفأ ، وفيه جفوة ويكسر ، أي جفأ ، فإن كان مجفؤا ، قيل : به جفوة .

وجفا ماله : لم يلزمه . والسرج عن فرسه : رفعه ، كأجفأ .

ورجل جافى الخليفة والخلق : كثر غليظ ، واستجنى الفرائض وغيره : عداه جافيا .

وأجنى الماشية : أتمها ولم يدعها تأكل .

وجفا الشيء عليه : ثقل ، ولما كان في معناه . وكان «ثقل» يتعدى به «على» ، عدوه به «على» أيضا ، ومثل هذا كثير .

والجفاء : نقيض العلة ، وهو من ذلك ، وقد جفأ جفؤا ، وجفأ ، [ثم استشهد بشعر]

وجفا ماله : لم يلزمه .
ورجل فيه جفوة وجفوة ، وإنه لبين الجفوة . فإذا كان هو الجفوة قيل : به جفوة .

وقول الميمى حين قيل لها : ماتصنعين في الليلة المطيرة؟ فقالت : الشمر دقاق والجبلد رقاق ، والذنب جفأ ، ولاصبر بي عن البيت ، لم يفسر اللحى «جفأ» . وعندي أنه من الثبو والتباعد وقلة اللزوق . وأجنى الماشية : أتمها ولم يدعها تأكل ، ولا علقها قبل ذلك .

الزمخشري : جفاني فلان : قفل بي مساء في واستجفيته . والأدب صناعة يحمق أهلها ، وجفت المرأة ولدها فلم تتعاهده . وثوب جاف : غليظ ، وقد جفا ثوبه . وهو من جفأ العرب . وجفا السرج عن ظهر الفرس ، وجنب الثائم عن الفراش وتجافى ... ، وأجفأ صاحبه وجافأ ، [ثم استشهد بشعر]

وجفاني عضدي .
ومن الجاز : أصابته جفوة الزمان وجفاوته .

(أساس البلاغة : ٦١)
المديني : في الحديث : «اقرأوا القرآن ولا تجفؤوا عنه» أي تعاهدوه ، ولا تجحدوا عن تلاوته . والجفاء : ترك العلة والبر ، وأجفأ : أبدعه وأقصاه . وجفوته جفوة

حقيقته أجفده؛ صرعته، والجفائية بالضم: الشغية
الفارغة، والهنئي: الجفوة. (٤: ٣١٤)

الطَّرِيحِيّ : يقال: تنجأى جنبه عن الفراش، إذا
لم يستقر عليه من خوف أو وجع أو هم.

وفي حديث المسبوق بالصلاة: «إذا جلس يتجأى
ولا يتمكن من القعود» أي يرتفع عن الأرض ويجلس
مقعماً غير متمكن، لأنه أقرب إلى القيام.

[وفي الحديث:] «الاستنجاء باليمين من الجفاء» أي
فيه بُعد عن الآداب الشرعية.

و«تجأفوا عن الدنيا» أي تباعدوا عنها وتركوها
لأهلها.

وفي حديث الجريدة للميت: «يتجأى عنه العذاب
مادامت رطبة» أي يرتفع عنه عذاب الغير مادامت
كذلك.

والجفاء بالمد: غلظ الطبع والتباعد والإعراض، يقال:
«جفوت الرجل أجفوه» إذا أعرضت عنه.

والجفاوة: قساوة القلب.

وفي الحديث: «من لا يعمل كذا جفوته يوم القيامة»
أي أبعدته عني يوم القيامة، ولم أقربه إلي.

وفي حديث الصلاة: «إنما يفعل ذلك أهل الجفاء من
الناس» أي غليظو الطباع، البعيدون عن آداب الشرع.

وفي حديث العلم: «لا يقبض الله العلم بعد ما حبطه،
ولكن يموت العالم فيذهب بما يعلم، فتليهم الجفافة

فيضلّون ويضلّون» يريد بالجفافة: الذين يعملون بالرأي
ونحوه، مما لم يرد به شرع.

وفي حديث السفر: «زاد المسافر الهداء والشعر

ما كان منه، ليس فيه جفاء» أي بُعد عن آداب الشرع،
وفي حديث الإبل: «فيها الشقاء والجفاء» أي
المشقة والعناء وعدم الخير، لأنها إذا أقبلت أدبرت.

(١: ٨٨)

المُضْطَقَّوِيّ : التحقيق أنّ الأصل الواحد في هذه
المادة: هو رفع اليد أو التبوّء من محلّ أو مقام محنوي.

بقتضي الأصل أن يستقر فيه، كالسرج الذي يلزم أن
يستقر في ظهر الفرس، والإنسان المستقر عند الثوم في

الفراش، والزبد المستقر في أعالي السيل، والرجل إذا
استقر بقتضى العدل في محلّ ظاهريّ أو مقام محنوي،

والإنسان يلزم أن يحسن في حقّه ويوصل ويبرّ، ثم يُبنى
ويجتمع عنه ذلك الحق.

وهذا هو الفرق بين الجفاء والظلم، فإنّ الجفاء أمر
عدميّ خاصّ يستلزم وقوع الظلم، بخلاف الظلم فإلّا

أمر وجوديّ، [ثم ذكر آيتين، لاحظ النصوص
التفسيرية]

(٢: ٩٦)

النصوص التفسيرية

تَتَجَأَى

تَتَجَأَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا
وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. السجدة: ١٦

شعاذ بن جبّل: إنّ رسول الله ﷺ قال له: «ألا
أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تكَفِّرُ

الخطيئة، وقيام العبد في جوف الليل»، وتلا هذه الآية
(التَّجَأَى) الخ. (الطَّبْرِيّ ٢١: ١٠٢)

بآيات الله، الَّذِينَ وصفت صفتهم، وترتفع من مضاجعهم
التي يضطجعون لمناهم، ولا ينامون. [إلى أن قال:]
(وَتَجَنَّبَافِي) تتفاعل، من الجفء، والجفاء: التَّبَوُّ. [ثم
استشهد بشعر]

وإنما وصفهم تعالى ذكره بتجاني جنوبهم عن
المضاجع، لتركهم الاضطجاع للنوم شغلاً بالصلاة.
واختلف أهل التأويل في الصلاة التي وصفهم جلّ
ثناؤه، أن جنوبهم تجاني لها عن المضطجع، فقال
بعضهم: هي الصلاة بين المغرب والمشاء، وقال: نزلت
هذه الآية في قوم كانوا يصلّون في ذلك الوقت.

وقال آخرون: عني بها صلاة المغرب.

وقال آخرون: لا انتظار صلاة العتمة.

وقال آخرون: عني بها قيام الليل.

وقال آخرون: إنما هذه صفة قوم لا تخلو أنفسهم من
ذكر الله.

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله وصف
هؤلاء القوم بأن جنوبهم تنبو عن مضاجعهم، شغلاً منهم
بدعاء ربهم، وعبادته خوفاً وطعناً، وذلك نُبُو جنوبهم
عن المضاجع ليلاً، لأن المعروف من وصف الواصف
رجلاً بأن جنبه نبا عن مضجعه، إنما هو وصف منه له بآته
جفا عن النوم في وقت منام الناس المعروف بموذلك الليل
دون النهار، وكذلك تصف العرب الرجل إذا وصفته
بذلك، يدلي على ذلك قول عبد الله بن رواحة الأنصاري
رضي الله عنه، في صفة نبي الله ﷺ

يبست يميني جنبه عن فرائسه

إذا استقلت بالمشركين المضاجع

أبو الدرداء: صلاة الصبح والعشاء في جماعة.

(المأوردي ٤: ٣٦٣)

نحو الضحك. (ابن عطية ٤: ٣٦٣)

ابن عباس: تنجاني لذكر الله، كلّما استيقظوا ذكروا
الله إما في الصلاة، وإما في قيام، أو في قعود، أو على
جنوبهم، لهم لا يزالون يذكرون الله. (الطبري ٢١: ١٠٢)
نحو الضحك. (الطبري ٢١: ١٠١)

أنس بن مالك: أن هذه الآية نزلت في رجال من
أصحاب النبي ﷺ، كانوا يصلّون فيما بين المغرب
والعشاء.

نحو فتاة (الطبري ٢١: ١٠٠)، وعكرمة
(المأوردي ٤: ٣٦٣).

إن هذه الآية نزلت في انتظار الصلاة التي تُدعى
العتمة.

نحو عطاء. (الطبري ٢١: ١٠١)

مجاهد: يقومون يصلّون من الليل.

نحو الحسن. (الطبري ٢١: ١٠١)، ومالك
والأوزاعي (المأوردي ٤: ٣٦٣)

ابن زيد: هؤلاء المتجهّدون لصلاة الليل.

(الطبري ٢١: ١٠١)

الفراء: يقال: هو النوم قبل العشاء. كانوا لا يضمنون
جنوبهم بين المغرب والعشاء حتى يصلّوها، ويقال: إنهم
كانوا في ليالهم كلّهم (تَجَنَّبَافِي) تَقَلُّقًا. (٢: ٣٣٦)

أبو عبيدة: مجازة: ترتفع عنها وتتنجى، لأنهم
يصلّون بالليل. [ثم استشهد بشعر] (٢: ١٣٢)

الطبري: تنجى جنوب هؤلاء الذين يؤمنون

فإذا كان ذلك كذلك، وكان الله تعالى ذكره لم يختص في وصفه هؤلاء القوم بالذي وصفهم به، من جفاء جنوبهم عن مضاجعهم، من أحوال الليل وأوقاته، حالاً ووقتاً دون حال ووقت، كان واجباً أن يكون ذلك على كل آناء الليل وأوقاته. وإذا كان كذلك كان من صلى ما بين المغرب والعشاء، أو انتظر العشاء الآخرة، أو قام الليل أو بعضه، أو ذكر الله في ساعات الليل، أو صلى القنمة، ممن دخل في ظاهر قوله: «تَجَاوَى جُتُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ» لأنَّ جنبه قد جفا عن مضجعه، في الحال التي قام فيها للصلاة، قائماً صلى أو ذكر الله، أو قاعداً بعد أن لا يكون مضطجماً، وهو على القيام أو القعود قادر. غير أنَّ الأمر وإن كان كذلك، فإنَّ توجيه الكلام إلى أنَّه معنيٌّ به قيام الليل، أعجب إليَّ، لأنَّ ذلك أظهر معانيه، والأغلب على ظاهر الكلام، وبه جاء الخبر عن رسول الله ﷺ

الرَّجُلُ جَائِعٌ : مَعْنَى (تَجَاوَى) تَرْتَفِعُ وَتَفَارِقُ الْمَضَاجِعَ .

(٤ : ٧-٢)

نحوه الماوردي .

التجافي: التَّحَيُّ إِلَى جِهَةٍ فَوْقَ .

(ابن عطية ٤ : ٣٦٢)

ومثله الزماني .

السجستاني: أي ترتفع وتنبو عن الفرض. (١٤٩)

نحوه الهروي (٣ : ٥٩٧)، والهازم (٥ : ١٨٥).

الطوسي: أي يرتفعون عن مواضعهم التي ينامون

عليها، فالتجافي: تماطي الارتفاع عن الشيء، ومثله

التيو، يقال: جفا عنه يغبو جفاء، إذا نبأ عنه، وتجاوى عنه

يتجاوى تجاؤاً، واستجفاء استجفاءً. (٨ : ٣٠٢)

الواحدى: ترتفع جنوبهم، يقال: جفا الشيء عن

الشيء، وتجاوى عنه، إذا لم يلزمه ونبا عنه. (٣ : ٤٥٢)

المبيدي: يعني يجافون جنوبهم عن مضاجعهم

للتجهد. والتجافي: التَّجَنَّبُ عَنِ الشَّيْءِ، أخذ من

«الجفاء» من لم يوافقك فقد جافاك. [ثم استشهد بشر]

(٧ : ٥٣٦)

الزمخشري: ترتفع وتتحى.

مثله البيضاوي (٢ : ٢٣٥)، والنسفي (٣ : ٢٨٨)،

والنيسابوري (٢٦ : ٦٥)، والكاناني (٤ : ١٥٦).

ابن عطية: جفا الرجل الموضع، إذا تركه، وتجاوى

الجنب من مضجعه، إذا تركه، وجاوى الرجل جنبه عن

مضجعه، ومنه في الحديث: «ويجاوى بمضجعه» أي

يعدّها من الأرض وعن يديه، فقوله: «تَجَاوَى

جُتُوبُهُمْ» أي تبع وتزول. [ثم استشهد بشر]

وقال الضحاك: تجاوى الجنب، هو أن يصلي الرجل

المساء والصبح في جماعة، وهذا قول حسن يساعده

لفظ الآية.

وقال الجمهور من المفسرين: أراد بهذا التجاوى:

صلاة التوافل بالليل. (٤ : ٣٦٢)

القرطبي: أي ترتفع وتنبو عن مواضع

الاضطجاع. وهو في موضع نصب على الحال، أي

متجاوئة جنوبهم. [إلى أن قال: بعد نقل قول أبي الذرداء

والضحاك]

قلت: وهذا قول حسن، وهو يجمع الأقوال بالمعنى؛

وذلك أن منتظر العشاء إلى أن يصليها في صلاة وذكر لله

جَلَّ وَعَزَّ، كما قال النبي ﷺ: «لا يزال الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة».

أَبُو الشُّعُودِ: أَي تَبُو وَتَنْقَى. [إِلَى أَنْ قَالَ:]
وَالْجُمْلَةُ مُسْتَأْنَفَةٌ لِبَيَانِ بَقِيَّةِ حَاسِبِهِمْ، وَهُمْ
الْمُتَجَبِّدُونَ بِاللَّيْلِ. (٥: ٢٠٤)

البر وسوي: استناف لبيان بقية محاسن المؤمنين.
والتجاني: النبوة والحمد، أُخذ من «المجاهد» فإن من
لم يوافقك فقد جافاك وتجنب وتنحى عنك. والمعنى
ترتفع وتنحى أضلاعهم.

وفي إسناد التجاني إلى المنسوب دون أن يقال
يجاهون جنوبهم، إشارة إلى أن حال أهل القفلة والكشف
ليس كحال أهل القفلة والمحجوب، فإنهم لكمال حرصهم
على المناجاة ترتفع جنوبهم عن المضاجع حين ناموا
اختيارهم كأن الأرض ألقتهم من نفسها، وأما أهل
القفلة فيتلاصقون بالأرض لا يحركهم محرك.

 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$

الألوسي: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾
جملة مستأنفة لبيان بقية محاسنهم، وجوز أن يكون
حالية أو خبراً ثانياً للمبتدأ، والتجافي: البعد والارتفاع
(٢١: ١٣٠)

الْعُطْبَاطِيَّ: وَالتَّجَانِي عَنْ الْمَضَاجِعِ كُنَايَةً عَنْ تَرْكِ النَّوْمِ. (٢٦٣: ١٦)

مَكَامُ الشِّيرَازِيِّ : فيقومون في الليل ، ويتجهون إلى ربهم ومحبوبهم ، ويشرعون بمناجاته ويلتذنون بها . نعم ، إن هؤلاء يستيقظون ويحيون قدراً من الليل في حين أن عيون النافلين تنط في نوم عميق ، وحينما تتحلب

برامج الحياة المادية، وتصل المشاغل الفكرية إلى أدنى
 مستوى، ويحتم الهدوء والظلام كل الأرجاء، ويقل
 وجود خطر التلوث بالزنا في العبادة، والخلاصة: عند
 توفر أفضل الظروف لحدوث القلب، فإنهم يتجهون بكل
 وجودهم إلى معبودهم، ويحاطون رؤوسهم إلى أعتاب
 معشوقهم ويخبرونه بما في قلوبهم، فهم أحياء بذكره،
 وكؤوس قلوبهم طافحة بحبه وعشقه. (١٣: ١١٣)
 فضل الله: فيبتعدون عن النوم فيها، ويلجأون إلى
 أماكن صلاتهم. (١٨: ٢٣٥)

المُضْطَفَّوْنَ: أي ترفع وتسبوا وتستحق عنها،
والحال أن كونهم في المضاجع يقتضي الاستراحة
وإدانتها.

والنَّحِيرُ بِصِفَةِ «تَفَاعُلٍ»، للإشارة إلى إدامة التَّوْبَةِ
والتَّعَلُّقِ فِي لِيَالِ اللَّيْلِ، وَالْجَنُوبُ وَالْمُضَاجِعُ، للإشارة
إِلَى أَنَّ الْمَضْجِعَ وَوَضْعَ الْجَنْبِ عَلَى الْأَرْضِ فِي حَالِ
الْاضْطِجَاعِ يَتَضَيَّانِ بِإِدَامَةِ الرَّقْدَةِ وَالِاسْتِرَاحَةِ. (٩٦: ٢)

الأصول اللُّغَوِيَّة

١- الأصل في هذه المادة: الجفاء، وهو الثوب وهدم الاستقرار، يقال: جفا السرج عن ظهر الفرس يَجْفُو جفأً وتجاى، أي لم يلزم مكانه، وأجفيت القتب عن ظهر البعير: أنزلته عنه، وكذا جافيتته عنه فتجافى.

وجنا جنبه عن الفرائس وقباني: نبا عنه ولم يطمئن
حليه، وجافاه عنه فتجافى، واستجفاه: عداه جافاً.

وأجنى الماشية فهي بحفاة: أتبعها ولم يدعها تأكل ولا علفها قبل ذلك، وذلك إذا ساقها سوقاً شديداً، وجفا

ماله: لم يلزمه.

والجفا والجفاء: خلاف البر، تقيض الصلة، وهو منه أيضاً، لأنه نبو وإعراض، يقال: جفأ جفؤاً وجفاءً، أي ترك صلته وبره وغلظ عليه.

والجفوة والجفوة: الجفاء، إلا أن الجفاء - كما قال الأزهري - يكون في الخلقة والخلق، يقال: رجل جافي الخلقة وجافي الخلق، وفي الكثرة أيضاً والجفوة والجفوة في القلة، يقال: جفؤته جفؤة، أي مرة واحدة، ورجل فيه جفؤة وجفؤة، وأنه لبيت الجفوة. وإذا كان هو الجفؤ، قيل: به جفؤة.

٢- والجفاية: السفينة الفارغة، من «ج ف ي» كما ذهب إليه النير وزابادي وغيره؛ إذ لو كان من «ج ح و» لقبيل فيه: الجفافة أيضاً، نظير ما جاء على «فما لقه» بثوao والياء، مثل: التفافة والثفاية: الجسد من قبل شيء، والقفاوة والسفاية: عصبه في فريس البحر، لأن الياق لا يأتي منه الواو عادة، مثل: البراية: ما يري من العود وغيره؛ حيث ما قبل فيه: البراوة قط.

الاستعمال القرآني

جاء منها لفظ واحد، فعلاً في آية من سورة مكية:

﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾. ﴿تَسْجُدُ جُنُوبُهُمْ عَنِ النَّضْإِ جَعِدْ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ السجدة: ١٥، ١٦

يلاحظ أن في الآية بحوثاً:

١- أنها إكمال لآية قبلها، وقد بين الله فيها لمن آمن

حق الإيمان بآيات الله خصالاً على وجه المحصر ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا﴾ أي هؤلاء هم الذين آمنوا بآياتنا حقاً دون غيرهم. والمضال هي: ١- ﴿إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا﴾. ٢- ﴿وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾. ٣- ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾. ٤- ﴿تَسْجُدُ جُنُوبُهُمْ عَنِ النَّضْإِ جَعِدْ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾. ٥- ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾.

٦- ثم ذكر جزاءهم بقوله: ﴿فَلَا تَقْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ السجدة: ١٧.

٢- والآيات بيان للإيمان الكامل، ولها نظائر في

القرآن:

منها: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَوَكِّلُونَ﴾. الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الضَّلَإَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعُفُوفَةٌ وَبِرٌّ كَرِيمٌ﴾ الأنفال: ٢- ٤ ومنها: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِأَسْمَاءِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا عَقَّةً عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا إِنْ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ...﴾ النور: ٦٢.

ومنها: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِأَسْمَاءِ وَرَسُولِهِ لَمْ يَذْهَبُوا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ المجرات: ١٥.

وفي معناها آيات كثيرة تتطلب الاهتمام بها ودراستها معاً.

٣- أثار الطبري سؤالاً هل الآية خاصة بمن تتجافى جنوبهم عن المضاجع لصلاة الليل فقط، أو تتم صلاة العشاء، وبعد أن خصها بالليل دون النهار. رجح اختصاصها بصلاة الليل؟

وعندنا أن مطلق الآية هو ما اختاره الطبري، ولا بأس بشمولها للنوم في النهار ولا سيما قبل صلاة الظهر أو العصر بفهمها، فإن المراد بها لفت الأنظار إلى أن المؤمنين يستنون بأمر الصلاة، حتى خلال نومهم، فتتجافى جنوبهم عن المضاجع لأدائها في وقتها، من غير فرق بين الليل والنهار..

عنه المصطفوي: «فَأَمَّا الرَّبُّذُ فَيَذْهَبُ جَفَاءً»

الزهد: ١٧، من هذه المادة وليس كذلك، وإن تقارباً بالاشتقاق الأكبر لفظاً ومعنى.

٥- صيغة «التفاعل» في (تتجافى) من بين معاني هذا الباب تناسب التدرج، أي تبعد جنوبهم عن المضاجع مرة بعد أخرى مثل توارد القوم، أي وردوا جماعة بعد أخرى دون الدوام، كما قاله المصطفوي، لأنه ليس من معاني التفاعل. وهذا يكشف عما ذكرنا من شدة اهتمامهم بالصلاة حتى في أثناء النوم، أي شدة العلاقة بالصلاة تسليهم الراحة في المضاجع، واستقرار الجنوب عليها، فذكر الجنوب والمضاجع رمز إلى ما يناسب النوم ليلاً من استقرار الجنوب عليها راحة.

مرکز تحقیقات کلامیه و علوم اسلامی

ج ل ب

لفظان، مَرَّتَان: ١ مَكْتَبَة، ١ مَدْنِيَّة
في سورتين: ١ مَكْتَبَة، ١ مَدْنِيَّة

اجْلِبْ ١: ١ جلايبيهن ١-١: ١ ويقال لصاحب الإبل: هل في إبلك جُلُوبَة؟ أي

نسيء جَلَبْتَهُ للبيع.

النُّصُوصُ اللُّغَوِيَّةُ

وفي الحديث: «لَا جَلَبَ في الإسلام»، اختلفوا فيه،

فقيل: لَا جَلَبَ في جري الخيل، وقيل: لَا يَسْتَقْبَلُ الْجَلَبُ في الشراء، وقيل: هو أن يجلب المصدق حنم القوم، أي يجتمها عند، وإنما ينبغي أن يأتي أفئيتهم فيصدقها هناك. والجَلَبَةُ: القِرْفَةُ الَّتِي تَنْتَشِرُ عَلَى الْيَدِ عِنْدَ حُومِهَا بِالْبُرَّةِ.

أبو عمرو ابن العلاء: والمَجْلِب: الذي يجعل القودة في جلب، ثم يخاط على الفرس.

(الخليل ٦: ١٣٠)

الخليل: المَجْلَبُ: ما يجلب من الشيء أو الغنم، والجمع: أجلاب، والفعل: يَجْلِبُونَ.

وعَبْدُ جَلِيبٍ، وعَبِيدُ جَلْبَاءَ، إذا كانوا جُلِيُوا من أيتامهم وسنتهم.

والمَجْلَبُ والمَجْلَبَةُ في جماعات الناس، والفعل: أَجْلَبُوا من الصياح ونحوه.

والجَلُوبَةُ: ما يجلب للبيع، نحو التاب والفحل والقلوص. وأما كرامُ الإناث والفحولة الَّتِي تُبْتَسَلُ، فليست من الجَلُوبَةِ.

وَأَجْلَبَتِ الْقَرْحَةُ، فهي مُجْلِبَةٌ وجالِبَةٌ، وقُرُوح جوالِبٍ. [تم استشهد بشعر]

وقُرُوح جَلَبٌ مثله. [تم استشهد بشعر] والمَجْلَبَةُ: أن يُجْلَبَ جلد الإنسان على عظمه في السنة السَّيِّدَةِ.

وَجُلَبُ الرَّحْلِ: نَقْشُ خَشَبِ الرَّحْلِ وَأَحْشَاؤُهُ، وما يؤتمر به، ويُسَدُّ سَوِيَّ صَنْيَعِهِ وَأَنْصَاعِهِ. [تم استشهد

[بشر]

والجَلْبَان: الملك، الواحدة بالهاء، وهو حَبٌّ أَكْبَرُ أَكْدَرَّ عَلَى لَوْنِ الْمَاشِ، إِلَّا أَنَّهُ أَشَدُّ كُدْرَةً مِنْهُ وَأَعْظَمُ جَرْمًا، يُطْبَخُ.

والجَالِبَةُ والجَوَالِبُ من شدائد الدهر: حالات تهيء بالغات وتجلبا.

والجَلْبَابُ: ثَوْبٌ أَوْسَعُ مِنَ الْخِيَارِ دُونَ الرِّدَاءِ، تُطْعَى بِهِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا وَصَدْرُهَا، [ثم استشهد بشر]

والجَلْبُوبُ والجَلْبُوبُ من السحاب: ثَرَاءٌ كَأَنَّهُ جَبَلٌ. والجَلْبُوبَةُ: الثَّوْدَةُ الَّتِي يُخَرِّزُ عَلَيْهَا الْجِلْدُ، وَتَجْمَعُهَا:

الجَلْبُوبُ، [ثم استشهد بشر]

والجَلْبُوبَةُ: الْحَدِيدَةُ يُرْفَعُ بِهَا الْقَدْحُ، وَهِيَ حَبِيذَةٌ صَغِيرَةٌ.

والجَلْبُوبَةُ فِي الْجَبَلِ، إِذَا تَرَاكُمُ بَعْضُ الْحَكَايَا عَلَى بَعْضٍ، فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ طَرِيقٌ تَأْخُذُ فِيهِ الدَّوَابُّ.

(١٣٠: ٩)

سَبِيئِيَّةٌ يَقُولُونَ: جَلَبَ الْمَرْحُ وَأَجَلَبَ، يَرِيدُونَ بِهَا شَيْئًا وَاحِدًا.

أَبُو عَمْرٍو وَالشَّيْبَانِيُّ: الْجَلَابُ: الَّتِي يَحْمِلُونَهَا إِلَى رَجُلٍ عَلَى الْمَاءِ، لَيْسَ لَهُ مَا يَحْتَمِلُ عَلَيْهِ، فَيَحْمِلُونَ إِلَيْهِ مِنْ لَيْلِهِمْ، فَيَحْمِلُونَهُ، وَالْوَّاحِدَةُ: جَلْبُوبَةٌ. وَأَمَّا الْجَلَبُ:

فَالَّذِي يُجَلَبُ لِلْبَيْعِ، وَهِيَ الْأَجْلَابُ. (١٦٥: ١)

الجَلْبُوبَةُ: الثَّوْدَةُ.

أَجْلَبَ عَلَيْهَا.

جَلَبَ بِضَرْعٍ نَاقَتَكَ، أَيْ شَدَّ عَلَيْهَا، يَعْنِي الضَّرَارَ.

أَجْلَبَ لِقَرَسِكَ، أَيْ اتَّخَذَ لَهُ جُلْبَةً، وَهِيَ

الْقُرْوَةُ.

(١٣٣: ١)

الْجَلَبُ مِنَ الْأَرْضِ: مَا بَقِيَ مِنَ الْعُشْبِ فِي بَطُونِ الرِّيَاضِ لَمْ يَنْتَسِ وَيَسْ سَائِرُهُ، وَالْوَّاحِدَةُ: جُلْبَةٌ.

رَعَتْ ظِلْمَهَا نَصْفَيْنِ حَتَّى تَجْلُبَتْ *

قوله: تَجْلُبَتْ، أَيْ أَكَلَتْ جُلْبَهُ. (١٣٤: ١)

يُقَالُ: جَلَبَ الرَّجُلُ وَجُلْبُهُ، وَهُوَ أَحْصَاؤُهُ.

وَالْجَلَبُ أَيْضًا مِنَ السَّحَابِ، تَرَاهُ كَأَنَّهُ جَبَلٌ، وَهُوَ

الْجَلْبُوبُ، [ثم استشهد بشر] (إصلاح المطلق: ٣٦)

جَلَبَ الرَّجُلُ وَجُلْبُهُ: هَيْدَانُهُ، [ثم استشهد بشر]

(الأزهري: ١١: ٩١)

الْقَرَاءُ: الْجَلْبُوبُ: جَمْعُ جُلْبَةٍ، وَهِيَ السَّنَةُ النَّبِيَاءُ.

وَالْجَلْبُوبُ: جَمْعُ جُلْبَةٍ، وَهِيَ بَقْلَةٌ. (الأزهري: ١١: ٩٥)

أَنَّ مِنَ الْجَلْبُوبَةِ، وَهُوَ الصِّيَاحُ. وَرَبَّمَا قَالُوا: الْجَلْبُوبُ كَمَا

قَالُوا: الْقَلْبُوبَةُ وَالْقَلْبُوبَةُ، وَالشَّقَقَةُ، وَالشَّقَقُ.

(الفخر الرازي: ٢١: ٦)

أَبُو زَيْدٍ: الْجَلْبُوبَةُ: الشَّدَّةُ، وَالْجَسَدُ، وَالْجَمْعُ. [ثم

استشهد بشر]

الْأَصْمَعِيُّ: إِذَا عَلَتِ الْقَرْحَةُ جِلْدَةً لِلْبُرْءِ، فَمِيلُ:

جَلَبَ يَجْلِبُ وَيَجْلِبُ، وَأَجْلَبَ يَجْلِبُ.

(الأزهري: ١١: ٩١)

اللَّحْيَانِيُّ: جَلَبَ لِأَهْلِهِ يَجْلِبُ، وَأَجْلَبَ: كَسَبَ،

وَطَلَبَ، وَاحْتَالَ.

امْرَأَةٌ جَلِيبٌ فِي نِسْوَةِ جَلْتِي، وَجَلَانِبُ.

(ابن سيده: ٧: ٤٣٦)

ابن الأعرابي: أَجْلَبَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، إِذَا تَوَعَّدَهُ

بِالشَّرِّ، وَجَمَعَ عَلَيْهِ الْجَمْعَ، بِالْجَمِيعِ.

التابع الذي يشتمل به التام، فيغطي جسده كله.

(الأزهرى ١١: ٩٣)

ابن السكيت: جلب الجرْحُ يجلب، وهو جرحُ جالب، إذا كانت عليه قشرة غليظة عند البرء، وأجلب لغة. (١٠٨)

يقال: أصابت بني فلان جلب شديدة، أي سنة شديدة. (٢٧)

الجلباب: الخيار. (٦٦٥)

يقال: أجلب قلبه فهو مجلب، إذا جعل عليه جلدة رطبة فطيرا، ثم تركها عليه حتى تيس. [ثم استشهد بشر]

وقد أجلب الجرْحُ، إذا علته جلدة للبرء.

وقد جلب على فرسه يجلب جلبا، إذا صاح به من خلفه واستحنه ليسبق. وقد جلب الجلب. وقد أجلب. [ثم استشهد بشر] (إصلاح المطلق: ٢٦١)

يقال: هم يحلبون عليه، ويحلبون عليه، بمعنى واحد، أي يحلبون عليه. (الأزهرى ١١: ٩٠)

قالت العامرية: الجلباب: الخمار، وقيل: جلباب المرأة: ملاء لها التي تشتمل بها، واحدها: جلباب، والجماعة: جلابيب. (الأزهرى ١١: ٩٣)

أبو حاتم: والمُجَلَّب: الذي فيه جلبعة رعد، يعني في صحابه. (الأضداد: ١١٥)

وقال حسان المزينة وقد قتلوا أباء، فجعلهم جلابيب، أي سقطة:

أرى الجلابيب قد عزوا وقد كثروا

وإن الفرثعة أسمى بيضة البلد

(الأضداد: ١١٨)

وأجلب الرجل، إذا تُجِّت ناقة سقيا، وكذلك إذا كانت ليله تُتَّيج الذكور، فقد أجلب، وإذا كانت تستج الإناث، فقد أحلب. ويدعو الرجل على صاحبه فيقول: أجلبت ولا أحلبت، أي كان نتاج إيلك ذكورا للإناث، ليذهب لبنة. (الأزهرى ١١: ٩١)

الجلباب: الإزار، ومعنى قوله: [في حديث علي عليه السلام]: «فلنميد للفقير جلبابا» يريد لفقر الآخرة ونحو ذلك.

(الأزهرى ١١: ٩٣)

جلب الدم، وأجلب: يس. (ابن سيده ٧: ٤٣٧)

ومافي السماء جلبة، أي غيم يطبقها.

(ابن سيده ٧: ٤٣٨)

من خريزات الأعراب: الينجليب، وهو للرجوع بعد الفرار. [ثم استشهد بشر] (الصحافي ١١: ٩٠)

أبو حنيفة: في حديث النبي ﷺ: «لا جلب ولا جنب» ولا شفار في الإسلام.

الجلب في شتين: يكون في سباق الخيل، وهو أن يتبع الرجل الرجل فرسه، فيركض خلفه ويرجره ويحلب عليه، ففي ذلك معونة للفرس على الجري، فهي عن ذلك.

والوجه الآخر في الصدقة: أن يُقدَّم المصدق فيزل موضعا، ثم يُرسل إلى المياه فيجلب أغنام أهل تلك المياه عليه فيصدقها هناك، فهي عن ذلك. ولكن يقدم عليهم فيصدقهم على مياهم وبأفئتهم. (١: ٤٣٤)

قلت: ومعنى قول ابن الأعرابي: الجلباب: الإزار، ولم يُرد به إزار الحقو، ولكنه أراد به الإزار الذي يشتمل به، فيجلب جميع الجسد، وكذلك إزار الليل، هو الثوب

شَهِير: الْجُلْبَانَةُ مِنَ النَّسَاءِ: الْجَسَافَةُ الْغَلِيظَةُ، كَأَنَّ عَلَيْهَا جُلْبَةً، أَيْ قِشْرَةً غَلِيظَةً. [ثم استشهد بشعر]
وفي حديث الحديبية «أَلَا يَدْخُلُ الْمُسْلِمُونَ مَكَّةَ إِلَّا بِجُلْبَانِ السِّلَاحِ» قَالَ بَعْضُهُمْ: جُلْبَانِ السِّلَاحِ: الْغِرَابُ بِهَا لُحْيَةٌ.

كَأَنَّ اسْتِثْقَاءَ الْجُلْبَانِ مِنَ «الْجُلْبَةِ»، وَهِيَ الْجُلْدَةُ الَّتِي تُجْعَلُ عَلَى الْقَتَبِ، وَالْجُلْدَةُ الَّتِي تَحْشَى الشَّيْبَةَ، لِأَنَّهُ كَالْفِشَاءِ لِلْقِرَابِ. [ثم استشهد بشعر] (الْأَزْهَرِيُّ ١١: ٩٤)
ابن قُتَيْبَةَ: وَفِي حَدِيثٍ عَلَى لُحْيَةٍ: «مَنْ أَحْبَبَنَا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ - فَلْيُعِدَّ لِلْفَقْرِ جُلْبَانًا أَوْ تَجَنُّافًا».

مَعْنَى قَوْلِهِ: فَلْيُعِدَّ لِلْفَقْرِ جُلْبَانًا وَتَجَنُّافًا، أَيْ لِيُرْفِضَ الدُّنْيَا وَلِيَرْحَدَ فِيهَا، وَلِيَصِيرَ عَلَى الْفَقْرِ وَالتَّقَلُّبِ، وَكَفَى مِنَ الصَّبْرِ بِالْجُلْبَانِ وَالتَّجَنُّافِ، لِأَنَّهُ يَسْتُرُ الْفَقْرَ كَمَا يَسْتُرُ الْجُلْبَانِ وَالتَّجَنُّافُ الْبَدَنَ. (الْأَزْهَرِيُّ ١١: ٩٣)
الذَّيْنُورِيُّ: لَمْ أَصِفْ [الْجُلْبَانِ] مِنَ الْأَعْرَابِ إِلَّا بِالتَّشْدِيدِ، وَمَا أَكْثَرَ مَنْ يَخَفُّهُ، وَلِلَّ تَخْفِيفٍ لَفَةً.

(ابن سيده ٧: ٤٤٠)
وَالْجُلْبَانُ بِتَشْدِيدِ اللَّامِ: الْحُمْرُ، لَعْنَةٌ فِي الْجُلْبَانِ، بِتَخْفِيفِ اللَّامِ سَاكِنَةً. (الصَّغَانِيُّ ١: ٨٩)
ابن أَبِي الْيَمَانِ: وَالْجُلْبَانُ: الْقَيْصَرُ. (١٧٥)
وَالْإِجْلَابُ: الْاجْتِمَاعُ. (١٨٠)

الْمُبَرِّدُ: الْجُلْبَانُ: مَا يَسْتُرُ الْكُلَّ، مِثْلُ الْمُلْحَقَةِ. (٣: ٣١٢)
تَغْلَبُ: جَلَبُ الرَّجُلِ: غَطَاؤُهُ. (٧: ٤٣٩)

الرَّجَجُاجُ: بَابُ الْجِيمِ مِنْ فَعَلْتَ وَأَفْعَلْتَ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ... جَلَبَ الْمَرْحُوحُ وَأَجْلَبَ، إِذَا أَخَذَ فِي الْبُرْءِ.

وَصَارَتْ فِيهِ جُلْدَةٌ رَفِيعَةٌ. (فَعَلْتَ وَأَفْعَلْتَ: ٨)
بَابُ الْجِيمِ مِنْ فَعَلْتَ وَأَفْعَلْتَ، وَالْمَعْنَى مُخْتَلَفٌ... جَلَبَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ، إِذَا سَاقَهُ، وَأَجْلَبَ عَلَى الْقَدْوِ إِجْلَابًا، إِذَا جَمَعَ عَلَيْهِ.

(فَعَلْتَ وَأَفْعَلْتَ: ٩)
ابن دُرَيْدٍ: [نَحْوُ أَبِي عُبَيْدٍ وَأَضَافَ:]
وَجَلَبْتُ الْإِبِلَ مِنَ الْبَدْوِ إِلَى الْمَصَرِ جُلْبًا. [ثم استشهد بشعر]

أَجْلَبَ الْمَرْحُوحُ وَجَلَبَ، إِذَا رَكِبَهُ جُلْبَةً، وَهِيَ قِشْرَةٌ تَرْتَكِبُ الْمَرْحُوحُ عِنْدَ الْبُرْءِ، وَالْمَرْحُوحُ جَالِبٌ وَتَجْلِبُ.

وَالْجُلْبُ وَالْجُلْبُ: خَشَبُ الرَّجُلِ بِلَاكُوهٍ. [ثم استشهد بشعر]

وَالْجُلْبُ وَالْجُلْبُ: الْأَعْجَمِيُّ يُجَلِّبُ مِنْ بِلَدِهِ إِلَى بِلَدِ الْإِسْلَامِ وَالْجُلْبَةُ: اخْتِلَاطُ الْأَصْوَاتِ.

وَالْجُلْبُ وَالْجُلْبُ: التَّحَابُ الَّذِي لَا مَاءَ فِيهِ. [ثم استشهد بشعر]

وَالْجُلْبَةُ: لَفَةٌ يَمَانِيَّةٌ، وَهِيَ الرُّوِيَّةُ الَّتِي تُصَبَّ عَلَى اللَّبَنِ الْحَلِيبِ لِيُرَوِّبَ، وَكُلَّ شَيْءٍ جَلَبْتَهُ مِنْ إِبِلٍ أَوْ خَيْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْحَيَوَانِ لِلتَّجَارَةِ، فَهُوَ جَلْبٌ. [ثم استشهد بشعر]

وَجَمَعَ جَلَبَ: أَجْلَابُ.
وَعِدَ جَلِيبٌ، وَجُلُوبُ.
وَنَاقَةٌ جَلِيَّةٌ: لَا لَبَنَ لَهَا، وَالْجَمْعُ: جِلَابُ.

وَالْجُلْبَةُ: السَّنَةُ الشَّدِيدَةُ، يُقَالُ: أَصَابَتِ النَّاسَ جُلْبَةٌ، أَيْ أَزَمَتْ. [ثم استشهد بشعر] (١: ٢١٢)

والجُلْبَةُ السَّنةُ المُجْدِبَةُ، وهي أيضًا الجوع. [ثم
استشهد بشعر]

والجُلْبَةُ: القطرة. (٢: ٢٩٩)

الأزهري: عن عائشة أنها قالت: «كان النبي ﷺ إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الجُلَّاب، فأخذ بكفه، فبدأ يشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، فقال بهما على وسط رأسه».

قلت: أراه أراد بالجُلَّاب: ماء الورد، وهو فارسي معرب، والورد يقال له: جُلٌّ، وآبه معناه الماء، فهو ماء الورد. (١١: ٩٠)

[أقول:] امرأة جُلْبَانَةٌ وجُلْبَانَةٌ وتِكَلْبَانَةٌ، إذا كانت سيئة الخلق، صاحبة جَلْبَةٍ ومُكَالِبَةٍ.

والأجلاب: أن تأخذ قطعة قد قُتِلَ بها رأس الفرس فتيس عليه، وهي الجُلْبَةُ. [ثم استشهد بشعر] والتجليب: أن تؤخذ صوفة، فتلق على خلف الناقة، ثم تطل بطين أو صجين، ثلثاً ينزها الفصيل.

يقال: جُلِبَ صَرَعٌ حلوتك، ويقال: جُلِبَتْه عن كذا وكذا تجليباً وأصفحته، إذا منعته.

ويقال: إنه لي جُلْبَةٌ صدق أي في بقعة صدق، وهي الجُلْبَةُ.

ويقال: جُلِبَتِ الشَّيْءُ جُلْبًا وجُلِبَتِ الفرس جُلْبًا، والجلوب أيضًا: جُلِبَ. وهذا كما يقال لما نُفِضَ من الشجر: نُفِضَ، وللمعدود: عُدَّ، وجمعه: أجلاب.

والجُلْبُ: الجناية على الإنسان، وكذلك الأجل. وقد جُلِبَ عليه، وأجل عليه، أي جنى عليه.

(١١: ٩٤، ٩٥)

الصَّاحِبُ: [نحو الخليل وأصاف:]

وأجَلَبَ الرَّجُلُ: تَجَجَّتْ نَاقَتُهُ سَقْبًا، أو أَتَتْ إِسْلَهُ بِالذُّكُورِ. ويقال في الدعاء عليه: أَجَلَبْتَ وَلَاأَحَلَبْتَ، والإحلابُ ضدُّه.

والجُلْبَةُ: القيمُ الرقيق، وكذلك الجِلْبُ.

وجُلِبَ الثَّوْرُ وجُلِدَ: واحد.

وجُلِبَ الرَّحْلُ: نَفَسَ خَشَبَ الرَّحْلِ وَأَحْنَأَهُ وَمَا يُوسِرُ بِهِ.

والجَلْبَانَةُ والجَوَالِبُ من الدهر: حالات تهيم بأفان.

والجَلْبَابُ: ثوب واسع دون الرداء، يقال: تَجَلَّبَيْتُ.

والجَلَبُ أيضًا: ما يلبس من الثياب، وجمعه:

أَجْلَابٌ.

والجَلَابِيْبُ: أغشية الخدور والقياب.

والجُلْبَانَةُ: البليغة الجافية من النساء.

ورجل جُلْبَانَةٌ: سَتَى المُلْتَقَى ضيق الصدر، وكذلك

الجُلْبَانَةُ بالكسر.

والجُلْبَانُ في الحديث في أهل المَذْهَبِيَّةِ: «صالحهم

على أن يدخل هو وأصحابه ثلاثة أيام لا يدخلها إلا

بجُلْبَانِ السَّلاح» فإنه أوعيته بما فيها، مثل الفخذ

والشَّيف.

والجَلَبُ: صياحُ النَّاسِ وجَلْبَتُهُمْ، جَلَبُوا وأَجْلَبُوا.

والجَلْبَانُ، بوزن الصَّلْتَانِ: الكثير الجلبة.

والجَالِبُ: الذي يصيح بما تأخر من خيله، وجمعه:

جُلَابٌ.

وأَجَلَبْتُ بِأَلْهٍ: ذهبت به، والذي يُطْرَدُ به: المِجْلَبُ.

والجُلْبَةُ من الكلام: المُتَرْقَّةُ، وجمعها: جُلْبٌ.

وأَجْلَبُ. وهي أيضًا بقايا أَعْصَانِ الشَّجَرِ.

وَجُلْبَةُ الْعِضَاءِ: وَرَقُ الشَّجَرِ نَفْثُهُ إِذَا تَغَيَّرَ.

وَجُلْبُ الْجِبَالِ: شَوَاهِقُهَا. الْوَاحِدَةُ: جُلْبَةٌ. وَإِذَا

تَرَكَمُ بَعْضُ الصَّخَرِ عَلَى بَعْضٍ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ طَرِيقٌ.

وَالْجُلْبَةُ: الْحَدِيدَةُ الصَّغِيرَةُ الَّتِي يُزْفَأُ بِهَا الْقُدْعُ،

وهي يَنْثُلُ الضَّبَّةَ. وَقِطْعَةُ جِلْدٍ رَطْبٍ عَلَى رَأْسِ الْقَتَبِ

فَيَتَبَسُّ عَلَيْهِ، وَقِطْعَةُ أَدَمٍ تُخَرَّزُ عَلَى السَّقَاءِ. وَهِيَ

لِلْقَوْسِ أَيْضًا. يُقَالُ: أَجْلَبْتُ عَلَى قَوْسِكَ بِشَيْءٍ إِجْلَابًا.

وَالْجُلْبَةُ: كَلْبُ الزَّمَانِ. وَهِيَ الْجَمْعُ أَيْضًا.

وَالْعُودَةُ الَّتِي يُخَرَّزُ عَلَيْهَا الْجِلْدُ، وَجَمْعُهَا: جُلْبٌ.

وَالْمُجْلِبُ: الَّذِي يَتَّخِذُ لِفْرَسِهِ جُلْبَةً.

وَالْتَجْلِبُ: أَنْ تَأْخُذَ حَوْقَةً فَتَلْفُهَا عَلَى أَحَدٍ.

الْقَاةُ إِذَا أُرِدَتْ تَغْزِيرُهَا، ثُمَّ تَطْلِيهَا بِطِينٍ أَوْ بَعْضٍ أَوْ

خُطْمِي.

وَالْيَتَجْلِبُ: مِنْ خَزَزَاتِ الْعَرَبِ، لِلْحَبِّ وَالْبَنَسِ.

(١١٣: ٧)

الْخُطْبَابِيُّ: فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّهُ صَالِحُ أَهْلِ

الْمَدِينَةِ أَنْ لَا يَدْخُلُوا مَكَّةَ إِلَّا بِجُلْبَانِ السَّلَاحِ».

الْجُلْبَانُ: هِيَ شَبِيهُةٌ بِالْجِرَابِ مِنَ الْأَدَمِ، يَضَعُ فِيهِ

الرَّكَابَ سَيْفَهُ بِقَرَابِهِ، وَيَضَعُ فِيهِ سَوْطَهُ، يَلْفُفُهُ الرَّاكِبُ

مِنْ وَاسِطَةِ رِجْلِهِ أَوْ مِنْ آخِرِهِ. (٥٧٨: ١)

الْبَهْوَهَرِيُّ: جَلَبَ الشَّيْءَ يَجْلِبُهُ وَيَجْلِبُهُ جَلْبًا

وَجَلْبًا، وَجَلَبْتُ الشَّيْءَ إِلَى نَفْسِي وَاجْتَلَبْتُهُ بِمَعْنَى

وَالْجُلْكُونَةُ: مَا يُجْلَبُ لِلْبَيْعِ، وَالْجَلِبُ: الَّذِي يُجْلَبُ مِنْ

بَلَدٍ إِلَى غَيْرِهِ.

وَالْجُلْبَةُ: جُلْدَةٌ تَعْلُو الْجُرْحَ حَتَّى الْبَرْءِ، تَقُولُ مِنْهُ:

جَلَبَ الْجُرْحُ يَجْلِبُ وَيَجْلَبُ، وَأَجْلَبَ الْجُرْحُ مِثْلَهُ.

وَالْجُلْبَةُ أَيْضًا مِثْلُ الْكُلْبَةِ، وَهِيَ شِدَّةُ الزَّمَانِ، يُقَالُ:

أَصَابَتَا جُلْبَةَ الزَّمَانِ، وَكُلْبَةُ الزَّمَانِ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ

بِشِعْرَيْنِ]

وَالْجُلْبَةُ أَيْضًا: جِلْدَةٌ تُجْعَلُ عَلَى الْقَتَبِ.

وَالْجِلْبُ وَالْجَلْبُ: سَحَابٌ رَقِيقٌ لَيْسَ فِيهِ مَاءٌ، [ثُمَّ

اسْتَشْهَدَ بِشِعْرٍ]

وَجِلْبُ الرُّحْلِ أَيْضًا وَجُلْبُهُ: عِيدَانُهُ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ

بِشِعْرٍ]

وَجَلَبَ عَلَى فَرَسِهِ يَجْلِبُ بِالضَّمِّ جَلْبًا، إِذَا صَاحَ بِهِ

مَنْ خَلْفَهُ وَاسْتَحَقَّ لِلشَّقِيقِ، وَأَجْلَبَ عَلَيْهِ مِثْلَهُ.

وَأَجْلَبَ قَبْلَهُ: غَنَاهُ بِالْجُلْبَةِ، وَهُوَ أَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهِ

جِلْدَةً رَطْبًا فَطِيرًا ثُمَّ يَتْرَكُهَا عَلَيْهِ حَتَّى تَبْسُ. [ثُمَّ

اسْتَشْهَدَ بِشِعْرٍ]

وَأَجْلَبَهُ، أَيَّ أَعَانَهُ. وَأَجْلَبُوا عَلَيْهِ، إِذَا تَجَمَّعُوا

وَنَآلُوا، مِثْلُ أَهْلُوا. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشِعْرٍ]

وَأَجْلَبَ الرَّجُلُ، أَيُّ تُنَجَّتْ إِلَيْهِ ذَكَوْرًا، لِأَنَّهُ يَجْلِبُ

أَوْلَادَهَا فِتْيَانًا. وَأَجْلَبَ بِالْهَاءِ، إِذَا تُنَجَّتْ إِنَاثًا.

وَالْجَلْبَابُ: الْمِدْحَقَةُ.

وَالْمَصْدَرُ الْجَلْبَابَةُ، وَلَمْ تُدْغَمْ لِأَنَّهَا مُلْحَقَةٌ

بِذَخْرَجَةٍ.

وَالْجَلْبُ وَالْجَلْبَةُ: الْأَصْوَاتُ، تَقُولُ مِنْهُ: جَلْبُوا

بِالْقَشْدِيدِ.

وَالْجَلْبُ الَّذِي جَاءَ النَّهْيُ عَنْهُ، هُوَ أَنْ لَا يَأْتِيَ

الْمَصْدُقُ الْقَوْمَ فِي مِيَاهِهِمْ لِأَخْذِ الصَّدَقَاتِ، وَلَكِنْ

يَأْمُرُهُمْ بِجَلْبِ نَعْمِهِمْ إِلَيْهِ، وَيُقَالُ: بَلْ هُوَ الْجَلْبُ فِي

استشهد بشعرين]

وقد اجْتَلَبَ الشيءَ، واستجلب الشيءَ: طلب أن يجلب إليه.

والجَلَبُ: ما جلب من خيل وإبل ومتاع، وفي المثل: «التفاض ينظر الجلب» أي أنه إذا أنفض القوم، أي نددت أروادهم، فطروا إبلهم للبيح، والجمع: أجلاب.

وعبد جليب: مجلوب، والجمع: جَلَبَى، وجَلَبَاء كما قالوا: قَتَلُوا، وقَتَلَاء.

والجلية، والجلوبة: ما جلب: [ثم استشهد بشعر] والجلوبة: الإبل يحمل عليها متاع القوم، الواحد والجمع فيه سواء.

والجلوبة الإبل: ذكورها.

وأجلب الرجل: نُجِبَتْ إليه ذكورا، يقال للمنتج: آجَلِبَتْ أم أحلَبَتْ أي أولدت إليك جلوبة أم ولدت حلوبة، وهي الإناث؟

والجلب، والجلبة: اختلاط الصوت. وقد جلب القوم يجلبون ويجلبون، وأجلبوا، وجلبوا. وجلب على الفرس، وأجلب، وجلب يجلب، قليلة زجره.

وقبل: هو إذا ركب فرسا وقاد خلفه آخر يستحده، وذلك في الزهان، وفي الحديث: «لا جلب ولا جنب».

فالجلب: أن يتخلف الفرس في السباق فيحمره وراء الشيء، يُستحث فيسبق. والجنب: أن يجنب مع الفرس الذي يسبق به فرس آخر، فيُرسل حتى إذا دنا تحول راكبه على الفرس المجنوب، فأخذ السبق.

وقيل: الجلب: أن يُرسل في الحلبة فيجتمع له جماعة

الزهان، وهو أن يُركب فرسه رجلا، فإذا قُرب من الغاية تبع فرسه، فجلب عليه وصاح به ليكون هو السابق، وهو ضرب من الخديعة.

والجلب والأجلاب: الذين يجلبون الإبل والغنم للبيع.

والجلبان: الخُلَر، وهو شيء يشبه الماش. (١١: ١٠) ابن فارس: الجيم واللام والباء أصلان: أحدهما: الإتيان بالشيء من موضع إلى موضع، والآخر: شيء ينشئ شيئا.

فالأول: قولهم: جلبت الشيء جلبا. [إلى أن قال:] والأصل الثاني: الجلبة: جلدة تُجعل على الفئ والجلبة: القشرة على الجرّح إذا برأ، يقال: جلب الجرّح وأجلب. وجلب الرّحلي: عيّدته، فكانته سمي بذلك على القرب. والجلب: سحاب يترصّ رقيقا ويطير فيه ماء.

ومن هذا اشتقاق «الجلباب» وهو القميص، والجمع: جلايب. [ثم استشهد بشعر] (١١: ٤٦٩) الثعالبي: فإذا علته [الجرّح] جلدة للبرء، قيل: جلب يجلب، وأجلب يجلب. (١٥٠)

الضوضاء: اجتماع أصوات الناس والدواب، وكذلك الجلبة. (٢١٥)

ومن الأنبيات: الجلاب: السكتجين. المختلجنين. الميئبة. (٣٠٦)

ابن سيده: الجلب: شوق الشيء من موضع إلى آخر.

جلبه يجلبه، وجلبه جلبا وجلبا، واجتلبه. [ثم

تصبح به ليرتد عن وجهه، والجنب: أن يجنب فرس جام
فيرتل من دون الميطان - وهو الموضع الذي ترسل فيه
الخيل - وهو تريح والآخر معايا.

وزعم قوم أنها في الصدقة، والجنب: أن تأخذ شاء
هذا ولم تحمل فيها الصدقة فتجنبها إلى شاء هذا، حتى
تأخذ منها الصدقة.

وقوله: «ولا جلب» أي لا تجلب إلى الماء ولا إلى
الأمصار، ولكن يتصدق بها في مراعيها.

ورفعه تجلب: مصوت. وغيت مجلب: كذلك، [ثم
استشهد بشعر]

وامرأة جلابة، ومجلبة، وجلبانة، وجلبانة،
وجلبانة، وجلبانة: مصوطة مخابة كثيرة الكلام، هيبة
الخلق، وهذه اللغات عاتتها عن الفارسي، [ثم استشهد
بشعر]

قال ابن جني: ليست لام جلبانة بدلاً من راه
جرانته، يدلك على ذلك: وجودك لكل واحد منها
أصلاً ومقتضراً واشتقاقاً صحيحاً، فأما جلبانة: فن
المجلبة والصباح؛ لأنها الصغابة. وأما جرانته: فن جرب
الأمر وتصرف فيها ألا تراهم قالوا: «نحصى حمارها»
فإذا بلغت المرأة من البذلة والمثكة إلى خضاء غيرها،
فتأهيك بها في التجربة والدثرة. وهذا وفق الصخب
والصجر، لأنه ضد الحياء والخفر.

ورجل جلبان، وجلبان: ذو جلبية.
والجلبية: التشرة التي تملو الجرح عند البرء. وقد
جلبب يجلبب، ويجلبب، وأجلبب.

والجلبية في الجبل: حجارة تراكم بعضها على بعض،

فلم يكن فيه طريق تأخذ فيه الدواب.

والجلبية من الكلام: قطعة متفرقة ليست بمتصلة.

والجلبية: العضاء إذا اخضرت وغلظ عودها وصلب

شوكها.

والجلبية: السنة الشديدة.

وقيل: الجلبية: شدة الزمان.

والجلبية: شدة الجوع، [ثم استشهد بشعر]

والجواب: الآفات والشدائد.

والجلبية: جلدة تجمل على القتب، وقد أجلب: [ثم

استشهد بشعر]

والجلبية: حديدة تكون في الرخل، وقيل: هو

ما يؤخر به، سوى صفته^(١) وأنساعه.

والجلبية: حديدة صغيرة يرتفع بها القدح.

والجلبة: العودة تخرز عليها جلدة.

وجلبة السكين: التي تضم الثصاب على الحديدة.

والجلب، والجلب: الرخل بما فيه، وقيل: خشبه بلا

أنساع ولا أداة.

والجلب، والجلب: السحاب الذي لاماء فيه،

وقيل: هو السحاب المعترض، تراه كأنه جبل، [ثم

استشهد بشعر] والجمع: أجلاب.

وأجلب الرجل: توعد بشر، وجمع الجمع. وكذلك:

جلب يجلب جلباً، وفي التنزيل: «وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمُ

بَنِيكَ وَرَجُلِكَ» الإسراء: ٦٤، وقد قرئ:

(وأجلب).

والجلباب: القميص.

والجِلْبَاب: ثوب واسع دون المِلْحَفَة تلبسه المرأة.
وقيل: هو ما تغطى به الثياب من فوق كالمِلْحَفَة، وقيل:
هو المنار. وقد تَجَلَّبَبَ. [ثم استشهد بشعر]

والجِلْبَاب: الملك.

والجِلْبَاب: مثل به سبويه ولم يفسره أحد، قال
السيرافي، وأظنه يعني: الجِلْبَاب.

والجُلْبَان من القطاني: معروف.

والتَجَلَّبَب: خَرَزَة يُؤَخَذُ بِهَا لِلرِّجَالِ. حكى
اللَّحْمِيَّانِي عن العاصِمْ أَنَّهُ يَقْلَنُ: «أَخَذْتُهُ بِالتَّجَلَّبَبِ.
فَلَا يَرْمُ وَلَا يَنْصِبُ، وَلَا يَزَلْ عِنْدَ الطُّنْبِ». (٧: ٤٣٥)

الطُّوسِي: «فَالاجْتِلَابُ: الشُّوقُ بِجَلْبَةٍ مِنَ السَّائِقِ،
وَفِي الْمَثَلِ: «إِذَا لَمْ تَقْلِبْ لِحَا جِلْبَبٍ» يُقَالُ: جَلْبَبٌ يَجْلِبُنِي
جَلْبَتًا، وَأَجْلَبُ إِجْلَابًا، وَاجْتَلَبُ اجْتِلَابًا، وَاسْتَجَلَبُ
اسْتِجْلَابًا، وَجَلْبَبٌ تَجْلِبِيًّا: مِثْلُ صَوْتٍ، وَأَصْلُ الْجَلْبَةِ:
شِدَّةُ الصَّوْتِ، وَبِهِ يَقَعُ السُّرُوقُ». (٦: ٤٩٩)

سب الزَّائِغِبِ: أَصْلُ الْجَلْبَبِ: سَوَقِي الشَّيْءِ، يُقَالُ: جَلْبَبْتُ
جَلْبَتًا. [ثم استشهد بشعر]

وَأَجْلَبْتُ عَلَيْهِ: صَحْتُ عَلَيْهِ بِقَهْرٍ، قَالَ اللَّهُ
عَزَّ وَجَلَّ: «وَأَجْلَبَ عَلَيْهِمْ بِحَبْلِكَ وَرَجَلِكَ» (الإسراء: ٦٤)،
وَالْجَلْبَبُ الْمَنْهِي عَنْهُ فِي قَوْلِهِ: «لَا جَلْبَبَ» قِيلَ: هُوَ أَنْ
يَجْلِبُ الْمَصْدُقُ أَغْنَامَ الْقَوْمِ مِنْ مَرَعَاهَا فَيُعِدَّهَا. وَقِيلَ:
هُوَ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُ الْمُتَسَابِقِينَ بِمَنْ يَجْلِبُ عَلَى فَرَسِهِ، وَهُوَ
أَنْ يَزْجِرَهُ وَيَصْبِحَ بِهِ، لِيَكُونَ هُوَ السَّابِقُ.

وَالْجُلْبَةُ: قَشْرَةُ تَمَلُّو الْجُرْحِ، وَأَجْلَبَ فِيهِ.

وَالْجَلْبَبُ: سَحَابَةٌ رَقِيقَةٌ تُشَبِّهُ الْجُلْبَةَ.

وَالْجَلَابِيبُ: الْقُمُصُ وَالْحُمْرُ، الْوَاحِدُ: جِلْبَابٌ. (٩٥)

الرَّمْخَشَرِيُّ: جَلْبَبُ الشَّيْءِ، وَأَجْلَبَهُ، وَالْجَالِبُ
مَرْزُوقٌ. وَاشْتَرَى مِنَ الْجَلْبَبِ، وَصَدَّ جَلِيبٌ. وَطَارَتْ
جَلْبَةُ الْجُرْحِ، وَجَلْبَبُ الْجِرَاحِ، أَيُّ قَشُورِهَا، وَأَجْلَبَ
عَلَيْهِمْ. وَمَا هَذِهِ الْجَلْبَةُ؟ وَمَا هَذَا الْجَلْبَبُ وَاللَّجْبُ؟ وَأَدْنَتْ
عَلَيْهَا مِنْ مِلْبَاهِهَا، وَتَجَلَّبَبْتُ، وَجَلْبَبْتُهَا.

وَمِنَ الْجَزَالِ: جَلْبَتُهُ جَوَالِبُ الذَّهَرِ، وَهَذَا تَمَّا يَجْلِبُ
الْأَحْزَانُ، وَلِكُلِّ قَضَاءٍ جَالِبٌ، وَلِكُلِّ دَرٍّ حَالِبٌ.

(أَسَاسُ الْبَلَاغَةِ: ٦١)

الْجَلْبَبُ: بِمَعْنَى الْجَلْبَةِ، وَهِيَ التَّصْوِيتُ.

(الْفَائِقُ: ١: ٢٢٤)

الْجِلْبَابُ: الزَّدَاءُ، وَقِيلَ: ثَوْبٌ أَوْسَعُ مِنَ الْخِيَارِ،
تُغْلِي بِهِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا وَصَدْرَهَا. (الْفَائِقُ: ٢: ٤٣٠)
الْقَدِيبِيُّ: فِي حَدِيثِ سَالِمٍ: «قَدِمَ أَعْرَابِيٌّ بِجَلْبُوتَةٍ
فَنَزَلَ عَلَى طَلْحَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ طَلْحَةُ: نَهَيْتُ
النَّبِيَّ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرًا لِبَادٍ».

[قِيلَ:] الْجَلْبُوتَةُ: مَا يُجْلَبُ لِلْبَيْعِ مِنْ رُذَالِ الْمَالِ دُونَ
الْكَرِيمِ، وَقَالَ الْأَصْنَعِيُّ: هِيَ الْإِبِلُ مِنْ أَيِّ جِنْسٍ كَانَتْ.
يُقَالُ: جَلْبَبٌ يَجْلِبُ وَيَجْلِبُ جَلْبَتًا وَجَلْبَتًا، فَهُوَ جَالِبٌ
وَجَلَابٌ، وَذَلِكَ جَلْبَبٌ لِلْمَجْلُوبَةِ. وَهَذَا هُوَ الْمَعْنَى
بِالْحَدِيثِ، كَأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا لَهُ طَلْحَةُ، فَلِذَلِكَ رَوَى لَهُ
الْحَدِيثُ.

فِي حَدِيثِ مَالِكٍ: «تَوَخَّذَ الزَّكَاةَ مِنَ الْجُلْبَانِ»،
الْجُلْبَانُ: حَبٌّ كَالْمَالِشِ، وَيُقَالُ لَهُ: الْحُمْرُ، الْوَاحِدُ: جُلْبَانَةٌ،
وَقِيلَ: غَيْرُ ذَلِكَ. (١: ٣٣٨)

ابْنُ الْأَثِيرِ: فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَرَادَ
أَنْ يَغَالِطَ بِمَا أَجْلَبَ فِيهِ» يُقَالُ: أَجْلَبُوا عَلَيْهِ، إِذَا تَجَمَّعُوا

وَتَأْتُوا، وَأَجَلَّتْ: أَعَانَهُ. وَأَجْلَبَ عَلَيْهِ، إِذَا صَاحَ بِهِ وَاسْتَعْتَهُ.

ومنه حديث القبة: «إِنَّكُمْ تُبَايِعُونَ مُحَمَّدًا عَلَى أَنْ تُحَارِبُوا الْعَرَبَ وَالْعَجَمَ مُجَلِّيةً» أي مجتمعين على الحرب، هكذا جاء في بعض الروايات بالياء، والزوايه بالياء تحتها نقطتان، [ثم ذكر أحاديث وقد سقت] (٢٨٢: ١) الفَيْثُومِي: جَلَبْتُ الشَّيْءَ جَلْبًا، مِنْ بَابِ «ضَرْبٍ وَقَتْلٍ»، وَالْجَلَبُ بَفَتْحَيْنِ «قَتْلٌ» بِمَعْنَى «مَقْعُولٌ» وَهُوَ مَا تُجَلِّبُهُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ.

وَجَلَبَ عَلَى فَرَسِهِ جَلْبًا، مِنْ بَابِ «قَتْلٍ» بِمَعْنَى اسْتَحْتَهُ لِلْفَتْوَى يَوْكُزُ أَوْ صِيَاحَ أَوْ نَحْوِهِ، وَأَجْلَبَ عَلَيْهِ بِالْأَلْفِ لَفَةً.

وفي حديث: «لَا جَلَبَ وَلَا جَنْبَ» بَفَتْحَيْنِ إِفْسَاحًا، قُتِرَ بَأَنَّ رَبَّ الْمَائِيَةِ لَا يَكْلَفُ جَلْبَهَا إِلَى الْبَلَدِ، لِأَخَذِ السَّاعِي مِنْهَا الزَّكَاةَ، بَلْ تَوَخَّذَ زَكَاتَهَا عِنْدَ الْمِيَاءِ، [إِلَى أَنْ قَالَ:]

وَالْجِلْبَابُ: ثَوْبٌ أَوْسَعُ مِنَ الْخِيسَارِ وَدُونَ الزَّدَاءِ، وَتَجَلَّيْتُ الْمَرْأَةَ: لَبِستِ الْجِلْبَابَ.

وَالْجُلْبَانُ: حَبٌّ مِنَ الْقَطَافِي، سَاكِنُ اللَّامِ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ سُمِعَ فِيهِ فَتَحُ اللَّامِ مُشَدَّدَةً، (١٠٤: ١)

الْفَيْرُوزِابَادِيُّ: جَلَبَهُ يَجْلِبُهُ وَيَجْلِبُهُ جَلْبًا وَجَلْبًا، وَاجْتَلَبَهُ: سَاقَهُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى آخَرٍ، فَجَلَبَ هُوَ وَاجْتَلَبَ، وَاسْتَجَلَبَهُ: طَلَبَ أَنْ يُجَلَّبَ لَهُ.

وَالْجَلَبُ مَحْرُكَةٌ: مَا جَلَبَ مِنْ خَيْلٍ أَوْ غَيْرِهَا كَالْجَلِيَّةِ وَالْجَلُوبَةِ، الْجَمْعُ: أَجْلَابُ.

وَاخْتِلَاطُ الصَّوْتِ كَالْجَلْبَةِ، جَلَبُوا يَجْلِبُونَ وَيَجْلَبُونَ

وَأَجَلُّوا وَجَلَبُوا.

و«لَا جَلَبَ وَلَا جَنْبَ» هُوَ أَنْ يُرْسِلَ فِي الْحَلَّةِ فَيَجْتَمِعُ لَهُ جَمَاعَةٌ تُصَيِّحُ بِهِ لِيُرَدَّ عَنْ وَجْهِهِ، أَوْ هُوَ أَنْ لَا تُجَلَّبَ الصَّدَقَةُ إِلَى الْمِيَاءِ وَالْأَمْصَارِ، وَلَكِنْ يَصْدَقُ بِهَا فِي تَرَاهِيهَا، أَوْ أَنْ يَنْزِلَ الْعَامِلُ مَوْضِعًا ثُمَّ يُرْسِلُ مَنْ يُجَلِّبُ إِلَيْهِ الْأَمْوَالَ مِنْ أَمَاكِنِهَا لِأَخْذِ صَدَقَتِهَا، أَوْ أَنْ يَتَّبِعَ الرَّجُلُ فَرَسَهُ فَيَرْكُضُ خَلْفَهُ وَيُزَجِرُهُ وَيَجْلِبُ عَلَيْهِ، وَجَلَبَ لِأَهْلِهِ: كَسَبَ وَطَلَبَ وَاحْتَالَ كَأَجْلَبَ، وَعَلَى الْفَرَسِ: زَجَرَهُ كَجَلَبَ وَأَجْلَبَ.

وَعَبْدُ جَلِيبٍ: مُجْلُوبٌ، الْجَمْعُ: جَلْبَى وَجُلْبَاءُ كَقَتْلَى وَقَتْلَاءَ.

وَامْرَأَةُ جَلِيبٍ: مِنْ جَلْبَى وَجَلَاتِبٍ.

الْجَلُوبَةُ: ذَكَوْرُ الْإِبِلِ أَوْ الْبَنَى يُحْمَلُ عَلَيْهَا مَتَاعُ الْقَوْمِ، الْمَجْمَعُ وَالْوَاحِدُ سَوَاءً.

وَزَعْدٌ مُجْلَبٌ: مُصَوَّتٌ، وَامْرَأَةٌ جَلَابَةٌ وَجُلْبَةٌ وَجُلْبَانَةٌ وَجُلْبَانَةٌ: مُصَوَّتَةٌ مَصْحَابَةٌ وَهَذَارَةٌ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ، وَرَجُلٌ جُلْبَانٌ وَجُلْبَانٌ: ذُو جَلْبَةٍ.

وَجَلَبَ الدَّمَ: يَسَّسَ وَتَوَعَّدَ بِشَرٍّ، أَوْ جَمَعَ الْجَمْعَ كَأَجْلَبَ فِي الْكَلِّ، وَعَلَى فَرَسِهِ: صَاحَ، وَالْمُجْرَحُ: بَرَأَ يُجَلِبُ وَيَجْلِبُ فِي الْكَلِّ، وَكَسَمِعَ: اجْتَمَعَ.

وَالْجُلْبَةُ بِالضَّمِّ: الْقَشْرَةُ تَعْلُو الْجُرْحَ عِنْدَ الْبَرِّ، وَالْقِطْعَةُ مِنَ الْغَنِيمِ، وَالْمُجَارَةُ تَرَاكُمُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فَلَمْ يَبْقَ فِيهَا طَرِيقٌ لِلدَّوَابِّ، وَالْقِطْعَةُ الْمُسْتَغْرَقَةُ مِنَ الْكَلَامِ، وَالتَّنَّةُ الشَّدِيدَةُ، وَالْبِضَاءُ الْمَخْضَرَّةُ، وَشَدَّةُ الزَّمَانِ وَالْجَمْرُوعُ، وَجِلْدَةٌ مُجْبَلٌ عَلَى الْقَتَبِ، وَحَصِيدَةُ تَكُونُ فِي الرَّحْلِ، وَحَصِيدَةٌ يُرْفَعُ بِهَا الْقَذَحُ، وَالصُّوْدَةُ

الطَّرِيحِي: الجلابيب: جمع جلباب، وهو ثوب واسع، أوسع من الخمار ودون الرداء، تكلويه المرأة على رأسها، وثُبِّي منه ما تُرسله على صدرها.

والجَلَاب: الذي يشتري الفخم وغيرها من الثرى، ويبيعه بها ويبيعها بالمدينة، ويُوسَّع به فيطلق أيضًا على الذي يجلب الأرزاق إلى البلدان، ومنه: «الجسالب مرزوق والمحتكر ملمون».

وفي الحديث: «لأبأس أن يبيع الرجل الجلب» وهو الذي يجلب من بلد إلى بلد.

وفيه أيضًا: «لا تعلقوا الجلب» أي الجلوب الذي جاء من بلدة للتجارة.

وفي حديث مكة: «إن المطَّابين والمجتلبه أتوا النبي، فأذن لهم أن يدخلوها حلالة». والمراد بالمجتلبية: الذين يحملون الأرزاق.

وفي الحديث: «إذا صار التلقى أربع فراسخ فهو جلب».

وجلبه الرجال بفتح الثلاثة: اختلاط الأصوات.

(٢: ٢٣-٢٥)

المُضْطَفَوِي: إن الأصل الواحد في كلمة «الجلب»: هو الشوق من جانب إلى جانب آخر، والإتيان بشيء من محل إلى محل آخر.

وهذا المعنى يختلف خصوصياته بالصيغ وبضيمه الحروف. فيقال: جلب الشيء، أي ساقه. وجلبت عليه، أي استحثه للعدو، وأجلبه، أي أعانه. فإن «على» تدل على الاستعلاء والتسلط، وصيغة «إفعال» على التعدية، أي جعله جالبًا، وهو معنى التقوية

تُفَرِّزُ عليها جلدة، ومن السكين: التي تُضَمُّ الثعالب على المديدة، والزوبية تُضَبُّ على الحليب، والبقعة، وبُقْلَة.

والجَلَبُ: الجناية جلب كنصر، وبالكسر: الرجل بما فيه، أو غطاؤه، وخشبه بلا أنصاع وأداة.

وبالضَمِّ ويكسر: التحاب لاء فيه، أو المعترض كأنه جبل.

وبالضَمِّ: سواد الليل، وموضع.

والجلباب كيزدابه وبينتار: القميص، وثوب واسع للمرأة دون الملحفة، أو ما تُطَيُّ به ثيابها من فوق كالملاحفة، أو هو الخمار، وجلبه فتجلبت، والمطك والمجلبنة: السينة.

والجَلَاب كزئار: ماء الورد معرب، وقرية بالرحى، ونهر، وعلى بن محمد الجلابي مؤرخ.

وأجلب قننه: غشاه بالجِلْد الرطب حتى ييسر، ولعلنا: أعانه، والقوم: تعشعوا، وجعل العودة في الجلبنة، ووَلَدَتْ إبله ذكورا.

وجلب كسكت: موضع.

والجلبان: ثبَّت، ويُخَفَّف.

والجرب: من الأدم أو قراب الغند.

والجلب: خِرْزَة للتأخير أو للرجوع بعد الفرار.

والجلب: المنع، وأن تؤخذ صوفة فتلق على خلف الناقة، فتطلى بطين أو نحوه، لئلا ينهزم الفصيل.

والدائرة المجتلبية، ويقال: دائرة المُجْتَلَب: من دوائر العروض، سميت لكثرة أبجرها، أو لأن أبجرها مُجْتَلَبَة.

(٤٨: ١)

النصوص التفسيرية

والإعانة.

أَجْلَبَ

وأما الجَلْبَةُ، فهي «فُعْلَةٌ» بمعنى ما يُجَلَّبُ، كالقشرة المطلوبة في الجرح حتى يتحقق البرء، والجِلْدَةُ تُجَمَلُ على القَتَبِ لمحافظة، فهي ما يُجَلَّبُ حصولها بعد تمامية القَتَبِ أو الرِّجْلِ.

وأما الجَلْبَابُ، فهو مصدر كدخراج. وأصل جَلَّبَ: ثلاثي، ثم ألحق بتكرير اللام بالزَّباعي، وتكرير اللام يدل على دوام الجَلْبَب واستمراره، إلى أن يلازم من يجلبه، وهذا هو معنى الجَلْبَابِ.

فالتعبير بالمصدر في مقام إرادة الذات، يدل على المبالغة في مفهومه، والزيادة: تدل على زيادة معنى الجلب، والزيادة في الآخر: تدل على الاستمرار ومفهوم «الجلب»: يقتضي التهامية، فيدل على أن «الجلب» إنما يتحقق بعد تمامية الجالب من جهة اللوازم الأولية، فلا يقال: إن القميص أو الخمار أو نحوهما من الملابس الضرورية، موارد لمفهوم الجلب.

فظهر بهذه القرائن أن «الجلباب» هو ما قيل: إنه ما يغطي الثياب، ويستر البدن والثياب معاً، والملاءة التي يُستعمل بها، والملحفة، والرداء: الذي يستر تمام البدن، ويُلبس فوق الثياب.

فالجلباب بهذا المعنى، هو الذي يقتضيه ويحمله حجاب المرأة وسترها، كما أن الفقر يقتضي الاشتغال بالصبر وإحاطته على الفقير، ومهجورية المرأة وعفتها تقتضي أن تُجَلَّبَ بالبيت، والبيت جلبابها.

فحقيقة الجلباب: هي ما يُجَلَّبُ ويُلازم، ويُخطئ الجالب. [تم ذكر الآيات] (٩٩: ٢)

وَأَسْتَفِزُّ مَنِ اسْتَفْطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلَبَ عَلَيْهِمْ
يَحْبِيلُكَ وَرَجْلُكَ... الإسراء: ٦٤

ابن الأعرابي: أي أجمع عليهم وتوعدهم بالشر.
(الأزهري: ١١: ٩١)

الطبري: وأجسع عليهم من رُكبان جندك
وُثَّاتِهِمْ مِنْ يَحْبِلُ عَلَيْهِمْ بِالذَّهَاءِ إِلَى طَاعَتِكَ،
والعرف عن طاعتي. (١١٨: ١٥)

الزجاج: أي أجمع عليهم كل ما تقدر عليه من
مكائدهم. (٢٥٠: ٣)

السيوطي: إن الإجلاب هو الشوق بجلبة من
السائق، والجلبة: الصوت الشديد. (٢٠٥: ٣)

الساوري: والجلب هو الشوق بجلبة من السائق،
وفي المثل: إذا لم تُجَلِّبْ فأجلب. (٢٥٥: ٣)

البغوي: يقال: أجلبوا وجلبوا، إذا صاحوا، يقول:
صيح بحيلك واحتثهم بالإغواء. (١٤٢: ٣)

نحوه البيضاوي. (٥٩١: ١)

المبيني: أي صيح عليهم، وأصله: الجلبية، وهي
شدّة الصوت، والمعنى احتثهم عليهم بالإغواء والدعاء
إلى طاعتك، والصد عن طاعتي. (٥٧٨: ٥)

الزمخشري: (وأجلب) من الجلبية، وهي
الصياح. (٤٥٦: ٢)

نحوه أبو السعود (٤: ١٤٤)، والقياسي

(١٠: ٣٩٤٧)، والمرآخي (١٥: ٦٨).

ابن عَطِيَّة: أي هَوَّل، والمجَلَّة: الصَّوت الكثير المختلط المائل.

وقرأ الحسن: (وأَجْلَب) بوصل الألف، وضَمّ اللّام. (٣: ٤٧٠)

الطُّبْرَسِي: أي أجمع عليهم ما قدرت عليه من مكائيدك وأتباعك وذريّتك وأعوانك. (٣: ٤٢٦)

الفَخْر الرّازِي: قوله: «وَأَجْلَبَ عَلَيْهِمْ» معناه على قول القراء: صَحَّ عليهم بخليلك وزجلك، وعلى قول الرّجّاج: أجمع عليهم كلّ ما تقدر عليه من مكائيدك.

وتكون الباء في قوله: (بِخَيْلِكَ) زائدة على هذا القول. وعلى قول ابن السّكيت: معناه أَمِنَ عليهم بخليلك وزجلك، ومفعول الإجلاب - على هذا القول - محذوف. كأنه يستعين على إخوانهم بخيله وزجله. وهذا أيضاً يقرب من قول ابن الأعرابي. (٢١: ٦)

القرطبي: أصل الإجلاب: الشّوق بخيلة من السّائق، يقال: أَجْلَبَ إجلاباً. والمجَلَّب والمجَلَّبة: الأصوات، نقول منه: جَلَّبُوا بالشّدِيد. وجَلَّبَ الشّيء يَجْلِبُهُ وَيَجْلِبُهُ جَلْبًا وَجَلْبًا. وجلبت الشيء إلى نفسي واجتلبته، بمعنى.

وأَجْلَبَ على العدو إجلابًا، أي جمع عليهم، فالمعنى أجمع عليهم كلّما تقدر عليه من مكائيدك. (١٠: ٢٨٨) النّسفي: أجمع وجمع بهم، من المجَلَّة وهو الصّياح. (٢: ٣٢٠)

ابن كثير: وأخيل عليهم بجنودك خيالهم ورَجَلَتهم. [إلى أن قال:]

ومعناه تسلّط عليهم بكلّ ما تقدر عليه، وهذا أمر

قدري. (١: ٣٢٥)

البيروسي: في «الكواشي» جَلَبَ وأَجْلَبَ واحد، بمعنى المِتَّ والصّياح. أي صَحَّ عليهم بأعوانك وأنصارك. (٥: ١٨١)

طنطاوي: هذا تمثيل لسلطته على من يفهم برجل منير صاح على قوم، فاستفزه من أمّاكنهم، وأَجْلَبَ عليهم بجند، حتّى استأصلهم. (٩: ٧٦) عِزَّة دَرُوزَة: الإجلاب بمعنى الشّوق، أو الهجوم بشدة وضجة. (٢: ٢٤٩)

عبد الكريم الخطيب: أي أجمع أمرك، وأدعُ كلّ مالكك من قوّة. وأَجْلَبَ القوم: جاءوا من كلّ صوب لِمَنَّهُ «المجَلَّب» وهم التّجار الوردون على الشّوق. (٨: ٥١٨)

مكارم الشّيرازي: (أَجْلَبَ) مأخوذ من «إجلاب» وفي الأصل من «جَلَبَة» وهي تعني الصّرخة الشّديدة، والأجلاب تعني الطّرد مع الأصوات والصّرخات.

وأما التّهي عن «المجَلَّب» الوارد في الرّوايات، فهو إمّا أن يعني أنّ الذي يذهب إلى المزارع لجمع الرّكّاة، يجب عليه أن لا يصيح ويصرخ، بحيث يُخيف الأحياء، أو أنّه يعني أنّ على المتسابقين عند سباق الخيل أن لا يصرخوا في وجوه الخيل الأخرى، حتّى تكون لهم الأسبقية. (٩: ٤٧)

المُضْطَفوي: أي اجعل نفسك متهيّأ، وتجمّع عليهم.

ومرجع التّجمّع والتّأَلّب عليه إلى جلب النّفس،

ليجتمع عليه، بالخيل والرجل.

(١٠١: ٢)

جَلَابِيْبٌ

يَاءُ يَتَاءُ الثَّيْبُ قُلْ لَا زَوَاجَكَ وَتَنَاتِكَ وَزَيْنَا
الْمُؤْمِنِينَ يُذَنِّبْنَ عَنْهُمْ مِنْ جَلَابِيْبٍ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ
يُفَرَّقْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ... الأحزاب: ٥٩

ابن مسعود: إن الجلباب: الرداء.

مثله الحسن. (الماوردي ٤: ٤٢٣)

ابن عباس: من جلباب، وهي الفتحة والرداء.

(٣٤٧)

أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في
حاجة، أن يخطين وجوههن من فوق رؤوسهن
بالجلابيب، ويدين هيئا واحدة. (الطبري ٢: ٤٦٦)
نحوه الشدي.

كانت المرأة تلبس لباس الأمة، فأمر الله نساء
المؤمنين أن يدين عليهن من جلبابين، ويدان
الجلباب: أن تقنع وتشد على جبينها.

نحوه قتادة. (الطبري ٢٢: ٤٦)

الجلابيب: جمع جلباب، وهو لحار المرأة، وهي
الفتحة تغطي جبينها ورأسها إذا خرجت لحاجة، بخلاف
خروج الإماء اللاتي يخرجن مكشفات الرؤوس والجباه،
مثله مجاهد. (الطوسي ٨: ٣٦١)

الرداء الذي يستر من فوق إلى أسفل.

(الزمخشري ٣: ٢٧٤)

عبيدة السلماني: أن تضع رداءها فوق الحاجب
ثم تدبره حتى تضعه على أنفها. (الزمخشري ٣: ٢٧٤)

سعيد بن جبتر: إنه القناع. (الماوردي ٤: ٤٢٣)

الحسن: الجلابيب: الملاحف تُدْنِيهَا المرأة على

وجهاها. (الطوسي ٨: ٣٦١)

الكسائي: يتقنعن بملاحقهن، منضمة عليهن.

(الزمخشري ٣: ٢٧٤)

قطرب: إنه كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها.

(الماوردي ٤: ٤٢٤)

الجبباني: أراد بالجلابيب: الثياب والقميص

والخمار وماستر به المرأة.

مثله أبو مسلم الأصفهاني. (الطبري ٤: ٣٧٠)

البغوي: جمع الجلباب، وهو الملاية التي تستعمل

بها المرأة فوق الذراع والخمار. (٣: ٦٦٤)

مثله الميمني (٨: ٨٩)، والخازن (٥: ٢٢٧).

وططاوي (١٦: ٣٨).

الزمخشري: الجلباب: ثوب واسع أوسع من

الخمار ودون الرداء، تلويه المرأة على رأسها وثني منه
مأثره على صدرها.

فإن قلت: مامعني (ين) في (من جلبابين)؟

قلت: هو للتبويض إلا أن معنى التبويض محتمل

وجهين:

أحدهما: أن يتجلببن ببعض ما هن من الجلابيب،

والمراد أن لا تكون المرأة مبتذلة في درع وخمار كالأمة

والماهنة، ولها جلبابان فصاعداً في بيتها.

والثاني: أن تُرخي المرأة بعض جلبابها وفضله على

وجهاها تقنع، حتى تتميز من الأمة. (٣: ٢٧٤)

ابن عتيقة: والجلباب: ثوب أكبر من

الخيار.

(٤: ٣٩٩)

الْقُرْطُبِيُّ: [بعد نقل أقوال المفسرين قال:]

والصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع البدن.

(١٤: ٢٤٢)

الْبَيْضَاوِيُّ: يَنْطَلِقُ وَجُوهَهُمْ وَأَبْدَانَهُمْ بِمَلَاخِظِهِمْ

إِذَا بَرَزَ لِحَاجَةٍ، وَ(مِنْ) لِلتَّبَعِضِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تُرَخِّي

بَعْضَ جِلْبَابِهَا وَتَتَلَقَّ بَعْضَ.

(٢: ٢٥٢)

نَحْوَهُ أَبُو الشُّمُودِ (٥: ٢٣٩)، وَالْبَرْقُوسِيُّ (٧: ٢٤٠).

الْقُسَيْسَابُورِيُّ: وَمَعْنَى التَّبَعِضِ فِي «مِنْ

جَلَابِيسٍ» أَنْ يَكُونَ لِلْمَرْأَةِ جِلَابِيبٌ فَتَقْتَصِرُ عَلَى

وَاحِدٍ مِنْهَا، أَوْ أُرِيدَ طَرَفٌ مِنَ الْجِلْبَابِ الَّذِي لَهَا. وَكَانَتْ

النِّسَاءُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ حُلَّ عَادَتَهُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

مِثْلَاتٍ يَبْرُزْنَ فِي فَرْعٍ وَخِيَارٍ مِنْ غَيْرِ فَضْلٍ بَيْنَ الْحُرَّةِ

وَالْأَمَةِ، فَأَمَرْنَ بِلِبْسِ الْأُرْدِيَةِ وَالْمَلَاخِظِ وَبِاسْتِرِائِ الْمَرْأَةِ

وَالْوُجُوهِ.

(٢٢: ٣٠)

أَبُو حَتِيَّانَ: وَالْجِلَابِيبُ، الْأُرْدِيَةُ الَّتِي تَسْتُرُ مِنْ فَوْقِ

إِلَى أَسْفَلِ [إِلَى أَنْ قَالَ:]

وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ: «وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ» يَشْمَلُ

الْحُرَّاتِ وَالْإِمَاءَ، وَالْفَتَنَةَ بِالْإِمَاءِ أَكْثَرُ لِكثَرَةِ تَصَرُّفِهِنَّ

بِاخْتِلَافِ الْحُرَّاتِ، فَيَحْتَاجُ إِخْرَاجَهُنَّ مِنْ عُمُومِ النِّسَاءِ إِلَى

دَلِيلٍ وَاضِعٍ.

وَ(مِنْ) فِي (مِنْ جَلَابِيسٍ) لِلتَّبَعِضِ، وَ(عَلَيْنَهُنَّ)

شَامِلٌ لِكُلِّ أَحْسَادِهِنَّ، أَوْ (عَلَيْنَهُنَّ): عَلَى وَجُوهِهِنَّ،

لِأَنَّ الَّذِي كَانَ يَدُو مِنْهُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ هُوَ الْوَجْهَ.

(٧: ٢٥٠)

الشُّرَيْبِيُّ: وَالْجِلْبَابُ: الْقَمِيصُ، وَثَوْبٌ وَاسِعٌ

دُونَ الْمَلْحَقَةِ تَلْبَسُهُ الْمَرْأَةُ، وَالْمَلْحَقَةُ: مَاسِطَرُ اللَّبَاسِ،

وَالْخِيَارُ هُوَ كُلُّ مَا غَطَّى الرَّأْسَ. وَقَالَ الْبَقَوِيُّ: الْجِلْبَابُ:

الْمَلَامَةُ الَّتِي تَشْتَمِلُ بِهَا الْمَرْأَةُ فَوْقَ الذَّرْعِ وَالْخِيَارِ، وَقَالَ

حَمْدَةُ الْكِرْمَانِيُّ: قَالَ الْحَكِيلُ: كُلُّ مَا يَسْتُرُ بِهِ مَنْ دَسَارَ

وَنِيْمَارَ وَكِسَاءٍ فَهُوَ جِلْبَابٌ.

وَالْكُلُّ تَصَحُّحُ إِرَادَتِهِ هُنَا، فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ الْقَمِيصَ

فَادْنَاؤُهُ إِسْبَاغُهُ حَتَّى يَغْطِيَ بَدَنَهَا وَرِجْلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ

مَا يَغْطِي الرَّأْسَ فَادْنَاؤُهُ سِتْرُ وَجْهِهَا وَعُنُقِهَا، وَإِنْ كَانَ

الْمُرَادُ مَا يَغْطِي الثِّيَابَ فَادْنَاؤُهُ تَطْوِيلُهُ وَتَوْسِيْعُهُ، بِمَعْنَى

يَسْتُرُ جَمِيعَ بَدَنِهَا وَنِيْمَارِهَا، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ مَا دُونَ الْمَلْحَقَةِ،

فَالْمُرَادُ سِتْرُ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ.

(٣: ٢٧١)

الْأَلُوسِيُّ: [رَاجِعٌ: «دُنْ وَ»]

الطُّهْبَانِيُّ: الْجِلَابِيبُ: جَمْعُ جِلْبَابٍ، وَهُوَ ثَوْبٌ

تَشْتَمِلُ بِهِ الْمَرْأَةُ، فَيَغْطِي جَمِيعَ بَدَنِهَا، أَوْ الْخِيَارَ الَّذِي

تَغْطِي بِهِ رَأْسَهَا وَوَجْهَهَا.

(١٦: ٣٣٩)

ابْنُ عَاصُورٍ: وَالْجِلَابِيبُ: جَمْعُ جِلْبَابٍ، وَهُوَ ثَوْبٌ

أَصْفَرُ مِنَ الزَّهْدِ، وَأَكْبَرُ مِنَ الْخِيَارِ وَالْقِنَاعِ، تَضَعُهُ الْمَرْأَةُ

عَلَى رَأْسِهَا، فَيَتَدَلَّى جَانِبَاهُ عَلَى عِزَازِهَا، وَيَسْمَدُ

سَائِرُهُ عَلَى كَتِفَيْهَا وَظَهْرِهَا، تَلْبَسُهُ عِنْدَ الْخُرُوجِ وَالسَّفَرِ.

وَهِيَئَاتُ لِبْسِ الْجِلَابِيبِ مُخْتَلِفَةٌ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ

النِّسَاءِ تَبَيَّنَتْهَا الْعَادَاتُ.

(٢١: ٣٢٨)

الصَّابُوتِيُّ: [بعد نقل أقوال بعض اللغويين

والمفسرين قال:]

وَالْمَخْلَاصُ: فَإِنَّ الْجِلْبَابَ هُوَ الَّذِي يَسْتُرُ جَمِيعَ بَدَنِ

الْمَرْأَةِ، وَهُوَ يُشَبِّهُ الْمَلَامَةَ - الْمَلْحَقَةَ - الْمَرْوُوفَةَ فِي (مَانَا).

(٢: ٣٧٥)

المُحْطَفَوِيّ: أي لبس الجلباب أقرب من المعروفيّة بالعتّة والتّقوى والمجبريّة، فيُعرفن به ولا يؤذّن.

فالمراد من المعروفيّة: التّعريف بالتّقوى والمجبر، لا التّعريف الشخصي، فإنّ التّعريف الشخصي يتحقّق كاملاً بدون الجلباب، والجلباب مانع عن ذلك التّعريف. وهذا دليل آخر على أنّ المراد من «الجلباب» ما يغطي بدنه وتبائه، حتّى يتحقّق المجبريّة والتّقوى والسّر الكامل، ويُعرفن بها.

سر وأما صيغة الجمع (جلايب) فهي باعتبار جماعة النساء وفي مقابلها، وأما كلمة «مِنْ» الدّالة على التّقيّض، فباعتبار لزوم التّستر بواحد من الجلايب.

(٢: ١٠٠)

راجع «دن و».

الأصول اللّغويّة

١- الأصل في هذه المادّة: التّوق، والتّغطية، فمن الأوّل: الجلب؛ يقال: جَلَبَ الشّيءَ يَجْلِبُهُ وَيَجْلِبُهُ جَلْبًا، فاجلب، واجتلبه، أي ساقه من موضع إلى آخر، واستجلبه: طلب أن يجلب إليه.

والجلب: ما جلب من خيل وإبل وسبي ومتاع، وهو الذي يجلبها أيضاً، والجمع: أجلاب، يقال: جلبتُ الشّيءَ أجلبه جلبًا.

والجليب: الذي يجلب من بلد إلى غيره، يقال: عبدٌ جليبٌ، وامرأةٌ جليبٌ أيضاً، والجمع: جَلَبِيّ لَكِلَيْهِمَا، وجلباء للأوّل وجلائب للثاني، والجلبية: ما جلب.

الأمر بالهجاب إنّما جاء بعد أن استقرّ أمر الشريعة على وجوب ستر العورة، فلا بدّ أن يكون السّر المأمور به هنا زائداً على ما يجب من ستر العورة، ولهذا اتّفتت عبارات المفسّرين - على اختلاف ألفاظها - على أنّ المراد بالجلباب: الرّداء الذي تتر به المرأة جميع بدنها فوق الثّياب، وهو ما يستعمل في زماننا بالملاءة، أي ستر الملتحفة، وليس المراد ستر العورة، كما ظنّ بعض النّاس.

في هذا التّفصيل والتّوضيح: (أزواجك، بَنَاتُكَ، نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ) ردّ صريح على الذين يزعمون أنّ الهجاب إنّما فُرض على أزواج النبي ﷺ خاصّة، فإنّ قوله تعالى: ﴿وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ يدلّ دلالة قاطعة على أنّ جميع نساء المؤمنين مكلفات بالهجاب، وأنّهن داخلات في هذا الخطاب العامّ الشّامل، فكيف يجوز أن الهجاب لم يُفرض على المرأة المسلمة؟! (٢: ٣٧٨) مكارم الشيرازي: أمّا المراد من «الجلباب» فقد

ذكر المفسّرون وأرباب اللّغة عدّة معان له:

١- أنّه الملتحفة، وهي قماش أطول من الخمار، يُغطي الرّأس والرقبة والصدر.

٢- أنّه المقيّنة والخمار.

٣- أنّه القميص الفضفاض الواسع.

ومع أنّ هذه المعاني تختلف عن بعضها، إلّا أنّ العامل المشترك فيها أنّها تستر البدن.

وتجدر الإشارة إلى أنّ «الجلباب» يُقرأ بكسر الميم وفتحها، إلّا أنّ ما يبدو أظهر هو أنّ المراد: الهجاب الذي يكون أكبر من الخمار وأقصر من العباءة، كما ذكر صاحب «لسان العرب».

(١٣: ٣٢٢)

وَجُلْبَانٌ وَجُلْبَانُ السَّلَاحِ: القِرَابُ بِمَا فِيهِ، مَشْتَقٌّ مِنَ الْجُلْبَةِ.

وَالْجُلْبَةُ: الْقَشْرَةُ الَّتِي تَعْلُو الْجُرْحَ عِنْدَ الْبُرْءِ، وَقَدْ جَلَبَ يَجْلِبُ وَيَجْلُبُ وَأَجْلَبَ، وَجَلَبَ الدَّمُ وَأَجْلَبَ: يَسَى، وَفَرْحَةٌ مَجْلَبَةٌ وَجَالِبَةٌ، وَفُرُوحُ جَوَالِبُ وَجُلْبَتُ.

وَالْجُلْبَةُ: الْفِيمُ، عَلَى التَّشْبِيهِ بِجُلْبَةِ الْمَرْحِ أَوْ الْقَتَبِ، يُقَالُ: مَا فِي السَّمَاءِ جُلْبَةٌ، أَيْ غِيَمٌ يَطْبِقُهَا.

وَجُلْبَةُ السَّكِينِ: الَّتِي تَضُمُّ النَّصَابَ عَلَى الْحَدِيدَةِ، وَالْجُلْبُ وَالْجُلْبُ: سَعَابٌ رَقِيقٌ لَامِءٌ لِيَدٍ، وَالْجَمْعُ: أَجْلَابٌ.

وَالْجُلْبُ وَالْجُلْبُ أَيْضًا: الرَّحْلُ بِمَا فِيهِ، لِأَنَّهُ يَنْطَلِقُ ظَهْرُ الْمَذَابَةِ، وَقِيلَ: جُلْبُ الرَّحْلِ: خَطَاؤُهُ، وَجُلْبُهُ: مِجْدَانُهُ.

وَالْتَجْلِبُ: أَنْ تَتَّخِذَ صُوفَةً، فَتُلْقَى عَلَى خَلْفِ النَّاقَةِ تَمْثُلُ طَيْنَ أَوْ عَجِينَ، لَنَلَا يَنْهَزُهَا الْفَصِيلُ، يُقَالُ: جُلْبُ خُمْرٍ خَلُوتَكَ، وَجُلْبَتُهُ عَنْ كَذَا وَكَذَا تَجْلِبِيًّا: مَنَعَتْهُ.

وَمِنْهُ أَيْضًا: الْجُلْبَابُ، وَهُوَ قِيصٌ أَوْ مَلْحَقَةٌ أَوْ بِنَارٌ تَطْطِي بِهَا الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا وَصَدْرَهَا، وَالْجَمْعُ: جُلَابِيْبُ، يُقَالُ: تَجْلَبَّتِ الْمَرْأَةُ، أَيْ لَبَسَتْ الْجُلْبَابَ، وَجُلْبِيَّةٌ إِثَاءُ: أَلْبَسَهُ الْجُلْبَابَ.

وَالْجُلْبَابُ: اسْمٌ عَلَى وَزْنِ «فَيْتَالٍ»، مِثْلُ: قِنْطَارٍ وَفَيْتَالٍ، وَالْجُلْبِيَّةُ: مُصَدَّرٌ عَلَى وَزْنِ «فَيْتَالَةٍ» وَهُوَ مَلْحَقٌ بِمَا جَاءَ عَلَى هَذَا الْوِزْنِ، مِثْلُ: دُخْرَجَةٌ وَزُكْرَزَةٌ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأُدْغِمَتْ الْبَاءُ الْأُولَى فِي الثَّانِيَةِ، فَيَصْبِحُ «جُلْبِيَّةٌ»، وَهَذَا يُبَيِّنُ عَنْ زِيَادَةِ الْبَاءِ الثَّانِيَةِ، فَيَعْضُدُ قَوْلَ مَنْ ذَهَبَ

وَالْمَجْلُوبَةُ: مَا يُجْلِبُ لِلْبَيْعِ، نَحْوُ: الثَّابِ وَالْفَحْلِ وَالْقُلُوصِ، يُقَالُ: هَلْ لَكَ فِي إِبْلِكَ جَلُوبَةٌ؟ يَعْنِي تَسِيئًا جَلْبَتَهُ لِلْبَيْعِ. وَالْمَجْلُوبَةُ: الْإِبِلُ يُحْمَلُ عَلَيْهَا مَتَاعُ الْقُومِ، وَهِيَ ذُكُورُهَا أَيْضًا، يُقَالُ: أَلْجَلَبْتُ أَمْ أَلْجَلَبْتُ؟ أَيْ أَوْلَدْتُ إِبْلَكَ جَلُوبَةً أَمْ وَلَدْتُ حَلُوبَةً - وَالْمَجْلُوبَةُ: الْإِنَاثُ - وَالْجَمْعُ: جَلَانِبُ.

وَأَجْلَبَ الرَّجُلُ: نُسِجَتْ إِبْلُهُ ذُكُورًا، إِذْ تُجْلَبُ أَوْلَادُهَا فَسِتْبَاعٌ، وَيُقَالُ لِلدَّعَاءِ عَلَيْهِ: أَلْجَلَبْتُ وَلَا أَلْجَلَبْتُ، أَيْ كَانَ نَتَاجُ إِبْلِكَ ذُكُورًا لَا إِنَاثًا، لِيَذْهَبَ لِبَنِهِ. وَمِنْهُ: جَلَبَ الرَّجُلُ يَجْلِبُ جَلْبًا، وَأَجْلَبَهُ: تَوَعَّدَهُ شَرًّا.

وَجَلَبَ لِأَهْلِهِ يَجْلِبُ وَأَجْلَبَ: كَسَبَ وَطَلَبَ وَاحْتَالَ، لِأَنَّهُ يَسُوقُ إِلَيْهِمْ مَا يَفْتَاتُونُ بِهِ.

وَالْجُلْبُ: الْحَنَاطَةُ عَلَى الْإِنْسَانِ، وَقَدْ جُلِبَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ شَيْءٌ يَجْلِبُ عَلَيْهِ وَيَسَاقُ إِلَيْهِ، كَالْمَرْحِ وَالْإِجْتِرَاحِ.

وَالْجُلْبُ وَالْجُلْبَةُ: اخْتِلَاطُ الصَّوْتِ، يُقَالُ: جَلَبَ الْقَوْمُ يَجْلِبُونَ وَيَجْلُبُونَ، وَأَجْلَبُوا وَجَلَبُوا، وَأَجْلَبَ عَلَى الْفَرَسِ وَجَلَبَ، وَجَلَبَ يَجْلِبُ جَلْبًا: زَجَرَهُ وَصَاحَ بِهِ مِنْ خَلْفِهِ وَاسْتَحَمَّهُ لِلسَّبْقِ.

وَرَجُلٌ جُلْبَانٌ وَجُلْبَانٌ: ذُو جَلْبَةٍ، وَامْرَأَةٌ جَلَابَةٌ وَجُلْبِيَّةٌ وَجُلْبَانَةٌ وَجُلْبَانَةٌ وَجُلْبَانَةٌ: ذَاتُ جَلْبَةٍ وَسَيِّئَةُ الْخُلُقِ. وَرَعْدٌ مُجْلِبٌ، وَكَذَا غَيْثٌ مُجْلِبٌ: مَصُوتٌ، وَمِنْ الثَّانِي: الْجُلْبَةُ: الْجِلْدَةُ الَّتِي تَخْشِي التَّسِيمَةَ، لِأَنَّهَا كَالْعِشَاءِ لِلْقِرَابِ، وَهِيَ أَيْضًا الْجِلْدَةُ الَّتِي تَوْضَعُ عَلَى الْقَتَبِ، وَقَدْ أَجْلَبَ قَتَبَهُ: غَشَاهُ بِالْجُلْبَةِ.

هذا المذهب دون الأولى.

٢- وزعم «آثر جفري» أن اشتقاق «الجلباب» من «ج ل ب» صعب بعيد المناس، وقال: «يظهر أن الجلباب مفردة قديمة معربة، لأنها استعملت في الشعر العربي القديم». واعتبره «نولدكه» لفظاً حبشياً، يعني الرداء واللبادة، رغم اعترافه بوروده في النصوص القديمة كثيراً.

ويبدو أن اختلاف اللغويين في وصف الجلباب قد أغرى المستشرقين باعتماد هذا القول، بيد أنهم اتفقوا جميعاً على كونه غطاءً. يختلف وصفه وحاله باختلاف المكان والزمان، كماختلفهم في وصف الإبريق، واتفاقهم جميعاً على أعجميته.

٣- وقد دخلت هذه المادة معاني أخرى تصحيفاً أو إبدالاً، أما التصحيف فقولهم: أجلبوا عليه، وهو من «ج ل ب». يقال: حلب القوم يحلبون حلباً وحلباً، أي اجتمعوا وتألبوا من كل وجه، ونحوه: أحلب بنو فلان مع بني فلان، أي جاءوا أنصاراً لهم، والمحلب: الناصر، وحاليت الرجل: نصرته وبعاضته.

ومن الإبدال: الجلبية والكلبية: الضحط والشدة، وجلبية الزمان وكلبته: شدته.

والجلبية والكلبية: ما يؤسر به، يقال: أسير مكلب، أي مشدود بالقد، وكلبت عليه القيد: أسره فيه فبسّ وعضّه.

والجلبية والكلبية أيضاً: أعضاء شاقة، وكل ذلك من «ك ل ب» لأن أصله الكلب، الحيوان المعروف، وهو بدل - كما قال ابن فارس - على تعلق الشيء بالشيء في

شدة، وشدة جذب.

وفي الحديث: «كان إذا اغتسل دها بشيء مثل الحلاب»، أي ما يحلب فيه الغم كالبحلب، كما روي بالجيم «المحلاب»، أي ماء الورد، وهو معرب «كلاب» الفارسي، ولكن لغة «الحاء» أنسب.

الاستعمال القرآني

جاء منها لفظان: فعل أمر ثلاثياً من باب الإفعال في آية مكية، واسمٌ مجسوماً رباعياً في آية مدنية:

١- ﴿وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَقَفْتِ مِنْهُمْ بِضَوِّكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْبِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَمَتَاعَهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ الإسراء: ٦٤
٢- ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَائِ الْمُؤْمِنِينَ يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيقٍ ذَلِكَ أَذَى أَنْ يَقُولُنَّ فَلَا يَدْرِينَّ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

الأحزاب: ٥٩

يلاحظ أولاً: أن في (١) جوهراً:

١- قالوا في ﴿وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ﴾: أجمع عليهم، صبح عليهم، احتشهم بالإغواء، هول عليهم بالإغواء، هول مسع عليهم، أجمع وصبح بهم، انحيل عليهم بجنودك، تسلط عليهم بكل ما تقدر عليه، أجمع أمرك وأذع كل ما تملك من قوة، أجمع نفسك متبهاً، وتجمع عليهم، وكلها تفسير باللوازم، وأصل المعنى: سوق المذكورات عليهم بجمعهم وحشهم وحملهم والصيحة ونحوها، والسوق أحد أصليين، ذكرها ابن فارس لهذه المادة، وجاء في كلام كثير منهم.

٢- قال ططاوي: «هذا تشيل لسلطته على من يؤمنهم برجل مغير صاح على قوم فاستفرهم من أمانهم، وأجلب عليهم بحته حتى استأصلهم». وبناء عليه فالآية تشيل وتشبيه جميع طرق إغواء الشيطان من يغوسم، فلا تحمل الألفاظ على حقيقتها، وهو حق لا بأس به.

٣- الآية جاءت عقيب قول الشيطان، بعد الرجم والطرد من قبل الله: ﴿أَزَايَتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَذْتَنِ إِلَى يَدِي لَأُكَلِّمَنَّكَ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا﴾ الإسراء: ٦٢، وبعد قول الله له: ﴿أَذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا﴾ الإسراء: ٦٣، فالأمر بالاستفزاز والإجلاب عليهم وبالإسراء في الأسوار والأولاد، وبوعدهم ضرورًا، كلها بيان لما يفعل الشيطان بمن تبعه. والأمر فيها للتفريع، دون الإيجاب والتكليف وتوضعه الآية بعدها: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَنَشْكُرَنَّ لَكَ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ الإسراء: ٦٥، أي أن الله كفيل بحفظ عياده من إغواء الشيطان، دون من اتبعه بهواه. قال ابن كثير: «وهذا أمر قدرى» أي فرضي وتقديري، كأنه أمره الله بذلك.

ثانيًا: في (٢) بحوث أيضًا:

١- أنها جاءت عقيب آيتين، فيها ذكر الذين يؤذون الله ورسوله والمؤمنين والمؤمنات، وهم المنافقون الذين جاء ذكرهم في آيات بعدها: حيث أُنذِرهم بالأخذ والتقتيل بكل مكان: ﴿أَيُّنَ صَائِقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا﴾ الأحزاب: ٦١، فيبدو أن للآية علاقة بما كان المنافقون يؤذون به المؤمنين، وهذا ما قاله الطبرسي من

أنهم كانوا يؤذون الإمام، لأنهم كنّ مكشوفات الرؤوس والجباه، وكانوا قد يعترضون للحرائر، واذنوا أنهم حسبوهن إماء، فأمر الله الحرائر بإدناء جلابيبن، ليُعرفن أنهم حرائر، فلا يؤذبن، حسماً لكيد المنافقين. وقال النيسابوري: «كانت النساء في أول الإسلام على عادتهن في الجاهلية مبتذلات يبرزن في ورع وخمار، من غير فصل بين الحرّة والأمة، فأمرن بلبس الأردية والملاحف، وستر الرأس والوجوه».

٢- الجلابيب: جمع جلباب، وانفقت كلمتهم في أنه مايستر المرأة، واختلفت في وصفه: هل هو مقفعة، أو خمار أو رداء يستر من فوق إلى أسفل، أو الثياب والقمص والخمار وما تستر به المرأة، أو الملاءة التي تشمل بها المرأة فوق الذراع والخمار، أو هو ثوب واسع أوسع من الخمار ودون الرداء، تلويه المرأة على رأسها، وتبني منه ما ترسله على صدرها، أو ثوب أكبر من الخمار، أو الثوب الذي يستر جميع البدن، أو القميص، و ثوب واسع دون الملقعة، والملحفة: ماستر اللباس والخمار، وهو كل ما غطى الرأس، أو كل مايستر به من دثار وتعار وكساء فهو جلباب، أو هو مردّد بين ما يشمل جميع البدن، أو الخيسار الذي يُغطى الرأس والوجه، أو الجلابيب مختلفة باختلاف أحوال النساء والعادات.

ونقول: لحلّ الاختلاف في توصيف الجلابيب نشأ من اختلاف العادات، حسب الأزمنة والأمكنة، ولكن المدار على ما كان معمولاً عند نزول الآية، ولا عبرة بما شاع منها بعدها في البلاد.

٣- وقد نشأ من اختلافهم في «جلباب» اختلافهم في حد ما يجب على المرأة ستره من بدنها، فمن قال: إنه المخار والمقنعة ونحوهما أوجب ستر الرأس والوجه. ومن قال: إنه ثوب شامل للبدن يُلبس فوق الثياب كالزدام، فأوجب ستر البدن دون الوجه. والتعقيق في ذلك يتم بالبحث في آية سورة النور: ٣١ وهي: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ...﴾ فقال غير واحد: أن الجلباب - وجمعه خمر - ما يستر به الرأس - ولم يذكروا الوجه معه - فأبهر أن يضربن بخمرهن على الجيوب ليسترن بها الصدور والأعناق، فلا تدل على ستر الوجه والجمية، بل هناك في الحديث ما يدل على جواز إبدائها مع الكفين.

نعم، جاء عن ابن عباس في آية (٢١): «أَنَّهُنَّ أَمْرُنَ أَنْ يُعْطِينَ وَجُوهَهُنَّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِنَّ بِالْجَلْبَابِ» وفي رواية أخرى عنه: «إدناء الجلباب: أن تتنقع وتشد على جبينها، وعن الحسن: «الجلابيب: الملاحف تُدنى المرأة على وجهها».

وقام البحث في علم الفقه، لاحظ «خ م ر» وراجع

«روائع البان في تفسير آيات الأحكام» لمحمد علي الصابوني (٢: ١٤٢). فتجد فيها إشباع الكلام، حول هذه المسألة.

٤- قالوا في «مِنْ جَلَابِيهِنَّ»: إن (مِنْ) للتبويض، أي بعض جلابيبها إذا كانت لها جلابيب، أو جزء من جلابيبها، والجمع باعتبار تعدد النساء، وهذا أقرب إلا أنه يحظر بالبال كونه للإبداء، لأن الجلباب هي مبدأ الإبداء.

٥- قال أبو حنيفة في «يُذْنِبْنَ عَلَيْنَهُنَّ»: إن (عَلَيْنَهُنَّ) شامل لجميع أجسادهن، أو على وجوههن، لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه...

وعندنا أن قوله: «الذي كان يبدو منهن هو الوجه» بكلمة التاريخ، وآية التور الدالة على أنهن كن يبدن زِينَتَهُنَّ وَنَحْوَهُنَّ وَصُدُورَهُنَّ فَتُحِجَّ عَنْهَا، وكذا قوله: ﴿وَلَا تُبْرِجْنَ تَبْرِجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ الأحزاب: ٣٣، فهو إما شامل لجميع البدن غير الوجه والكفين، أو الصدور والنحو، فهو في معنى «وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ».

ج ل د

٨ ألفاظ . ١٣ مرة : ٦ مكّية . ٧ مدنيّة

في ٦ سور : ٢ مكّية . ٣ مدنيّة

فاجلّدوا ١-١	جلودكم ١-١	وجلّد به السوط جلّدًا، أي ضرب جلّد.
فاجلّدوهم ١-١	جلودهم ١-٢	وجلّدت البئر تجلّيدًا، أي حشّوته بالنّجن، والقطعة
جلود ٢-٢	جلودكم ١-١	جلّد. [ثمّ استشهد بشعر]
الجلود ١-١	جلّد ٢-٢	والجلاد بالسّيف: الضّراب.
		وجلّدت به الأرض، أي صرّعت.

النصوص اللّغويّة

الخليل: الجلّد: غشاء جسد الحيوان، ويقال:	الصفيع فجعد. [ثمّ استشهد بشعر]
جلّد العين ونحوها.	ورجل جلّد: جليد، وقد جلّد جلادة.
وقوله جلّت عظمته: ﴿وَقَالُوا لَجلودهم﴾ فصلت:	والجلاد مثل المألّ، واحدها: مجلّد، وهي من
٢١. يُعسّر: لفروجهم، فكّني بالجلود عنها.	جلود.
والجلّد: ما صلّب من الأرض واستوى منه.	والجلّد أن يُسلخ جلّد البعير أو غيره، فيلبسه غيره
والجميع: أجلاد.	من الدّواب. [ثمّ استشهد بشعر] (٦١: ٨١)
وهذه أرض جلّد، ومكان جلّد، والجميع: جلّدات.	الليث: يقال للناقة التاجية: جلّد، وإنّها لذات
وناقة جلّد ونوق جلّدات، وهي القويّة على العمل	مجلود، أي فيها جلادة. [ثمّ استشهد بشعر]
والسير، وتجمع على: جلاد.	(الأزهرّي ١٠: ٦٥٦)

سَيِّئِيهِ: وإذا أراد الرجل أن يدخل نفسه في أمر حتى يضاف إليه ويكون من أهله، فإِنَّكَ تقول: «تَقْعُل» وذلك تشجّع وتبصّر وتعلّم وتجلّد ونمراً. (٧٦: ٤)
 أبو عمرو الشيباني: المجلّد: الحواري يلبس جلّد آخر مات قبله، لقراءته أم الميت. (١١٩: ١)
 جلّد عليه الدّم، إذا يس عليه. (١٣٢: ١)
 أخرجته إلى كذا وأوجبه وأجلّته وأدغمته وأدغمته، إذا أوجبه إليه. (الأزهرّي ١٠: ٦٥٧)
 القوّاء: الثّلثة والثّلثة والرّحلة والمجلّد، كَلَمَة الرّحلة. (الأزهرّي ١٠: ٦٥٥)
 المجلّد من الإبل: التي لأولاد معها، فتصير على الحرّ والبرد. (الأزهرّي ١٠: ٦٥٨)
 إذا ولدت الشاة فمات ولدها، فهي شاة جلّد، ويقال لها أيضاً: جلّدَة.
 وجماع جلّدَة: جلّدَة، وجلّدات. (الأزهرّي ١٠: ٦٥٩)
 أبو زيد: حملت الإناث فاجتلّدته واجتلّدت مافيه، إذا شربت كلّ مافيه. (الأزهرّي ١٠: ٦٥٩)
 فلان يجلّد بكلّ خير، أي يظنّ به. (الأزهرّي ١: ٣٨١)
 الأصمعيّ: المجلّد: مالم يوطأ، وهو منقطع المنعاة. (الأضداد: ٤٣)
 وإذا كان البعير رفيق المجلّد بين النّبرة والحسرة، واسع مواضع المسج، لئن الويرة، تُنفذه شجرة هي أطول من سائر الشجر، فهو حوّار وهي النّور.
 فإذا غلظ الجِلْد واشتدّ العظم، وقصرت الشّعرَة،

واشتدّت النصوص، فهي جلّدَة وهي الجِلاد، وهي من كلّ لون أقلّ الإبل لبناً. (الكناز اللّغويّ: ١٥٠)
 الجِلْد من الإبل: الكبار التي لاصفار فيها. [ثمّ استشهد بشعر] (الأزهرّي ١٠: ٦٥٧)
 الجِلْد: أن يُسلخ جلد البعير أو غيره من الدّواب، فيلبسه غيره من الدّواب. [ثمّ استشهد بشعر] (الأزهرّي ١٠: ٦٥٨)
 أبو عبيد: وهي [بحاليد] خِرَق تُمسكها الثّوائح إذا تُمنّ بأيديهنّ، [ثمّ استشهد بشعر] (الأزهرّي ١٠: ٦٥٧)
 ابن الأعرابي: الجِلْد والجِلْدَة: واحد، مثل شَيْء وشيء. (الأزهرّي ١٠: ٦٥٦)
 جلّدت الأرض من الجليد، وأجلّد الناس، وجليّد البقل. (الأزهرّي ١٠: ٦٥٦)
 ويقال في الصّقيع والضّرب: مثله ضُربت الأرض، واضطربنا، وضرب البقل.
 جرّزت الضّان، وحلّقت الميزى، وجلّدت الجعل، لاتقول العرب غير ذلك. (الأزهرّي ١٠: ٦٥٧)
 ابن السّكيت: والمجلّد: مصدر جلّد يجلّد. والمجلّد: الإبل التي لأولاد لها. والمجلّد: الإبل التي لألبان لها.
 والمجلّد: أن يُسلخ جلد الحواري ثمّ يُحنى تماماً أو غيره من الشجر، ثمّ يُطف عليه أمّه فقرأته.
 قال ابن الأعرابي: الجِلْد والجِلْدَة واحد، وليس بعروف، مثل شَيْء وشيء. (إصلاح المطلق: ٤٦)
 الجِلْد: الفليظ من الأرض.
 والتجليد للإبل بمنزلة السّليخ للشاة، وقد جلدت النّاقة، إذا سلختها. (الأزهرّي ١٠: ٦٥٦)

ويدخل في الجلد: بنات اللبون فما فوقها من السن.
ويجمع الجلد: أجلاذاً، وأجاليد. ويدخل فيها الخاض،
والعشار، والخيال.

فإذا وضعت أولادها زال عنها اسم الجلد، وقيل
لها: العشار واللقاح.

[قيل]: ثمرة جلدة: صلبة مكشورة. [ثم استشهد
بشر]

والجلد: مقدار من الخيول معلوم المكيمة والوزن.
ويقال: فلان عظيم الأجلاذ والتجاليد. إذا كان
ضخماً قوي الأعضاء والجسم.

وجمع الأجلاذ: أجالد، وهي الأجسام؛ وفي حديث
القائمة... «رُدُّوا الأيمان على أجالدهم» أي عليهم

وكذلك التجاليد. [ثم استشهد بشر]

وجلود: قرية بأفريقية، إذا نسب إليها قيل:
جلودي بفتح الجيم.

ويقال لمثلاة الناحية: جلد، وجمعه: جبالد.

(١٠: ٦٥٧، و٦٥٨)

الخطابي، في حديث الزبير أنه قال: «لما التقينا
يوم بدر، وسلط الله علينا النعاس، فوالله إن كُنتُ
لأشدُّ فجلدُ بي، ثم أشدُّ فجلدُ بي» أي يغلبني
النوم، حتى يضرعني، يقال: جلدت بالرجل الأرض،
إذا صرعتها.

ومن هذا حديث حذيفة: «أن رجلاً قال: يا رسول
الله، أبيتُ عندك الليلة فأصلي معك؟ قال: أنت لا تطيق
ذلك، فقال: إني أحب ذلك يا رسول الله قال: فجاء

الصُّبُّور: والجكيد: يقع من السماء، وهو ندى فيه
جمود، فتبيض له الأرض، وهو دون الثلج، يقال له:
الجليد، والضرِب، والسقيط، والصقيع. (١: ١٥٠)
فإذا خرقت [الشجاج] العظم وبلغت أم الدماغ.
وهي جليدة قد ألست الدماغ فهي الآمة. (١: ٢٨٥)
ابن دُرَيْد: الجلد: معروف، والجلد: معروف وهو
الشديد، رجل جلد بين الجلادة والجلودة والجلد.

ويقال: ماله معقول ولا مجلود، أي عقل ولا جلادة.
وأرض جلد، أي صلبة شديدة.

والجليد: ما يسقط من السماء من الندى فيجمد على
الأرض، وهو السقيط والضرِب أيضاً، من الثلج
الزقيق.

وأجلاد الرجل: جسمه، وكذلك تجاليد. [ثم]

استشهد بشر]

والجلد: قطعة من نعل أو جلد، تأخذ الناحية
فتلطم به وجهها، والجمع: جبالد. [ثم استشهد بشر]
والجلد: جلد حمار يُسلخ فيلبس حماراً آخر،
لشتمه أم المسلوخ فقرأته. [ثم استشهد بشر]

وفرس جلد، إذا كان لا يجزع، من ضرب السوط.
وبنو جلد: حي من العرب، وقد سمّت العرب: جلدًا
وجليداً وجليداً ومجلداً ومجالداً.

وجلود: موضع أحسبه، وإليه يُنسب الرجل إذا
قيل: جلودي. فأمّا جلودي فخطأ، إلا أن تنسبه إلى بيع
المجلود. (٢: ٦٧)

الأزهري: الجلد من الإبل: التي لا ألبان لها، وقد
ول عنها أولادها.

الرَّجُلُ فَدْخَلَ مَعَهُ، فَانْتَحَى رَسُولُ اللَّهِ السُّورَةَ الَّتِي تَذَكَّرُ فِيهَا النَّفْرَةُ، وَتُرْتَّلُ فِي الْقِرَاءَةِ وَرُكْعٍ، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ، فَجَلَدَ بِالرَّجُلِ نَوْمًا أَيْ سَقَطَ إِلَى الْأَرْضِ مِنْ شِدَّةِ النَّوْمِ، يُقَالُ: جَلَدَ بِالرَّجُلِ، وَلَبِطَ بِهِ، وَلَبِيعَ بِهِ، بِمَعْنَى وَاحِدٍ. (٢: ٢٠٨)

الْبُخَوْرِيُّ: الْجِلْدُ: وَاحِدُ الْجُلُودِ، وَالْجِلْدَةُ: أَخَصُّ مِنْهُ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ]

وَتَجْلِيدُ الْجَزُورِ مِثْلُ سَلْحِ النَّاسِ، يُقَالُ: جَلَدَ جَزُورَهُ، وَقَلْبَهُ يُقَالُ: سَلَخَ.

وَفَرَسٌ مُجَلَّدٌ، إِذَا كَانَ لَا يَجِزُّ مِنَ الضَّرْبِ.

وَجَلَدُهُ الْحَدَّ جَلَدًا، أَيْ ضَرْبُهُ وَأَصَابَ جِلْدَهُ، كَقَوْلِكَ: رَأْسُهُ وَبَطْنُهُ.

وَالْمِجْلَدُ: قِطْعَةٌ مِنْ جِلْدٍ تَكُونُ فِي يَدِ النَّاسِ، قُلُوبُهُمْ بِهِ وَجْهَهَا.

وَالْمِجْلَدُ: جِلْدُ خُورٍ يَسْلُخُ فَيَلْبَسُ خُورًا آخَرَ، لِنَشْتِهِ أَوْ الْمَسْلُوحُ فِتْرَانُهُ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ]

وَالْمِجْلَدُ: الْكِبَارُ مِنَ النَّوِيِّ الَّتِي لِأَوْلَادِهَا وَلَا أَبْنَاءَ، الْوَاحِدَةُ بِأَهْلِهَا، وَالْمِجْلَدُ أَيْضًا: الْأَرْضُ الصَّلْبَةُ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ]

وَكَذَلِكَ الْأَجْلَدُ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ]

وَالْمَجْمَعُ: الْأَجْلَادُ وَالْأَجَالِدُ.

وَالْمِجْلَدُ: الصَّلَابَةُ وَالْجِلْدَانَةُ، تَقُولُ مِنْهُ: جَلَدَ الرَّجُلُ بِالضَّرْمِ، فَهُوَ جَلَدٌ وَجَلِيدٌ، بَيْنَ الْجَلْدِ وَالْجِلْدَانَةِ، وَالْمِجْلُودَةُ: وَالْمِجْلُودُ، وَهُوَ مَصْدَرٌ مِثْلُ الْمَلُوفِ وَالْمَعْقُولِ.

[ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ]

وَرَبَّمَا قَالُوا: رَجُلٌ جَعْدٌ، يَجْعَلُونَ اللَّامَ مَعَ الْجِيمِ

ضَادًا إِذَا سَكَنَتْ، وَقَوْمٌ جُلْدٌ، وَجِلْدَانٌ، وَأَجْلَادٌ، وَالتَّجْلُدُ: تَكَلُّفُ الْجِلْدَانَةِ.

وَالْمُجَالِدَةُ: الْمِبَالَةُ، وَتَجَالَدَ الْقَوْمُ بِالسَّيْفِ وَاسْتَنَدُوا.

وَأَجْلَادُ الرَّجُلِ: جِسْمُهُ وَيَدُهُ، وَكَذَلِكَ تَجَالِيدُهُ، وَالْمِجْلَدَةُ بِالتَّسْكِينِ: وَاحِدَةُ الْجِلْدِ، وَهِيَ أَدْسُ

الْإِبِلِ لَبَنًا.

وَالْجِلْدُ مِنَ النَّخْلِ: الْكِبَارُ الصَّلَابُ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ]

وَشَاةٌ جِلْدَةٌ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا بَنٌ وَلَا وَلَدٌ. (٢: ٤٥٨)

ابْنُ فَارِسٍ: الْجِسْمُ وَاللَّامُ وَالذَّالُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى قُوَّةٍ وَصَلَابَةٍ، فَالْمِجْلَدُ مَعْرُوفٌ، وَهُوَ أَقْوَى وَأَجْلَدُ مَا تَحْتَ مِنَ اللَّحْمِ. وَالْمِجْلَدُ: صَلَابَةُ الْجِلْدِ.

وَالْأَجْلَادُ: الْجِسْمُ، يُقَالُ لَجِسْمِ الرَّجُلِ: أَجْلَادُهُ وَتَجَالِيدُهُ. وَالْمِجْلَدُ: جِلْدٌ يَكُونُ مَعَ النَّادِيَةِ، تَضْرِبُ بِهِ وَجْهَهَا عِنْدَ الْمُنَاحَةِ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ]

وَالْمِجْلَدُ فِيهِ قَوْلَانُ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يُسْلَخَ جِلْدُ الْبَعِيرِ وَغَيْرِهِ، فَيَلْبَسُهُ غَيْرُهُ مِنَ الدَّوَابِّ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ]

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنْ يُحْشَى جِلْدُ الْخُورِ ثَمَانًا أَوْ غَيْرَهُ، وَتُحْفَفُ عَلَيْهِ أُمُهُ، فَتَرَأَاهُ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ]

وَالْمِجْلَدُ فِيهِ قَوْلَانُ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يُسْلَخَ جِلْدُ الْبَعِيرِ وَغَيْرِهِ، فَيَلْبَسُهُ غَيْرُهُ مِنَ الدَّوَابِّ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ]

وَالْمِجْلَدُ فِيهِ قَوْلَانُ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يُسْلَخَ جِلْدُ الْبَعِيرِ وَغَيْرِهِ، فَيَلْبَسُهُ غَيْرُهُ مِنَ الدَّوَابِّ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ]

وَالْمِجْلَدُ فِيهِ قَوْلَانُ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يُسْلَخَ جِلْدُ الْبَعِيرِ وَغَيْرِهِ، فَيَلْبَسُهُ غَيْرُهُ مِنَ الدَّوَابِّ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ]

وَالْمِجْلَدُ فِيهِ قَوْلَانُ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يُسْلَخَ جِلْدُ الْبَعِيرِ وَغَيْرِهِ، فَيَلْبَسُهُ غَيْرُهُ مِنَ الدَّوَابِّ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ]

أحدهما على صاحبه، ويقال للأرض الصلبة: الجِلْد،
بتحريك اللام. (٦٨)

الفرق بين الشدة والجِلْد: أنَّ الجِلْد: صلابة البدن،
ومنه الجِلْد لأنه أصلب من اللحم، والجِلْد: الصلب من
الأرض.

وقيل: يتضمن «الجِلْد» معنى القوة والصبر،
ولا يقال لله: «جلید» لذلك. (٨٦)

الهُرَوِيُّ: وفي حديث علي رضي الله عنه: «كنتُ
أدُلُّو بشرة أشترطها جِلْدَةٌ» الجِلْدَةُ: هي اليابسة اللعاب
الجِلْدَةُ.

وفي حديث الهجرة: «حتى إذا كنا بأرض جِلْدَةٍ
كانتْها بِمُخَصَّة» أي صُلْبَةٌ.

وفي الحديث: «أنه استخلف خمسة نفر في قسامة»
فدخل رجل من غيرهم، فقال: رُدُّوا الأيمان بحسب
أجلادهم» قال القُتَيْبِيُّ: والأجلاد: جمع الأجلاد، وهو
جسم الرجل، يقال: فلان عظيمُ الأجلاد وضئيلُ
الأجلاد، يُراد الجسم، ومثله من الجمع: قومٌ وأقوامٌ،
وقولٌ وأقوالٌ.

قلت: والتجاليد: مثل الأجلاد، يقال: هو عظيمُ
الأجلاد والتجاليد، ويقال: ما أشبه أجلاؤه بأجلاد أبيه،
أي شخصه، [ثم استشهد بشعر]

ودوى الرُّبَيْعُ عن الشافعي قال: «كان مُجَالِدٌ يُجِلْدُ»
أي يُكْذِبُ.

قال أبو حمزة، في قول الشافعي: ينبغي أن يكون:
يُتَمُّ، والله أعلم. وضعه الشرر. (٣٨٠)

أبوسهل: الثَّلَفَةُ والجِلْدَةُ، بضم القاف والجمع،

وهما بمعنى واحد، للذي يقطعُه الحنان من رُبِّ الغلام.

(٦٠)

ابن سيده: الجِلْدُ، والجِلْدُ: المُشْك من جميع
الحيوان، الأخيرة عن ابن الأعرابي، حكاهما ابن
السكيت عنه، قال: وليست بالمشهورة.

والجمع: أجِلاد وجُلود، وقوله تعالى: «وَقَالُوا
لُجُلُودُهُمْ» فصلت: ٢١ قيل: معناه لفروجهم، كُنِيَ عنها
بالجلود.

وهندي: أن الجلود هنا: مُسوكهم التي تباررُ
المعاصي.

والجلْدَةُ: الطائفة من الجِلْدِ
وأجلاد الإنسان وتجايلده: جماعة شخصه. وقيل:

«جِلْدَةُ» بوزن «جِلْدَةُ» لأن الجِلْدَ يحيط بها، [ثم استشهد بشعر]
«وَعَظِمُ جِلْدَةٍ» لم يبق عليه إلا الجِلْدُ. [ثم استشهد
بشعر]

وجِلْدُ الجِرْوَرِ: نزع عنها جلدها كما تُسلخ الشاة،
وخص بعضهم به البعير.

والجِلْدُ: أن يُسلخ جِلْدُ البعير أو غيره، فيلبسه غيره
من الدواب. [ثم استشهد بشعر]

والجِلْدُ: جِلْدُ النَّوْ يُخْشَى نَمَامًا وَيُكَيَّلُ بِهِ لِلنَّفَاقَةِ،
فحسبه ولدها إذا شتمته، فترأى بذلك على ولد غيرها.
وجِلْدُ النَّوْ: ألبه الجِلْدُ.

والمِجْلَدُ: قطعة من جِلْد تسيكها السائعة بيدها،
وتُعْطَمُ بها خَدَّها. والجمع: مجاليد، عن كراع.

وعندي: أن مجاليد: جمع مجلاد، لأن «يفعللاً»
و«يفعللاً» يعتنيان على هذا النحو كثيرًا.

والجلد من القم والإبل: التي لأولادها ولألبان،
كأنه اسم للجمع.

وقيل: إدامات ولد الشاة فهي جلد، وجمعها: جلاد.
وقيل: الجلد، والجلدة: الشاة التي يموت ولدها حين
نضجه.

والجلد من الإبل: الكبار التي لا يصغار فيها. [تم
استشهد بشعر]

والجلد: ما يسقط من السماء على الأرض من الندى
فيجسد. وأرض مجلدة: أصابها الجليد.
وأنة ليجلد بكل خير، أي يظن به. ورواه أبو حاتم:
يجلد، بالذال.

واجتلد ما في الإناء: شربه كله.

وصرحت بجلدان، وجلداه: يقال ذلك في الأمر إذا

وسو جلد: خي.

وجلد، وجلد، وجلد: أسماه. [تم استشهد بشعر]
وجلود: موضع، ومنه فلان الجلودى، والعامة
تقول: الجلودى. (٧: ٣٢٦)

الجلد: السريع الخفيف. جلد جلادة وجلودة: قوي

فهو جلد، والجمع: أجلاذ. (الإفصاح ١: ٢٧٨)

الزأغب: الجلد: قشر البدن، وجمعه: جلود. [تم

ذكر الآيات وقال:]

والجلد: الجلد المزروع عن الحوار، وقد جلد جلدًا

فهو جلد وجليد، أي قوي، وأصله لاكتساب الجلد قوة.

ويقال: ماله معقول ولا يحلود، أي عقل وجلد؛

وأرض جلدة، تشبيهاً بذلك، وكذا ناقة جلدة.

وجلده بالسوط، يجلده جلدًا: ضربه.

وامرأة جليد، وجليدة، كلتاها عن اللحياني، أي

مجلودة، من نسوة: جلدى، وجلتد.

وعندي: أن جلدى: جمع جليد، وجلتد: جمع

جليد.

وقرئ مجلد: لا يخرج من ضرب السوط.

وجلد به الأرض: ضربها.

وجالدهم بالسيف مجلدة وجلاده: ضارناهم.

وجلده الحية: لدغته، وخش بعضهم به الأسود

من الحيات، قالوا: والأسود يجلد بذنبه.

والجلد: الشدة والقوة، ورجل جلد، وجليد، مع

قوم أجلاذ، وجلداه، وجلاد، وجلد. وقد جلد جلادة،

وجلودة، والاسم: الجلد، والجلود.

وتجلد: أظهر الجلد، وقوله:

وكيف تجلد الأنعام عنه

ولم يقتل به النار السخيم

عذاه بمن؛ لأن فيه معنى: تصبر.

وأرض جلد: صلبة مستوية المثلن غليظة، والجمع:

أجلاد.

والجلاد من النخل: الغزيرة، وقيل: هي التي لا تنالي

بالجذب. [تم استشهد بشعر]

والجلاد من الإبل: الغزيرات اللين، وهي الجاليد.

وقيل: الجلاد: التي لا لبن لها ولا إنتاج. [تم استشهد

بشعر]

وناقة جلدة: يذرار، عن ثعلب، والمعروف: أنها

الصلبة الشديدة.

المديني: في الحديث: «حُسْنُ الخُلُقِ يُذِيبُ الخَطَايَا، كَمَا تُذِيبُ الشَّمْسُ الجَلِيدَ».
 الجليد: ماسقط من الصقيع قَجَمَد.

في حديث سُرَاقَةَ، رضي الله عنه: «وَجِلَّ بِي فَرَسِي، وَإِنِّي لِي جَلْدٌ مِنَ الْأَرْضِ». الجلد من الأرض: ماصِلٌ.

وفي الحديث: «فَطَرَ إِلَى جُلْدِ الْقَوْمِ، فَقَالَ: الْآنَ خَبِي التَّوْبَةُ» أي إلى موضع الجِلْد، وهو الضَرْبُ بالسيف.

ويجوز أن يكون مصدر اجْتَلَدَ، أي جَالَدَ، وقيل: جَالَدَانَهُم بالسيف، من التَّجَلَدِ والثَّبات في المُضَارَبَةِ.
 ويقال: جَلَدْتُهُ بالسَّوْطِ جَلْدًا، أي ضَرَبْتُهُ جَلْدَةً.
 وَجَلَدْتُ بِهِ الْأَرْضَ: ضَرَبْتُهَا بِهِ، وَالْمَجْلُودُ: الْمَضْرُوعُ.

(١: ٣٣٨)
 ابن الأثير: في حديث الطَّوْافِ: «لِيرَى الْمُشْرِكُونَ جَلْدَهُمُ الْجَلْدَ: الْقُوَّةَ وَالصَّبْرَ.

ومنه حديث عمر: «كَانَ أَجْوَفَ جَلِيدًا» أي قَوِيًّا فِي نَفْسِهِ وَجَسَمِهِ.

ومنه حديث ابن سيرين: «كَانَ أَبُو سَعُودَ تُشْبِهُ تَجَالِيدَهُ بِتَجَالِيدِ عُمَرَ» أي جَسَمَهُ بِجَسَمِهِ.

وفي الحديث: «قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا» أي مِنْ أَنْفُسِنَا وَعَشِيرَتِنَا.

ومنه حديث أبي هريرة في بعض الروايات: «أَيُّمَا رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَبَيْتَهُ أَوْ لَقَيْتَهُ أَوْ جَلَدْتَهُ» هكذا رواه
 بإدغام التاء في الدال، وهي لغية. (١: ٢٨٤)

الْقِيُومِيُّ: جَلَدْتُ الْجَسَائِيَّ جَلْدًا، مِنْ بَابِ

وَجَلَدْتُ كَذَا، أَيِ جَعَلْتُ لَهُ جَلْدًا.
 وَفَرَسٌ مُجَلَّدٌ: لَا يَفْرَعُ مِنَ الضَّرْبِ. وَإِنَّمَا هُوَ تَنْبِيْهُ بِالْمُجَلَّدِ الَّذِي لَا يَلْحَقُهُ مِنَ الضَّرْبِ أَلَمٌ.
 وَالْجَلِيدُ: الصَّقِيعُ، تَنْبِيْهًُا بِالْجِلْدِ فِي الصَّلَابَةِ.

(٩٥)
 الخويري: مَالُهُ مَغْفُولٌ وَلَا يَجْلُودُ، أَيِ لَيْسَ لَهُ عَقْلٌ وَلَا جَلْدٌ. (١٦٥)

الزَّمَخْشَرِيُّ: جَلَدَهُ بِالسَّيَاحِ، وَجَلَدَ الْكِتَابُ: أَلْبَسَهُ الْجِلْدَ وَجَلَدَ الْبَعِيرُ: كَسَطَهُ عَنْهُ، وَأُرِيدَ دَابَّةٌ مِنْ دَوَابِّ رَجُلٍ، وَكُسُوَةٌ مِنْ ثِيَابِ رَجُلٍ. وَجَالَدُوهُمْ بِالسَّيْفِ: ضَارَبُوهُمْ. وَاسْتَحَرَّ بَيْنَهُمُ الْجِلْدُ وَالْمِجَالِدَةُ: وَتِمَالَدُوا وَاجْتَلَدُوا، وَجَلَدْتُ بِهِ الْأَرْضَ: صَرَعْتُهَا (٢٢٨)
 استشهد بشعر]

وَجَلَدْتُ الْأَرْضَ: مِنَ الْجَلِيدِ، وَأَرْضٌ مُجَلَّدَةٌ: وَهِيَ عَظِيمُ الْأَجْلَادِ وَالتَّجَالِيدِ، وَهِيَ جَسَمُهُ وَأَعْضَاؤُهُ وَرَجُلٌ جَلْدٌ وَجَلِيدٌ.

وَفِيهِ جَلْدٌ وَمَجْلُودٌ، وَتَجَلَّدَ لِلشَّامِتِينَ.
 وَمِنَ الْمَجَازِ: جَلَدْتُهُ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ: أَجَبَرْتُهُ عَلَيْهِ.
 وَإِنْ فَلَانًا لِيُجَلَّدَ بَخِيرًا، أَيِ يُلْقَنَ بِهِ الْخَيْرُ.

(أَسَاسُ الْبَلَاغَةِ: ٦٢)
 أبو بكر رضي الله عنه، فِي قِصَّةِ الْمَهَاجِرَةِ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِي: أَلَمْ يَأْنِ لِلرَّحِيلِ؟ فَقُلْتُ: بَلَى، فَارْتَحَلْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَرْضِ جَلْدَةَ» هِيَ الصُّلْبَةُ.

ومنها حديث علي عليه السلام: «إِنَّهُ كَانَ يَنْزِعُ الدُّكُو بِتَمْرَةٍ، وَيَشْتَطِرُ أَتْنَهَا جَلْدَةً» وَذَلِكَ أَنَّ الرُّطْبَةَ إِذَا صَلَبَتْ طَابَتْ جَدًّا. (الْفَائِقُ: ١: ٢٢٨)

- «ضَرْبٌ»: ضَرْبُهُ بِالْجِلْدِ، بِكسر الميم، وهو السَّوط،
الوَاحِدَةُ: جِلْدَةٌ: مثل ضَرْبٍ وَضَرْبَةٍ.
وَجِلْدُ الْحَيَوَانِ: ظَاهِرُ التَّبَشُّرَةِ. (١١: ١٠٤)
الغَيْرُ وَابَادِي: الْجِلْدُ بِالكسر والتَّحْرِيك: الْمُسْكُ
مِنْ كُلِّ حَيَوَانٍ، الْجَمْع: أَجْلَادٌ وَجُلُودٌ.
وَأَجْلَادُ الْإِنْسَانِ وَتَجَالِيدُهُ: جَمَاعَةُ شَخْصٍ أَوْ جَنَسِهِ.
وَعَظْمٌ يُجَلَّدُ كَمُعْظَمٍ: لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ إِلَّا الْجِلْدُ.
وَتَجْلِيدُ الْجَزُورِ: نَزْعُ جُلْدِهَا.
وَجِلْدُهُ يُجَلَّدُ: ضَرْبُهُ بِالسَّوْطِ وَأَصَابَ جِلْدَهُ،
وَعَلَى الْأَمْرِ: أَكْرَمَهُ، وَجَارِيَتُهُ: جَامِعُهَا، وَالْحَبِيبَةُ:
لَدَاعَتْ.
وَالْجِلْدُ مَحْرُكَةٌ: جِلْدُ التَّوَيْخُشِيِّ تَمَامًا، وَيُجَلَّلُ لِلنَّاقَةِ.
فَتَرَأَى بِذَلِكَ عَلَى غَيْرِ وَلَدِهَا، أَوْ جِلْدُ حَوَارِ ثَلَاثِ حَوَارٍ
آخَرٍ لَتَرَأَاهُ أُمُّ الْمَسْلُوحَةِ، وَالْأَرْضُ الصَّلْبَةُ الْمَسْحُورَةُ
لِلْمَتَنِ، وَالشَّاءُ يَمُوتُ وَلَدُهَا حِينَ تَضَعُ كَالْجِلْدَةِ مَحْرُكَةً
فِيهَا، وَالْكِبَارُ مِنَ الْإِبِلِ لِأَصْفَارِ فِيهَا، وَمِنَ الْقَتَمِ وَالْإِبِلِ
مَا لَا أَوْلَادَ لَهَا وَلَا أَبَانَ، وَالشَّدَّةُ وَالْمَوْتُ، وَهُوَ جِلْدُ
وَجِلْدٌ مِنْ أَجْلَادٍ وَجُلْدَاءٍ وَجِلَادٍ وَجُلْدٍ.
جِلْدٌ كَكُرْمٍ جِلَادَةٌ وَجُلُودَةٌ وَجِلْدًا وَجُلُودًا وَتَجَلَّدَ:
تَكَلَّفَهُ.
وَكِتَابُ: الصَّلَابُ الْكِبَارُ مِنَ النَّخْلِ، وَمِنَ الْإِبِلِ:
الْقَرِيرَاتُ اللَّبَنُ كَالْجَالِيدِ، أَوْ مَا لَا لَبَنَ لَهَا وَلَا تَبَاجٍ.
وَكَيْتَبٌ: قِطْعَةٌ مِنْ جِلْدٍ تُسَكُّهَا النَّاسَةُ وَتَلْدُمُ بِهَا
خَدَّهَا، الْجَمْع: بِجَالِيدٍ.
وَجَالِدُوا بِالسُّيُوفِ: تَضَارَبُوا.
وَالْجَلِيدُ: مَا يَشْقُطُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ التُّدَى فَيَجْتَلِدُ،
وَالْأَرْضُ يَجْلُودُهُ، وَجَلَدَتْ كَفَرِحَ وَأَجْلَدَتْ، وَالْقَوْمُ
أَجْلَدُوا: أَصَابَهُمُ الْجَلِيدُ.
وَأَنَّهُ لَيَجْلُدُ بِكُلِّ خَيْرٍ يَحُنُّ، وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ: كَانَ
بُجَالِدٌ يَجْلُدُ، أَيْ يُكَذِّبُ.
وَجَلِدَ بِهِ كُفْيٌ: سَقَطَ.
وَأَجْلَدَ مَا فِي الْإِنَاءِ: شَرِبَهُ كُلَّهُ.
وَضَرَحَتْ بِجِلْدَانِ وَجُلْدَاءَ، بِمَعْنَى جَدَاءَ.
وَبُنُو جُلْدٍ: حُمِيٌّ. وَكَفَرُولٌ: قَرْيَةٌ بِالْأَنْدَلُسِ. مَت
خَفَضَ بَنُ عَاصِمٍ.
وَأَمَّا الْجُلُودِيُّ رَوَايَةُ مُسْلِمٍ فَبِالضَّمِّ لِغَيْرِهِ، وَوَيْهِمُ
الْجَوْهَرِيُّ فِي قَوْلِهِ: وَلَا تَقُلْ: الْجُلُودِيُّ، أَيْ بِالضَّمِّ.
وَالْجِلْدُ: الذَّكْرُ ﴿وَقَالُوا الْجُلُودِيهِمْ لَمْ تُسَبِّحْهُمْ عَلَيْنَا﴾
فَصَلَحَ: ٢١. أَيْ لَفَرُّوهُمْ.
وَأَجْلَدَ إِلَيْهِ، أَيْ أَلْجَأَ وَأَحْوَجَهُ.
وَالْمُجَلَّدُ: مَنْ يَجْلُدُ الْكُتُبَ.
وَكَمُتَطَمٌ: مَقْدَارٌ مِنَ الْخِيَلِ مَعْلُومٌ الْكَيْلِ وَالْوِزْنِ.
وَفَرَسٌ يُجَلَّدُ لَا يَقْرَعُ مِنَ الضَّرْبِ. (١: ٢٩٣)
سِرُّ الْجِلْدِ: وَهُوَ قَشْرُ الْبَدَنِ، وَالْجَمْعُ: جُلُودٌ. [إِلَى أَنْ
قَالَ:]
وَجَلْدُهُ: نَحْوُ بَطْنِهِ وَظَهْرِهِ، أَوْ ضَرْبُهُ بِالْجِلْدِ، نَحْوُ
عَصَاهُ، إِذَا ضَرْبُهُ بِالْعَصَا. وَفِي الْحَدِيثِ: «مَنْ مَسَّ جِلْدَهُ
جِلْدِي لَمْ تَمَسَّ النَّارُ جِلْدَهُ أَبَدًا».
(بصائر ذوي التمييز ٢: ٣٨٧)
مُحَمَّدٌ إِسْمَاعِيلُ إِبْرَاهِيمَ: جِلْدُهُ بِالسَّوْطِ: ضَرْبُهُ
بِهِ، وَالْجِلْدَةُ: الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنَ الْجِلْدِ، وَالْجِلْدُ: غِشَاءُ
الْجِسْمِ لِلْإِنْسَانِ وَالْحَيَوَانِ، وَالْجَمْعُ: جُلُودٌ. (١: ١٠٩)

العدنانيّ: المجلد والمجلدة.

ويحفظون من يُسمّى الكتاب الملبس جلدًا: مجلدة.
ويقولون: إن الصواب هو: المجلد، كما يُسميه المغرب،
والمد، ومحيط المحيط والمختن.

وجاء في الأساس: جلد الكتاب: ألْبسة الجلد،
فاسم المفعول منه يجب أن يكون مجلدًا.

ولما كان المجلد هو الذي يُجلد الكُتُب، كما يقول
القاموس، والتاج، وأقرب الموارد في الذيل، فالكتاب
الذي يُجلد يُسمى: مجلدًا.

ولكن:

يستعمل بجمع اللغة العربية بدسقى، وجمع اللغة
العربية بالقاهرة، في معجمه «الوسيط» كلتا الكلمتين:
المجلد والمجلدة. فإذا عنت الأولى: الكتاب المجلد، فإن
الثانية تعني: الأوراق، أو الكراسات، أو إصنامات الورق
المجلدة.

وأنا أرى أن «المجلدة» أعلى، لأنه أكثر استعمالًا،
وأقل حروفًا، ولأنه مذكّر كالكتاب يُنعت المذكر
المحذوف بنعت مذكر مثله، ولأن المذكر - وبالألف -
أقوى من المؤنث في اللغة العربية. وهذا حملني على
تأليف كتاب في ظلم «الضاد» لحواء، دفاعًا عنها.

ويجمعون المجلد والمجلدة على المجلدات. (١٢٤)

محمود شيت: أ- جلد: ضربه بالسوط.

ب- جلد: صبر على المكروه، يقال: جلد القائد
وجلد الجندي.

ج- جالد بالسيف: قاتل به.

د- الجلاد: الذي يتولى الجلد.

هـ- المجلد: السوط الذي يُجلد به، جمعه: مجاليد.

(١٤٥: ١)

المُضْطَفَّوِيّ: والتحقيق أن الأصل الواحد في هذه

المادة: هو القشر المحيط بالمحافظ، ولا بد أن يكون صلبًا
بسبب المورد ليتحقق الحفظ، وهذا يختلف باختلاف
الموارد، فيقال: جلد البدن، جلد الكتاب، جلد الفاكهة،
جلد الحيوان، جلد الجرح، وأمثالها.

ويشتق منها أفعال بالاستفانق الانتزاعي، فيقال:

جلّده بالسوط، وجلّد الكتاب. وباعتبار هذا المعنى

يطلق «المجلد» على الأرض القلبة، أي على قشر من
الأرض صار صلبًا كالجلد، وعلى الكبار من التوق التي
لأولادها ولا لبان، فكأنها ليست إلا كالقشر
الخارجي والغشاء المحسوس الذي ليس له معنى، ومن
هذا المعنى: جلد الرجل فهو جلد وجليد، أي أنه في
حفظ الظاهر ومن جهة الأعمال الخارجية والفعالية
الصورية متصلّب، شديد المراقبة وكثير العمل، من
دون نظر إلى جهة المعنى.

وظهر أن معنى جلدّه جلدّه ليس ضربه بالسوط،
بل أصاب الجلد، كما أن رأسه، بمعنى أصاب الرأس،
ومحصوله الضرب على الرأس.

فالمجلدة: إصابة واحدة وهي صيغة للمرة.

والمجلدة: للآلة، أي آلة إصابة الجلد بالسوط ونحوه.

والجلاد والمجالد: إدانة الإصابة على الجلد، ونتيجتها

المضاربة والمقاتلة. [تم ذكر الآيات] (١٠٤: ٢)

النصوص التفسيرية

فاجلدوا

الرَّائِيَّةُ وَالرَّائِي فَاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمِائَةِ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ... التَّوْر: ٢

البغوي: (فاجلدوا) فاضربوا كل واحد منهما مئة جلدة، يقال: جلده، إذا ضرب جلده. كما يقال: رأسه وبطنه، إذا ضرب رأسه وبطنه.

وذكر بلفظ «الجلد» ثلثاً يبرح ولا يضرب بحيث يبلغ اللحم، وقد وردت السنة أنه يُجلد مئة [جلدة] ويُضرب عاتاً، وهو قول أكثر أهل العلم، وإن كان الرائي مصحاً فعليه الزجم، ذكرناه في سورة النساء.

(٣٧٩: ٢)

(٤٨٢: ٦)

نحوه الميبدي.
الزمخشري: أي جلدها، ويجوز أن يكون الخبر (فاجلدوا)، وإنما دخلت الفاء لتكون الألف واللام بمعنى «الذي» وتضمنته معنى الشرط نقديره: التي زنت والذي زنا فاجلدوهما، كما تقول: من زنى فاجلدوه. [إلى أن قال:]

وفي لفظ «الجلدة» إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتجاوز الألم إلى اللحم، والمرأة تُجلد قاعدة ولا يُنزع من ثيابها إلا الحشو والقرو. (٤٧: ٢)

الفخر الرازي: في كيفية إقامة الحد، أما الجلد فاعلم أن المذكور في الآية هو الجلد، وهذا مشترك بين الجلد الشديد، والجلد الخفيف، والجلد على كل الأعضاء أو على بعض الأعضاء، فحينئذ لا يكون في الآية إشعار

بشيء من هذه القيود، بل مقتضى الآية أن يكون الآتي بالجلد - كيف كان - خارجاً عن العدة، لأنه أتى بما أمر به، فوجب أن يخرج من العدة، [وله بحث مستوفى في كيفية الحد وزمانه ومكانه فراجع] (١٤٥: ٢٣)

القرطبي: [تلخيصه:]

- ١- لا خلاف أن المخاطب بهذا الأمر الإمام ومن نائب منابه، [ثم ذكر أقوال الفقهاء في ذلك]
- ٢- أجمع العلماء على أن الجلد بالسوط يجب، والسوط الذي يجب أن يُجلد به يكون سوطاً بين سوطين لا شديداً ولا ليناً. [ثم ذكر الزوايات]
- ٣- اختلف العلماء في تجريد الجلود في الزنى، [ثم ذكر

أدواتهم]

٤- واختلفوا في المواضع التي تُضرب من الإنسان في

الحدود، [ثم بين أقوالهم]

- ٥- الضرب الذي يجب هو أن يكون مؤلماً لا يبرح ولا يضرع، ولا يخرج الضارب يده من تحت إبطه. [ثم أشار إلى الأقوال]
- ٦- الضرب في الحدود كلها سواء. [ثم بين الدليل عليه والأقوال له]

٧- الحد الذي أوجب الله في الزنى والخمر والقتل وغير ذلك، ينبغي أن يقام بين أيدي الحكام، ولا يقيم إلا فضلاء الناس وخيارهم، يختارهم الإمام لذلك. [وأدام الكلام فيه]

٨- نص الله تعالى على عدد الجلد في الزنى والقتل. [ثم ذكر الدليل]

نحوه الصابوني.

(٩: ٢)

البَيْضَاوِي: الْجَنْدُ: ضَرْبُ الْجِلْدِ، وَهُوَ حَكَمٌ يَخْتَصُّ بِمَنْ لَيْسَ بِمُحَصَّنٍ، لَمَّا دُلَّ عَلَى أَنَّ حَذَّ الْمُحَصَّنِ هُوَ الرَّجْمُ. (١١٧: ٢)

أَبُو حَتِيَّانَ: وَالْجَنْدُ: إِصَابَةُ الْجِلْدِ بِالضَّرْبِ، كَمَا تَقُولُ: رَأْسُهُ وَيَطْنُهُ وَظَهْرُهُ، أَيْ ضَرْبُ رَأْسِهِ وَيَطْنُهُ وَظَهْرُهُ. وَهَذَا مَطْرُدٌ فِي أَسْمَاءِ الْأَعْيَانِ الثَّلَاثِيَةِ الْمُضَوِّتَةِ. وَالظَّاهِرُ انْدِرَاجُ الْكَافِرِ وَالْعَبْدِ وَالْمُحَصَّنِ فِي هَذَا السُّمُومِ، وَهُوَ لَا يَنْدَرِجُ فِيهِ الْجَنُونُ، وَلَا الصَّيِّ بِإِجْمَاعٍ.

(٤٢٨: ٦) نَحْوُ الْبُرُوسِيِّ. (٦: ١١٤)، وَالتَّوْكَانِيُّ (٤: ٢٦). الْأَلُّوسِيُّ: وَالْجَنْدُ: ضَرْبُ الْجِلْدِ، وَقَدْ اطَّرَدَ صَوْرُ «فَقَتْلِ» الْمَفْتُوحِ الْعَيْنِ الثَّلَاثِي مِنْ أَسْمَاءِ الْأَعْيَانِ، فَيَقَالُ: رَأْسُهُ وَظَهْرُهُ وَيَطْنُهُ، إِذَا ضُرِبَ رَأْسُهُ وَظَهْرُهُ وَيَطْنُهُ.

وَجَوَّزَ الرَّائِبِيُّ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى جَلْدِهِ: ضَرْبُهُ بِالْجِلْدِ نَحْوُ عَصَا: ضَرْبُهُ بِالْعَصَا وَالْمُرَادُ هُنَا الْمَعْنَى الْأَوَّلُ. فَإِنَّ الْأَخْبَارَ قَدْ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ الزَّانِيَةَ وَالزَّانِيَ يُضْرَبَانِ بِسُوطٍ لَاعِقْدَةٍ عَلَيْهِ، وَلَا فَرْعَ لَهُ. (١٨١: ٧٧)

عَبْدُ الْكَرِيمِ الْغَضَائِبِيُّ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَاجْلِدُوا...﴾

أَوَّلًا: عَزَلَ لِلْمُؤْمِنِينَ، عَنْ جَمَاعَةِ الزَّانَةِ الَّذِينَ تَحَقَّقَ الْجَمْعُ مِنْ هَذَا الدَّاءِ الَّذِي نَزَلَ بِهِمْ. وَثَانِيًا: إِلْزَامُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَّا يَقْفُوا مَوْقِفًا سَلْبِيًّا، مِنْ هَذَا الدَّاءِ الَّذِي يَتَهَدَّدُ بِهِمْ إِنْ هُمْ تَفَاضَعُوا عَنْهُ، وَلَمْ يَأْخُذُوا لِأَنْفُسِهِمْ وَقَايَةَ مِنْهُ.

وَبِهَذَا يَكُونُ مَعْنَى الْآيَةِ: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَ، هَاهُنَا قَدْ أَصَابَا بِهَذَا الدَّاءِ الْخَبِيثِ، وَإِنَّهُ لَكَيْ تَدْفَعُوا عَنْ أَنْفُسِكُمْ

سَرَّ هَذَا الدَّاءَ، فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، إِذْ لَسْتُمْ أَرْأَفَ بِالنَّاسِ مِنْ رَبِّ النَّاسِ. (١٢٠٢: ٩)

فَاجْلِدُوهُمْ

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شَهَادَةٍ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً... التَّوْر: ٤

الْحَسَنُ: يُجْلَدُ وَعَلَيْهِ تِيَابَهُ. (الطُّوسِيُّ ٧: ٤٠٨) الْإِمَامُ الْبَاقِرُ عليه السلام: وَجْلَدَ الرَّجُلَ قَائِمًا. وَالْمَرْأَةُ قَاعِدَةً. (الطُّوسِيُّ ٧: ٩-٤)

الْبَاهَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا حَذٌّ أَوْجِبَهُ اللَّهُ عَلَى التَّائِبِ لِمَقْصُودِهِ فِي حَقِّهَا، وَيَسْقُطُ بِعَفْوِهَا، وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقَاوِيلَ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ مِنْ حَقِّقِ الْآدَمِيِّينَ، لَوْجُوبِهِ بِالطَّلَبِ، وَسُقُوطِهِ بِالضَّرِّ، وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ.

الثَّانِي: مِنْ حَقِّقِ اللَّهِ لِأَنَّهُ لَا يَنْتَقِلُ إِلَى مَالٍ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ.

الثَّالِثُ: أَنَّهُ مِنْ الْحَقِّقِ الْمَشْرُوكَةِ بَيْنَ حَقِّ اللَّهِ وَحَقِّ الْآدَمِيِّينَ، لِتَمَازُجِ الْحَقِّينَ، وَهَذَا مَذْهَبُ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَلَا يَكُلُّ حَذَّ الْقَذْفِ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ، إِلَّا بِمَحْرَمَتَيْهَا وَإِسْلَامِ الْمُقْذُوفِ وَعَفَافِهِ. فَإِنْ كَانَ الْمُقْذُوفُ كَافِرًا أَوْ عِبْدًا حُرَّرَ قَاضِيهِ وَلَمْ يَحْدَ، وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي كَافِرًا حَذَّ حَذًّا كَامِلًا، وَإِنْ كَانَ عِبْدًا حَذَّ نِصْفِ الْحَذِّ. (٤: ٧٤)

الطُّوسِيُّ: وَالْحَذُّ حَقُّ الْمُقْذُوفَةِ، لَا يَزُولُ بِالثَّبُوتِ. وَقَالَ قَوْمٌ: تَوْبَتُهُ مُتَعَلِّقَةٌ بِكَذَابِهِ نَفْسِهِ، وَهُوَ الْمُرُوعِيُّ فِي

أخبارنا، وبه قال الشافعي. وقال مالك بن أنس: لا يحتاج إلى ذلك فيه. قال أبو حنيفة: ومتى كان القاذف عبداً أو أمة، فعليه أربعون جلدة.

وقد روى أصحابنا: أن الحد ثمانون في الحر والعبد، وظاهر العموم يقتضي ذلك، وبه قال عمر بن عبد العزيز، والقاسم بن عبد الرحمن. (٧: ٤٠٩)

القشيري: لتلا يتبيحوا أعراض المسلمين، ولتلا يهتكوا أستار الناس، أمر بتأديبهم، وإقامة الحد عليهم، إذا لم يأتوا بالشهداء. (٤: ٢٦٦)

البهوي: (فاجلدوهم) أي اضربوهم ثمانين جلدة. (٣: ٣٨٢)

التمبدي: (فاجلدوهم) يعني الأحرار منهم، فإن حد المملوك على النصف: أربعون، والمخاطب للإمام والمحكام. (جلدة) نصب على التمييز. (٦٦: ١٨٦)

الزمخشري: فإن قلت: كيف يحل القاذف؟ قلت: كما جلد الزاني، إلا أنه لا ينزع عنه ثيابه إلا ما ينزع عن المرأة من الحسو والفرؤ؛ والقاذفة أيضاً كالزانية. وأشد الضرب ضرب التعزير، ثم ضرب الزنى، ثم ضرب شرب الخمر، ثم ضرب القاذف... (٣: ٥٠)

ابن عطية: الجلد: الضرب، والمجالد: المضاربة في الجلود، أو بالجلود، ثم استعير الجلد لغير ذلك من سيف وغيره. (ثم استشهد بشعر) (٤: ١٦٤)

مثله الشوكاني. (٤: ١١)

الطبرسي: (فاجلدوهم) أي فاجلدوا الذين يرمونهم بالزنى. (٤: ١٢٦)

الغفر الرازي: المخاطب بقوله: (فاجلدوهم) هو الإمام - على ما يشاء في آية الزنى - أو المالك على مذهب الشافعي، أو رجل صالح ينصبه الناس عند فقد الإمام.

(٢٣: ١٥٩)

العكبري: (فاجلدوهم) أي فاجلدوا كل واحد منهم، فحذف المضاف. (٢: ٩٦٤)

أبو حيان: (فاجلدوهم) أمر للإمام ونوابه بالجلد، والظاهر وجوب الجلد وإن لم يطالب المقدوف، وبه قال ابن أبي ليلى.

وقال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والشافعي: لا جلد إلا بطلبه، وقال مالك كذلك. إلا أن يكون الإمام معهم بقضه فيحد، إذا كان مع الإمام شهود عدول، وإن لم يطالب المقدوف.

والظاهر أن الحد القاذف - حرًا - إذا لم يأت بأربعة شهداء حد ثمانين، لاندراجهم في عموم «والذين يرمون» النور: ٤، وبه قال عبد الله بن مسعود والأوزاعي. (٦: ٤٢٢)

الفاضل المقداد: اشتملت على أحكام ثلاثة [منها] الأمر بالجلد منه، والجلد: ضرب الجلد بحيث لا يتجاوز ألمه إلى اللحم. وهذا الحكم مخصوص بالسنة والكتاب.

أما السنة فبالزيادة تارة، كما في حق الإكر المذكور، فإنه يزداد التعزير سنة، لقوله **عليه السلام**: «الإكر بالإكر جلد منه وتعزير عام». ومنعه أبو حنيفة والخبر يبطل قوله، وكذا عمل الصحابة. وقوله: إن الآية ناسخة للبخير ضعيف، لأن عدم ذكر التعزير ليس ذكراً لعدمه،

لتكون ناسخة له، وفعل الصحابة متأخر عن الآية، فكيف يكون التثريب منسوخاً بها!

وبالابدال تارة، كما في حق المحصن والمحصنة، فإن حذنها الرجم، هذا إن قلنا بعدم ضم الجلد إلى الرجم، وإلا فهو أيضاً زيادة، نعم، قيل: الضم في حق الشيخين خاصة، وقيل: عام وهو الحق، لأن علياً عليه السلام جلد سراجة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله، وكانت سراجة شابة، وفعله عليه السلام حجة. (٣١٠: ٢)

الشريبي: (فاجلدوهم) أي أيها المؤمنون من الأئمة ونوابهم «ثمانين جلدة» لكل واحد منهم لكل محصنة وحد القاذف الرقيق ولو سبطاً أو مكاتباً أربعين جلدة على النصف من الحر، لآية النساء «فعلّين» نصف ما على الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ النساء: ٢٥ فهذه الآية مخصوصة بتلك، إذ لا فرق بين الذكر والأنثى، ولابن حذر الرقى وحد القذف، ويدل على أن المراد بالآية الأحرار. (٥٩٩: ٢)

المشهدى: (فاجلدوهم) أي الذين يرمونهم بالزنى. «ثمانين جلدة» حد القذف ورميهم بالزنى. (١٤: ٧)

البروسوي: ونصب (جلدة) على التمييز، أي اضربوا كل واحد من الزامين ثمانين ضربة إن كان القاذف حراً، وأربعين إن كان عبداً، لظهور كذبهم واقتراثهم بعجزهم، عن الإتيان بالشهداء. (١١٨: ٦) القاسمي: (فاجلدوهم) أي كل واحد من الزامين، وتخصيص النساء لمخصوص الواقعة، ولأن قذفهن أغلب

وأشنع، وإلا فلا فرق فيه بين الذكر والأنثى.

(٤٤٤٩: ١٢)

عبد الكريم الخطيب: والجلد مضافاً إليه القضيح على الملا، هو عقوبة غير المحصن والمحصنة، وهذا الجلد غير منكور مافيه من استخفاف بإنسانية الإنسان، وامتنان لكرامته، وإسقاط لمروته.

نعم، إن الإسلام يأخذ هذا الإنسان بكل هذا التجريم والتجريح، في مقابل جنايته تلك التي جناها على المجتمع. (١٢٠٨: ٩)

جلود

قَالَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا...

التعل: ٨٠

ابن عباس: من أصوافها وأوبارها وأشمارها.

(٢٢٨)

نحوه النسبي (٢: ٢٩٥)، والمرافعي (١٤: ١٢٦).

ابن قتيبة: يعني قباب الأدم وغيرها. (٢٤٧)

البغوي: يعني الخيام والقباب والأخية

والفساطيط، من الأنطاع والأدم. (٣: ٩٠)

مثل الطبرسي (٣: ٣٧٧)، ونحوه الثيسابوري (١٤: ١٠٢).

والخازن (٤: ٨٨)، والبروسوي (٥: ٦٦).

الفخر الرازي: وأعلم أن المراد الأنطاع، وقد عمل

لغرب البيوت من الأدم، وهي جلود الأنعام. (٢٠: ٩٢)

البيضاوي: هي القباب المتخذة من الأدم، ويموز

أن يتناول المتخذة من الوتر والصوف والشعر، فإنها من

حيث إنها نابتة على جلودها، يصدق عليها أنها من

جلودها. (٥٦٥: ١)
 نحوه الشريبي (٢: ٢٥٢)، والقاسمي (١٠: ٣٨٤٣).
 الطبائبي: أي من جلودها بعد الذبح، وهي
 الأعطاع والأدم. (١٢: ٣١٤)

وَالْجُلُودُ

يُضْمَرُ بِهِ مَا فِي بَطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ. الحج: ٢٠.
 أبو حنيفة: ويصل ذلك الذوب إلى الظاهر وهو
 الجلد، فيؤثر في الظاهر تأثيره في الباطن، كما قال تعالى:
 ﴿فَقَطَّعَ أَشْعَاءَهُمْ﴾ محمد: ١٥.
 والظاهر عطف (وَالْجُلُودُ) على (مَا)، من قوله:
 ﴿يُضْمَرُ بِهِ مَا فِي بَطُونِهِمْ﴾ وأن الجلود تذاب كما تذاب
 الأحشاء.

وقيل: التقدير: وتُحْرَقُ الجلود، لأن الجلود لا تذاب
 إنما تجمع على النار وتنكش. [تم استشهد بشعر]

(٦: ٣٦٠)
 نحوه السمين الحلبي.
 الشريبي: (يُضْمَرُ) أي يذاب (بِهِ) من شدة
 حرارته (مَا فِي بَطُونِهِمْ) من شحم وغيره (وَالْجُلُودُ)،
 فه يكون أثره في الباطن والظاهر سواء، وقال ابن عباس:
 يُسْقُونَ ماءً إذا دخل بطونهم أذابها، والجلود مع البطون.
 (٢: ٥٤٤)

البروسوي: تُسَوَّى جلودهم فتساقط، عطف
 على (مَا)، وتأخير عنه مراعاة الفواصل، أي إذا صُبَّ
 الحميم على رؤوسهم يؤثر من حرط حرارته في باطنهم
 نحو تأثيره في ظاهريهم، فيذاب به أحشائهم، كما يذاب

به جلودهم، ثم يعاد كما كان. (٦: ١٨)
 الآلوسي: (وَالْجُلُودُ) عطف على (مَا)، وتأخير
 عنه قيل: إنما مراعاة الفواصل، أو للإشعار بغاية شدة
 الحرارة، بإيهام أن تأثيرها في الباطن أقدم من تأثيرها في
 الظاهر، مع أن ملاستها على العكس.

وقيل: إن التأثير في الظاهر غني عن البيان، وإنما
 ذكر للإشارة إلى تساويهما، ولذا قُدم الباطن، لأنه
 المتصود الأهم.

وقيل: التقدير: ويحرق الجلود، لأن الجلود لا تذاب
 وإنما تجمع على النار وتنكش. وفي «البحر» أن هذا من
 باب عطفها تباً وماءً بارداً، وقال بعضهم: لاجابة إلى
 التمام ذلك، فإن أحوال تلك النشأة أمر آخر.

(١٧: ١٣٤)

جُلُودُهُمْ

١- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُنُكْنَا
 نَصَبَتْ جُلُودَهُمْ تَذَلُّنَا عَنْهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا... النساء: ٥٦
 ابن عباس: يُبَدَّلُونَ جلوداً بيضاء كأمتال
 القراطيس. (البغوي: ١: ٦٤٧)
 الحسن: تأكلهم النار كل يوم سبعين ألف مرة، كلما
 أكلتهم قيل لهم: عودوا، فيعودون كما كانوا.

(البغوي: ١: ٦٤٧)
 السدي: يُبَدَّلُ الجلد جلدًا غيره من لحم الكافر، ثم
 يعاد الجلد لحماً، ثم يخرج من اللحم جلدًا آخر.

(البغوي: ١: ٦٤٨)
 الطبري: فإن سأل سائل، فقال: وما معنى قوله

جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدُلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾؟ وهل يجوز أن يُبدّلوا جلودًا غير جلودهم. التي كانت لهم في الدنيا، فيعذبوا فيها؟ فإن جاز ذلك عندك، فأجز أن يُبدّلوا أجسامًا وأرواحًا غير أجسامهم وأرواحهم، التي كانت لهم في الدنيا فتُعذب. وإن أجزت ذلك، لزمك أن يكون المعذبون في الآخرة بالنار، غير الذين أوعدهم الله العقاب على كفرهم به، ومحببتهم إياه، وأن يكون الكفار قد ارتفع عنهم العذاب؟

قيل: إن الناس اختلفوا في معنى ذلك، فقال بعضهم: العذاب إنما يصل إلى الإنسان الذي هو غير الجلد واللحم، وإنما يحرق الجلد ليصل إلى الإنسان ألم العذاب، وأما الجلد واللحم فلا يألان؛ قالوا: فواء أعيد على الكافر جلده الذي كان له في الدنيا، أو جلد غيره، إذ كانت الجلود غير آلة ولا معدبة، وإنما الآلة المسطبة النفس التي عسى الألم، ويصل إليها الوجد، قالوا: وإذا كان ذلك كذلك، فغير مستحيل أن يُخلق لكل كافر في النار في كل لحظة وساعة من الجلود ما لا يحصى عدده، ويحرق ذلك عليه، ليصل إلى نفسه ألم العذاب، إذا كانت الجلود لا تألم.

وقال آخرون: بل الجلود تألم، واللحم وسائر أجزاء جرم بني آدم، وإذا أحرق جلده أو غيره من أجزاء جسده، وصل ألم ذلك إلى جميعه.

قالوا: ومعنى قوله: ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدُلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾ بدلناهم جلودًا غير محترقة؛ وذلك أنها تُعاد جديدة، والأولى كانت قد احترقت فأعيدت غير محترقة، فلذلك قيل: (غَيْرَهَا) لأنها غير

الجلود التي كانت لهم في الدنيا، التي حصوا الله وهي لهم. قالوا: وذلك نظير قول العرب للمصانع إذا استصاغته خاتمًا من خاتم مصوغ، بتحويله عن صياغته التي هو بها إلى صياغة أخرى: صُغ لي من هذا الخاتم خاتمًا غيره، فيكسره ويصوغ له منه خاتمًا غيره، والخاتم المصوغ بالصياغة الثانية هو الأول، ولكنك لما أعيد بعد كسره خاتمًا، قيل: هو غيره، قالوا: فكذلك معنى قوله: ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدُلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾ لما احترقت الجلود، تم أعيدت جديدة بعد الاحتراق، قيل: هي غيرها، هل ذلك المعنى.

وقال آخرون: معنى ذلك كلما نضجت جلودهم: سرايلهم، بدلناهم سرايل من قطران غيرها، فجعلت سرايل القطران لهم جلودًا، كما يقال للشئ الخاص بالإنسان: هو جلدة ما بين عينيه ووجهه، لمقصوده به، قالوا: فكذلك سرايل القطران، التي قال الله في كتابه: ﴿سَرَابِلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ﴾ إبراهيم: ١٠.

لما حارت لهم لباسًا لا تفارق أجسامهم، جعلت لهم جلودًا، فقيل: كلما اشتعل القطران في أجسامهم واحترق، بدلوا سرايل من قطران آخر. قالوا: وأما جلود أهل الكفر من أهل النار، فإنها لا تحرق، لأن في احتراقها إلى حال إعادتها فناءها، وفي فناءها راحتها، قالوا: وقد أخبر الله تعالى ذكره عنها أنهم لا يموتون، ولا يخفف عنهم من عذابها.

قالوا: وجلود الكفار أحد أجزاء أجسامهم، ولو جاز أن يحترق منها شيء فيغني، ثم يعاد بعد الفناء في

النار، جاز ذلك في جميع أجزائها، وإذا جاز ذلك وجب أن يكون جائزاً عليهم الفناء، ثم الإعادة والموت، ثم الإحياء، وقد أخبر الله عنهم أنهم لا يموتون، قالوا: وفي خبره عنهم أنهم لا يموتون، دليل واضح أنه لا يموت شيء من أجزاء أجسامهم، والمجلود أحد تلك الأجزاء. (٥: ١٦٢)

نحوه الطبرسي (٢: ٦٢)، والهازمي (١: ٤٥٦).

عبد العزيز بن يحيى: إن الله عز وجل يُلجس أهل النار جُلوداً لا تألم، فتكون زيادة عذاب عليهم، كلُّها احترق جلدٌ بدَّلهم جلدًا غيره. (البغوي ١: ١٦٤٨) البغوي: فإن قيل: كيف تُعَذَّب جلود لم تكن في الدنيا ولم تُفني؟

قيل: يُعاد الجلد الأول في كلِّ مرَّة. وإنما قال: جلودٌ غيرها لتبدل صفاتها، كما تقول: صُنِّت من خاتمي خاتماً غيره، فالخاتم الثاني هو الأول إلا أن الصناسة والصفة تبدلت، وكمن يترك أخاه صحيحاً ثم بعد مدة يراه مريضاً دنيئاً، فيقول: أنا غير الذي عهدت. وهو عين الأول، إلا أن صفته تغيرت. (١: ٦٤٨)

الزمخشري: فإن قلت: كيف تُعَذَّب مكان الجلود العاصية جلود لم تُفني؟

قلت: العذاب للجسملة الحساسة، وهي التي عصت لا للجلد.

ومن فضيل: يجعل النضيج غير نضيج، وعن رسول الله ﷺ «تُبدل جلودهم كلَّ يوم سبع مرَّات». (١: ٥٣٤)

الفخر الرازي: الجلود العاصية إذا احترقت، خلق الله مكانها جلوداً أخرى وعذبها، كان هذا تعذيباً

لمن لم يعص، وهو غير جائز.

والجواب عنه من وجوه:

الأول: أن يجعل النضج غير النضيج، فالذات واحدة والمبدل هو الصفة، فإذا كانت الذات واحدة كان العذاب لم يصل إلّا إلى العاصي، وعلى هذا التقدير المراد بالغيرية: التباير في الصفة.

الثاني: المذهب هو الإنسان، وذلك الجلد ما كان جزء من ماهية الإنسان، بل كان كالشيء المنصق به الزائد على ذاته. فإذا جدَّد الله الجلد وصار ذلك الجلد الجديد سبباً لوصول العذاب إليه، لم يكن ذلك تعذيباً إلّا للعاصي.

الثالث: أن المراد بالجلود: السراويل، قال تعالى: ﴿يَسْمُكُهُم مِّنْ قَطِرَانٍ﴾ إبراهيم: ٥٠، فتجديد الجلود إنما هو تجديد السراويلات. طعن القاضي فيه، فقال: «إنه ترك للظاهر». وأيضاً السراويل من القطران لا توصف بالنضج، وإنما توصف بالاحتراق.

الرابع: يمكن أن يقال: هذا استمارة عن الدوام وعدم الانقطاع، كما يقال لمن يراد وصفه بالدوام: كلما انتهى فقد ابتدأ، وكلما وصل إلى آخره فقد ابتدأ من أوله، فكذا قوله: ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾ يعني كلما ظنوا أنهم نضجوا واحترقوا وانتهوا إلى الهلاك، أعطيناهم قوّة جديدة من الحياة بحيث ظنوا أنهم الآن حُدثوا ووُجدوا، فيكون المقصود بيان دوام العذاب وعدم انقطاعه.

الخامس: قال السدي: «إنه تعالى يبدل الجلود من لحم الكافر، فيخرج من لحمه جلد آخر» وهذا بعيد لأن

فليراد أن الجلد الثاني لم يعص فكيف يعذب، وذلك لأنه هو العاصي باعتبار أصله، فإنه لم يبدل إلا صفته.

وعندي أن هذا السؤال مما لا يكاد يسأله عاقل فضلاً عن قاضل؛ وذلك لأن عصيان الجلد وطاعته وثأله وتلذذه غير معقول، لأنه من حيث ذاته لا فرق بينه وبين سائر الجسادات من جهة عدم الإدراك والشعور، وهو أشبه الأشياء بالآلة. فيد قاتل النفس ظلماً مثلاً آلة له، كالسيف الذي قتل به ولا فرق بينها، إلا بأن اليد حاملة للروح، والسيف ليس كذلك، وهذا لا يصلح وعده سبباً لإعادة اليد بذاتها وإحراقها، دون إعادة السيف وإحراقه، لأن ذلك الحمل غير اختياري. فالحق أن العذاب على النفس الحساسة بأي بدن حلت وفي أي جلد كانت، وكذا يقال في النفس.

ويؤكد هذا أن من أهل النار من يلاؤ زوايا من زوايا جهنم، وأن من المجهنمي كجبل أحد، وأن أهل الجنة يدخلونها على طول آدم ^{عليه السلام} ستين ذراعاً في عرض سبعة أذرع، ولأنك أن الفريقين لم يباشروا الشر والخير بتلك الأجسام، بل من أنصف رأى أن أجزاء الأبدان في الدنيا لا تبقى على كميتها كهولاً وشيوخاً، وكون الماهية واحدة لا يفيد، لأننا لم ندع فيها نحن فيه أن الجلد الثاني يغير الأول كمتغيرة العرض للجوهر أو الإنسان للمحجر، بل كمتغيرة زيد المطيع لمرور العاصي مثلاً، على أنه لو قيل: إن الكاظم يعذب أولاً ببدن من حديد تحمله الروح، وثانياً ببدن من غيره، كذلك لم يسع لأحد أن يقول: إن الحديد لم يعص فكيف أحرق بالنار! ولولا ما علم من الدين بالضرورة من المعاد الجسماني،

لحمه مُتَنَد، فلا بد وأن يفند، وعند نقاد لحمه لابد من طريق آخر في تبديل الجلد، ولم يكن الطريق المذكوراً أولاً، والله أعلم. (١٠: ١٣٤)

القرطبي: والمعنى في الآية: تبدل الجلود جلوداً آخر. فإن قال من يطعن في القرآن من الزنادقة: كيف جاز أن يعذب جلدًا لم يعصه؟

قيل له: ليس الجلد بمعذب ولا معاقب، وإنما الألم واقع على النفوس، لأنها هي التي تحس وتعرف، فتبدل الجلود زيادة في عذاب النفوس، يدل عليه قوله تعالى: ﴿لِيَذُقُوا الْعَذَابَ﴾ وقوله تعالى: ﴿كُلَّمَا حَبَسْتَ ذُنُوبَهُمْ سَبَّحُوا﴾ الإسراء: ٩٧.

فالمقصود تعذيب الأبدان وإيلام الأرواح، ولو أراد الجلود، لقال: ليذوقن العذاب. [ثم آدم نحو الطيرى]

الشوكاني: والمعنى أنها كلها احترقت جلودهم بدلهم الله جلوداً غيرها، أي أعطاهم مكان كل جلد محترق جلدًا آخر غير محترق. فإن ذلك أبلغ في العذاب للشخص، لأن إحساسه لعمل النار في الجلد الذي لم يحترق، أبلغ من إحساسه لعملها في الجلد المحترق.

وقيل: المراد بالجلود: السراويل التي ذكرها في قوله: ﴿سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَرْحَلُوا﴾ إبراهيم: ٥٠، ولا موجب لترك المعنى الحقيقي هاهنا، وإن جاز إطلاق الجلود على السراويل مجازاً. [ثم استشهد بنحر] (١١: ٦١٢)

الألوسي: أي أعطيتهم مكان كل جلد محترق عند إحراقه جلدًا جديدًا مغايرًا للمحترق صورةً، وإن كانت مادته الأصلية موجودة، بأن يزال عنه الإحراق؛

بحيث صار إنكاره كفرًا، لم يسجد عقلاً القول بالتعظيم والعباد الروحانيين فقط. (٥٨: ٥)

عبد الكريم الخطيب: والجسد هو حاشية الإحساس في الإنسان، ولذا كان العذاب الأخروي واقعًا عليه، وكانت النار التي تتصل به أشبه بثوب من النار ذاتها، كلها بلى هذا الثوب، تجدد لأصحاب النار ثوب آخر مكانه. (٣: ١١٨)

[لاحظ «ب د ل»]

٢- حَتَّى إِذَا تَاجَرُوا هَآ شَيْدٌ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ وَقَالُوا لِمَ لُودِينَا لِمَ شَيْدُنَا عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. (٢١: ٢٠)

الإمام علي عليه السلام: الجلود: الفروج. (الكاشاني ٤: ٢٥٦)

مثل السدي (٤٢٧)، وابن قتيبة (٣٨٩)، وابن زيد (الماوردي ٥: ١٧٦).

ابن عباس: ﴿جُلُودُهُمْ﴾: أعضاؤهم. (وقالوا لِمَ لُودِينَا): لأعضائهم، ويقال: لفروجهم: ﴿لِمَ شَيْدُنَا عَلَيْنَا﴾. (٤٠٢)

الجلود: الأيدي، والأرجل. (الماوردي ٥: ١٧٦)
الإمام الصادق عليه السلام: الجلود: الفروج والأفخاذ. (الكاشاني ٤: ٣٥٦)

الطبري: وقد قيل: عُني بالجلود في هذا الموضع: الفروج. [لأن أن قال:]
قال صيد الله بن أبي جعفر: ﴿جُلُودُهُمْ﴾: الفروج.

وهذا القول الذي ذكرناه عن ذكرنا في معنى الجلود، وإن كان معنى يحتمله التأويل، فليس بالأغلب على معنى الجلود، ولا بالأشهر. وغير جائز نقل معنى ذلك المعروف على الشيء الأقرب إلى غيره، إلا بحجة يجب التسليم لها. (٢٤: ١٠٦)

نحوه ابن عطية. (٥: ١١)

الماوردي: فيه ثلاثة أقاويل:

أحدها: [قول ابن زيد]

الثاني: لجلودهم أنفسهم، وهو الظاهر.

الثالث: [قول ابن عباس الأخير]

وقيل: إن أول ما يشككم منه فخذ الأيسر وكفه. (٥: ١٧٦)

الطوسي: وقيل: المراد بالجلود: الفروج، على طريق الكناية. وقيل: لا، بل الجلود المبروقة، وهو الظاهر. (٩: ١١٧)

ابن الأثير: الجلود هاهنا تفسر حقيقةً وبجازاً، أما الحقيقة فيراد بها الجلود مطلقاً، وأما الجاز فيراد بها الفروج خاصة. وهذا هو المانع البلاغي الذي يرجح جانب الجاز على الحقيقة، لما فيه من لطف الكناية عن المكثف منه.

وقد يسأل هاهنا في الترجيح بين الحقيقة والجاز عن غير الجانب البلاغي، ويقال: ما بيان هذا الترجيح؟ فيقال: طريقة لفظ «الجلود» عام، فلا يخلو إما أن يراد به الجلود مطلقاً، أو يراد به الجوارح التي هي أدوات الأفعال خاصة. ولا يجوز أن يراد به الجلود على الإطلاق، لأن شهادة غير الجوارح التي هي الصاعلة،

لاحذ فيها، وأما المعاصي التي توجد من غير السمع والبصر فأعظم، لأنَّ معصية اليد توجب القطع، ومعصية الفرج توجب جلد مئة أو الرجم، وهذا أعظم، فكان ينبغي أن يُخصَّ بالذكر دون السمع والبصر، وإذا ثبت فساد ما ذهبت إليه، فلم يكن المراد بالجلود: إلا الفروج خاصة. (القاسمي ١٤: ٥١٩٧)

القَطْرُ الرَّازِي: ما رأيت للمفسرين في تخصيص هذه الأعضاء الثلاثة بالذكر سيئا وفائدة، وأقول: لاشكَّ أنَّ الحواس خمسة: السمع، والبصر، والشم، والذوق، واللمس، ولا شكَّ أنَّ آلة اللمس هي الجلد. فالحق تعالى ذكرها هنا من الحواس وهي السمع والبصر واللمس، وأهمُّ ذكر نوعين وهما الذوق والشم، لأنَّ الذوق داخل في اللمس من بعض الوجوه، لأنَّ إدراك الذوق إنما يتأتَّى بأنَّ تصير جلدة اللسان والحنك مماسة لجرم الطعام، فكان هذا داخلا فيه، فبقي حِسَّ الشم وهو حِسٌّ ضيف في الإنسان، وليس له فيه تكليف ولا أمر ولا نهى.

إذا عرفت هذا فنقول: نقل عن ابن عباس أنه قال: المراد من شهادة الجلود: شهادة الفروج، قال: وهذا من باب الكنايات، كما قال: ﴿وَلَنْ يَكُنْ لَأَتَوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ البقرة: ٢٣٥، وأراد التكاح، وقال: ﴿أَوْ جَاءَ أَخَذَ مِنْكُمْ مِنَ النَّأْيِ﴾ النساء: ٤٣، والمراد قضاء الحاجة. وعن النبي ﷺ أنه قال: «أَوَّلُ مَا يَتَكَلَّمُ مِنَ الْآدَمِيِّ فَخْذُهُ وَكَفُّهُ، وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ فَتَكُونُ هَذِهِ الْآيَةُ وَحِيدًا شَدِيدًا فِي الْإِيمَانِ بِالزَّانِي، لِأَنَّ مَقْدَمَةَ الزَّانِي إِنَّمَا تَحْصُلُ بِالْكَفِّ، وَنَهَايَةُ الْأَمْرِ فِيهَا إِنَّمَا تَحْصُلُ بِالْفَخْذِ» (١١٦: ١٤)

شهادة باطلة؛ إذ هي شهادة غير شاهد، والشهادة هنا يراد بها الإقرار، فتقول اليد: أنا فعلت كذا وكذا، وتقول الرجل: أنا مشيت إلى كذا وكذا، وكذلك الجوارح الباقية تنطق مقرة بأفعالها، فترجع بهذا أن يكون المراد به شهادة الجوارح.

وإذا أُريدَ به الجوارح، فلا يخلو إما أن يراد به الكل أو البعض، فإن أُريدَ به الكل، دخل تحته السمع والبصر، ولم يكن لتخصيصها بالذكر فائدة، وإن أُريدَ به البعض، فهو بالفرج أخص منه غيره من الجوارح، لأمرين:

أحدهما: أنَّ الجوارح كلها قد ذكرت في القرآن الكريم شاهدة على صاحبها بالمعصية ماعدا الفرج، فكان حمل الجلد عليه أولى، ليستكمل ذكر الجميع الآخر: أنه ليس في الجوارح ما يكره التصريح بذكره إلا الفرج، فكفي منه بالجلد، لأنَّه موضع يكره التصريح فيه بالمسئى على حقيقته.

فإن قيل: إنَّ تخصيص السمع والبصر بالذكر من باب التفصيل، كقوله تعالى: ﴿فَأَكْبَهَتْ وَغَخَلْ وَرُحَانٌ﴾ الرحمن: ٦٨، والتخل والرحمان من الفاكهة.

قلت في الجواب: هذا القول حليك لالك، لأنَّ التخل والرحمان إنما ذكرا لتفضيلهما في الشكل أو في الطعم، والفضيلة هاهنا في ذكر الشهادة إنما هي تعظيم لأمر المعصية، وغير السمع والبصر أعظم في المعصية، لأنَّ معصية السمع إنما تكون في سماع غيبة، أو في سماع صوت يزمار أو وتر، أو ماجرى هذا المجرى، ومعصية البصر إنما تكون في التخل إلى محرم، وكذا المعصيتين

أبوالشعور: بأن يطقها الله تعالى أو يظهر عليها آثار ما اقترفوا بها، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد بشهادة الجلود: شهادة القروج وهو الأنس بتخصيص السؤال بها في قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لِمَلُودِهِمْ لَمْ يَحْذَرْتُمْ عَلَيْنَا﴾ فإن ما تشهد به من الزنى أعظم جناية وقبحاً، وأجلب للخرى والعقوبة مما يشهد به السمع والأبصار من الجنايات المكتسبة بتوسطها.

وقيل: المراد بالجلود: الجوارح، أي سألوها سؤال توبيخ، لما روي أنهم قالوا لها: فتنكن كنا نازل، وفي رواية: بعداً لكن وسعفاً، عنكن كنت أجادل. وصيغة جمع العقلاء في خطاب الجلود في قوله تعالى: ﴿قَالُوا أَتُظَنُّنَا...﴾ (٥: ٥١).

البروسوي: (جُلُودُهُمْ): ظواهر أنفسهم وبشراهم بما لامست محظوراً والجلد: قضم اليد. وقيل: المراد بالجلود: الجوارح والأعضاء. (٨: ٢٤٧)

الشوكاني: [نقل كلام الفخر الرازي ثم قال:] إذا عرفت من كلامه هذا وجه تخصيص الثلاثة بالذكر، عرفت منه وجه تخصيص الجلود بالسؤال، لأنها قد اشتملت على ثلاث حواشٍ، فكان تأتي المعصية من جهتها أكثر.

وأما على قول من فسر الجلود بالفروج، فوجه تخصيصها بالسؤال ظاهر، لأنه ما يشهد به الفرج من الزنى أعظم قبحاً، وأجلب للخرى والعقوبة. (٤: ٦٤١)

الآلوسي: [نقل كلام أبي الشعور ثم قال:] وفيه نظر، ولعل إرادة الظاهر أولى، ولعل تخصيص السؤال بالجلود، لأنها بمراى منهم، بخلاف السمع

والبصر، أو لأنها هي مدركة العذاب بالقوة المودعة فيها، كما يشعر به قوله تعالى: ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾. (٢٤: ١١٥)

القاسمي: [نقل كلام ابن الأثير ثم قال:] وناقشه ابن أبي الحديد في «الفلك الدائر» بما يحصل: أن حل الجلد على الفرج إنما يصح، إذا كان بين لفظي الجلد والفرج أو معناهما مناسبة، ولا نجد مناسبة إلا أن يكون لأجل أن الجلد جزء من أجزاء ماهية الفرج، فمبّر من الكلّ ببعض، وهو بعيد جداً انتهى.

وأقول: مقصود من أثره: إرادة الفروج بالجلود، هو إرادة الفرد الأهم والأقوى؛ وذلك لأن الجلود تصدق على ما حواه الجسم من الأعضاء والعضلات التي تكتسب الجريمة.

ولا يعني أن أهمها بالعناية وأولها بالإرادة هو الفروج، لأن معصيتها تُربي على الجميع.

وقد عُهد في مفترى السلف اقتصارهم في التأويل من العام على فرد، الأهم، كقصرهم (سبيل الله) على الجهاد، مع أن (سبيل الله) يصدق على كل ما فيه خير وقربة ونفع ومعونة على الطاعة. إلا أن أهم الجميع هو جهاد الذين يصدّون عن الحق، فذكر الجهاد لا ينفي غيره. وهذه فائدة ينبغي أن يحرص على فهمها كل من له عناية بالتفسير، فإنها من فوائد الجليلة، وينعل بها إشكالات ليست بالقليلة، والله الموفق.

وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ إنما من تمام كلام الجلود، أو مستأنف من كلامه تعالى، وعلى كل، فهو مقرر لما قبله، بأن التقادر

على الخلق أول مرة، قادر على إطلاق كل شيء.

(١٤: ٥١٩٨)

عبد الكريم الخطيب: تم هناك «الجلد» وهو هذا الثوب الذي يكسو الإنسان، ويحوي كيانه كله، وهو موضع الإحساس فيه، ويمثل حاسة اللمس، إلى جوانب الحواس الأخرى، من السمع والبصر والذوق والشم التي يحويها كلها الوعاء الجلدي.

وقد فسر بعض العلماء «الجلد» بالفرج، وهو تأويل بعيد، لاتساعد عليه اللغة، وإن كانت الفروج من الجوارح التي تهدد الناس بأفدح الأخطار وأنتعها. فكان حمل الجلود عليها منظورا فيه إلى إقامة أفصح الشهود وأكثرهم دلالة على جرم المجرمين. وهذا ما نرى أن القرآن الكريم لم يقصد إليه هنا، وإلا لأطلق القلوب التي هي موطن الفساد، وقنادي الضلال على أهل الفساد والضلال والكفر!

كذلك فسر بعض العلماء المحدثين «الجلد» ببصمات الأصابع، حيث لكل إنسان بصمة أصابعه التي لا يشاركه فيها إنسان غيره. وهذا التأويل محمول فيه الجلد على أنه الذي يكشف عن شخصية الإنسان، وينادي عليه أن هذا هو فلان «المجرم» فعذوه.

وهذا المعنى أيضا غير وارد فيما سبقت الآية الكريمة له، وهو أن الله سبحانه وتعالى أقام على الكافرين والمشركين والضلال شهودا عليهم من الجوارح التي كانت في الدنيا من القوى المسخرة لهم، والتي كانت نعمًا من نعم الله الجليلة عندهم، لو أنهم أحسنوا الانتفاع بها، ولكنهم وجهوها غير وجهتها التي خلقها الله لها، وكان

ذلك عدوانًا على هذه الجوارح ذاتها، بتكليفها ما لو كانت لها إرادة لأبت أن تفعله.

فلما جاء يوم الحساب، ولم يكن للإنسان سلطان عليها في هذا اليوم، لأن إرادته قد تعطلت، تثلت هذه الجوارح شخصًا، نفق من صاحبها مولف الخصومة، وتطلق بما ارتكب بها صاحبها من منكرات، ليقتض لها الله سبحانه من صاحبها، المعتدي عليها.

والجلود هنا هي - كما قلنا - الثوب الذي يكسو الكيان الإنساني كله، ويحوي في داخله هذا الهيكل البشري، وماحوى من مشاعر، وأحاسيس ووجدانات. فشهادة الجلد شهادة شاملة لكل ما شهدت به هذه الجوارح من الألف، والأيدي، والأرجل، تستدرك ما فات هذه الجوارح أن تشهد عليه، مما لم يكن داخلًا في نطاق وظفتها. ولهذا فياتهم - أي أهل الضلال - يتجهون إلى جلودهم وحدها بالامتنكار عليها، أن تؤدي هذه الشهادة التي تؤديهم وتدين جلودهم معهم. «وَقَالُوا يَسْأَلُونَهُمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَآلَيْهِ تُرْجَعُونَ» فصلت: ٢١.

والجلود قد أطقها الله سبحانه الذي أنطق كل شيء، فكل شيء ناطق لله سبحانه وتعالى، كما أن كل شيء مسبح بحمده، كما يقول سبحانه: «وَأَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ» الإسراء: ٤٤، فليس المراد بالانطق هنا خلق اللسان، وإنما المراد هو إفصاح الموجود عن وجوده، والإبانة عن ولائه لخالقه، بأية صورة من الصور. ومن هذه الصور انتظام الموجود في نظام الوجود، وجريانه

على ما أقيم عليه.

(١٢: ١٣٠٣ - ١٣٠٥)

الطَّبَاطِبَائِيّ : والمراد بالجلود، على ظاهر إطلاق الآية: مطلق الجلود وشهادتها على أنواع المعاصي التي تتم بالجلود، من التمتعَات المحرمة كالزنى ونحوه، ويمكن حينئذ أن تعمم الجلود بحيث تشمل شهادتها ما شهدت الأيدي والأرجل المذكورة، في قوله: ﴿أَلْيَوْمَ نَخَيِّرُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ﴾ يس: ٦٥، على بُعد.

وقيل: تخصيص الجلود بالذكر تفريع لهم وزيادة تشنيع وقضاة، وخاصة لو كان المراد بالجلود: الفروج. وقيل: غير ذلك.

(١٧: ٣٧٩)

مكارم الشيرازي : ما هو المقصود من (جلود) بصفة الجمع؟

الظاهر أن المقصود بذلك هو جلود الأعضاء المختلفة للجسم، جلد اليد والرجل والوجه، وغير ذلك.

أما الروايات التي تفسر ذلك بالفروج فهي في الحقيقة من باب بيان المصداق، وليس حصر مفهوم الجلود في ذلك.

ومن جانب آخر ربّ سائل يسأل: لماذا تشهد العين والأذن والجلود فقط، دون أعضاء الجسم الأخرى؟ وهل الشهادة مقتصرة على هذه الأعضاء؟ أو أن هناك أعضاء أخرى تشهد؟

مانستفيد من الآيات القرآنية الأخرى أن هناك أعضاء أخرى في جسم الإنسان تشهد عليه، إذ نقرأ في الآية قوله تعالى: ﴿وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ يس: ٦٥، وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ

عَلَيْهِم أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ﴾ التور: ٢٤.

وهكذا يتضح أن هناك أعضاء أخرى تقوم بالإدلاء بالشهادة، إلا أن ما ذكره الآية التي بين أيدينا من أعضاء تعتبر في الدرجة الأولى، لأن معظم أعمال الإنسان تتم بمساعدة العين والأذن، وأن الجلود هي أول من يقوم بلامسة الأعمال. [إل أن قال:]

والطريف هنا أن أولئك يسألون جلودهم دون باقي الأعضاء من الشهود كالعين والأذن.

قد يكون السبب في ذلك أن شهادة الجلود هي أغرب وأعجب من جميع الأعضاء الأخرى، وأوسع منها جميعاً، فتلك الجلود التي يجب عليها أن تذوق طعم العقاب الإلهي - قبل غيرها من الأعضاء - تقوم بمثل هذه الشهادة، وهذا الأمر محير حقاً.

(١٥: ٣٤٩)

الوجوه والنظائر

البحيري : الجلود على وجهين:

أحدهما: الجلود بعينها، كقوله: ﴿كُلُّنَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلَّتْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾ النساء: ٥٦.

الثاني: الفروج، كقوله: ﴿خُتِيَ إِذَا مَاجَاؤَهَا شَهِدٌ عَلَيْهِمْ سَمْعُهَا وَأَبْصَارُهَا وَجُلُودُهُمْ﴾ فصلت: ٢٠، وقوله: ﴿وَقَالُوا لِمُؤَلِّدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا﴾ فصلت: ٢١، وقوله: ﴿وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ﴾ فصلت: ٢٢. (١٨١)

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة: الجلد، أي غشاء جسد

المحيوان، والجمع: جُلُود وأجلاد والجِلْدَة: طائفة من الجِلْد، يقال: جِلْدَة العين وغيرها، وفلانٌ من جِلْدَتنا، أي من عشيرتنا.

وأجلاد الإنسان وتجايد: جسمه وبدنه، لأن الجِلْد محيط بهما، يقال: فلانٌ عظيمُ الأجلاد والتجايد، أي ضخم قوتي الأعضاء والجسم، وكذا فلانٌ عظيمُ الأجلاد وضئيلُ الأجلاد، ومما أشبه أجداده بأجلاد أبيه، أي شخصه وجسمه.

وعظم مُجَلَّدٌ: لم يبق عليه إلا الجِلْد.

وجِلْدُ الجَزُور: نزع عنها جلدها كما تُفخ الشاة. يقال: جِلْدُ جَزُورِهِ.

والجِلْدُ جِلْدُ النَّوْ يُحْمَسُ ثَمَانًا، ويحْتَلُّ لِلثَّانَةِ فَتَحْمَسُ وَلَدَهَا إِذَا حَمَلَتْهُ، فترأى بذلك على ولدها، يقال: جِلْدُ النَّوْ، أي أبوه الجِلْد.

والمِجْلَدَة: قطعة من جِلْد تَمْسِكُهَا الثَّانِعَةُ بِيَدِهَا، وتَلْطِمُ بِهَا وَجْهَهَا وَخَدَّهَا، والجمع: مِجَالِد.

والمِجْلَد: الضَّرْبُ بِالسَّوْطِ، يقال: جِلْدَهُ يَجِلْدُهُ جِلْدًا، وَجِلْدَهُ الْحَدَّ جِلْدًا: ضربه وأصاب جِلْدَهُ، كَقَوْلِكَ: رَأْسُهُ وَجِلْدُهُ، وَفَرَسٌ مُجَلَّدٌ: لَا يَجْزَعُ مِنْ ضَرْبِ السَّوْطِ، وَامْرَأَةٌ جَلِيدٌ وَجَلِيدَةٌ: جَسُودَةٌ، مِنْ نِسْوَةِ جِلْدَى وَجِلَانَد.

وَجِلْدَتُهُ بِالسَّيْفِ جِلْدًا: ضَرَبَتْ جِلْدَهُ، وَجَالِدَانَهُم بِالسَّيْفِ مِجَالِدًا وَجِلَادًا: ضَارِبَانَهُم، وَكَذَا تَجَالَدَ الْقَوْمُ وَاجْتَلَدُوا، وَالمِجْلَاد: مَنْ يَتَوَلَّى المِجْلَدَ بِالسَّوْطِ وَالْقِطْلَ بِالسَّيْفِ.

وَجِلْدَتْ بِهِ الْأَرْضُ: ضَرَعَتْهُ، وَضَرَبَتْهَا بِهِ، وَجِلْدَ

بِهِ: رُمِيَ إِلَى الْأَرْضِ.

والمِجْلَد: الْقُوَّةُ وَالشَّدَّةُ، تَنْسَبُهَا إِلَى المِجْلَدِ، يُقَالُ: جِلْدَ الرَّجُلُ يَجِلْدُ جِلَادَةً وَجِلُودَةً، فَهُوَ جِلْدٌ وَجَلِيدٌ، وَبَيْنَ المِجْلَدِ وَالمِجْلَادَةِ وَالمِجْلُودَةِ، وَقَوْمٌ جِلْدٌ وَجِلْدَاءُ وَأَجْلَادُ وَجِلَادُ، وَتَجِلْدُ الرَّجُلُ: تَكَلُّفُ المِجْلَادَةِ.

والمِجْلَادُ مِنَ التَّخَلُّ: الْكِبَارُ الصَّلَابُ، وَاحِدَتُهَا: جِلْدَةٌ، وَتَمْرَةٌ، جِلْدَةٌ: حُلَّةٌ مَكْتَنَزَةٌ.

والمِجْلَاءُ مِنَ الْإِبِلِ: الْقَصَبَةُ الشَّدِيدَةُ، يُقَالُ: شَافَقَهُ جِلْدَةً وَنَوَّقَ جِلْدَاتٍ، وَهِيَ الْقُوَّةُ عَلَى الْعَمَلِ وَالسَّيْرِ، وَجِلْدَتُهُ الْحَيَّةُ: لَدَغَتْهُ، أَيْ عَضَّتْ جِلْدَهُ.

والمِجْلَدُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْفَتَمِ: الَّتِي لِأَوْلَادِهَا وَلَا أَبَانَ، مُفْرَدَتُهَا: جِلْدَةٌ، وَجَمْعُهَا: أَجْلَادُ وَأَجَالِيدُ.

والمِجْلِدُ: مَا جَدَّ مِنَ الْمَاءِ وَسَقَطَ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الشَّيْءِ فَجَعَلَ وَارِضًا يَجِلُودُ: أَصَابَهَا المِجْلِدُ، يُقَالُ:

جِلْدَتِ الْأَرْضُ، وَأَجِلْدَ النَّاسُ، وَجِلْدَ الْهَيْلَ.

والمِجْلَدُ: مَقْدَارُ مِنَ الْحَمْلِ مَعْلُومُ الْكَيْفَةِ وَالْوِزْنِ، وَكَأَنَّهُ صُنِعَ مِنَ المِجْلَدِ أَوَّلَ الْأَمْرِ، ثُمَّ شَاعَ فِي كُلِّ مَا نَظَرَهُ، وَإِنْ لَمْ يُصْنَعْ مِنَ المِجْلَدِ.

وَاجْتَلَدَ مَا فِي الْإِتَاءِ: شَرِبَهُ كُلَّهُ، يُقَالُ: حَمَلْتُ الْإِتَاءَ فَاجْتَلَدْتُهُ وَاجْتَلَدْتُ مَافِيهِ، أَيْ شَرِبْتُ كُلَّ مَا فِيهِ، فَكَأَنَّهُ رَمَاهُ إِلَى جَوْفِهِ.

٢- أَمَّا قَوْلُهُمْ: أَرْضٌ جِلْدٌ وَجِلْدَةٌ، أَيْ صَلْبَةٌ، فَهُوَ يُدَلُّ مِنْ «ك ل د»، يُقَالُ مِنْهُ: تَكَلَّدَ الرَّجُلُ، أَيْ غَلِظَ لَحْمَهُ وَتَمَرَّرَ، وَالتَّكَلَّدَةُ: الْأَرْضُ الصَّلْبَةُ، أَوْ قِطْعَةٌ مِنَ الْأَرْضِ غَلِيظَةٌ.

وَقَوْلُهُمْ: إِنَّهُ لَيَجِلْدُ بِكُلِّ خَيْرٍ، أَيْ يَنْظُرُ بِهِ، أَصْلُهُ

«يُجْلَدُ» من «ج ل د».

الْعَذَابُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفِيرًا خَبِيرًا النساء: ٥٦

٧ و ٨ - «وَيَوْمَ يُعْذَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ

يُورَعُونَ» حَتَّى إِذَا سَاجَدُوا بِحَبْدٍ عَلَيْهِمْ سَبْعُونَ

وَأَبْصَارُهُمْ دُجِلُوا دُجْلًا كَانُوا يَسْتَغْلِبُونَ» وَقَالُوا

يُجْلَدُونَ لِمَ سَبَدْتُمْ عَلَيْنَا لَأْتُوا بِطَلْقٍ مِنَ اللَّهِ

كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلْقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنْتُمْ

تَسْتَعْبِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَبْعُونَ بِأَبْصَارِكُمْ وَلَا

يُجْلَدُكُمْ وَلَكِنَّ ظَنَّتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَيْدَ إِيمَانِكُمْ تَقْمَلُونَ»

فصلت: ١٩ - ٢٢

الاستعمال القرآني

جاء منها الفعل أمرًا مع المصدر مرتين، والاسم جمعًا

(٩) مرات:

١- «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ

جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْ بِلَهُمَا ذَنْبُهُمَا زَانِئٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ

الْمُؤْمِنِينَ» التور: ٢

٢- «وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا

بِزَوْجٍ مُشَاهِدٍ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ

شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» التور: ٤

٣- «وَاللَّهُ يَجْعَلُ لَكُمْ مِنْ بَيْنِيكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ

مِنْ جُلُودِ الْإِنْقَامِ بَيْنُونًا تَسْتَفِيقُونَهَا يَوْمَ طَعَنَكُمْ وَهُمْ

إِقَاتِيكُمْ وَمِنْ أَسْوَاقِهَا وَأُوزَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَفَانًا

وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ» النحل: ٨٠

٤- «اللَّهُ تَزَلَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانٍ

تَفْصِيرُهُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ ثَلَاثِينَ جُلُودَهُمْ

وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدًى لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ

بُطْلَانٍ يُضِلُّ اللَّهُ فُسَاةً مِنْ هَؤُلَاءِ» الزمر: ٢٣

٥- «هَؤُلَاءِ خُضَعَانٌ اخْتَضَعُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ

كَفَرُوا قَطَعْتُ لَهُمْ فِيهِ مِنْ نَارٍ يُنْقَبُ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمْ

الْحَبِيمُ» يَمْشِي بِهَا عَلَى بَطُونِهِمْ وَأَجْلُدُ»

الحج: ١٩ و ٢٠

٦- «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُضَلِّهِمْ نَأْتِي

كُلًّا نَضْجَتِ جُلُودُهُمْ بِذُنُوبِهِمْ جُلُودًا غَيْرَهَا يَتَذَقُونَ

يلاحظ أولاً: أن فيها محورين: الجلد والجلد:

وجاء في المحور الأول الأمر بالجلد - وهو ضرب

الجلد - في (١) و (٢): مثله جلد الزاني، وثمانين جلد

للمحذوف، و(جلد) تمييز للمعدد: بضرورة بلائها

ومشهوراً بـ (ثمانين)، قال الزحشر: «وفي لفظ الجلد

إشارة إلى أنه ينبغي أن لا يتجاوز الالم إلى اللحم».

والأولى أن يقال: لا يتجاوز أسر الضرب إلى اللحم

جرحاً، وبالأول يتجاوز الجلد إلى اللحم قهراً، قال

البقوي: «وذكر بلفظ (الجلد) لئلا يبرح ولا يضرب

بحيث يطلع اللحم». وبدل ما بعده «وَلَا تَأْخُذْ بِلَهُمَا

زَانِئٌ فِي دِينِ اللَّهِ» على شدة الضرب، غير أن الضرب

الخفيف لا يستدعي الرأفة.

وللمفسرين والفقهاء أقوال في كيفية الضرب

وحده مستدين إلى السنة، لأن الكتاب ساكت عنها.

لاحظ القرطبي (١٢: ١٦٢) لما بعدها.

ثانياً: بدأ الله حكم الجلد وعامة أحكام الفاحشة

والأسرة بسورة فرضها، وبين فيها آيات اهتمامها بها.

فَقَالَ: ﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ
بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ التور: ١.

ثالثاً: في (١) بحوث:

١- قَدِّمَ مفعول الفعل عليه، فقال: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾
فاجلدوا كلَّ واحدٍ مِنْهُمَا اِعتِمَاً بِهِ كَمَا قُدِّمَ فِي
﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ المائدة: ٣٨.
وجاء (فاجلدوا) و(فاقطعوا) في الآيتين بفاء الجزاء
تبيحاً وتقيلاً لهما كأنهما لا يفتان، وأنه لو فرض
وقوعهما فحكمهما الجلد والقطع، فكان السياق يحسن
الشرط، قال الزمخشري: «ولما دخلت الفاء لكون
الألف واللام بمعنى (الذي) وتضمينه معنى الشرط،
وتقديره: التي زنت والذي زنى فاجلدوهما، كما تقول
من زنى فاجلدوه».

٢- ذكر الزانية والزاني معاً، لأنَّ العمل مشترك
بينهما وقائم بهما.

٣- قَدِّمَتِ الزَّانِيَةُ عَلَى الزَّانِي - مع أَنَّهُ هُوَ الْفَاعِلُ
وهي مفعول بها - لتسبوع الزانيات في ذلك الزمان، وكان
لإمام العرب والبغايا آيات، وكنَّ مجاهرات بذلك،
ودايعات للرجال إليهنَّ، ولما قيل من أَنَّ الزَّانِي فِي النِّسَاءِ
أَعْرَ، وهو لأجل الحمل أضرَّ، وَأَنَّ النِّسَاءَ فِي الْمَرْأَةِ أَكْثَرُ،
وعليها أغلب، ولأنَّ العار بالنساء الحق، إذ موضوعهنَّ
المُحْجَبُ وَالصَّيَانَةُ، ولأنَّهنَّ الباعثات لها لتبرجهنَّ وإبداء
زينتهنَّ وإغرائهنَّ الرجال، فصدَّرَ بِهَا تَغْلِيظًا وَتَشْدِيدًا
لِهنَّ. - لاحظ القرطبي (١٦٠: ١٦١) - وهذا بخلاف
السَّارِقِ وَالسَّارِقَةِ، حيث قُدِّمَ السَّارِقُ لِأَنَّ الشَّرْقَةَ عَلَى
الزَّالِ غَالِبَةٌ، وَذُكِرَتِ السَّارِقَةُ اِعتِمَاً بِهَا لِسَلَا يَغْفُلُ

عنها.

٤- جاء الزَّانِي وَالشَّرْقَةَ كِلَاهِمَا بِلفظ اسم الفاعل
الدَّالِّ عَلَى نوع من الاستمرار، أي مَنْ عَادَتِهِ الزَّانِي
وَالشَّرْقَةُ، فَلَا يَصْدَقَانِ بِقَوْلٍ مُطْلَقٍ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ يُدَيُّونَ
الْعَمَلَ، هَذَا هُوَ مَقْتَضَى الصِّيْغَةِ لَكُنْهُمْ لَمْ يَعْتَمُوا بِهَا عَمَلًا
بِالسَّنَةِ، وَتَحْمِلُ الصِّيْغَةُ الْمَاكِدَةَ عَنِ الْعَادَةِ وَالذَّوَامِ عَلَى
أَنَّ التَّعْبِيرَ بِهَا كَانَ تَشْدِيدًا لِأَمْرِ الزَّانِي وَالشَّرْقَةِ، وَأَنَّهَا
بِدَرَجَةٍ مِنَ الْقَبَاحَةِ وَالشَّنَاعَةِ، لَنْ مِنْ أَتَى بِأَحَدِهِمَا مَرَّةً
بِمَتَابَةٍ مِنْ كَانَتْ عَادَتُهُ ذَلِكَ، فَيُخْصَفُ بِوَصْفِ الدَّائِمِ،
وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَصِيغَةُ الْفَاعِلِ مِنْهَا أَفْحَشُ مِنْ لَفْظِ
الْفِعْلِ، لَاحِظْ «زَنِي».

٥ - هناك بحث في أمثال الآيتين من آيات الحدود
وضربها ممَّا وَجَّهَ فِيهِ الْخُطَابُ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ عَامَّةً، دُونَ
النَّبِيِّ ﷺ أَوْ أَوْلِيَاءِ الْأُمُورِ وَالْمُحْكَمِ وَالْقَضَاءِ، مَعَ أَنَّ
الْمُتَعَمِّقِينَ عَلَى أَنَّ إِجْرَاءَ الْحُدُودِ مِنْ وَظَائِفِ وَلَايَةِ
الْأَمْرِ، فَا هُوَ وَجْهُ هَذِهِ الْخُطَابَاتِ؟

ويُنْتَظَرُ بِالْيَالِ أَنَّهَا وَجَّهَتْ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَجْلِ
الاهتمام بها، وَأَنَّهَا مِنْ الْوُظَائِفِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ الَّتِي كُتِّفَ بِهَا
الْمُؤْمِنُونَ جَمِيعًا لِكَيْ يَسْتَقُوا بِإِجْرَائِهَا، وَلَا يَدْعَوْهَا
مُطْلَقَةً، أَوْ مَحَلَّةً، وَذَلِكَ بِإِعَانَتِهِمُ الْأَوْلِيَاءَ الَّذِينَ بِيَدِهِمْ
أَزْمَةُ الْأُمُورِ حَتَّى يَتِمَّ كُنُوزُهَا مِنْ إِجْرَائِهَا، وَلَيْسَ مَعْنَى
الْخُطَابِ عَامَّةً أَنَّ لِكُلِّ أَحَدٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِجْرَاءُهَا مِنْ
دُونِ إِرْجَاعِهَا إِلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ، وَإِلَّا لَافْتَخَلَ النِّظَامُ وَيُصْبِحَ
الْأَمْرُ فَوْضَى، وَهَذَا ظَلِيلُ حُكْمِ وَجُوبِ طَاعَةِ أَوْلِي الْأَمْرِ
وَمِنْ مَصَادِقِهِ.

وهذه الخطابات دليل على أَنَّ شُؤُونَ الْحُكُومَةِ مِنْ

وجهة نظر القرآن لأثقام إلا برضى الشعب المسلم ودعمه، واشترائه في إقامة الدولة الإسلامية. وهذا باب من التشريع السياسي يتطلب بحثاً طويلاً، كما أنها دليل على أن الناس مكلفون بدفع المفاسد الاجتماعية سواء ما يقوم بها الحكام أو غيرهم، وهذا تنبيه وفرع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

رابعاً: كل ما قلناه في الزنى والشرقة فهو جازر في القذف، ولا فرق بينها إلا من وجوه ثلاثة.

الأول: أن آية القذف (٢) جاء فيها بدل القاذف والقاذفة: ﴿الَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ وفيها معة من الدوام والاستمرار أيضاً، لكن ليس بذلك الوضع.

الثاني: أنها خاصة بالرجال لأنهم يقدحون المحصنات غالباً، وهذا القذف من ناحية التسميم والرواقع فحكمهم حكم الرجال سواء.

الثالث: أن حد القذف حق للمعدوف يجب بطلبها ويسقط بغوها، لأنه من حقوق الأديين. وهذا عند الإمامية والشافعية، وعند أبي حنيفة أنه حق لله، وعند بعض المتأخرين أنه من الحقوق المشتركة بين حق الله وحق الناس. والمتفصيل موكول إلى الفقه وخارج عن منطوق الآية، لاحظ «ق دغ».

خامساً: وجاء في المحور الثاني «الجلود» جمعاً فقط، وهي قسمان: جلود الحيوان في (٣) وهي نعمة من الله للإنسان في الدنيا، وجلود الإنسان في الباقي وهي قسمان أيضاً: جلودهم في الدنيا مدحاً وخوفاً من الله، في (٤) والسباق في هاتين مدح، وجلودهم في الآخرة تعذيباً في

(٥ - ٩) وكلها ذم، فجلود الإنسان فيها غلبت الحيوان بنسبة ٩، وفي جلود الإنسان غلب الذم والعذاب على الرحمة بنسبة ٩، وإليك التفصيل:

سادساً: جاء في (٣) ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا﴾ اختلفوا في أن المراد بالبيوت: الخيام التي تُسج من أشعارها وأوبارها، أو التي تُصنع من الأدم والأنطاع، أو القسمان معاً، فالجلود في الوجه الثاني أريد بها نفسها، وفي الأول والأخير نعم متعلقاتها، والتقسيم أولى وأصدق لسبوع القسمين بين العرب، إلا أن ذيلها: ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا ثَمَنًا﴾ يعني حين جعل متعلقات الجلود صفاً مقابلها، فالمراد بالجلود نفسها فقط، وهذه نكته لم يلتفتوا إليها، ولعلها أوجبت اختيار أكثرهم الوجه الأول.

سابعاً: جاءت في (٤) الجلود مرتين في وصف القرآن والأثر البالغ في قلوب الذين يخشون ربهم، وفي «جلودهم» أي في ظاهريهم وباطنيهم فتنشعر به جلودهم أولاً ثم تدلن به جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، وفيها بحث:

١- لا ريب أن القرآن أثر بده في باطنهم وقلوبهم، لأنها موضع الخشية، ومنها تتجاوز إلى ظاهريهم وجلودهم، إلا أن القرآن قدّم اقشعرار الجلود على خشية القلوب ولينها، لأنه الأثر الظاهر المشهود للخال على الباطن، تقديماً للمحسوس على المعقول، وللدليل على المدلول عليه.

٢- أنه قد خص الأثر الظاهر أولاً بالجلود، وهو الاقشعرار المحامي عن وجود الخوف والاضطراب في

الباطن، من دون التصريح به، ثم عقّبه باللين الحامكي عن الاطمئنان والامتنان، وعنه للجلود والقلوب جميعًا، ومعنى ذلك أنّ الخوف والاضطراب بالقرآن للذين يخشون ربهم بمثابة من الشدة والعظمة لا يحكيها سوى اقشعرار الجلود، فاكتمل بها، أمّا الأمن والاطمئنان فيُصِرّان ويُدرِكان في الجلود والقلوب معًا، ابتداء بالجلود وانتهاء بالقلوب، عكس ما هو الواقع، لأنّها في الجلود محسوسان، وفي القلوب مُدرِكان.

٣- قال الطباطبائي (١٧، ٢٥٦): (تقشر) صفة
(الكقائيب) وليس استثناءً، والاقشمرار تقبض الجلد
تقبضاً شديداً، الخشبة عارضة عن استطاع أمر هائل أو
رؤيته... ولم يذكر «القلوب» عند ذكر الاقشمرار لأن
المراد بالقلوب: النفوس، والاقشمرار لها وانما لها
الخشية وهذا وجه آخر غير ما ذكرناه في اختصاص
الاقشمرار بالجلود.

٤- كَانِ التَّعْبِيرُ عَنْ شِدَّةِ الْحُزْنِ وَالْاضْطِرَابِ
بِالشَّعْرَارِ الْجُلُودِ اسْتِعَارَةً بِهَيْئَةِ ظَلِيمٍ زَيْدٌ أَسَدٌ. مِنْ دُونِ
أَنْ يَقَعُ فِي الْجُلُودِ الشَّعْرَارُ حَقِيقَةً. وَلَهُ نَظَائِرٌ فِي الْقُرْآنِ.
وَلِي كَلَامُ الْبَلَاءِ. لَاحِظْ «قُرْآنَ وَقَلْبِ».

فَأَمَّا جَاءَ فِي (٥) مِنْ جَمَلَةِ هَذَابِ الْطِينِ كُفِرُوا
﴿يُضَلُّ مِنْ أَفْئِدَةٍ رُؤُوسِهِمْ الْكَلْبُ﴾ يُضْهِرُ بِهِ عَنَّا
بَطُولِيهِمْ وَالْجَلُودُ ﴿فَاخْتَلَفُوا فِي (وَالْجُلُودُ) هَلْ هِيَ
مَطْلَبٌ عَلَى (مَا فِي بَطُولِيهِمْ) فَمَكُونُ الْمَعْنَى يَصْهَرُ وَيَذُوبُ
مَالِي بَطُولِيهِمْ مِنَ الْأَحْشَاءِ وَتَذُوبُ بِهِ جُلُودُهُمْ، فَيَتَأَثَّرُ
بِهَا ظَاهِرُهُمْ وَيَبْطُلُهُمْ بِالدُّوبَانِ، أَوْ هِيَ فَاعِلٌ فَعَلَ
هَذَا وَف (يَمْشِقُ) أَيْ وَيَمْشِقُ جُلُودَهُمْ، لِأَنَّ الْجُلُودَ

لا تذاب بل تُحرق وتكس هل النار؟

وقد أُثير فيها سؤال: لم أُخْرِت الجلود عن «مافي البطون» مع أن الجلود هي التي تُمس وتتناثر أولاً بالنار، ومنها تنفذ النار إلى الباطن؟ والجواب عنه بوجوه:

أَنَّهُ لِرَعَايَةِ الْفَوَاحِلِ، وَكَأَنَّهُمْ أَرَادُوا بِهَا حَرْفَ
الذَّالِ، لِكَثْرَتِهِ فِي الْفَوَاحِلِ قَبْلُهَا وَبَعْدُهَا، مِثْلُ: يَزِيدُ،
نَهِيدُ، عَدِيدُ، حَمِيدُ، وَإِلَّا فَلَيْسَ هُنَاكَ تَنَاسُقٌ بَيْنَهَا مِنْ
حَيْثُ الصَّبِيغَةُ، مَعَ أَنَّهُ لَا يَدُومُ أَيْضًا، لِقَبْلُهَا، يَشَاءُ
وَبَعْدُهَا، الْحَرِيقُ، حَرِيرُ، أَلِيمُ، السَّجُودُ. وَهَذَا الْأَخِيرُ
يُنَاسِبُ (الْجِلْدُودُ) وَزَنًا وَخَتَمًا بِالذَّالِ.

٢- أنه للإعصار بغاية شدة الحرارة بإيهام أن أثرها في

٣- أن تأثيرها في الظاهر خفي عن البیان ، وإنما ذكر
للإشارة إلى تساوعها ، فقدّم الباطن لأنه المقصود الأهم .
ثم ربما يحظر بالبال أنها توهم أن القار تنبع من
باطنهم ، لأنه موضع الثبات ، وهي منشأ الشرور أو
الخبيرات « ألما الأعمال بالثبات » وهذا مدحوخ بأن صدر
الآية « يَضِبُّ مِنْ قُوًى زُلُوفِهِمُ الْحَمِيمِ » وهذا صريح في
أن منشأ العذاب في الظاهر ، نعم ، هذا لا ينفي أن يكون له
منشأ من الباطن أيضاً ، والذي يستهل الخطب أن التحليل
والتشبيه غالب على أمثال هذه الآية ، لما لفتن فيها
مسموح ومقبول .

تَسَامَقًا: جَاءَتْ (يُجْلِدُونَ) فِي (٦) مَرَّتَيْنِ أَيْضًا،
﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾،

وفيها يموت:

ثلاث مرّات في كلّ آية مرّة، وكلّها راجعة إلى شهادة

جلود أهل النار عليهم يوم الحشر، وفيها يموت:

١- في تكرار «الجلود» تجسيم لشدة المذاب. كما سبق في (٦).

٢- أولت الجلود: بالفروج، أو بالفروج والأطخاذ،

لأنّها أول ما يسأل عما صدر عنها، وكلا الوجهين مرويّان - أو بالأيدي والأرجل، أو بالأعضاء، أو

بعضات الأصابع، ونحوها وكلّها - كما اعترف بها الطبري والطوسي وغيرهما - خلاف الظاهر، فلا يقبل إلا بحجة

يجب التسليم لها، كقول المعصوم، وهو موجود، إلا أنّه قابل للعمل على أن ما ذكر أول ما يسأل، فلا يمنع نحوها

لجلودهم كلّها، ويؤيده اختصاص الآية (٨) بذكر الجلود فقط، ونسبعت فيه.

٣- قيل في وجه التعبير عن الفروج: بالجلود، أنّه كناية عن ذكر القبيح، كما يعبر عن الجماع بالمس،

أو لأنّ الفروج معصيتها أكبر وأغلب، وهذا معهود من مفسري السلف من اقتصارهم في التأويل من المأم على

فردّه الأهم، كقصرهم (تسبيل الله) على (الجهاد) وعند ابن أبي الحديد أنّ في هذه القاعدة تحلّ إشكالات كثيرة

في التأويلات المروية.

٤- ذكرت في (٩ و ٧) السمع والأبصار والجلود فما هو وجه اختصاصها بالذكر من الحواس الخمس؟

والجواب أنّ هذا السؤال أناره الفخر الرازي أولاً - كما صرح به وتبعه الآخرون - وأجاب بأنّ الحواس

خمس: السمع والبصر والشمّ والذوق واللمس، وآلة اللمس الجلد، فافه اكتفى هنا بثلاث وأهمل الشمّ

١- إضافة (جلود) جمعا إليهم باعتبار أن لكلّ منهم

جلداً، مثل: ﴿فَسَاغِسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ المائدة: ٦، أو باعتبار أن لكلّ منهم - وهو حيّ - جلوداً حقيقة، لأنّ

جلد كلّ إنسان يتبدّل دائماً مادام حيّاً، فعمل الجلود المتبدّلة في الآخرة هي التي تبدّلت في الدنيا، وقد

صدرت منها المعاصي والسيئات.

٢- في تبدل «الجلود» للعذاب سؤال معروف، وهو أنّ الجلود المتبدّلة غير عاصية، فكيف تُعذب؟ ولهم

أجوبة أنها الفخر الرازي إلى خمسة أسدقها اثنان: أحدهما: أنّ الجلود لا تُعذب وإنّما النفوس هي التي

تذوق العذاب، والجلود بمنزلة الثياب لها.

ثانيهما: أنّها استعارة عن دوام العذاب وعدم انقطاعه، كما يقال من يُراد وصفه بالدوام: كلّنا انتهى

فقد ابتداء... أي كلّنا ظننّا أنّهم نضجوا واحترقوا وأنّهم إلى الهلاك أعطيتناهم قوّة جديدة من الحياة، بحيث ظننّا أنّهم الآن وُجدوا.

وعندنا أنّ أصل السؤال - كما قال الآوسي - لا ينبغي أن يصدر عن عاقل فضلاً عن فاضل، لأنّ عصيان الجلد

وطاعته وتألمه وتلذّذه غير مستقر، لأنّ الإدراك والشعور للنفس، والبدن بجميع أعضائه كالآلة النفس

المحتاسة، مع أنّ ما احتملناه من أنّ الجلود المتبدّلة في الجحيم هي المتبدّلة في الدنيا دافع للسؤال.

٣- تكرار (الجلود) فيها تجسيم بليغ للعذاب ودوامه، كتكرارها في (٤).

صاحبها: جاءت «الجلود» في الآيات (٧ و ٩ و ١٠)

والذوق، لأن الذوق داخل في النفس، لأنه يرجع إلى جلد القدم، والشتم حسّ ضعيف، ليس فيه تكليف حتى يسأل.

وقد أورد عليه بأن غير السمع والبصر أعظم في المعصية، لأن معصية السمع تنحصر في سماع النية أو النهي ونحوها، ومعصية البصر في النظر إلى محرّم. ولا حد في شيء منها، ومعصية غيرها من الأعضاء أهم، فمعصية اليد توجب الحد، ومعصية الفرج توجب الجلد أو الزجر، فكان ينبغي أن يخصّ بالذكر.

ثم إن مطلق الجسم ليس فيه معصية ولا حدّ وهذا هو الذي أوجب أن حملها ابن الأثير على الفرج فقط. وقد قيل في وجه اختصاص السمع والبصر بالذكر أنه ما في معصية إلا ولها دخل فيها.

وهناك سؤال آخر: ما وجه اختصاصها بالذكر في الآيتين مع ذكر شهادة الأيدي والأرجل أيضًا في: ﴿وَتَكْلُمُنَا أَيُّدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ يس: ٦٥، وهي مع الألسن في: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْنِهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيُّدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ...﴾ النور: ٢٤

وعندنا أن القرآن يتغنّى في ذكر الأشهاد في تلك الآيات، فلنحظ في بعضها ماله دخل في جميع المعاصي كالسمع والبصر والجلود - لو أريد بها الصوم - وفي بعضها ما تصدر عنه المعصية كالأيدي والأرجل والألسنة، مع أن شهادة الألسنة تعدّ اعتراؤها بجميع المعاصي التي صدرت عن الإنسان. وهناك بحث طويل في ذلك بين ابن الأثير وابن أبي الحديد والقاسمي، فلاحظ.

وسؤال ثالث: ما وجه اختصاص الجلود من بين الأعضاء في سؤال أهل المذاب في (٨) ﴿وَقَالُوا يَسْأَلُونَهُمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا؟﴾

وأجيب بأن الجلود تعمّ جميع الجوارح - لو أريد بها الجميع دون الفرج خاصة - فقامت مقامها، مع أن شهادة الجلود أصعب وأغرب من غيرها، لأن الأعضاء التي تصدر عنها المعصية هي المسؤولة عنها بالذات، والجلود مسؤولة تبعًا لها، فلم يشهدوا عليها؟ ولهذا أجابتهم الجلود: ﴿قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾.

ولقد أن تقول: إن «الجلود» تعمّ القريب منها والبعيد فتشعر أقرب الأعضاء إلى الإنسان، أو أنها جميعًا تشهد بأصواتها شهادة واحدة، أو كانت أصواتها تنطق أصوات غيرها، أو أنها يردى منهم بخلاف السمع والبصر، أو لأنها تلمس العذاب بالقوة المودعة فيها، كما تشير إليه ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ فترفع صوتها بالشهادة، كما أنها تباشر المعصية مع جميع الأعضاء والمواضع، فيوجه خطابهم إليها.

• هناك بحث في كيفية شهادة الأعضاء وكلامها، وفي أنها شهادة جبريّة كما يشهد به: ﴿أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ فلا حاجة فيها، وقام البحث في ذلك من «د» فانظر.

الحسادي عشر: الآيتان (١) و(٢) مدنيّتان مضمونهما تشريع، كما هي الحال في آيات الأحكام غالبًا. وقد خصّصنا بصيغة الفعل والمصدر والتسع الباقية

المؤمنين، وهي خاصة بالدنيا، وترجع إلى الركن الثاني من العقيدة، أي النبوة، والخمس الباقية خاصة بعذاب الجلود وشهادتها في الآخرة، فترجع إلى الركن الثالث من العقيدة وهو المعاد، والتركيز في العقيدة بالوحي القرآني في مكة أسس، وإن استمر في المدينتين أيضًا. ولهذا جاء في (٥) - على خلاف فيها - و(٦) أيضًا.

الفتحة بذكر الجلود بأقسامها، أكثرها حكيمة، واثنان منها (٥) و(٦) مدنية - لو كانت سورة الحج مدنية - وليس فيها تشريع بل واحدة منها، وهي (٣) الجلود لغيرها نعمة تعود إلى الركن الأول من العقيدة، وهو التوحيد، وتخص الحيوان، والباقي في جلود الإنسان واحدة منها وهي (٤) جاء بشأن القرآن وأثره في جلود

ج ل س

الْمَجَالِسُ

لفظ واحد، مرّة واحدة في سورة مدنيّة

٥٥

النُّصُوصُ الْمُغَوِيَّةُ

يقال: أُنْجِدَ الرَّجُلَ فُجُو مُنْجِد، وجُلِسَ فهو جالِس.

الْخَلِيلُ، نَاقَةُ جَلَسَ وَجَمَلُ جَلَسَ، أَيْ كَوْنُهُمْ تَكُونُ، وَهِيَ تَجِدُ. [ثم استشهد بشعر]

وَالْجَلَسُ: مَا ارْتَفَعَ عَنِ الْقَوْمِ مِنْ أَرْضٍ تَجِدُ، وَقَوْلُ:

أَفَارُوا وَاجْلَسُوا وَفَارُوا وَجَلَسُوا.

الْمَجْلِسُ: النَّاسُ. [ثم استشهد بشعر]

وَجَلَسَ يَجْلِسُ جُلُوسًا، وَهُوَ حَسَنُ الْجُلُوسَةِ.

(الْقَالِي: ١: ٩٥)

وَالْمَجْلِسِيُّ: مَا حُولَ الْحَذَقَةِ، وَيُقَالُ: ظَاهِرُ الْمَعِينِ.

الْأَحْيَانِيُّ: هُوَ الْجَلَسُ وَالْمَجْلِسَةُ. يَقَالُ: ارْزُقْ فِي

وَالْمَجْلِسَانِ: دَخِيلٌ، وَهُوَ بِالْفَارَسِيَّةِ كَلْشَانٌ. [ثم

بَحْلِيكَ وَبَحْلِيَّتِكَ.

استشهد بشعر]

كُلَّ عَظِيمٍ مِنَ الْإِبِلِ وَالرَّجَالِ: جُلَسَ.

(٥٤: ٦)

أَبُو عَمْرٍو وَالْقُسَيْبِيُّ: الْجُلَسُ: الْخَطْوِيلَةُ. [ثم

(ابن سيده ٧: ٢٧١، ٢٧٢)

استشهد بشعر]

ابن الأعرابي: الْجُلَسُ: بَقِيَّةُ الْعَمَلِ فِي الْوَعَاءِ.

الْقُرَاءُ: الْجُلُوسَةُ: الْجُلُوسُ، كَالْمَكَانِ وَالْمَكَانَةِ.

(الْأَعْلَامِي: ٢٣٨)

(الصَّغَانِي: ٣: ٢٣٤)

الْمَجْلِسُ بِكَرِ الْجِيمِ: الْقَدَمُ.

الْأَصْمَعِيُّ: الْجُلُوسُ: الْقَوْمُ. [ثم استشهد بشعر]

وَالْمَجْلَسُ: الْبَقِيَّةُ مِنَ الْعَمَلِ تَبْقَى فِي الْإِنَاءِ. [ثم

(أَبُو زَيْد: ٢٩)

(الْأَزْهَرِيُّ: ١٠: ٥٨٤)

استشهد بشعر]

ابن السكيت: جلس القوم، إذا أتوا نجدًا، وهو المجلس. [تم استشهد بشعر] (الأزهري: ١٠: ٥٨٣)
تَغَلَّبَ: المجلسة، أي الجلوس. (٥٤)
ابن دُرَيْد: جلس يجلس جلوسًا وأجلسه غيره، فهو مُجَلَّس.

قال أبو حاتم: قالت أم الهيثم: جلست الرخمة، إذا جنمت.

ويقال: جلس جلسة حسنة.

ويقال: هؤلاء جُلَّاس الملك وجلأوه.

والجلّاس: مصدر جالته بجالسة وجلأسًا، وذكر أعرابي رجلًا فقال: كريم النحاس طبيب الجلّاس؛ والنحاس: الأصل.

والجنس: الغلظ من الأرض، ومن ذلك قولهم: ناقة جئلس، لصلابتها وغلظها. [تم استشهد بشعر]

ويقال: كوي سمي نجد: الجنس، لغلظه وارتفاعه، ويقال

للمنجد: جالس، [تم استشهد بشعر]

وقد سمى العرب جلأسًا وجلأسًا. (٢: ١٩٤)

القالبي: الجنس: نجد، وجلسنا: أتينا الجنس.

(٢: ٣٣٠)

الأزهري: جلس أصله: جَلَز، فقلبت الزاي سينًا، كأنه جَلَزَ جَلَزًا، أي قُتِلَ حتى اكتنز واشتدَّ أسرُه.

وقالت طائفة: سمي جلسًا لطوله وارتفاعه.

والجنس: ما ارتفع عن القور في بلاد نجد.

وجبل جئلس، إذا كان طويلًا. [تم استشهد بشعر]

ويقال: فلان جليسي، وأنا جليسه، وهو حسن

المجلسة. (١٠: ٥٨٣)

الصاحب: ناقة جئلس وجبل جئلس، أي ضخم.

والجنس: العسل البيضاء، والفدير، والوقب.

والجنس: ما ارتفع من القور من أرض نجد، يقال:

غاروا وجلسوا، وهو الجبل، والسهم الطويل.

وجلس الرجل يجلس جلوسًا، وهو حسن المجلسة.

والمجلسة: المرة الواحدة.

والمجلس: هم القوم الجُلُوس.

والجئسي: ماحول المدقة، وهو ظاهر العين.

(٧: ١٣)

الخطابي: [في حديث أبي عوانة] عن جابر: «أنه

صنع لرسول الله طعامًا فدعاه ودعا خوارجه، فأكلوا حتى

شبعوا، وإن يجلس بني عوف يظفرون إليه» يريد

جماعتهم، ويقال: حضر القاضي يجلس بني فلان، أي

جماعتهم. [تم استشهد بشعر]

الأزهري: جلس جلوسًا، وأجلسه غيره، وهم

جلُوس.

والمجلس: موضع الجلُوس، والمجلس بفتح اللام:

المصدر.

ورجل مجلسة، مثال هُزْرة، أي كثير الجلُوس.

والمجلسة بالكسر: الحال التي يكون عليها الجالس.

وجالسه فهو جلسي وجليسي، كما تقول: خدني

وخديني.

وتجالسوا في المجالس.

والجنس: الغليظ من الأرض، ومنه جبل جئلس

وناقة جئلس، أي وثيق جسيم، وشجرة جئلس وقشند

جئلس، أي غليظ.

ويقال: امرأة جَلَسَتْ، التي تُجْلِسُ في الفناء ولا تبرح. [ثم استشهد بشعر]	في التدي.
والجئس: أيضًا نَجْدٌ، يقال: جلس الرجل، إذا أتى نَجْدًا. [ثم استشهد بشعر]	ولا يقال في المجلس إذا خلا من أهله: تدي. وقد تنادي القوم، إذا تجالسوا في التدي.
ابن فارس: الجسيم واللام والسين كلمة واحدة وأصل واحد، وهو الارتفاع في الشيء. يقال: جلس الرجل جُلُوسًا؛ وذلك يكون عن نوم واضطجاع. وإذا كان قائمًا، كانت الحال التي تخالفها القعود، يقال: قام وقعد، وأخذ المقيم والمقيود.	والمقامة بالضم: المجلس يؤكل فيه ويشرب، والمقامة بالفتح: المجلس الذي يتحدث فيه، والمقامة بالفتح أيضًا: الجماعة.
والجلسة: الحال التي يكون عليها الجالس، يقال: جلس جلسة حسنة، والجلسة: المرة الواحدة.	وأما المقام: فالإقامة، والمقام بالفتح: مصدر قام يقوم مقامًا، والمقام أيضًا: موضع القيام. (٢٥٢)
ويقال: جلس الرجل، إذا أتى نَجْدًا، وهو قياس الباب، لأن نَجْدًا خلاف النور، وفيه ارتفاع.	الفرق بين المجلس والمجلس: أن المجلس هو المجلس المعتل من الناس، من قولهم: ضرع حافل، إذا كان ممتلئًا. (٢٥٣)
ويقال لتجدي المجلس. ومنه الحديث: «لأنهم أعطاهم معادن القبيلة غورثها وجلسيها». [ثم استشهد بشعر]	المجلس هو المجلس المعتل من الناس، من قولهم: ضرع حافل، إذا كان ممتلئًا. (٢٥٣)
قال أبو حاتم: قالت أم الهيثم: جلسني الرخعة، إذا جئمت.	المجلس هو المجلس المعتل من الناس، من قولهم: ضرع حافل، إذا كان ممتلئًا. (٢٥٣)
والجلس: الغلظ من الأرض، ومن ذلك قولهم: ناقة جلست، أي صلبة شديدة. فهذا الباب مطرد كما تراء، فأما قول الأعشى:	المجلس هو المجلس المعتل من الناس، من قولهم: ضرع حافل، إذا كان ممتلئًا. (٢٥٣)
لنا جُلُوسان عندها وبَنَسَجْ	المجلس هو المجلس المعتل من الناس، من قولهم: ضرع حافل، إذا كان ممتلئًا. (٢٥٣)
وبينسبر والمرزجوش مُنَمَّنًا	المجلس هو المجلس المعتل من الناس، من قولهم: ضرع حافل، إذا كان ممتلئًا. (٢٥٣)
فيقال: إنه فارسي، وهو جُلُوسان، ينار الوزد.	المجلس هو المجلس المعتل من الناس، من قولهم: ضرع حافل، إذا كان ممتلئًا. (٢٥٣)
(٤٧٣: ١)	المجلس هو المجلس المعتل من الناس، من قولهم: ضرع حافل، إذا كان ممتلئًا. (٢٥٣)
أبو هلال: الفرق بين التدي والمجلس والمقامة:	المجلس هو المجلس المعتل من الناس، من قولهم: ضرع حافل، إذا كان ممتلئًا. (٢٥٣)
أن التدي هو المجلس للأهل، ومن ثم قيل: هو أنظهم	المجلس هو المجلس المعتل من الناس، من قولهم: ضرع حافل، إذا كان ممتلئًا. (٢٥٣)

ما يطرده عليه هذا النحو.

الأعشى :

والْمَجْلِسُ : موضع الجلوس ، وهو من الظروف غير المنتهية إليها الفعل بغير « في » ، قال سيبويه : لا تقول : هو مجلس زيد ، وقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَقَسَّعُوا فِي الْمَسَاجِدِ) المجادلة : ١١ ، قيل : يعني به مجلس النبي ﷺ ، وقري : (في المجالس) ، وقيل : يعني به المجالس (مجالس الحرب) ، كما قال تعالى : (فَتَقَاعَدُ لِتَقَاتِلَ) آل عمران : ١٢١ .

لنا جُلُوسَانِ عندها وَتُنْفَسِحُ*

وجلست الرحمة : جثت .

والمجلس : الجبل ، والمجلس : الصخرة العظيمة الشديدة ، والمجلس : ما ارتفع عن القور ، والمجلس : نجدة سميت بذلك .

وجلس القوم يجلسون جُلُوسًا ، أمروا بالمجلس . [تم]
استشهد بنمر

والمجلس : جماعة المجلوس . [تم استشهد بنمر]
وقد جالسه بمالته ، وجلاشاً ، وذكر بعض الأعراب رجلاً ، فقال : كريم المجلس طيب المجلس .

وناقة مجلس : شديدة مشرفة ، سميت بالصخرة والجمع : أجلس . [تم استشهد بنمر]
والكبر : مجلس .

والمجلس ، والمجلس ، والمجلس : المجالس ، وهم المجالس ، والمجلس .

وجمل مجلس : كذلك ، والجميع : مجلس .
وقد جلس مجلس : طويل خلاف ينكس . [تم استشهد بنمر]

وقيل : المجلس : يقع على الواحد والجميع والذوات والمذكر .

والمجلس : ما حول المذقة ، وقيل : ظاهر العين . [تم استشهد بنمر]

وحكى الأحياني : أن المجلس والمجلس ليسوا بكذا وكذا ، يريد : أهل المجلس . وهذا ليس بشيء إنما هو على ما حكاه ثعلب من أن المجلس : الجماعة من المجلوس . وهذا أشبه بالكلام ، لقوله : المجلس الذي هو لا محالة اسم لجمع فاعل في قياس قول سيبويه ، أو جمع له في قياس قول الأخفش .

استشهد بنمر

والمجلس : السِّل ، وقيل : هو الشديدة منه . [تم استشهد بنمر]

وجلس الشيء : أقام ، قال أبو حنيفة : الوزم يُزرع سنة فيجلس عشر سنين ، أي يقيم في الأرض ولا يتحلل ، ولم يفسر يتحلل .

وقد سميت : جلاشاً وجلاشاً ، قال سيبويه عن الخليل : هو مشتق . (٧ : ٢٧٠)

والمجلسان : ينزل الوزد في المجلس . والمجلسان : الورد الأبيض ، والمجلسان : ضرب من الزيجان ، وبه فسر قول

المجلس والمجلس : المدين الصلب من الصل .

(الإقصاص ١ : ٤٦٤)

ناقة مجلس وجل مجلس : معسوب الخلق واللحم .

المرتفع الطويل من كل شيء ، الجمع : أجلس وأجلس .

وأصل المجلس : القليظ من الأرض . (الإقصاص ٢ : ٧٣٠)

والأغيب : أصل المجلس : القليظ من الأرض ، ومنه

التجدي جَلَسًا لذلك. ورُوي أَنَّهُ ﷺ أعطاهم المعادن القليلة غُورِيَّهَا وَجَلَسَهَا.

وجلس أصله: أن يقصد بمقعد جَلَسًا من الأرض. ثم جعل الجلوس لكل قُعود، والمجلس لكل موضع يقعد فيه الإنسان. قال الله تعالى: ﴿إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ﴾ المجادلة: ١١. (٩٦)

البَطْلَيْوسِي: والجلوس: ضد القيام، والمجلسة: هيئة الجلوس بالكسر، والمجلسة بالفتح: المرة الواحدة منه، والمجلس والمجلس والمجالس سواء.

وجلس: اسم لتجدد. يقال: جلس الرجل، إذا أتى تجددًا. [ثم استشهد بشعر]

ويوم المجلسان: يوم كان يُنثر فيه الورد في المجلس. (٥٧٩)

الرَّمَحْشَرِي: هو حسن الجلسة، وهذا البيت وجلته ومجالسه، ولا مجالس من لا مجالس، ومجالسوا فتأنسوا، ورأيتهم مجلسًا، أي جالسين. [ثم استشهد بشعر]

ورأني قائمًا فاستجلستني، وجلس القوم: أنحدوا، ورأيتهم يقدون جالسين، أي مُتجهدين.

وناقة جلس: مُشرقة. وكأنه كسرى مع جلسانه في جلسانه، وهو قبلة كانت له يُنثر عليه من كوى، في أعلاها الورد. تعريب كلشان. [ثم استشهد بشعر]

وجلست الرخصة: جئمت. وفلان جلس نفسه، إذا كان من أهل المُرُلة. (أساس البلاغة: ٦٢)

المَدِينِي: في الحديث: «لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ»

قيل: أراد الجلوس للحديث، ويحتمل إجلال القبر من أن يوطأ، وهو الأظهر عندي، لقوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الْمَيِّتَ يَتَأَذَى، بِمَا يَتَأَذَى مِنْهُ الْحَيُّ». وقوله عليه الصلاة والسلام: «كَثُرَ عَظَمُ الْمَيِّتِ كَكِسْرِهِ حَيًّا». وقد ورد من الآثار ما يدل على هذا المعنى. (٣٣٩: ١) ابن الأثير: وفي حديث النساء: «بِرِوَالَةٍ وَجَلَسَ، يقال: امرأة جَلَسَ، إذا كانت تجلس في الفناء ولا تتبرج». (٢٨٦: ١)

الصَّغَانِي: [نقل بعض الأقوال الماضية ثم قال:]

وقد سموا جَلَسًا بِالضَّمِّ وتخفيف اللام وجَلَسًا بِالْفَتْح والتشديد. [ثم استشهد بشعر]

الجلس: الغدير، والوقت. والجلسي: ماحول المدقة، وهو ظاهر العين.

والجلس: الشَّهْم الطَّوِيل. (٣٢٤: ٣)

الْقِيُومِي: جلس جُلُوسًا، والمجلسة بالفتح: للمرة، وبالكسر: النوع والحالة التي يكون عليها، كجلسة الاسخراحة والتشديد، وجلسة الفصل بين السجدين، لأنها نوع من أنواع الجلوس، والنوع هو الذي يُفهم منه معنى زائد على لفظ الفعل، كما يقال: إنه لحسن الجلسة، والجلوس: غير القعود، فإنَّ الجلوس هو الانتقال من سُفل إلى عُلو، والقعود هو الانتقال من عُلو إلى سُفل، فعلى الأول يقال لمن هو نائم أو ساجد: اجلس، وعلى الثاني يقال لمن هو قائم: اقعد.

وقد يكون «جلس» بمعنى «قعد» يقال: جلس مُتَرَبِّعًا وقعد مُتَرَبِّعًا. وقد يفارقه، ومنه: جلس بين شُعْبَيْهَا، أي حصل وتمكَّن؛ إذ لا يسمى هذا قعودًا، فإنَّ

الرجل حيث يكون معتمداً على أعضائه الأربع. ويقال: جلس مُتَكِّئاً، ولا يقال: فقد مُتَكِّئاً، بمعنى الاعتدال على أحد الجانبين.

وقال الفارابي وجاعداً: الجكوس نقيض القيام. ظهر أعم من القعود، وقد يستعملان بمعنى الكون والحصول، فيكونان بمعنى واحد، ومنه يقال: جلس مُتَوَسِّعاً وجلس بين شئيهما، أي حصل وتمكن.

والجلّيس: من يجالسك «فعل» بمعنى «فاعل». والمجلّيس: موضع الجلوس، والجمع: المجالس. وقد يطلق «المجلّيس» على أهله مجازاً، تسمية للحال باسم المحل، يقال: اتفق المجلس. (١: ١٠٥)

الفيروز آبادي: جلس يجلس جُلُوساً ويجلساً كسند، وأجلسته، والمجلس: موضعه كالمجلسة. والمجلسة بالكسر: الحالة التي يكون عليها المجالس، وكثرة: الكثير الجلوس.

وجلسك وجليستك وجليستك: مجالسك، وجلاسك: جلساؤك.

والجلّس بالفتح: التلطيظ من الأرض، ومن العسل، ومن الشجر، والناقة الوثيقة الجسم، وصفة العسل في الإناء، والمرأة تجلس في البقاء لا تجرح، أو الشريفة، وبلاد نجد، وأهل المجلس، والفدير، والوقت، والشهم الطويل، والخمر، والجبل العالي.

وبالكسر: الرجل القدم.

والمجلسي بالكسر: ماحول الحذقة.

والمجلسان بتشديد اللام المفتوحة: معرب جُلسن.

(٢: ٢١٢)

الشيوطي: [قاعدة في الألفاظ يظن بها الترادف وليست منه]

ومن ذلك القعود والجلوس، فالأول لما فيه لبث بخلاف الثاني، ولهذا يقال: قواعد البيت ولا يقال: جوارحه، للزومها وليتها، ويقال: جلس الملك ولا يقال: قعد، لأن مجالس الملوك يستحب فيها التخميف، ولهذا استعمل الأول في قوله: «تَقْعِدُ حِذْقِي» القصر: ٥٥، للإشارة إلى أنه لازوال له، بخلاف «تَقْعُدُوا فِي الْمَجَالِسِ» المجادلة: ١١، لأنه يجلس فيه زماناً يسيراً.

الطبري: [نحو القيومي وأضاف:]

ومنه الحديث القدسي: «أنا جالس من ذكرني». والمجالسة: الألفة والمخالطة والمصاحبة، وفي حديث عيسى عليه السلام: «يا روح الله لمن تجالس؟ فقال: من يذكركم الله ويؤثقه، ويؤيد في عملكم منطقة، ويرغبكم في الآخرة عمله» الحديث.

قال بعض الأفاضل من المعاصرين: فيه إشعار بأن من لم يكن على هذه الصفات لا ينبغي مجالسته ولا مخالطته، فكيف من كان موصوفاً بأضدادها كأكثر أبناء زماننا! فطوبى لمن وثقه الله تعالى لمبايعتهم والاعتزال عنهم، والأنس بالله وحده والوحشة منهم، فإن مخالطتهم تميم القلب وتفسد الدين، ويحصل بسببها لنفس ملكات مهلكة مؤدية إلى الخسران المبين. وقد ورد في الحديث: «يُفَرِّقُ مِنَ النَّاسِ فِرَازُكَ مِنَ الْأَسَدِ» انتهى.

مَجْمَعُ اللَّفْظَةِ: جلس يجلس جُلُوساً: قعد، وبعض

(٤: ٥٨)

مخصوصة كالمجالس، وهذا مفهوم عرفي يُطلق على مصاديق مختلفة باعتباريات، كما في كلمة «نشست» الفارسية.

وأما قيد أن يكون عن نوم واضطجاع، فليس يعتبر، فهو مأخوذ من أن يكون عن قيام أو عن اضطجاع، كما روي في «المصباح المير» عن الفارابي وغيره: إن المجلس نقض القيام، فهو أعم من القعود. (١٠٥: ٢)

التَّصَوُّصُ التَّفْسِيرِيَّةُ

الْمَجَالِسُ

بِمَا نَبَّأَ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَانْفُسُوا فَمَا تَكُنْ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَانْفُسُوا فَمَا تَكُنْ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَانْفُسُوا... (١١: ١١)

النَّبِيُّ ﷺ: ينبغي للجلساء في الصيف أن يكون بين كل اثنين، مقدار عظم الذراع، لتلا يشق بعضهم على بعض في الحر. (البحراني: ٩، ٤٢٠)

ابن عباس: نزلت هذه الآية في شأن ثابت بن قيس بن شماس، وقصته في سورة الحجرات.

ويقال: نزلت في نفر من أهل بذر، منهم ثابت بن قيس بن شماس، جاء إلى النبي ﷺ، وكان النبي جالساً في شفة صفية يوم الجمعة فلم يجدوا مكاناً يجلسون فيه، فقاموا على رأس المجلس، فقال النبي ﷺ لمن لم يكن من أهل بذر: «يا فلان قم ويا فلان قم من مكانك ليجلس فيه من كان من أهل بذر» وكان النبي ﷺ يكرم

الأنثيين يرى أن المجلس لمن كان مضطجاً والقعود لمن كان قائماً، والأرجح أنها مترادفات.

والمجلس بكسر اللام: موضع المجلس، وجمعه: مجالس.

نحو: هتد إسماعيل إبراهيم. (١٠٩: ١)

القُدْنَانِي: قوم العصا لاجتماعها. يقول محيط المحيط: جلس العصا والفعل جلس هنا عاتني، والعصا: قوم العصا، أي جعلها تستقيم وتمتد.

ولم أعثر على الفعل «جلس» في أي معجم آخر. ومعجم أقرب الموارد، الذي كان في معظم الأحيان ينقل عن «محيط المحيط»، فيخطئ مثله عندما يخطئ، ويصيب مثله عندما يصيب، أحجم عن نقل الفعل «جلس» عنه، ولا أدري من أين جاءنا به صاحب «محيط المحيط».

محمود شيت: جلس: قعد، والطائرة: جثمت. الجلئة: مرة الجلوس. جلسة الحكمة: صفة من الوقت يجلس فيها أعضاؤها للنظر في الحكمة، جمعها: جلسات.

المجلس: مكان الجلوس، رئيس الحكمة العسكرية وأعضاؤها يقال: المجلس القرقي، جمعه: مجالس.

(١٤٦: ١)

المُضْطَفَّوِي، والمُظَاهَرُ أَنَّ الحَقِيقَةَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ، هي التَّجَمُّعُ عَلَى مَكَانٍ عَلَى هَيْئَةٍ مَخْصُوصَةٍ، بَيْنَ الْقِيَامِ وَالْاضْطِجَاعِ، وَهَذَا الْمَعْنَى يَتَحَقَّقُ فِي الْخَارِجِ بِالِاخْتِيَارِ أَوْ بِالطَّبِيعَةِ، كَالْأَرْضِ الصُّلْبَةِ الْمُنْحَطَّةِ، وَالْجَمَلِ الْجَسِيمِ الْمُتَجَمِّعِ، وَالْقِطْعَةِ مِنْ أَرْضٍ مُجْتَمِعَتْ وَارْتَفَعَتْ عَلَى هَيْئَةٍ

أهل بدر صرف النبي ﷺ الكراهية لمن أحماه من المجلس، فأنزل الله فيهم هذه الآية. (٤٦١)

ذلك في مجلس القتال. (الطبري ٢٨: ١٧)

مجاهد: مجلس النبي ﷺ، كان يقال: ذلك خاصة.

(الطبري ٢٨: ١٧)

الضحاك: كان هذا للنبي ﷺ ومن حوله خاصة.

يقول: استوسعوا حتى يصيب كل رجل منكم مجلساً من

النبي ﷺ، وهي أيضاً مقاعد للقتال. (الطبري ٢٨: ١٧)

الحسن: إن ذلك في الحرب والقتال.

(الماوردي ٥: ٤٩٢)

قناة: كانوا إذا رأوا من جاءهم مقبلاً ضنوا

بمجلسهم عند رسول الله ﷺ، فأمرهم أن يلبس بعضهم

لبعض.

نعوه ابن زيد. (الطبري ٢٨: ١٧)

كان الناس يتنافسون في مجلس النبي ﷺ فقبل لهم:

﴿إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَانْفَحُوا﴾.

(الطبري ٢٨: ١٧)

أنها في مجالس الذكر كلها. (الماوردي ٥: ٤٩٢)

الإمام الصادق عليه السلام: كان رسول الله ﷺ إذا دخل

منزلاً فقد في أدنى المجلس إليه حين يدخل.

[وفي رواية] كان رسول الله ﷺ أكثر ما يجلس تجاه

القبلة.

[وفي رواية أخرى] من رضي بدون التشرف من

المجلس لم يزل الله عز وجل وملائكته يصلون عليه

حتى يقوم. (البحراني ٩: ٤٢٩)

مقاتل: إنه في مجالس صلاة الجمعة.

(الماوردي ٥: ٤٩٢)

الطبري: [نقل الأحوال ثم قال:]

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى

ذكره أمر المؤمنين أن يتفصحوا في المجلس، ولم يخص

بذلك مجلس النبي ﷺ دون مجلس القتال، وكلا

الموضعين يقال له: مجلس، وذلك على جميع المجالس من

مجالس رسول الله ﷺ ومجالس القتال.

واختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقراءة عائشة قراءة

الأصهار (تفصحوا في المجلس) على التوحيد، غير

الحسن البصري وعاصم، فإنها قرأ ذلك في

المجالس على الجماع، وبالتوحيد قراءة ذلك عندنا،

لا إجماع المحبة من القراءة عليه. (٢٨: ١٧)

الزجاج: وجاء في التفسير أن (المجلس) هاهنا

يشي به مجلس النبي ﷺ. وقيل: (في المجالس) مجالس

الحرب، مثل قوله تعالى: ﴿مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ﴾.

فإنما ما أمروا به في مجلس النبي ﷺ، فقبل: إن الآية

نزلت بسبب عبد الله بن شماس وكان من أهل الصدقة،

وكان من مجلس في مجلس النبي ﷺ من ذوي الفنى

والصرف، كأنهم لا يوسعون لمن هو دونهم، فأمر الله

المؤمنين بالتواضع، وأن يفسحوا في المجلس لمن أراد

النبي ﷺ ليشاوي الناس بالأخذ بالحفظ منه. (٥: ١٢٩)

أبو زرعة: قرأ عاصم (في المجالس) بالالف،

جعلها عائداً، أي إذا قيل لكم: تفسحوا في المجالس، أي

مجالس العلماء والعلم تفسحوا.

ولقرأ الياقون: (في المجلس) على التوحيد، أي في

مجلس رسول الله ﷺ خاصة. (٤: ٧٠٤)

فَأَمَّا الْقِيَامُ إِجْلَالًا فَجَانِزٌ بِالْحَدِيثِ قَوْلُهُ ﷺ حِينَ
أَقْبَلَ سَعْدُ بْنُ مَعَاذٍ: «هُمُوا إِلَى سَيْدِكُمْ». وَوَجِبَ عَلَى
الْمَعْظُمِ أَلَّا يَحْبْتَ ذَلِكَ وَيَأْخُذَ النَّاسَ بِهِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ
أَحْبَبَ أَنْ يَتَمَثَلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَوَّأْ مُقَدِّمَهُ مِنَ النَّارِ».
(٢٧٨: ٥)

نَحْوُهُ أَبُو السُّمُودِ (٦: ٢٦٨)، وَشَيْخُ (٦: ١٧٦).

الطَّبْرَسِيُّ: [ذَكَرَ بَعْضُ الْأَقْوَالِ وَأَضَافَ:]

وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِهِ: بِمَجَالِسِ الذِّكْرِ كُلِّهَا. (٥: ٢٥٢)

الْفَخْرُ الرَّازِيُّ: ذَكَرُوا فِي الْآيَةِ أَقْوَالَ الْأَوَّلِ: أَنَّ

الْمُرَادَ بِمَجْلِسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، كَانُوا يَتَضَاعَفُونَ فِيهِ تَنَافُسًا

عَلَى الْقُرْبِ مِنْهُ، وَحَرَصًا عَلَى اسْتِمَاعِ كَلَامِهِ، وَعَلَى هَذَا

الْقَوْلِ ذَكَرُوا فِي سَبَبِ النُّزُولِ وَجُوهًا. [ثُمَّ ذَكَرَ الْوُجُوهَ

الْمُحْتَمَلَةَ قَال:]

الْقَوْلُ الثَّانِي: وَهُوَ اخْتِيَارُ الْحَسَنِ: أَنَّ الْمُرَادَ تَفَسُّحًا

لِي بِمَجَالِسِ الْقِتَالِ، وَهُوَ كَقَوْلِهِ: (مُقَاعِدُ الْقِتَالِ) وَكَانَ

الرَّجُلُ يَأْتِي الْمَصَفَّ لِيَقُولَ: تَفَسَّحُوا، فَيَأْبُونَ لِحَرَصِهِمْ

عَلَى الشَّهَادَةِ.

وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ جَمِيعُ الْمَجَالِسِ وَالْمَجَامِعِ.

قَالَ الْقَاضِي: وَالْأَقْرَبُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ بِمَجْلِسِ

الرَّسُولِ ﷺ، لِأَنَّهُ تَعَالَى ذَكَرَ الْجُلُوسَ عَلَى وَجْهِ يَقْتَضِي

كَوْنَهُ مَعَهُودًا، وَالْمَعُودُ فِي زَمَانِ نَزُولِ الْآيَةِ لَيْسَ إِلَّا

بِمَجْلِسِ الرَّسُولِ ﷺ الَّذِي يَعْظُمُ التَّنَافُسُ عَلَيْهِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ

لِلْقُرْبِ مِنْهُ مَزِيَّةَ عَظِيمَةٍ لَمَّا فِيهِ مِنْ سَمَاعِ حَدِيثِهِ، وَلَمَّا

فِيهِ مِنَ الْخَزَلَةِ، وَلِذَلِكَ قَالَ ﷺ: «لَيْسَ بَيْنِي مِنْكُمْ أُولَوُا

الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى» وَلِذَلِكَ كَانَ يَقْدَمُ الْأَخَاضِلُ مِنَ

أَصْحَابِهِ، وَكَانُوا لِكَثْرَتِهِمْ يَتَضَافِعُونَ، فَأَمَرُوا بِاتِّفَاحِ

نَحْوِهِ شَيْخُ.

(٦: ١٧٦)

الطُّوسِيُّ: قَرَأَ عَاصِمٌ وَحْدَهُ (تَفَسَّحُوا فِي

الْمَجَالِسِ) عَلَى الْجَمْعِ لِاخْتِلَافِهَا، الْبَاقُونَ فِي

(الْمَجْلِسِ) عَلَى التَّوْحِيدِ، لِأَنَّهُمْ ذَهَبُوا مَذْهَبَ الْجَمْعِ،

لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ يَدُلُّ عَلَى الْقَلِيلِ وَالكَثِيرِ، لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا

بِمَجْلِسِ النَّبِيِّ ﷺ، فَعَلِيَ هَذَا الْوَجْهَ: الْإِفْرَادُ. وَمَنْ جَمَعَ

أَرَادَ كُلَّ جَالِسٍ بِمَجْلِسًا، أَيْ مَوْضِعَ جُلُوسٍ. (٩: ٥٥٠)

نَحْوُهُ الْوَاحِدِيُّ.

(٤: ٢٦٥)

الرَّمْثُ شَرِي: [نَحْوُ الرِّجَاجِ وَأَضَافَ:]

وَقَرَأَ (فِي الْمَجْلِسِ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَهُوَ الْجُلُوسُ، أَيْ

تَوَسَّعُوا فِي جُلُوسِكُمْ وَلَا تَتَضَافِعُوا فِيهِ. (٤: ٧٥)

ابْنُ عَطِيَّةٍ: وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنَّمَا الْآيَةُ مَخْصُوصَةٌ

فِي مَجْلِسِ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَائِرِ الْمَجَالِسِ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

قِرَاءَةُ مَنْ قَرَأَ (فِي الْمَجْلِسِ)، وَمَنْ قَرَأَ (فِي الْمَجْلِسِ)

فَذَلِكَ مُرَادُهُ أَيْضًا، لِأَنَّ لِكُلِّ أَحَدٍ مَجْلِسًا فِي بَيْتِ

النَّبِيِّ ﷺ مَوْضِعُهُ، فَتَجَمَّعَ لِذَلِكَ.

وَقَالَ جَمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ: الْمَسَبُّ بِمَجْلِسِ النَّبِيِّ ﷺ،

وَالْحَكْمُ فِي سَائِرِ الْمَجَالِسِ الَّتِي هِيَ لِلطَّاعَاتِ، وَمِنْهُ قَوْلُ

النَّبِيِّ ﷺ: «أَحْبَبُّكُمْ إِلَيَّ اللَّهُ أَلْيَسْنُكُمْ مَنَاكِبَ فِي الصَّلَاةِ

وَرُكْبًا فِي الْمَجَالِسِ»، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَقَالَ:

مَا أَرَى الْحَكْمَ إِلَّا يَطْرُدُ فِي مَجَالِسِ الْعِلْمِ وَنَحْوِهَا غَايِرَ

الذَّاهِرِ، وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْقَوْلَ قِرَاءَةُ مَنْ قَرَأَ: (فِي الْمَجَالِسِ).

وَمَنْ قَرَأَ: (فِي الْمَجْلِسِ) فَذَلِكَ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ

اسْمُ جَمْعٍ، فَالْسُّنَةُ الْمُنْدُوبُ إِلَيْهَا هِيَ التَّفَسُّحُ. وَالْقِيَامُ

مَنْهِي عَنْهُ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ حَيْثُ تَهَيَّأَ أَنْ يَقُومَ

الرَّجُلُ فَيَجْلِسُ الْآخَرُ مَكَانَهُ.

إذا أمكن، لأن ذلك أدخل في التحجب، وفي الاشتراك في سماع ملائمة منه في الدين، وإذا صح ذلك في مجلسه، ففعال الجهاد ينبغي أن يكون مثله، بل ربما كان أولى، لأن الشدائد البأس قد يكون متأخرًا عن الصف الأول، والحاجة إلى تقدمه ماسة، فلا بد من التفتح، ثم يقاس على هذا سائر مجالس العلم والذكر. (٢٩: ٢٦٨)

نحوه البروسوي (٩: ٤٠٣)، والآلوسي (٢٨: ٢٧).
القرطبي: قرأ الشلمي ويزد بن حنبل وعاصم (في المجالس)، وقرأ قتادة وداود ابن أبي هند والحسن باختلاف عنه (إذا قيل لكم تفتشوا)، الباقون (تفتشوا في المجالس)، فمن جمع فلان قوله: (تفتشوا في المجالس) يعني أن لكل واحد مجلسًا، وكذلك إن أريد به الحرب، وكذلك يجوز أن يراد: مسجد النبي ﷺ وجميع مسلات لكل جالس مجلسًا. وكذلك يجوز أن يراد بالمجلس المفرد: مجلس النبي ﷺ ويجوز أن يراد به الجمع على مذهب الجنس، كقولهم: كثر الدينار والدرهم.

قلت: الضحيح في الآية أنها عامة في كل مجلس اجتمع المسلمون فيه للخير والأجر، سواء كان مجلس حرب أو ذكر أو مجلس يوم الجمعة، فإن كل واحد أحق بمكانه الذي سبق إليه. قال ﷺ: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به»، ولكن يوسع لأخيه ما لم يناد بذلك، فيخرجه الصيق عن موضعه. [ثم ذكر بعض الروايات والأحكام الفقهية]

نحوه النبي.

أبو حيان: [بعد نقل الأقوال قال:]

وقرى (في المجالس) بفتح اللام، وهو الجلوس،

أي توسعوا في جلوسكم، ولا تضيقوا فيه. والظاهر أن الحكم مطرد في المجالس التي للطاعات وإن كان السبب مجلس الرسول.

وقيل: الآية مخصوصة بمجلس الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذا مجالس العلم، ويؤيده قراءة من قرأ (في المجالس) ويتأول الجمع على أن لكل أحد مجلسًا في بيت الرسول ﷺ. (٨: ٢٣٦)

الشريبي: (في المجالس) أي الجلوس أو مكانه، لأجل من يأتي فلا يجد مجلسًا يجلس فيه. [ثم ذكر الأقوال]

الطباطبائي: والآية تتضمن أدبًا من آداب المناظرة، ويستفاد من سياقها أنهم كانوا يحضرون مجلس النبي ﷺ فيجلسون ركائما لا يدع لغيرهم من الواردين مكانًا يجلس فيه فأدبروا بقوله: «إذا قيل لكم تفتشوا»، الخ، والحكم عام، وإن كان مورد النزول مجلس النبي ﷺ.

والمعنى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم: توسعوا في المجالس ليسع المكان معكم غيركم، فتوسعوا وشع الله لكم في الجنة. (١٩: ١٨٨)

نحوه فضل الله. (٢٢: ٧٣)

مكارم الشيرازي: أشير تكررًا إلى الآداب الإسلامية مقرونة مع المسائل الأساسية، ومنها ما يتعلق بالمجالس: حيث آداب التحية، والدخول إلى المجلس، وآداب الدعوة إلى الطعام، وآداب التكلم مع الرسول ﷺ، وآداب التفتح للأشخاص القادمين، خصوصًا ذوي الفضيلة والسابقين في العلم والإيمان.

وهذا يرينا بوضوح أن القرآن الكريم قد اعتبر لكل موضوع - في مكانه - أهمية وقيمة خاصة، ولا يسمع لمن لا يبالي أن يختل بالآداب الإنسانية للمعاشرة.

وقد نُقِلت في كتب الحديث مئات الروايات عن الرسول ﷺ والأئمة الأطهار عليهم السلام حول آداب المعاشرة مع الآخرين. جمعها الحديث الكبير الشيخ الحر العاملي في كتابه «وسائل الشريعة ج ٨» حيث رتبها في (١٦٦) باباً. وملاحظة الجزئيات الموجودة في هذه الروايات ترشدنا إلى مبلغ اهتمام الإسلام بالآداب الاجتماعية: حيث تناول هذه الروايات حتى طريقة الجلوس، وطريقة التكلم والابتسام والمزاح والإطعام. وطريقة كتابة الرسائل، بل حتى طريقة النظر إلى الآخرين، وقد حُدِّثت التعليقات المناسبة لكل منها، والحديث المفصل عن هذه الروايات يخرجنا عن البحث التفسيري، إلا أننا نكتفي بحديث واحد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: حيث يقول: «ليجتمع في قلبك الافتقار إلى الناس، والاستغناء عنهم، فيكون افتقارك إليهم في لين كلامك وحسن سيرتك، ويكون استغناؤك عنهم في نزاهة عرضك وبقاء عزك». (١٨: ١٢٥)

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة: الجلوس، أي السُّجُود. يقال: جلس يجلس جلوساً، فهو جالس وهم جلوس وجلّاس، وأجلسه أنا.

والجلِسة: الهيئة التي يجلس عليها الجالس، يقال: هو حسن الجلِسة.

والمَجْلِس والمَجْلِسة: موضع الجلوس، يقال: ارزُنْ في مجلسك ومجلسك.

والمَجْلِيس أيضاً: جماعة الجلوس.

والجُلُوس والجُلُوس والمَجْلِيس: المَجَالِس، يقال: هو جُلُوس وجُلُوس، وأنا جُلُوسه، وفلانة جُلُوستي، وهم جُلُوساني وجُلُوساني، وقد جالسته جُجالَةً وجُجالاً، ومجالسوا في المجالس.

وجلست الرخمة: جفشت.

وجلس الشيء: أقام، قال أبو حنيفة الدينوري: النُّزُوس يُزَوِّج سنة فتجلس عشر سنين، أي يقيم في الأرض ولا ينطّل.

ورجل جُلُست: كثير الجلوس.

واحدة جُلُست: تجلس في الفناء ولا تخرج.

والجُلُوس: الجبل، يقال: جبل جُلُست، أي طويل. وهو أيضاً الصخرة العظيمة الشديدة، وكلّ مرتفع من الأرض، كأنه جالس على الأرض، جاثم عليها.

والجُلُوس: اسم آخر لتجدد، سميت بذلك لأن أرضها مرتفعة، يقال: جلس القوم يجلسون جُلُوساً، أي أتوا نجداً، وجلس السحاب: أتى نجداً.

٢- وقيل: شجرة جُلُست، أي غليظة، وناقة جُلُست

وجمل جُلُست. وثيق جسيم، وكلّ ذلك من «ج ل زه»، وكأنه جليز جليزاً، أي قتل حتى اكتنز واشتدّ أشره، يقال منه: جمل جُلُزَي، أي غليظ شديد.

٣- والمَجْلَسان: الورد الأبيض، أو ضرب من الزمان، أو تار الورد في المجلس، وهو فارسيّ معرّب لفظ «گلشن»، نحو: الجَلَنار، معرّب «گلنار»، أي زهر الزمان.

الاستعمال القرآني

جاء منها لفظ واحد اسم مكان، جمعاً في سورة

مدنية:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا يَفْعَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمْتُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾
المجادلة: ١١

يلاحظ أولاً: أَنَّ الجُلوس والقعود متقاربان معنى، فهما يحكيان حالة الاستقرار على الأرض بين القيام والاستلقاء، فقول: إنها مترادفان، وقيل: الفرق بينهما أَنَّ الجُلوس: الانتقال من الاستلقاء، والقعود: الانتقال من القيام، ولا شاهد على الأول من القرآن لو لم يكن شاهداً على خلافه، فَإِنَّ المجالس تقال غالباً لمكان الجلوس عن قيام دون استلقاء، كما أَنَّ المقام كقولك دائماً، فلو قيل: إن القعود حاصلاً بما يكون عن قيام والجلوس مطلق غير مقيد به، لكان صواباً.

ثانياً: لم يأت من مادة «الجلوس» في القرآن سوى لفظ واحد مرة في هذه الآية المدنية، وهو «الجلس» أو «المجالس» على اختلاف القراءة، مع أَنَّ «القعود» جاء بصيغ مختلفة ٣١ مرة في المكيات والمدنيات، وكثير منها ولا سيما المدنيات منها استعارة عن التخلف عن القتال، مثل ﴿فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْزَا عَظِيمًا﴾ النساء: ٩٥، أو غيره مثل: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا...﴾ التور: ٦٠، لاحظ ق ع د ه ولم يأت مكانها لفظ من الجلوس، فكأنه لا يستعار به صفاً استعير به القعود، وإنما يُستعمل في

معناه التقوي وما يمناه بشاراً، مثل أَنَّ المجالس - كما جاء في النصوص - قد أُطلقت على المجاهدة باعتبار اجتماعهم في مجلس واحد.

ثالثاً: اختلفت القراءة فيها مفرداً وجمعاً - بكسر اللام، ونبد (المَجْلَس) بفتح اللام بمعنى المجلس - واختار الطبري «الإفراد» لإجماع المجتة من القراء عليه، لكن القراءة المشهورة عندنا: الجمع. وهذا الخلاف له أثر في ما يأتي من الخلاف، في عمومها وخصوصها.

رابعاً: اختلفوا في أَنَّهُ خاصٌ بمجلس النبي أو عامٌ لسائر المجالس؟ وعندنا أَنَّ نزولها كان في واقعة ذكروها في مجلس النبي إلا أَنها جاءت بلفظ عام، ونحن نعلم أَنَّ النزل لا يخص العام، نعم قراءة «المَجْلَس» تنصرف إلى مجلس النبي، لأنَّ اللام فيه للعهد وإن احتمل الجنس، بخلاف (المَجَالِس) فَإِنَّ اللام فيها ظاهرة في العموم. وكيف كان فاحتمل أَنها خاصة بمقاعد القتال - كما قيل - جيد عن سياقها، لأنَّ الأمر فيها بالتفسيح والتشور لا يناسب مقاعد القتال، فَإِنَّ المراد بها المُعسكرات، كما قال: ﴿وَإِذْ عَدُوَّتُكَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ﴾ آل عمران: ١٢١، بل يناسب قصة نزولها أيضاً حيث إِنَّ النبي ﷺ أمر بنشور غير البدرين عن مجلسه ليخلو المجلس لهم.

خامساً: تذييل الآية بـ ﴿يَفْعَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمْتُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ...﴾ يناسب ماورد في قصة نزولها من إقعاد النبي البدرين مكان غيرهم بعد أمره بنشورهم، وهذا يدعونا إلى إكرام العلماء في المجالس، وتفضيلهم على غيرهم.

ج ل ل

الجلال

لفظ واحد. مؤنثان، في سورة مدنية

النصوص اللغوية	وناقه تحمل عن الكلال، أي أجل من أن تكيل
الخليل: جل في عبي، أي عظم. وأجلك أي	وناقه جلالة وجل جلال: ضخم، مخرج من «فعل».
أعظمته.	تكل وتكل جلاجل: صالي النهي.
وكل شيء يدق، فجلاله خلاف دقائه.	والجللة: العظام من الإبل والمعز ونحوه.
وجل كل شيء: عظمه، وتقول: ماله دق ولاجل.	والجليل: الكلاء وهو الشأم، وجمعه: الأجللة. [ثم
والجلل: سوق الزرع إذا حصد عنه السنب.	استشهد بشعر]
والجللة: وعاء التمر، من خوص.	وجل في عبي، أي احتقر وتهاون، وهذه من
وجل الذآبة: معروف.	المضاد. [ثم استشهد بشعر]
وجل كل شيء: غطاؤه كالحجلة وشبهها. وهو	والجلل، بمعنى الأجل.
واحد، والجمع: أجلة.	(١٧: ٦)
وجل وجلان: عيان من العرب.	الليث: جل جلال الله، وهو الجليل، ذو الجلال
مصبه وإبل جلالة، أي غاكل القذرة، كثر لحمها ولبنها	والإكرام.
حتى الانتفاع بظهرها، وكذلك من الأنعام.	ويقال: جلة جريم: للعظام الأجرام.
والجللة: البحر، وهو يجتله، أي يلتقطه.	(الأزهرى ١٠: ٤٨٦)

أبو عمرو والشيباني: جُلَّ بيت فلان. أي حُبَّ
حُربٍ وبُني، والفسطاط مثله. (١١٨: ١)

الجُلَل: الصَّغِير، والجَلِيل: العَظِيم، ولأَعْرَف
«الجَلَل» في معنى العَظِيم. (ثلاثة كتب في الأضداد: ١٠)
الأموي: الجَلَل في كلام العرب من الأضداد. يقال
للَكَبِير: جَلَل، والصَّغِير: جَلَل. [تم استشهد بشعر]

(الأزهرى: ١٠: ٤٨٧)
الأصمعي: والجَلَل: العَظِيم، والجَلَل: الهَيِّن، يقال:
قد جَلَّتْ مصيبتهم، أي عظمت. [تم استشهد بأشعار]
ويقال: فعلت هذا من جَلَلِك. أي من أجلك. [تم
استشهد بشعر] (ثلاثة كتب في الأضداد: ١٠: ١١)

جَلَّ يَجْلُو جَلًّا، إذا انقطع البَر، واجتله: منله. [تم
استشهد بشعر] (الأزهرى: ١٠: ٤٨٦)

يقال: ذاك الأمر جَلَلٌ في جنب هذا الأمر أي صَغِير
يسير.

والجَلَل: العَظِيم أيضًا، فأما الجَلِيل فلا يكون إلا العَظِيم.
ويقال: فعلت ذلك من جَلَل كذا وكذا، أي من
عِظَمه في صدره. [تم استشهد بشعر]

ومشيخة جَلَّة، أي مَسَان، والواحد منهم: جَلِيل.
(الأزهرى: ١٠: ٤٨٧)

ابن الأعرابي: أتيت فلانًا فما أجَلَّتني ولا أحسَّاني،
أي ما أعطاني جَلِيلَةً ولا حَاشِيَةً. والحَاشِي: صغار
الإبل. (إصلاح المنطق: ٣٨٤)

الجَلَّة: المَسَان من الإبل، يكون واحدًا أو جمعًا،
ويقع على الذكر والأنثى، بغير جَلٍّ وناقعة جَلَّة.

(ابن سيده: ٧: ٢٠٤)

قلت لأعرابي: ما الجَلَّة؟ وكانت في يده كُرَّاسَةٌ،
فقال: أَلَّتِي في يدك. [تم استشهد بشعر]

(أُساس البلاغة: ٦٢)
أبو عُبَيْد: الجُكُول: شراع السفينة، الواحد: جُلٌّ.
(الأزهرى: ١٠: ٤٨٩)
كلُّ كتاب عند العرب فهو جَمَلَّة.

(ابن فارس: ١: ٤١٩)
ابن الأثير: من ضمَّ الجيم من الجُلِّ قَصْر،
ومن فتح الجيم مَد.

الجللاء: الخصلة العظيمة. [تم استشهد بشعر]
ولا يقال: الجلال إلا قد تبارك وتعالى.

(الأزهرى: ١٠: ٤٨٨)
أبو نصر الباهلي: يقال: جَلَّتِ الناقة، إذا أَسْتَت.

وَجَلَّتْ: إذا جَلَّتْ عن الولد، أي صغرت.
(الجوهري: ٤: ١٦٦٠)

ابن السكيت: والجَلَل: قَصَب الزَّرع إذا حُصِدَ.
وجَلَّ الشَّيْء: مَظْمَه. (إصلاح المنطق: ٣٤)
والجَلَل: شراع السفينة، والجَلَل أيضًا: مصدر جَلَّ
البر يَجْلُو جَلًّا، إذا لَفَطَه.

والجَلَل: جَلَّ الذَّائِبَة، وجَلَّ الشَّيْء: مَظْمَه.
(إصلاح المنطق: ١٢٨)

ويقال: ماله دَقِيقَةٌ ولا جَلِيلَةٌ، معناه ماله نَاقَةٌ
ولا شاة. (إصلاح المنطق: ٣٨٤)

الغُبُور: والجَلَل يكون للصَّغِير ويكون للكَبِير، من
ذلك قوله: «كُلَّ شَيْءٍ ما خلا الله جَلَلًا»، أي صَغِير. [تم]

استشهد بشعر للكبير] (٤٢)

نحوه القالي.

(١٠٢: ٢)

الصبي والعود.

ابن دُرَيْد: جُلَّ الشَّيءُ: مُظْمِنٌ، وَجُلَّ الدَّابَّةُ، وَجُلَّهَا: لَغَةٌ تَمِيمِيَّةٌ مَعْرُوفَةٌ.

وَيُقَالُ: أَخَذْتُ جُلَّ هَذَا وَجُلَّهُ، إِذَا تَجَلَّلْتَهُ وَأَخَذْتَ جُلَّالَهُ.

سـ وَيُقَالُ: قَوْمٌ جُلَّةٌ: ذَوُو أخطارٍ وَالجُلَّةُ: التَّمَرَةُ، وَالجَلِيلُ: الشَّامُ، وَهُيَ عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الْجَلَّالَةِ، وَهِيَ الَّتِي تَأْكُلُ الْبَهِرَ وَالرَّجِيعَ.

وَالْجُلَّةُ: مِنْ جَلَالِ النَّسْرِ، عَرَبِيٌّ مَعْرُوفٌ، وَالْجَمْعُ: جُلُلٌ، [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِأَشْعَارٍ]

وَالْمَجْلَّةُ: الْقَصِيْفَةُ، [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِأَشْعَارٍ] (٥٤: ١) وَالْمَجْلَّةُ: صَحِيفَةٌ يَكْتُبُ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الْحِكْمَةِ، وَالْجَمْعُ: بِمَالٍ، غَيْرُ مَعْرُوفٍ، [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشِعْرٍ]

(٥٤: ١) أَمْرٌ جَلَلٌ: عَظِيمٌ، وَأَمْرٌ جَلَلٌ: يَسِيرٌ، وَهُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ. (١٨٨: ٣)

القالي: جَلَّ الْقَوْمُ يَجْلُونَ جُلُولًا، وَجَلَّ الْقَوْمُ يَجْلُونَ جَلَاءً، إِذَا خَرَجُوا مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ، وَمِنْهُ قِيلَ: اسْتَعْمَلَ فَلَانٌ عَلَى الْجَلَاءَةِ وَالْجَالِيَةِ، وَهُوَ أَنْ يَجْتَلَّ عَلَى قَوْمٍ خَرَجُوا مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ، فَالْجَلَاءَةُ مِنْ «جَلَلْتُ» وَالْجَالِيَةُ مِنْ «جَلُوت».

وَجَلَّ الْبَيْتُ يَجْلَهُ جَلًّا، إِذَا تَغَطَّى: وَالْجِلَّةُ: الْبَحْرُ، وَالْإِبِلُ الْجَلَّالَةُ: الَّتِي تَأْكُلُ الْجِلَّةَ، وَيُقَالُ: خَرَجَ الْإِمَاءُ يَجْتَلِلْنَ، أَيْ يَأْخُذْنَ الْجِلَّةَ، [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشِعْرٍ] وَالْجِلَّةُ: الَّتِي تَلْقَطُ الْجِلَّةَ...

وَجَلَّ الرَّجُلُ يَجْلُ جِلَّةً: إِذَا عَظَّمَ وَغَلِظَ، وَكَذَلِكَ

وَالِجِلَّ جِلَّةً، أَيْ مُتَّةً، وَقَدْ جَلَّتْ، إِذَا أُسْتَتَتْ، وَمَنْيَخَةُ جِلَّةً، أَيْ مَانًا، وَالْوَاحِدُ: جَلِيلٌ.

وَالْمَجْلَّةُ: صَحِيفَةٌ كَانَ يَكْتُبُ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الْحُكْمِ، [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشِعْرٍ] (٢٤٩: ١)

الْأَزْهَرِيُّ: رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «أَنْتَ نَهَى عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ»، وَالْجَلَّالَةُ: الَّتِي تَأْكُلُ الْجِلَّةَ، وَالْجِلَّةُ: الْبَيْتُ، فَاسْتَعِيرَ وَوَضَعَ مَوْضِعَ الْقَوْدَةِ. (٤٨٦: ١٠)

يُقَالُ: جَلَّ الرَّجُلُ عَنْ وَطَنِهِ يَجْلُ جُلُولًا، وَجَلَّ يَجْلُو جَلَاءً، وَأَجْلَى يَجْلِي إِجْلَاءً، إِذَا أَخْلَى بَوَاطِنَهُ.

وَيُقَالُ: تَجَلَّلَ الدَّرَاهِمُ، أَيْ خُذَ جَلَالُهَا، وَتَجَلَّلَ فَلَانٌ بِعِمْرِهِ، إِذَا عَلَا ظَهْرُهُ، وَتَجَلَّلَ الْجَلِيلُ: الشَّامُ، الْوَاحِدَةُ: جَلِيلَةٌ، وَهَذِهِ نَاقَةٌ قَدْ جَلَّتْ، أَيْ أُسْتَتَتْ.

وَالْمَجْلَّةُ: صَحِيفَةٌ يَكْتُبُ فِيهَا، [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشِعْرٍ] (٤٨٨: ١٠)

وَتَجَلَّلْتُ النَّشَاءَ تَجَالًّا، وَتَجَلَّلْتُ، إِذَا أَخَذْتُ جُلَّالَهُ، وَتَدَافَقَتْهُ، إِذَا أَخَذْتُ دُقَاقَهُ.

وَهَذِهِ نَاقَةٌ تَجْلُ عَنْ الْكَلَالِ، أَيْ هِيَ أَجْلٌ مِنْ أَنْ نَكِلَ لِصَلَابَتِهَا.

وَنَاقَةُ جُلَّالَةٍ: ضَخْمَةٌ، وَبَعِيرٌ جُلَّالٌ: مُخْرَجٌ مِنْ جَلِيلٍ، وَيُقَالُ: أَنْتَ جَلَلْتَهُ هَذَا عَلَى نَفْسِكَ وَأَنْتَ جَرَزْتَهُ، أَيْ جَنَيْتَهُ.

وَفَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ جَرَّاءِكَ وَمِنْ جَلَلِكَ وَجَلَّالِكَ، أَيْ مِنْ أَجْلِكَ. (٤٨٩: ١٠)

الصَّاحِبُ: الْجَلَّالَةُ: عَظَمَتُهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِي عِينِي،

وأَجَلَّتْهُ: رأيتُه جليلاً.

الأضداد.

وَجَلَّ كُلُّ شَيْءٍ: مُعْظَمُهُ.

وفي المثل: «جَلَّتِ الهاجن عن الولد» أي حَسُرَتْ

عن أن تُلد.

والجَلال: ضدُّ الدُّفاق، وماله دِقٌّ ولا جِلٌّ، وأَجَلَّ

والجَليلة: الشَّيءُ: أخذ جُلاله. وجَلَلنا الأَقْطَ نَجَلَه جَلًّا، وهو أن

يُنْزِل جُلاله من دُفاقه.

وما أَجَلَّنِي ولا أَحْسانِي، أي ما أَعْطاني جَليلةً

وَأَسْعَمَ فلان على الجَلالة والجَلالية.

وَجَلَّ الرَّجُلُ من بلدِهِ يَجَلُّ جُلُولًا، بمعنى جَلًا.

والمَجَلَّة: الكتاب.

ولاحاشية.

وماله جَليلة ولا دَقيقة، أي إِبِلٌ وُغْمٌ.

وَجَلان، من عَزَّة. وَجَلَّ، من عَدِي الزَّباب.

وَجَلَّتِ النَّاقَةُ: أَسْتَنَتْ، وناقَة جُلالة. وَجَلَّ جُلال:

والمَجَلَّة: العظام من الإِبِلِ والمَعزِ. (٦: ٤٠٥)

الخطابي: في حديث النَّبِيِّ ﷺ: «أَجَلُّوا اللهَ بِمَغْفَرِ

ضَحْمٍ.

نُكْمٍ» بِالْجَمِيعِ، أي أَسَبُوا. [إلى أن قال:]

وَحامِلٌ جُلال: صافي التَّهَيُّ.

قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يَريدُ بِقَوْلِهِ: أَجَلُّوا اللهَ، أي

وَتَجالَلْتُ كذا: أَخَذْتُ جُلالَه. وَأَنَا أَتَجالَلُه.

قَوْلُهُ: يَلِدُ الجَلال، أو آمَنُوا بِاللهِ ذِي الجَلال. (٦: ٦٨٩)

وَالجِلُّ: سُوقُ الزَّرْعِ إِذَا حُصِدَ السُّبُلُ مِنْهُ.

في حديثِ عُمَرَ: «... في المَسْجِدِ نِسوةٌ قَدْ تَجالَلْنَ...»

والمَجَلَّة: تُسَخِّدُ من خُوصٍ لِلتَّمَرِ.

قَوْلُهُ: تَجالَلْنَ، أي طَمُنَ في السَّنِّ وَكَبِرْنَ، يُقال: تَجالَلَتْ

وَجَلَّ الدَّابَّةُ، وَجَلال كُلُّ شَيْءٍ: يَطَاوُهُ. وَجَلَّلْتُ

المرأةَ فَهِيَ مُتَجالَّةٌ، وَجَلَّلْتُ فَهِيَ جَليلةٌ، إِذا كَبُرَتْ

الْبَعِيرُ وَهُوَ يَجْلُولُ: مِنَ الْجِلِّ.

وَعَجَزَتْ. [ثمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ] (٧: ١٢١)

وَالجَلَّ: بِالْفَتْحِ: شِراعُ السَّفِينَةِ، وَجَمْعُهُ: جُلُولٌ

الْجَوْهَرِيُّ: الْجَلَّ بِالْفَتْحِ: الشِّراعُ، وَالْجَمْعُ: جُلُولٌ.

وَأَجَلال. [ثمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ]

وَالإِبِلُ الْجَلالَةُ: الَّتِي تَأْكُلُ الْعَذِيرَةَ، وَقَدْ كَرِهَ لُحُومُهَا

وَأَلْبَانُهَا.

وَالجَلَّةُ: الْبَحْرُ يُجَلَّ، أَي يُلْقَطُ، وَجَلَّ الرَّجُلُ يَجَلُّ

وَوَقودُهُمُ الْوَالَةُ، وَهُمْ يَجْتَلُونَ الْجَلَّةَ، أَي يُلْقَطُونَ الْبَحْرَ.

جَلًّا، بِمَعْنَى اجْتَلَّ. وَماءٌ يَجْلُولُ: وَقَعَ فِيهِ الْجَلَّةُ.

وَالجَلَّ بِالضَّمِّ: وَاحِدُ جَلالِ الدَّوَابِّ، وَجَمْعُ الْجَلالِ:

وَقَلَّطْتُ ذَلِكَ مِنْ جَلالٍ كذا وَمِنْ جَلالِهِ، أَي مِنْ

أَجَلَّةٍ. [ثمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ]

وَجَلَّ الشَّيْءُ: مُعْظَمُهُ.

أَجَلُهُ.

وَأَمْرٌ جَلَلٌ: عَظِيمٌ، وَصَغِيرٌ: وَهُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ.

وَالجُلِّي: الْأَمْرُ الْعَظِيمُ، وَجَمْعُها: جُلُلٌ، مِثْلُ تُجَبَّرِي

وَأَجَلَّ فلان، أَي ضَعُفَ، وَأَجَلَّ: قَوِيَ، وَهُوَ مِنْ

وَتُجَبَّرُ. [ثمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ]

والجسنة: وعاء الثمر.

والجيل: بالكسر: قصب الزرع إذا حُصِد.

ويقال أيضًا: ماله دق ولا جِل، أي دقيق ولا جليل.

والجيلة من الإبل: النسان، وهو جمع: جليل. مثل

صبي وصبيته. [ثم استشهد بشعر]

ومشيخة جيلة، أي نسان.

والمجلة: الصحيفة فيها الحكمة.

وجلال الله: عظمته.

وقولهم: لمعلته من جلالك، أي من أجلك. [ثم

استشهد بشعر]

والجلالة: البقرة التي تتبع النجاسات، وفي الحديث:

«نهى عن لبن الجلالة».

والجلال بالضم: العظيم، والجلالة: الثاقة العظيمة.

والجلل: الأمر العظيم. [ثم استشهد بشعر]

والجلل أيضًا: الحين، وهو من الأضداد. [ثم

استشهد بشعر]

وقلعتُ ذاك من جليلك، أي من أجلك. [ثم

استشهد بشعر]

والجليل: العظيم، والجليل: الثمام، وهو نبات

ضعيف يُحشى به خصاص البيوت. [ثم استشهد بشعر]

الواحدة: جليلة، والجمع: جلالل. [ثم استشهد

بشعر]

والججل: واحد الجلاليل، وصوته الججلجلة.

وصوت الرعد أيضًا.

والججلجل: السحاب الذي فيه صوت الرعد.

وججلجلت الشيء، إذا حركته بيديك.

وتججلجل في الأرض، أي سار فيها ودخل.

يقال: تججلجلت قواعد البيت، أي تضعضعت.

الحديث: «إن قارون خرج على قومه يتبختر في حلة له،

فأمر الله الأرض فأخذته، فهو يتججلجل فيها إلى يوم

القيامة».

وحمار ججلجل بالضم، أي صافي النهي.

وججلجل بالفتح: موضع. [ثم استشهد بشعر]

والججلجلان: غرة الكزبرة. قال أبو القوت: هو

السمسم في قنصره قبل أن يُحصد.

والججلجلان: حبة القلب. يقال: أميت ججلجلان

قلبه.

وججل القوم من البلد يججلون بالضم جلولًا، أي جلوا

وخرجوا إلى بلد آخر، فهم جالّة.

يقال: استعمل فلان على الجالّة، كما يقال على

الجالبة، وما بمعنى. [ثم استشهد بشعر]

ويقال أيضًا: جلّ البئر يجلّه جلاً، أي التفتله، ومنه

سميت الدابة التي تأكل القذرة: الجلالة، وكذلك

اجتللت البئر.

وجلّ فلان يجلّ بالكسر جلالة، أي عظم قدره.

فهو جليل. [ثم استشهد بأشعار]

وجلّ الرجل أيضًا، أي أسن.

وأثبت فلانًا ما أجلتني وما أحشاني، أي ما أعطاني

جليلة ولا حاشية، فالجليلة: التي تنبت بهطنًا واحدًا،

والحواشي: صفار الإبل.

ويقال: ما أجلتني وما أدقني، أي ما أعطاني كثيرًا

ولا قليلًا.

ويقال: ماله جليلة ولادقيقة، أي ماله ناقة ولاشاة.

[ثم استشهد بشعر]

وجلل الشيء تجليلاً، أي عظم.

والمُجَلَّل: السحاب الذي يُجَلَّل الأرض بالمطر، أي

يعظم.

وتجليل الفرس، أن تلبسه الجمل.

وتجليله، أي علاه، وتجليله، أي أخذ جلاله.

والتَّجَالَّ: التعاضد، يقال: فلان يتجالَّ عن ذلك.

أي يترفع عنه. (٤: ١٦٥٧)

ابن فارس: الجسيم واللام أصول ثلاثة: جلَّ

الشيء: عظم، وجلَّ الشيء: مُعَظَّم، وجلال الله

عظمته، وهو ذو الجلال والإكرام، والجَلَل: الأمر العظيم.

والجِلَّة: الإبل المصانة. [ثم استشهد بشعر]

والجَلالة: الناقة العظيمة. والجَليلة: خلاف الدقيقة.

ويقال: ماله دقيقة ولاجليلة، أي لاناقة ولاشاة.

وأنتيت فلاناً لما أجلني ولاأحشاني، أي ما أعطاني صغيراً

ولاكبيراً، من الجِلَّة ولأمن الحاشية. وأدق فلان وأجل،

إذا أعطى القليل والكثير. [ثم استشهد بشعر]

ويقال: فعلت ذاك من جلالك، قالوا: معناه من

عظمتك في صدري، [ثم استشهد بشعر]

والأصل الثاني: شيء يشمل شيئاً، مثل جلَّ

الفرس، ومثل الجَلَل: الغيث الذي يُجَلَّل الأرض بالماء

والنبات. ومنه الجَلُول، وهي شُرْع السفن. [ثم استشهد

بشعر]

الواحد: جُلَّ.

والأصل الثالث: من الصَّوت، يقال: سحاب

يُجَلِّجِل، إذا صَوَّت، والجَلَجَل مشتق منه. ومن الباب

جَلَجَلْتُ الشيء في يدي، إذا خلطته ثم ضربته. [ثم

استشهد بشعر]

ومحتمل أن يكون جَلَجَلان السَّمسم من هذا، لأنه

يتجَلَجَل في سَمعه إذا رَس.

ومما يحمل على هذا قولهم: أُصِيتُ جَلَجَلان قَلْبِي،

أي حَبَسَ قلبي. ومنه الجَلَل: قَصَب الزَّرع، لأنَّ الرِّيح إذا

وقفت فيه جَلَجَلَتْ. ومحتمل أن يكون من الباب الأول

ليُظَلِّه، ومنه الجليل وهو الشَّام. [ثم استشهد بشعر]

وأما المَجَلَّة: فالصَّحيفة، وهي شاذة عن الباب، إلا

أن تُلحق بالأول، لِظَم خطر العلم وجلالته.

ومما شذَّ عن الباب: الجِلَّة: البئر. (١: ٤١٧)

أبو هلال: لَمَرَّق بعضهم بين الجليل والكبير، بأن

قال: الجليل في أسماء الله تعالى، هو العظيم الشَّان

الْمُسْتَحَقُّ لِلْحَمْد، والكبير فيما يجب له من صفة الحمد.

والأجل بما ليس فوقه من هو أجل منه.

وأما الأجل من ملوك الدنيا، فهو الذي يغرد في

الزَّمان، بأعلى مراتب الجلالة.

والجلال إذا أُطلق كان مخصوصاً بعظم الشَّان.

ويقال: جِئكم جليلة، للتَّعجب بها، ويوصف المال الكثير

بأنه جليل، ولا يوصف الرَّمْل الكثير بذلك، لما كان من

عظم التَّعجب في المال.

وسميت الجِلَّة جِلَّة لعظمتها. والمَجَلَّة: الصَّحيفة،

سميت بذلك لما فيها من عظم الحِكْم والعهود.

الفرق بين الجلالة والهيبة: أنَّ الجلالة ما ذكرناه،

والهيبة: خوف الإقدام على الشيء، فلا يوصف الله بأنه

نساتها. وقيل: الجيلة: الناقة الثنية إلى أن تُبزل. وقيل:
الجيلة: الجمل إذا أنثى.

وماله دقيقة ولا جيلة، أي شاة ولا ناقة.

وأنته فما أجلني ولا أحشاني، أي لم يُعطني جيلة
ولا حاشية، وهي الصغيرة من الإبل، وفي المثل: «غلبت
جلتها حواشيها».

والجلل: الشيء العظيم والصنير، وهو من الأضداد.
[ثم أورد شعراً وتفسيره]

والجلجل: الأمر العظيم كالجلل.

والجلل: نقيض الدق.

والجلال: نقيض الدقاق.

والجلل من المتاع: القطف والأكسية والبسط ونحوه،
[ثم أورد شعراً وتفسيره]

والجلل: الجبل. والجبل: قصب الزرع إذا حصيد.

والجللة: وعاء يتخذ من الخوص، يوضع فيه التمر،
حرية معروفة. [ثم استشهد بشعر]

والجمع: جلال، وجلل. [ثم استشهد بشعر]

وجلل كل شيء: غطاؤه.

وتجلل الفعل الناقة، والفرس الميجر: علاها.

والجللة: البئر، وقيل: هو البئر الذي لم ينكسر.

وليل جلالة: تأكل القذرة، وقد نهى عن لحومها
وأليانها.

وجلل البئر جللاً: جمعه بيده.

واجتلل الإماء: التظنن الجللة للوقود.

وجلل القوم عن منازلهم يجتلون جلولاً: جلوا، ومنه

قيل: استعمل فلان حل الجلالة وعلى الجالية.

يُهاب، كما لا يوصف بأنه لا يقدم عليه، لأن الإقدام هو
المهجوم من قدام، فلا يوصف الله تعالى بأنه له قداماً
وراء. والهيبة هو أن يعظم في الصدور فيترك المهجوم
عليه. (١٥١)

الهرودي: في حديث آخر: «جوال الثرى» يعني
الحمير التي تأكل القذرة.

وفي الحديث: «إن لي فرساً أجلتها كل يوم فرساً من
كذاه أي أعطيها إياه عللاً. وهم يضعون الإجلال موضع
الإعطاء.

وفي الحديث: «فجاء إبليس في صورة شيخ جليل»
أي مُبر. [ثم استشهد بشعر] (٣٨٥: ١)

القبالي: إذا كانت الناقة عظيمة فهي كهيئة
وجلالة. (١٥٧)

الجلل: اليسير، والجلل: العظيم، لأن اليسير قد
يكون عظيماً عند ما هو أيسر منه، والعظيم قد يكون
صغيراً عند ما هو أعظم منه. (٣١٥)

ابن صيده: جل الشيء، يجلل جللاً وجلالة، وهو
جل وجليل وجلال: عظم. والأنثى: جليلة، وجلالة.
وأجلته: عظمه.

والجللة: الجلالة، اسم كالتدويرة والثنية. [ثم
استشهد بشعر]

وجلل الشيء: وجلاله: مُعظمه، وتجلل الشيء:
أخذ جلته وجلاله. وتجلل عن ذلك: تعاضم، والجلل:
الأمر العظيم.

وجلل الرجل جللاً، فهو جليل: أَسَنَ واحتك،
والجمع: جللة، والأنثى: جليلة، وجللة الإبل والفسن:

وفعله من جُلِّك، وجَلِّك، وجلالك، وتجلُّك،
وإجلالك، ومن أجل إجلالك، أي من أجلك. [ثم

استشهد بشعر]

وقيل: من جَلِّك، أي من عظمتك.

والمَجَلَّة: الصحيفة، [ثم استشهد بشعر]

والجليل: الشَّام، حجازية، واحده: حليلة. [ثم

استشهد بشعر]

والجسل: شراع السفينة، وجمعه: جُلول. [ثم

استشهد بشعر]

والجلل: الياسمين، وقيل: عو الزرد أبيض وأحمر،

وأصفره، فنه جبل ومنه قروي، واحده: جَلَّة، حكا،

أبو حنيفة، قال: وهو كلام فارسي، وقد دخل في العربية.

وجلل، وجلان: حَيَّان. وجلل: اسم. [ثم استشهد

بشعر]

الزَّاعِب، الجلالة: عظم القدر، والجلال بغير الهاء:

التَّاهي في ذلك، وخُصَّ بوصف الله تعالى، فقبل: «ذو

الجلال والإكرام» الرحمن: ٢٧، ولم يستعمل في غيره.

والجليل: العظيم القدر. ووصفه تعالى بذلك إما

لخلق الأشياء العظيمة المستدل بها عليه، أو لأنه يجلل

عن الإحاطة به، أو لأنه يجلل أن يدرك بالحواس.

وموضوعه للجسم العظيم الغليظ، والمراعاة معنى

الغلظ فيه قول بالذَّقيق، وقول العظيم بالصَّغير، فقيل:

جليل ودقيق، وعظيم وصغير.

وقيل للمعير: جليل، وللشاة، دقيق، أصباراً

لأحدهما بالآخر، فقيل: ماله جليل ولادقيق،

وما أجلني ولا أدقني، أي ما أعطاني بعيراً ولا شاة، ثم

صار مثلاً في كل كبير وصغير.

وخُصَّ الجلالة بالنَّاقة الجيمة، والجيلة بالإنسان

منها.

والجلل: كل شيء عظيم، وجللت كذا: تناولت،

وتجللت البقر: تناولت جلاله. والجللل: المتناول من

البقر، وعبر به عن الشيء الحقير، وعلى ذلك قوله: كل

معيبة بعمه جلل.

والجللل: معظم الشيء، فليل: جلل الفرس، وجلل

التمن.

والمجلة: ما يغطي به الصَّحف، ثم سميت الصَّحف

بمجلَّة.

وأما المججلة: فعكاية الصوت، وليست من ذلك

الاصطلاح في شيء، ومنه: سحاب مجلل، أي مصوِّت.

فأما سحاب مجلل فن الأول، كأنه مجلل الأرض بالماء

والنبات. (٩٤)

الزَّمَقُشَرِي: جلل في عيني، وجلل عن كذا، وهذه

ناقة تجلل عن الإعياء. [ثم استشهد بشعر]

وأجللت فلاناً: وجدته جليلاً، وأنا أجلك عن هذا،

وماله دق ولاجل، ولادقيقة ولاجليلة. وأنهت فادقني

ولا أجلني، وما أجلني ولا أحشاني، أي ما أعطاني من

الجيلة ولا الحاشية. وأخذ جلله، وكثيره وعظمه، بمعنى.

وهذا شيء جلل، أي دين. [ثم استشهد بشعر]

وقوم أجلة. وإبل جلة. [ثم استشهد بشعر]

وجللت هذه الناقة: أسئت. وفلان يتجالل علينا:

يتعاطم. وهو من إخواني وصديقاني وجللاني، وأنا

أجلاه، أي أعظمه، وركب فلان الجلل، وركبوا المجلل،

النَّيِّ إِلَى الْبَازِلِ.

ومنه حديث جابر: «تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً قَدْ تَجَالَّتْ» أَيِ اسْتَوَتْ وَكَثُرَتْ، وَمَشْيَخَةٌ جَلَّةٌ: مَسَانٌ، وَاحِدُهُمْ: جَلِيلٌ، وَجَلَّتِ النَّاقَةُ: اسْتَوَتْ.

وفي الحديث: «رَيْسُوهُ قَدْ تَجَالَّنَ» أَيِ كَثُرْنَ وَطَمَنَ فِي الْمَسَنِ، يُقَالُ: تَجَالَّتِ الْمَرْأَةُ فَهِيَ مُتَجَالَّةٌ، وَجَلَّتْ فَهِيَ جَلِيلَةٌ، إِذَا كَثُرَتْ وَعُجِبَتْ.

في حديث العباس: «أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ يَدْرُ: الْقَتْلُ جَلَّلٌ مَاعِدًا مُحَمَّدًا ﷺ»، أَيِ هَيْئَ يَسِيرِ.

وَالْجَلَّلُ: مِنَ الْأَعْدَادِ، يَكُونُ الْيَسِيرَ، وَيَكُونُ الْعَظِيمَ، وَأَجَلُّ فُلَانٍ، إِذَا ضَعُفَ وَإِذَا قَوِيَ، وَفِي الْمَثَلِ: «عَلَّتِ الْهَاجِنُ عَنِ الْوَلَدِ» أَيِ صَفَرَتْ الْعَنَاقُ عَنِ أَنْ تَلِدَ، وَقِيلَ: هُوَ مِنْ «جَلَّ».

وفي حديث عليٍّ، رضي الله عنه: «اللَّهُمَّ جَلِّلْ قَتْلَةَ عَمَّانَ جَرِيئًا» أَيِ عَظِّمَهُمْ بِهِ، وَأَلْبِسْهُمْ إِثْمًا، كَمَا يَتَجَلَّلُ الرَّجُلُ بِالْثَوْبِ.

وَمِنْ طَرَفِ الْجَلَّلِ: لَا يَدْعُ مَوْضِعًا، وَمِنْهُ حَدِيثُ الْأَسْتِغْفَاءِ: «وَابِلًا تَجَلَّلًا» أَيِ يُجَلِّلُ الْأَرْضَ بِسَائِهِ، أَوْ بِنَيَاتِهِ، كَأَنَّهُ يَكْسُوهَا إِثْمًا.

في الحديث: «يَسْتَرُ الْمُصَلِّيَ مِثْلَ مُوَحَّرَةِ الرَّحْلِ فِي مِثْلِ جُلَّةِ السَّوْطِ» أَيِ فِي مِثْلِ غِلَظِهِ.

في الحديث: «لَا تُصَحِّبِ الْمَلَائِكَةَ رُفْقَةً فِيهَا جُلُجُلٌ» الْجُلُجُلُ: كُلُّ شَيْءٍ خُلِقَ فِي عُنُقِ دَابَّةٍ، أَوْ رِجْلِ صَبِيٍّ يُصَوَّرُ.

الْمُجَلِّيلُ: الثَّيَّامُ عِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَاحِدَتُهَا: جَلِيلَةٌ، وَثِمَامَةٌ، وَقِيلَ: هُوَ الثَّيَّامُ إِذَا عَظُمَ وَجَلَّ.

كَالْكَبْرِى وَالْكَبْرِى، وَقَرَأَ بِجَلَّةٍ لِقَبَانٍ، أَيِ صَحِيفَتِهِ.

وَجَلَّلَهُ: غَطَّاهُ، وَتَجَلَّلَ بِتَوْبِهِ: تَغَطَّى بِهِ، وَجِصَانٌ مُجَلَّلٌ، وَسَحَابٌ مُجَلَّلٌ، أَيِ رَاغِدٌ مُطْبِقٌ بِالْأَطْرَافِ، وَجَلَّلَ الْيَاسِرَ الْقِدَاحَ: حَرَكَهَا، وَاسْتَعْمَلَ فَلَانٌ عَلَى الْجَهَالَةِ وَالْجَهَالَةَ، وَهُمُ الَّذِينَ يَنْهَضُونَ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ، يُقَالُ: جَلَّ عَنْ الْبَلَدِ جُلُولًا، بِمَعْنَى جَلَا عَنْهُ.

وَمِنْ الْجَبَازِ: تَجَلَّلَهُ الْهَمُّ وَالْمَرَضُ، [نَمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ] (أَسَاسُ الْبَلَاغَةِ: ٦٢)

[فِي حَدِيثٍ] الَّتِي تَجَلَّلَ: «نَهَى عَنْ لُحُومِ الْجَهْلَانَةِ» كُنِيَ عَنِ الْقَذْرَةِ بِالْجِلَّةِ، وَهِيَ الْبَعْرَةُ، فَقِيلَ لَأَكْلَتِهَا: جَلَّالَةٌ وَجَالَّةٌ، وَقَدْ جَلَّ الْجِلَّةُ وَاجْتَلَّتْهَا: التَّطَهَّاهَا، وَمَاءٌ بِمَجْلُولٍ: وَقَعَتْ فِيهِ الْجِلَّةُ. (١١: ٢٣٣)

الْقَدِيدِيَّ: فِي حَدِيثِ أَنَسٍ: «أَلْقَى إِلَيْنَا جُهَالًا» الْمَجَالُ: الصُّخْفُ، جَمْعُ جَلَّةٍ.

وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ، قَالَ: «مَامَعَكَ؟ قَالَ: بِجَلَّةٍ لِقَبَانٍ» يَعْنِي كِتَابًا فِيهِ حِكْمَةٌ لِقَبَانٍ، [نَمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ]

وَقِيلَ: هُوَ مِنْ جَلَّ، لِلْجَلَالِ الْحِكْمَةِ، وَهِيَ مَصْدَرٌ كَالْمَذَلَّةِ، فَسَمِيَ بِهَا كَمَا سَمِيَ بِالْكِتَابِ، أَوْ بِمَعْنَى الْجَلَالِ. وَفِي الْحَدِيثِ: «أَنَّهُ جَلَّلَ فَرَسًا لَهُ سَبَقَ بُرْدًا عَدَنِيًّا» جَلَّلَهُ، أَيِ أَلْبَسَهُ إِثْمًا، وَجَعَلَهُ جُلَّالًا.

فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ لِلضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ: «أَخَذْتُ جِلَّةً أُمُومًا» الْجِلَّةُ: الْبِظَامُ مِنَ الْإِبِلِ، وَجَلَّ كُلُّ شَيْءٍ وَجَلَّلَهُ: مُعْظَمَهُ.

يُقَالُ: مَالَهُ وَثْقٌ وَلَا جِلَّ، وَيُقَالُ: هَلَكَ دِقُّ مَالِهِ وَجِلَّهُ.

وَقِيلَ: الْجِلَّةُ: الْمَاءُ مِنَ الْإِبِلِ، وَقِيلَ: هِيَ مَا بَيْنَ

وفي حديث عمر، رضي الله عنه: «قال له رجل: التَّقَطُّتُ شَبَكَةً عَلَى ظَهْرِ جَلَّالٍ» هو اسمٌ لطريق نجد إلى مكة. (٣٤١: ١)

ابن الأثير: في أسماء الله تعالى «ذو الجلال والإكرام» الجلال: العظمة، ومنه الحديث: «أَقْلَبُوا بَيَاضَ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ».

ومنه الحديث الآخر: «أَجَلُّوا اللهَ يَغْفِرْ لَكُمْ» أي قولوا: يا ذا الجلال والإكرام، وقيل: أراد عظموه، وجاء تفسيره في بعض الروايات، أي أسلموا، ويروى بالهاء المهملة، وهو كلام أبي الذرداء في الأكثر.

ومن أسماء الله تعالى: الجليل، وهو الموصوف بنور الجلال والحاوي جميعها، هو الجليل المطلق، وهو راجع إلى كمال الصفات، كما أن الكبير راجع إلى كمال الذات، والعظيم راجع إلى كمال الذات والصفات.

وفي حديث الدعاء: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّةَ وَجَلِّهِ» أي صغيره وكبيره، ويقال: ماله دِقٌّ ولا جِلٌّ. [تم ذكر الأحاديث السابقة] (٢٨٧: ١)

الصَّغَانِي: أَجَلٌّ، إِذَا ضَعُفَ وَإِذَا قَوِيَ. (الأضداد: ١٢٢٦)

الْقِيُومِي: جَلَّ الشَّيْءُ يَجَلُّ بِالْكَسْرِ: عَظُمَ، فَهُوَ جَلِيلٌ، وَجَلَّالٌ اللهُ: عَظَمَتْهُ.

وَجَلَّ يَجَلُّ أَيْضًا: خَرَجَ مِنْ بَلَدٍ إِلَى آخَرٍ فَهُوَ جَالٌّ، وَالْجَمْعُ: جَالَّةٌ. وَمِنْ قِيلَ لِلْيَهُودِ الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنَ الْحِجَازِ: جَالَّةٌ، وَهِيَ جَالِيَةٌ أَيْضًا، ثُمَّ نُقِلَ الْاسْمُ إِلَى الْبَزِيَّةِ، وَقِيلَ: اسْتَعْمَلَ فَلَانٌ عَلَى الْجَالَّةِ، كَمَا يَقَالُ: عَلَى الْجَالِيَةِ.

وَجَلَّةُ الشَّرِّ: الْوَعَاءُ، وَجَمْعُهَا: جَلَالٌ، مِثْلُ بُرْمَةٍ وَبِرَامٍ.

وَجَلَّ الشَّيْءُ بِالضَّمِّ أَيْضًا: مُعْظَمُهُ.

وَجَلَّ الدَّابَّةُ: كَتُوبُ الْإِنْسَانِ يَلْبَسُ، يَفِيهِ الْبَرْدُ، وَالْجَمْعُ: جَلَالٌ وَأَجَلَالٌ.

وَالْمَكَّةُ بِالْفَتْحِ: التَّبَعَةُ، وَتُطْلَقُ عَلَى الْقَبِيرَةِ.

سَمَّوْجَلٌ فَلَانُ الْبَعْرِ جَلًّا، مِنْ بَابِ «قَتَلَ»: التَّقَطُّتُ فَهُوَ جَالٌّ، وَجَلَّالٌ مُبَالَغَةٌ، وَمِنْ قِيلَ لِلْبَيْهَةِ تَأْكُلُ الْقَبِيرَةَ: جَلَالَةٌ وَجَالَّةٌ أَيْضًا، وَالْجَمْعُ: جَلَالَاتٌ، عَلَى لَفْظِ الْوَاحِدَةِ وَجَوَالٍ، مِثْلُ دَابَّةٍ وَدَوَابٍ.

وَجَلَّلَ الْمَطَرُ الْأَرْضَ بِالتَّثْقِيلِ: عَمَّهَا وَطَبَّعَهَا، فَلَمْ يَبْقَ شَيْئًا إِلَّا غَطَّى عَلَيْهِ، قَالَ ابْنُ فَارِسٍ فِي مُتَخِيرِ الْأَقْلَاطِ: وَمِنْهُ يَقَالُ: جَلَّلْتَ الشَّيْءَ، إِذَا غَطَّيْتَهُ.

وَالْمَجْلَى «فَعْلٌ»: الْأَمْرُ الشَّدِيدُ، وَالْمَغْطَبُ الْعَظِيمُ.

(١٠٥: ١)

الْبُجْرَجَانِي: الْجَلَالُ مِنَ الصِّفَاتِ: مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفَقْرِ وَالنُّزْبِ.

الْفَيْرُوزَابَادِيُّ: جَلٌّ يَجَلُّ جَلَالَةً وَجَلَالًا: أَسَنَ وَاحْتَنَكَ، فَهُوَ جَلِيلٌ مِنْ جَلَّةٍ، وَجَلَالًا: عَظُمَ فَهُوَ جَلِيلٌ وَجَلُّ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحُ، وَكَثْرَابٌ وَثَمَانٌ وَهِيَ جَلِيلَةٌ وَجَلَالَةٌ، وَأَجَلَّةٌ: عَظَمَتْهُ، وَالتَّجَلَّةُ: اسْمٌ.

وَجَلَّ الشَّيْءُ وَجَلَّالَهُ بِضَمِّهِمَا: مُعْظَمُهُ.

وَتَجَلَّلَهُ: عَلَّاهُ، وَأَخَذَ جُلَّةً.

وَتَجَالَّ عَنْهُ: تَعَاظَمَ.

وَالْمَجْلَى كَرِيٌّ: الْأَمْرُ الْعَظِيمُ، الْجَمْعُ: جُلُلٌ.

وَقَوْمٌ جَلَّةٌ بِالْكَسْرِ: عُظَمَاءُ سَادَةِ دَوُوْ أَعْطَارٍ، وَهِيَ

المسان من الأبل، للواحد والجمع، والذكر والأنثى،
أو هي التثنية إلى أن تترك، أو الجمل إذا أنثى، أو يقال:
يعبر جمل وناقة جمل.

وبالضم: قفنة كبيرة للشر.

والجمل مركة: العظيم والصغير، ضد.

والجمل بالكسر: ضد الدق، ومن المتاع: البسط
والأكسية ونحوها، وقصب الزرع إذا حصد، ويضم
ويفتح.

وبالضم وبالفتح: ما تلبسه الذابة لثان به، وقد
جللها وجللها، الجمع: جلال وأجلال، وبالفتح:
الشراع ويضم، الجمع: جلول، واسم أبي حسي من
العرب.

والجمل والمحقير، ضد.

وبالضم ويفتح: الياسمين، والورد أبيضه وأحمره
وأصفره، الواحدة بهاء، وماء قرب واقصة، وجل بن
حق بالضم في طين.

وجل ينك: حيث ضرب وبني.

وبالضم: الضخم، وجل، ومظم الشيء.

وجلل كشداد: اسم لطريق نهد إلى مكة.

والجلالة: البقرة تنسج النجاسات، وككناسة: الناقة
العظيمة.

والجللة، بالضم: وعاء من خوص، الجمع: جلال
وجلل.

والجللة مثله: البئر أو البقرة، أو الذي لم ينكسر.

وجلل البحر جلا وجلة: جمعه بيده، واجتله: التتطه

للقود.

وقلته من جلك بالضم، وجلالك، وجللك مركة،
وتجلتك، واجلالك بالكسر، ومن أجل إجلالك، ومن
أجلك بمعنى.

وجللت هذا على نفسك: جنته.

وجللوا عن منازلهم يجلون جلولا وجللا: جللوا، وهم
الجملة، والأقط: أخذوا جلالة.

وجل وجللان: حيان، [إلى أن قال:]

والجمل مركة: الأمر العظيم واليمين الحقير، ضد...

والجللة، بالفتح: الصحيفة فيها الحكمة، وكل كتاب.

وكأمر: العظيم، والتسام، الجمع: جلال، والجليلة: التي

تسبح جلا واحدا، أو ما أجلى: ما أعطانها، والنحلة

الطبيعة للكثرة المجل، الجمع: جلال.

وأجل: قوي وضعف، ضد. واجتلك وتبالته:

(٣: ٣٦٠)

الطريحي: ومنه حديث علي عليه السلام في النبي صلى الله عليه وآله وسلم:

«إن المصاب بك لجليل»، ومثله: «كل مصيبة بعدك

جل» بفتح جيم ولام أول، أي حين.

وفي حديث غسل الميت: «وتغسله مرة أخرى بماء

وسمي: من جلال الكافور أي بقليل ويسير منه.

وفي حديث وقت الفجر: «حين ينشق إلى أن

يتجلل الضحى السماء» أي يعلوها بضوء ويعتتها، من

قوه: تجلله، أي علاه.

وفوه: جلل الشيء تجليلا، أي عمه.

وفي الحديث: «الإمام كالشمس الطالعة الجللة

بنورها للعالم».

وفي الخبر: «إن القلب ليتجلل في الجوف ليطلب

الحقّ فإذا أصابه اطمأنّ» هو من الجَلَجَلَة: التحريك وشدة الصوت.

والجملجة: صوت الرعد.

وَتَجَلَّجَلَتْ قَوَاعِدُ الْبَيْتِ ، أَيْ تَضَعُضَتْ .

وتجليل الفرس: أن يُلبس جُلّه ويُعطيه به. ومنه حديث الهدي: «ما أكثر ما لا يُقلَّد ولا يُسَمَّر ولا يُحْمَل»^١ بحميم ولا مِمين. كما يستفاد من الأخبار كأنه صفة أخرى للهدي كالاشعار والتقليد.

وفي حديث علي عليه السلام: «كان يكره أن يُحْمَلَ الثَّعْمَرُ»
أي يُحْمَلَ فِي الْجُمْلَةِ وَيَبَاعَ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ لَا يُطْلَعُ عَلَيْهِ، فَرُبَّمَا
كَانَ رَدًّا. (٥١: ٣٣٩)

محمد إسماعيل إبراهيم: جَلَّ الشَّيْءُ بِجَمَلٍ
عَظِيمٍ، وَأَجَلَّتْهُ: عَظَمَتُهُ، وَجَلَّ عَنْ كَذَا: تَنَزَّاهُ وَتَقَدَّسَ.
وَذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، أَيُّ ذُو الْعِظَمَةِ وَالْإِسْتِغْنَاءِ لِلطَّنْقِ.
وَصَاحِبِ الْفَضْلِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى عِبَادِهِ. (١٠٩)

القَدْنَانِي: الأمر الجتل: العظيم واليسير ويحطون
من يستعمل كلمة «الجتل» للأمر اليسير، ويقولون: إتبا
للأمر العظيم. [تم اعتشده بأشعار]

والحقيقة هي أن كلمة «الجنل» تقال للأمر العظيم
والسمر. [ثم استشهد بأشعار]

وفي حديث العباس يوم يذره قال: «الفتى حليل»
 ماعدا محمدًا أي هبة يسر.

وأجمع على أن «الجبكَل» من الأضداد، فيقال: جبكَلٌ ليسير، وجبكَلٌ للعظيم، كُلٌّ من: ابن قُتَيْبَةَ «أدب الكاتب»، وابن الأثيري، والصَّحاح، والثعلابي «فقه اللغة» الذي قال: «الجبكَل: اليسير، والجبكَل: العظيم، لأنَّ

الير قد يكون عظيمًا عند ما هو أيسر منه، والعظيم قد يكون صغيرًا عندما هو أعظم منه» وابن الأنثير «النهاية» واللسان، والقاموس، والتاج، والمد، ومحيط المحيط، والمتن، والتضاد، والوسيط. وأنا أنصح بأن لا تستعمل كلمة «الجميل» إلا للأمر العظيم!

أ- دفعاً للوقوع في اليأس عند اختيار أحد المتضادين.

ب - لأنَّ هذا المعنى هو المؤلف لدينا.

ج - لأنَّ «المصباح المنير» اكتفى بقوله : جَلَّ الشَّيْءُ
يَجَلُّ ، تَجَلَّى ، فهو جَلَلٌ .

د - لأن الجليل والجلل القريتين في حروفهما من
الجلل، لا يكونان إلا للأمر العظيم.

المُصْطَفَوِي : والتحقيق أن الأصل الواحد في هذه

المادة: هي العظمة، وهذا المعنى يختلف باختلاف
الأمور، ففي كل مورد يحسنه، يقال: جَلَّ الشَّيْءُ =

عظم، وجلُ النّيء: مُعظم قسمة منه، والجلالة: الناعة العظيمة.

وأما جَلَّ يَجْلَى بمعنى الخروج من بلد: فهذا المعنى مأخوذ من مادة: جلا وأجلى إجلأ، فقلبت الواو بناسبة العين لائما، كما في قلب اللام ياء «أملت» وهذا نوع من الاشتقاق، وهو الاشتقاق الأكبر.

وأما الجِلَّةُ بمعنى البَحر، فهو مأخوذ من اللغة العبرية:

قاموس عبري - عربي - [ح] ، [ح] جلال .

جليل = روث، براز، غائط، بعر. فهذا المعنى ليس من مادة «الجلال» بمعنى العظمة.

وهكذا لغة: فعلته من جلالك، أي من أجلك؛ فإنها

مأخوذة من العبرية أيضًا، كما في [القاموس المذكور]

جَلَلٌ = من أجلٍ، بسبب.

ويمكن أن يكون مأخوذًا من الجلال. أي بلاحظة عظمتك، كما مر.

وأما جُلَّ الفرس والجُلَّل: فباعتبار تحقق العظمة والمنزلة في الفرس، يلبس الجُلَّ وهو لباسه، وهكذا عظمة الأرض ومنزلتها إنما يتحقق بالمطر المحيط بها، حتى تهبت النباتات الخضرة.

وأما الجملة: فهو أيضًا من معنى العظمة، لكونه مورد تقدير وتجليل، ولا يبعد أن يكون هذا المعنى أيضًا مأخوذًا من العبرية:

قاموس عبري - عربي - جلال - جلال
دَرَج، لصفة من الرُّق، أو ورق البردي، تدون عليها وثيقة، فلا يكون شذوذ في هذه اللغات.
وأما الجُلُّجُل: فالأصل فيه أنه من أسماء الأصوات، والأفعال المشتقة منه مشتقات استعرافية، كما في جَرَجَر.

﴿وَيَتَقَى وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ الرحمن: ٢٧، فإن وجهه هو المستحق للتعظيم والتكريم، وله العظمة والكرامة، والمراد من الوجه: ما يكون له وجهة الرب وظهور الحق، وأما الموجودات بحدودها فتشملها جملة ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا قَانٍ﴾ راجع «وج ه».

وأما التعبير في الآية الكريمة بصفة «الجلال» مجزئًا ولازمًا دون «التجليل»، كما في كلمة «الإكرام»: فإن العظمة الذاتية ثابتة له بنحو أكمل، فهو عظيم حقًا وجليل ذاتًا، ولا يستطيع لممكن أن يعظمه، وأيضًا أن

توت الجلال للوجه يقتضي الحكم بلزوم الإكرام.

«كَلِمَاتُ أَبِي الْيَقَامِ»: عظيم: العظيم نقيض الحقير،

كما أن الكبير نقيض الصغير، والعظيم فوق الكبير، لأن العظيم لا يكون حقيرًا لكونها ضدًا، والكبير قد يكون حقيرًا، كما أن الصغير قد يكون عظيمًا، إذ ليس كل منها ضدًا للآخر، والعظمة تستعمل في الأجسام وغيرها، والجلال لا يستعمل إلا في غير الأجسام.

(١٠٧: ٢)

النصوص التفسيرية

١- وَيَتَقَى وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

الرحمن: ٢٧

أبي عباس: ذو العظمة والسلطان. (٤٥١)

مثله التهنيت. (٢٠٩: ٤)

الغزاة: هذه والتي في آخرها (ذى) كلتاها في

قراءة عبد الله - ذى - تخفضان في الإعراب، لأنهما من

صفة ربك تبارك وتعالى، وهي في قراءةنا ﴿وَيَتَقَى

وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾، (ذو) تكون من صفة

وجه ربنا تبارك وتعالى. (١١٦: ٣)

نحوه الطبري. (١٣٤: ٢٧)

الطُّوسِي: ومعنى (ذو الجلال) ذو العظمة

بالإحسان. (٤٧٣: ٩)

البقوي: ذو العظمة والكبرياء. (٣٣٤: ٤)

المتنبي: جلال الله سبحانه: عظيمته واستحقاقه

لأوصاف الكمال.

وقيل: الجلال: التثنية، من قولهم: هو أجل من

هذا.

(٤١٣: ٩)

الرَّحْمَنُ فَسُرِّي: صفة للوجه، ومعناه الذي يحمله
الموحدون عن التشبيه بخلفه وعن أفعالهم، أو الذي
يقال له: ما أجلك وأكرمك! أو من عنده الجلال والإكرام
للمخلصين من عباده، وهذه الصفة من عظيم صفات الله.
(٤٦: ٤)

(١٩٣: ٨)

نحوه أبو حيان.

الطُّبْرَسِي: أي العظمة والكبرياء، واستحقاق
الحمد والمدح بإحسانه الذي هو في أعلى مراتب
الإحسان وإنعامه الذي هو أصل كل إنعام، وفيل: معناه
أنه أهل أن يُعظم ويُتَزَّعَ عما لا يليق بصفاته، كما يقول
الإنسان لغيره: أنا أكرمك عن كذا وأجلك عنه، كقوله:
أهل التقوى، أي أهل أن يُتَمَلَّ.

(٢٠٢: ٥)

ابن الجوزي: والمني أن الله تعالى سبحانه أن
يُتَمَلَّ ويُكْرَم، ولا يُجْحَد ولا يُكْفَر به، وقد يحتمل أن
يكون المعنى: أنه يُكْرَم أهل ولايته ويزفع درجاتهم،
وقد يحتمل أن يكون أحد الأمرين، وهو (الجلال) مصافاً
إلى الله تعالى، بمعنى الصفة له، والآخر مضافاً إلى العبد
بمعنى الفعل منه، كقوله تعالى: ﴿هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ
الْمُغْفِرَةِ﴾ المدثر: ٥٦، فأنصرف أحد الأمرين إلى الله
وهو المغفرة، والآخر إلى العباد وهو التقوى.

(١١٤: ٨)

الفَخْرُ الوَازِي: الجلال: إشارة إلى كل صفة هي من
باب التَّي، كقولنا: الله ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض،
ولهذا يقال: جلّ أن يكون محتاجاً، وجلّ أن يكون
عاجزاً، والتعقيق فيه: أن (الجلال) هو بمعنى العظمة،

غير أن العظمة أصلها في القوة و(الجلال) في الفعل، فهو
عظيم لا يسعه عقل ضعيف فجُلّ عن أن يسعه كل فرض
معقول. [إلى أن قال:]

والجلال والإكرام: وصفان مرتبان على أمرين
سابقين، فالجلال مرتب على فناء الغير والإكرام على
بقائه تعالى، فيبقى الفرد وقد عزّ أن يحدّ أمره بفناء من
عنده وما عنده، ويبقى وهو مكرم قادر عالم، فيوجد بعد
فنائهم من يريد.

(١٠٧: ٢٩)

الْقُرْطُبي: الجلال: عظمة الله وكبريائه، واستحقاقه
صفات المدح، يقال: جلّ الشيء، أي عظم، وأجلته،
أي عظّمته والجلال: اسم من جلّ.

(١٦٥: ١٧)

الْبَيْضاوي: ذو الاستثناء المطلق والفضل العام.

(٤٤٢: ٢)

الْقِسَابُوري: معناه: ذو النعمة والتنظيم.

(٦٦: ٢٧)

الغازن: أي ذو العظمة والكبرياء، ومعناه الذي
يحمّله الموحدون عن التشبيه بخلفه.

(٥: ٧)

ابن كثير: أي هو أهل أن يُجَلَّ فلا يُعصى، وأن
يطاع فلا يُخالف، كقوله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ
الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْقُدُورِ وَالْعَيشِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾
الكهف: ٢٨، وكقوله إخباراً عن المستدقين: ﴿إِنَّمَا
نَطْعُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ﴾ الذّهر: ٩.

(٤٩٠: ٦)

الشَّربيني: أي العظمة التي لا ترام، وهو صفة ذاته
التي تقتضي إجلاله، عن كل ما لا يليق به. (١٦٥: ٤)
الكاشاني: ذو الاستثناء المطلق والفضل العام،
وذلك لأنك إذا استقرت جهات الموجودات وتصفحت

وجوهها، وجدتها بأسرها فانية في حد ذاتها إلا وجه الله، أي الوجه الذي يلي جهته. (١١٠: ٥)

أبو السَّعُود: أي ذو الاستغناء المطبق والفضل التام، وقيل: الذي عنده الجلال والإكرام للمخلصين من عباده، وهذه من عظام صفاته تعالى. [إلى أن قال:]

في وصفه تعالى بذلك بعد ذكر فناء الخلق وبقائه تعالى، يفيض عليهم بعد فنائهم أيضًا آثار لطفه وكرمه. حسبما يُنبئ عنه قوله تعالى: ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ فإن إحياءهم بالحياة الأبدية وإثابتهم بالنعيم المقيم أجل النعماء وأعظم الآلاء. (١٧٨: ٦)

نحو البروسوي. (٢٩٨: ٩)

الآلوسي: [نحو الزمخشري وأضاف:]
وفسر بعض المحققين (الجلال) بالاستغناء المطلق.

(والإكرام) بالفضل التام، وهذا ظاهر.
ووجه الأول بأن (الجلال) العظمة. وهي تختص بترفعه تعالى عن الموجودات، ويستلزم أنه سبحانه غني عنها، ثم ألحق بالحقيقة، ولذا قال الجوهرى: عظمة الشيء: الاستغناء عن غيره، وكل محتاج حقير. وقال الكرمانى: إنه تعالى له صفات عدمية، مثل لا شريك له. وتسمى صفات الجلال لما أنها تؤدي بمجل عن كذا جل عن كذا، وصفات وجودية كالحياة والعلم، وتسمى صفات الإكرام، وفيه تأمل.

والظاهر أن (ذو) صفة للوجه، ويضمن الوصف بما ذكر. على ما ذكره البعض - الإشارة إلى أن فناء (من) عليتها لا يجل بشأنه عز وجل، لأنه العنى المطلق. والإشارة إلى أنه تعالى بعد فنائهم يفيض على الثقلين من

آثار كرمه ما يفيض، وذلك يوم القيامة.

ووصف «الوجه» بما وُصف، يعد كونه عبارة عن العمل الصالح أو الجهة - على ما سمعت آنفاً - وكأن من يقول بذلك يقول: (ذو) خير مبتدأ محذوف، هو ضمير راجع إلى الرب، وهو في الأصل صفة له، ثم قُطعت عن التبعية، ويؤيده قراءة أبي، وعبد الله (ذو الجلال) بالياء، على أنه صفة تابعة للرب.

وذكر الراغب أن هذا الوصف قد خص به عز وجل، ولم يستعمل في غيره، فهو من أجل أوصافه سبحانه.

(١٠٩: ٢٧)

القاسمي: أي العظمة والعلو والكبرياء.

(١٥: ٥٦٢٠)

الطباطبائي: في (الجلال) شيء من معنى الاعتلاء والرفع المعنوي على الغير، فيناسب من الصفات ما فيه ثابته الذفع والمنع، كالعلو والتعالى والعظمة والكبرياء والتكبر والإحاطة والعزة والعلية.

ويبقى للإكرام من المعنى ما فيه نعت البهاء والحسن الذي يجذب الغير ويؤلفه، كالعلم والقدره والحياة والرحمة والجلود والجهال والحسن ونحوها، وتسمى صفات الجاهل، كما تسمى القسم الأول: صفات الجلال، وتسمى الأسماء أيضًا على حسب ما فيها من صفات الجاهل أو الجلال بأسماء الجاهل أو الجلال.

لهذا الجلال والإكرام: اسم من الأسماء المحسنة، جامع بمفهومه بين أسماء الجاهل وأسماء الجلال جميعًا.

(١٩: ١٠١)

مكارم الشيرازي: أمّا (ذو الجلال والإكرام)

والذي هو وصف لالوجه)، فإنه يشير إلى صفات الجمال والجلال لله سبحانه، لأن (ذوالجلال) تنبأ عن الصفات التي يكون الله أفضل وأجل منها (الصفات السلبية)، وكلمة (الإكرام) تشير إلى الصفات التي تظهر حسن وقيمة الشيء، وهي الصفات التبوته في سبحانه، كعلمه وقدرته. (١٧: ٣٦٨)

٢- تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

الرحمن: ٧٨

الطُّوسِيّ، وقوله: ﴿ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ خفض، لأنه بدل من قوله: (رَبُّكَ)، ومعنى (الجلال) العظمة (والإكرام) الإعظام بالإحسان والإنعام...

ومن قرأ (ذوالجلال) بالرفع أراد أن اسم الله فيه البركة، وإذا قرئ بالخفض دل على أن اسم الله غير لائق، لأنه لو كان اسمه هو الله لجرى مجرى ذكر وجهه، الأخرى أنه لما قال: ﴿وَيَتَنَفَّسُ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ ورفع، لأنه أراد: الله تعالى، وهاتان مختلفتان. (٩: ٤٨٦)

البِقَوِيُّ: قرأ أهل الشام (ذوالجلال) بالثواب، وكذلك هو في مصاحفهم إجراء على الاسم. (٤: ٣٤٦)

المَيْبُودِيُّ: [نحو البِقَوِيِّ وأضاف]

و(الجلال) لا يستعمل إلا لله سبحانه وتعالى، (والإكرام) هو أن يكرم أوليائه، بالإنعام عليهم والإحسان إليهم. (٩: ٤٣٣)

الزَّمَخْشَرِيُّ: قرئ (ذوالجلال) صفة للاسم.

(٤: ٥٠)

(٥: ١١٧)

نحو الكاشاني.

ابن البِقَوِيِّ: وكان ابن عامر يقرأ (ذوالجلال) وكذلك هي في مصاحف أهل الشام، والباقون (ذو الجلال)، وكذلك هي في مصاحف أهل الحجاز والعراق، وهم متفقون على الموضع الأول أنه «ذو».

(٨: ١٢٩)

الفَخْرُ الرَّاغِبِيُّ: القراءة المشهورة هاهنا (ذو الجلال) وفي قوله تعالى: ﴿وَيَتَنَفَّسُ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ﴾ لأن الجلال للرب، والاسم غير المستحق.

وأما «وجه الرب» فهو الرب، فهو وصف هناك «الوجه» ووصف هاهنا «الرب» دون «الاسم». ولو قال: ويبقى الرب، لئوهم أن الرب إذا بقي رباً، فله في ذلك الزمان مربوب، فإذا قال: «وجه» أنسى المربوب، فحصل القطع بالبقاء للمعنى، فوصف الوجه يفيد هذه الفائدة، والله أعلم.

(٢٩: ١٣٨)

ابن عربيّ: أي الجلال في صورة الجمال، والجمال في صورة الجلال، اللذان لا يجنب أحدهما عن الآخر عند البقاء بعد الفناء للمحبوبين الحبيبين، السابقين إلى غاية الدرجات، بخلاف (الجلال) (والإكرام) المذكورين قبل، فإنهما هناك يجنب أحدهما عن الآخر، لعدم تحقق الثاني بالوجود الحقيقي، والرجوع إلى تفاصيل الصفات، شهودها في عين الجمع.

(٢: ٥٨٣)

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة: الجلال، أي العظمة والعموم، ومنه: الجليل: العظيم، صفة من صفات الله جلّ جلاله. يقال: جل الشيء، يجلّ جلالاً وجلالة، أي

عظم، وهو جَلٌّ وجَلِيلٌ وجَلَالٌ، وهي جليئةٌ وجَلالةٌ،
وهم أجلةٌ وأجلاء.

ورجلٌ جليلٌ: خطيرٌ، وقومٌ جَلَّةٌ: ذوو أخطار.
وأجلةٌ: عظمه، وتَجَالَّ الرِّجلُ: تماظم فهو مُتَجَالٌّ.
وتَجَالَّت المرأةُ: تماظمت فهي مُتَجَالَّةٌ، يقال: فلانٌ
يتَجَالَّ عن ذلك، والتَّجَلَّةُ: الجَلالةُ.

وجَلَّ الشيءَ وجَلَّالَهُ: مُعظمه، يقال: تَجَالَّتْ
الشيءُ تَجَالًّا، وتَجَلَّثَتْ تَجَلُّثًا، أي أخذتْ جَلالَه، وتَجَلَّلَ
الدَّراهم، أي خُذَّ جَلالها.

والجَليل: الثَّمام إذا عظم وجَلَّ، وذو الجَليل: وإد
لبي نعيم بُيِّت الجَليل، أي الثَّمام، واحدته: جَليل.
وجمعه: جَلال.

وبعيرٌ جَلال: عظيم، وناقَةٌ جَلالةٌ: ضخمة، وهذه
ناقَةٌ تُجَلَّ عن الكلال، أي أجَلَّ من أن تكلَّ لصلابتها.
والجَلَل: نقيض الدَّق، يقال: ماله دِقٌّ ولا جَلَل، أي
لادقيق ولا جَليل.

والجَليلة: نقيض الدَّقيقة، يقال: ماله دَقِيفة
ولا جَليلة، أي ماله شاةٌ ولا ناقة، وأتيتُهُ فما أجَلَّني
ولا أحماني، أي لم يعطني جَليلة ولا حاشية، والحاشية:
الصَّغيرة من الإبل، وما أجَلَّني ولا أدقني، أي ما أعطاني
كثيرًا ولا قليلًا.

— وجَلَّ الرِّجلُ جَلالًا: أَسَنَ واحتنك، فهو جَليلٌ وهم
جَلَّةٌ، والأُنثى: جَليلةٌ، يقال: وشيخٌ جَلَّةٌ، أي مَسَانٌ،
وجَلَّةُ الإبل: مَسَانِيا، واحدتها: جَليل، يقال: جَلَّتْ
الثَّاقة، أي أَسَنَتْ.

والجَلَّةُ: الصَّحيفة فيها الحكمة، لعظم خطر العلم

وجلالته.

وفَعَلْتُ ذلك من جَلَلٍ كذا وكذا، أي من عظمه في
صدري، وفَعَلْتُ ذاك من جَلَلِك وجَلالِكَ وجَلالِكَ
وتَجَلَّتْ وإجلالك، ومن أجَلَّ إجلالك، أي من عَظَمكَ
في عيني.

والجَلَلُ: الأمر العظيم، والجمع: جَلَلٌ، والجَلَلَاءُ:
الحصلة العظيمة.

والجَلَلُ: السحاب الذي يُجَلَّلُ الأرض بالمطر، أي
يعمُّ، يقال: جَلَّلَ الشيءَ تَجَلُّلًا، أي عمَّ.

وجَلَّ الذَّابَّةُ وجَلَّها: الذي تُلبَّه لتبصان به،
والجمع: جلال وأجلال، لأنَّه يستوعب ظهرها، وجلال
كل شيء: غطاؤه، نحو المجلة وما أنسبها، وجَلَّلَ
العَرَبُ ألبه الجَلَل، والجَلَلُ: الكساء يلبَّس السفينة.

والجَلَلُ: مشراع السفينة، وكأنَّه كساؤها، بل هو لغة
في الجَلَل، وهي لغة بني سمد.

والجَلَلُ من المتاع: القُطْف والأَكسية والبُسط، ونحو
ذلك.

والجَلَّةُ: وعاء يُتخذ من الخوص يوضع فيه التمر
يُكفَّر فيها، والجمع: جلال وجَلَلٌ، وهو يهزله القطاء له،
وتَجَلَّلَ الفحل الناقة والميجرة علاها، وتَجَلَّلَ فلانٌ
بعمره: علا ظهره، وهو صوم وتغطية.

٢- وجاءت بعض مشتقات هذه المادَّة من الأضداد
في كلام العرب، نحو: الجَلَل، أي الشيء العظيم والصَّغير،
يقال: هذا الأمر جَلَلٌ في جنب هذا الأمر، أي صَغير
يسر. وجَلَّ فلانٌ في عيني، أي عَظَّم، واحتقر وتهاون.
وجَلَّتْ الناقة: أَسَنَتْ، وجَلَّتْ لهاجن عن الولد: صغرت.

وجاء بعضها أيضًا ضد العظمة فحسب، أي بمعنى الصغير والمحقير والضعيف، ومنه: الجمل والجمل: قصب الزرع وسوقه إذا حُصِد عنه السبل.

والجملّة والجملّة: البحر، يقال: جَلَّ البحر بجملته جلاً، أي جمعه والتقطعه بيده، واجتلَّ اجتلالاً، النقط الجملّة للوقود، وإنَّ بني فلان وقودهم الجملّة، وهم يتجلّون الجملّة: يلتقطون البتر، وخرجت الإمام يجتللن: يلتقطن البتر وإبلٌ جلالة: تأكل القنبرة، والجملّة: البقرة التي تأكل الجملّة والقنبرة، يقال: جلّت الدابة الجملّة واجتلّتها، أي التقطتها، فهي جالّة وجلالّة.

٣- كما استعملت في هذه المادة لغات من «ح ل و» كقولهم: استعمل فلان على الجالية والجالة، والأصل فيها: «الجالة» بدون تشديد، أي استعمل على إسرية أهل الذمة، لأنهم جُلّوا عن أوطانهم.

وجلّ الرّجل عن وطنه يجلّ ويجلّ جُلّولاً، أصل موطنه، وجلّ القوم من البلد يسجلّون جُلّولاً: جلّوات وخرجوا إلى بلد آخر.

أما قولهم: أنت جلّلت هذا على نفسك تجلّله، أي جرّزته وجنّيته، فهي لغة، والأصل فيها «الزّاء» أي من: جرّ يجرّ.

٤- والجمل: الورد أبيضه وأحمره وأصفره، واحدته: جُلّة، وهو معرّب من الفارسيّة، وأصله فيها «كلّ»، أي الورد مطلقاً.

الاستعمال القرآني

جاء منها لفظ واحد مرتين، وصفاً لله تعالى، في آيتين من سورة الرحمن:

١- ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ وَيَنْفُسُ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿الرحمن: ٢٦، ٢٧﴾

٢- ﴿تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾

الرحمن: ٧٨

يسلاحظ أولاً: أن هناك خلافاً بينهم في معنى (الجلال والإكرام) في الآيتين، فأكثرهم قالوا: (ذوالجلال) أي ذو العظمة والسلطان، أو ذو العظمة والكبرياء المستحق لعشرات الكمال، أو الذي يقال له: ما أجلك وأكرمك! أو من عنده الجلال والإكرام للمخلصين من عباده، أو الاستغناء المطلق. أو هو أهل أن يجلّ فلا يعصى، وأن يُطاع فلا يخالف، وعليه فتدالجلال) معنى توبي.

وقال بعضهم: (الجلال) التّزديد، من قولهم: هو أجل من هذا، أو الذي يجله الموحّدون عن التشبيه بخلقه وعن أمثاله. قال الفخر الرازي: الجلال إشارة إلى كلّ صفة هي من باب التّثني، كقولنا: الله ليس بمجسم. [إلى أن قال:]

والتحقيق فيه أن (الجلال) هو بمعنى العظمة، غير أن العظمة أصلها في القوة والجلال في الفعل، فهو عظيم لا يسمه عقل ضعيف... وهذا هو الحقّ عندنا وعليه فصفت الجلال والجمال كلّها ثبوتية، تنفي كلّ نقص عنه وتثبت كلّ كمال له.

قال الطّائبي: «في الجلال شيء من معنى الاعتلاء والتّرفّع المعنوي على الغير، فيناسب من الصّفات ماغيه شأبه الدّفع والمنع كالملوّ والتّعالى والعظمة والكبرياء والتّكبير والإحاطة والعزّة والغلبة» وكأنّه أراد إرجاع الصّفات السّلبية إلى أن أصلها الصّفات الثّبوتية.

وما أحسن وأجمل قول ابن عسري: «أي الجلال في صورة الجبال، والجبال في صورة الجلال اللذان لا يحجب أحدهما عن الآخر عند البقاء بعد الفناء...» وهذا الوصف خاص بالله لا يوصف به غيره، وهو أجل صفاته، كما نص عليه الراغب.

وأما (الإكرام) فلا حظه أكثرهم أنه فعل الله، أي هو ذو إحسان إلى الناس بالإتيان عليهم، وآخرون أنه فعل الناس بشأن الله، أي هو أهل أن يُكرم ويُجَلَّل، ولا يُجْعَد ولا يُكْفَر به، والظاهر أنه فعل الله يستتبع فعل الناس، كما أن الجلال صفة لذاته يستتبع إجلال الناس له تعالى.

ثانياً: في الآيتين قراءتان (ذوالجلال) و(ذو الجلال) فالقراءة المشهورة في (١) (ذوالجلال) وفي (٢) (ذو الجلال) ووجهها الرفع في (١) بأن (ذوالجلال) صفة (وجهه وتلك)، والمفوض بأنه صفة (تلك)، وكذلك وجهها الرفع في (٢) بأنه صفة (أختم وتلك)، والمفوض فيه بأنه صفة (وتلك) ويرجح الرفع في (١) بأنه المناسب لما قبلها: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ فقله: ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ إشارة إلى أن فناء من عليها لا يخل بشأنه عز وجل، فبأنه ذو جلال وسلطان على كل شيء غيره، فلا يتاله فناء بل هو باق يقبض على الثقلين من آثار كرمه وألوان نعمه، وبأن وجهه الله هو الله ذو الجلال والإكرام.

ويرجح الحذف في (٢) بأن اسم الرب غير الرب، والرب هو ذو الجلال والإكرام دون اسمه، وأيضاً: ﴿تَبَارَكَ اسْمُهُ رَبُّكَ﴾ يحكي أن اسمه الذي يُتَبَارَك به، ولا يُتَبَارَك بالله الذي هو ذو الجلال والإكرام، فيرجح من القراءتين في الآيتين ما يناسب ما قبلها. قتاله

الفخر الرازي وأضاف: ولو قيل: «ويبقى الرب، بدل (وجهه وتلك) لتوهم أن الرب إذا بقي رباً فله في ذلك الزمان مربوب، فإذا قال: (وجهه) أنسى المربوب، فحصل النطع بقاء الحق، فهو صف (الوجه) يفيد هذه الفائدة، والله أعلم» لاحظ «وج هـ، ورب ب».

ثالثاً: قال الفخر الرازي في (١): ﴿ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ «وصفان مرتبان على أمرين سابقين: أي في ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ» فالجلال مرتب على فناء الغير، والإكرام على بقائه تعالى فيبقى الفرد، وقد عز أن يحد أمره بفناء من عداه وماعداه، ويبقى وهو مكرم قادر عالم فيوجد بعد فنائهم من يريد». وقال الكاشاني: «تعليل بقاء وجهه وفناء غيره: «لأنك إذا استقرت جهات الموجودات وتصفعت وجوهها، وجدت ما بأسرها فانية في حد ذاتها إلا وجهه الله، أي الوجه الذي يلي جهته» وفي كلامها لطائف فتأمل.

رابعاً: اختلفوا في سورة الرحمن أنها مكية أو مدنية، ولكن سياقها كما اعترف به الطباطبائي - وكذلك محتواها الشامل للمبدأ والمعاد - أقرب إلى المكيات، وعلى كل فالجلال (الوحيد من مادتها في القرآن، وفي هذه السورة بالذات، المحاوية لألوان نعمائه في الدنيا والآخرة، يبدو أنه لغة إحدى المدينتين، وأنه مبدأ نعمائه وإكرامه، ولهذا جمع بين جلاله وإكرامه تقديمًا جلاله على إكرامه في الآيتين، رمزاً إلى أن جلاله الذي هو من أعظم صفاته مبدأ كل أفعاله ونعمائه، وأن كلها إحسان وإكرام، وتفضل وعطاء.

مرکز تحقیقات کلامیه و علوم اسلامی

ج ل و - ي

٤ ألفاظ، ٥ مرّات، ٤ مكّية، ١ مدنيّة
في ٤ سور، ٣ مكّية، ١ مدنيّة

الجلّاء ١: ١ يجلبها ١: ١
جلّاهما ١: ١ تجلّ ٢: ٢

وتجلّيت الشّيء: نظرت إليه، قال الله عزّ وجلّ:
﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾ الأعراف: ١٤٣، أي ظهر

ويعان مسدود

التّصوّص اللّغويّة

الجلّيل، جلا الصّيقل السّيف جلاء، ممدود،
واجتلّاه لنفسه. [تمّ استشهد بشعر]

والماشطة تجلو العروس جلّوة وجلّوة، وقد جلّيت
هل زوجها. واجتلّاه زوجها، أي نظر إليها.

وأمر جليّ: واضح، وتقول: أجليّ لنا هذا الأمر، أي
أوضحه، وما أقتّ عندهم إلّا جلاء يوم واحد، أي بياض
يوم، [تمّ استشهد بشعر]

وتقول: جلا الله عنك المرض، أي كشفه، وجلّيت
عن الزّمان وعن الشّيء، إذا كان مدفوناً فأظهرته، والله
يجليّ الساعة، أي يظهرها، والهازي يجليّ، إذا آنس
الصّيد رفع طرّفه ورأسه.

قال الحسن: تجلّى، أي بدا للجليل نور القرش.
والجلا، منصوب: الأقيّد، لأنّه يجلو البصر.
والجلبّة الجلّواء: الواسعة الحسنة، والزّجل أجليّ.
والجلّاء: أن يجلو قوم عن بلادهم، يقال: أجليناهم
عن بلادهم فجلّوا، أي تحوّلوا وتركوها.
والجالية: أهل الدّمة الذين تحوّلوا من أرض إلى
أرض، والجمع: الجوالي.
وأجلى القوم عن الشّيء، أي أفرّجوا عنه بعد
ما كانوا مقبلين عليه، محذّقين به.
وتقول: أجلو عنه وأجلّيت عنه الهمّ، أي فرّجته
عنه. والانبجاء: الانكشاف عن الهموم.
وجلا: اسم، [تمّ استشهد بشعر] (١٧٩: ٦)

سَيِّئَوِيَّة : في خطبة الحجَّاج :

أنا ابن جلا وطلاع الشَّيَا

مَنْ أَضَحَّ الْعِمَامَةَ تَعْرِفُونِي

جلا فعل ماضٍ، فكأَنَّهُ قال: ابن الَّذِي جلا، أَي

أَوْضَحْ وَكشِفْ. (الطَّبْرِسِيُّ ٢: ٤٧٤)

الْكِسَائِيُّ، التَّهَاءُ جَلَّوْا، أَي مُصْحِفَةٌ.

(ابن فَارِس ١: ٤٦٨)

ضَلَّتْ ذَلِكَ مِنْ إِجْلَاكَ وَأَجْلَاكَ، وَمِنْ جَلَالِكَ، أَي

فَعَلْتَهُ مِنْ جَمْرِكَ. (الأَزْهَرِيُّ ١١: ١٨٨)

الْفَرَّاءُ: يُقَالُ: جَلَّوْتُ الْعُرُوسَ جَلَّوَةً، وَجَلَّوْتُ

السَّيْفَ جَلَاءً. [تَمَّ اسْتَشْهَادُ بَشَرٍ] (الْحَرْبِيُّ ٥: ١١٨)

يُقَالُ: «أَجَلَيْتُ عَنْ بِلَادِهِ، وَجَلَّاهُمُ الْجَلَاءُ فَأَجَلَّوْا»

وَالْجَلَاءُ مَمْدُودٌ مَفْتُوحٌ. (الْحَرْبِيُّ ٥: ١٢٨)

يُقَالُ: أَجَلَّوْا عَنْ قَتِيلٍ: انْكَشَفُوا عَنْهُ.

(الْحَرْبِيُّ ٥: ١٢٩)

[الْجَالِي] الْوَاحِدُ: يَجْلَى، وَاشْتِقَاقُهُ مِنَ «الْجَلَاءِ» وَهُوَ

ابْتِدَاءُ الصَّلَعِ إِذَا ذَهَبَ شَعْرُ رَأْسِهِ إِلَى نَصْفِهِ.

(الْمَوْهَرِيُّ ٦: ٢٣٠٥)

أَبُو زَيْدٍ: يُقَالُ: جَلَّوْتُ بِصَرِي بِالْكُحْلِ جَلَّوًا،

وَأَجْلَيْتُ الْقَمَّ الْجَلَاءَ، وَجَلَّوْتُ حَتَّى هَمِي جَلَّوًا. إِذَا أَذْهَبَتْهُ

وَأَجَلَيْتُ الْعِمَامَةَ عَنْ رَأْسِي، إِذَا رَفَعْتُهَا عَنْ طَلْحَى عَنْ

جَبِينِكَ. (الأَزْهَرِيُّ ١١: ١٨٦)

الْأَصَمِيُّ: وَالْجَلَاءُ: انْخِسَارُ الشَّعْرِ مِنْ مَقْدَمِ

الرَّأْسِ، رَجُلٌ أَجَلَى وَامْرَأَةٌ جَلَّوَاءٌ، وَقَدْ جَلَى يَجْلَى جَلًا،

مَقْصُورٌ. [تَمَّ اسْتَشْهَادُ بَشَرٍ] (الْقَالِي ١: ٢٥١)

يُقَالُ: جَلَّوْتُ الْعُرُوسَ أَجَلَّوْهَا جَلَاءً مَمْدُودًا،

وَجَلَّاهَا زَوْجُهَا وَصِيفًا، إِذَا أَعْطَاهَا، وَيُقَالُ: مَا جَلَّوْتُهَا؟

فَالْكَذَّاءُ. (الْحَرْبِيُّ ١: ١١٧)

يُقَالُ: جَلَّوْتُ بِصَرِي بِالْكُحْلِ جَلَّوًا، وَجَلَّوْتُ

السَّيْفَ جَلَاءً مَمْدُودًا. (الْحَرْبِيُّ ١: ١١٨)

يُقَالُ: جَلَا مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ جَلَاءً مَمْدُودًا، وَجَلَّ يَجْلَى

جَلَّوًا فِي مَعْنَى وَاحِدٍ، إِذَا خَرَجَ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ: أَجَلَّوْا:

انْكَشَفُوا. [تَمَّ اسْتَشْهَادُ بَشَرٍ] (الْحَرْبِيُّ ١: ١٢٨)

يُقَالُ: جَلَا يَجْلَى تَحْلِيَةً، وَهُوَ الطَّائِرُ إِذَا نَظَرَ. [تَمَّ

اسْتَشْهَادُ بَشَرٍ] (الْحَرْبِيُّ ١: ١٢٩)

اللُّعِيَانِيُّ: جَلَيْتُ الْفَضَّةَ: لَعَنَ فِي: جَلَّوْتُهَا.

(ابن سِيدَةَ ٧: ٥٠٧)

أَبُو عُثَيْبٍ: فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: «أَنَّهَا كَانَتْ تَكْرَهُ

الْجَلَاءَ» [تَمَّ اسْتَشْهَادُ بَشَرٍ] (الْحَرْبِيُّ ٥: ١٢٨)

ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَجْلُو الْمَصْرَ فَيَقْوِيهِ، أَوْ يَجْلُو الْوَجْدَ فَيُحْسِنُهُ.

(الْحَرْبِيُّ ٥: ١٢٩) [تَمَّ اسْتَشْهَادُ بَشَرٍ] (٣٦٦: ٢)

ابن الْأَعْرَابِيِّ: جَلَاءٌ عَنْ وَطْنِهِ فَجَلَا، أَي طَرَدَهُ

فَهَرَبَ، وَجَلَا أَيْضًا، إِذَا عَلَا، وَجَلَا إِذَا اكْتَحَلَ، وَالْجَلَا

مَقْصُورٌ، وَالْجَلَاءُ مَمْدُودٌ، وَالْجَلَا مَقْصُورٌ: الْإِثْمُ. [تَمَّ

اسْتَشْهَادُ بَشَرٍ] (الأَزْهَرِيُّ ١١: ١٨٥)

يُقَالُ لِلسَّيِّدِ: ابْنُ جَلَا. (الْمَوْهَرِيُّ ١: ٣٨٨)

أَبُو نَصْرٍ الْبَاهِلِيُّ: التَّجَلَّى: النَّظَرُ بِالْأَشْرَافِ.

(الأَزْهَرِيُّ ١١: ١٨٧)

الدِّيَنُورِيُّ: جَلَا التَّحَلَّى يَجْلُوهَا جَلَاءً: دَخَنَ عَلَيْهَا

لَا شِبَارَ الْعَسَلِ. (ابن سِيدَةَ ٧: ٥٤٨)

المُبَرِّدُ: قَوْلُهُ [تَعَلَّبَ فِي الشَّعْرِ]: كَالصَّغَرِ جَلَى:

تأويل التجلّي أن يكون يُحسّ شيئاً فيشوف إليه، هذا معنى «جلى».

قال العجاج: «تَجَلَّى البازي إذا البازي كسره» أي نظر. ويقال: تَجَلَّى فلان فلانة تَجَلَّى، واجتلاها اجتلاءً. أي نظر إليها وتأملها، والأصل واحد. (١: ٢٠٠)
والعرب تقول: جَلَّح الرجل يَجْلَح جَلْحًا، وجَلَّه يَجْلُه جَلًّا، وجَلَّي يَجْلَى جَلًى، والمعنى واحد. [ثم استشهد بشعر]

الغالي، يقال: هو ابن جلا، أي المنكشف المشهور الأمر. [ثم استشهد بشعر]

الأزهري: يقال: جلا القوم عن أوطانهم يَجْلُون، وأَجْلُوا يَجْلُون، وجَلُّوا يَجْلُون، إذا خرجوا من بلادهم إلى بلد، ومنه يقال: استعمل فلان على الجالية، والمجالية لغتان.

والجلاء، ممدود: مصدر جلا عن وطنه، ويقال: أجلاهم السلطان فأجَلُّوا وجَلُّوا، أي أخرجهم فخرجوا. وقيل لأهل الذمة: الجالية، لأنَّ عمر بن الخطاب أجلاهم عن جزيرة العرب - لما تقدّم من أمر النبي ﷺ فيهم - فسمّوا جالية، ولزمهم هذا الاسم أين حلّوا، ثم لزم كلّ من لزمته الجزيرة من أهل الكتاب بكلّ بلد، وإن لم يَجْلُوا عن أوطانهم، [إلى أن قال:]

وقد جَلَى يَجْلَى جَلًى، فهو أجلى.
والتجلّي الظلام انجلاءً، إذا انكشف.
ويقال للرجل إذا كان عالي الشرف، لا يَخْفَى مكانه: هو ابن جلا. [ثم استشهد بشعر]
ويقال: تَجَلَّى فلان مكان كذا، إذا علاه، والأصل:

تَجَلَّه. [ثم استشهد بشعر]

ويقال: أَخْبَرَنِي عن جلية الأمر، أي حقيقته. [ثم استشهد بشعر]

الصاحب: جلا الضيق السيف جلاءً، واجتلاءً لنفسه. وسيف جلى، أي جَلَّو. وجَلَّيتُ القضة وجَلَّوتُها.

والمناطقة تَجْلُوا العروس جَلْوَةً وجَلْوَةً، وجَلَّيتِ العروس إلى زوجها، وجَلَّوتُها فهي تَجْلَوَةٌ، واجتَلَّيتها. والمجلى بوزن «الحزبي»: الكوة من السطح لا غير، وسميت بذلك، لأنّه يَجْلَى منها إلى خارجها، أي يُنْظَرُ إليه. يقال: اجْتَلَّيته ونَظَرْتُ إليه.

وجَلَّات الرجل: صرّفته، وجلا به الأرض، أي رَمَتْها.

وأمر جَلَى: واضح، واجل الأمر، أي أوضحه. والجلالة: البيان والأمر الواضح، والجللاء: الأمر البين. وجَلَى الله عنه المرض.

وجَلَّيتُ عن الزمان والشيء، إذا كان مدفوناً فأظهرته.

وتَجَلَّيتُ الشيء: ظُفِرْتُ إليه، والبازي يَجْلَى تجليةً. وجاء فلان بغير جلية، أي بغير يقين. [ثم استشهد بشعر]

وجلا القيم والشرّ، إذا تكشّف وانجلى.
والجلا مفسور: الإجمد، سمّي به لأنّه يَجْلُو البصر.
وجبهة جَلَّواء، وهي الواسعة الحسنة.
ورجل أجلى وقد جَلَى يَجْلَى، وهو ذهاب شعر مقدم الرأس.

والجالي: مفاديم الرأس، الواحد: يَجَلَى.

وابن جلا: المشهور المعروف، وقيل: هو ابن جلا الليثي، وكان صاحب فتاوى.

وكاشفت الرجل وجاليته: بمعنى.

والجلاء ممدود: أن يجلو قوم عن بلادهم، أي يتحولون عنها ويدعونها، يقال: أجليناهم عن بلادهم فجلوا وأجلوا، أي تنحوا.

والجالية: هم أهل الذمة، والجسيح: الجوالي.

وجلى الرجل عن بلده.

واستعمل فلان على الجالة والجالية.

ويقال للقوم إذا كانوا مقبلين على شيء محدقين به ثم أفرجوا عنه، قيل: أجلوا عنه.

وأجليت عنه الهم، إذا فرجت عنه.

وأجلوا من قتل، بالألف لا غير.

وإذا عيت الانكشاف قلت: انجلت عنه الهموم، كما

تنجلي الظلمة. (٧: ١٧٨)

الخطابي: في نعت علي: «أنه كان أجلع» وهو الذي انحسر الشعر عن مقدم رأسه. فأما الأجل فهو الذي انحسر الشعر عن مقدم رأسه حتى يتصل بالصلعة. [تم استشهاد بشعر]

وفي نعت المهدي: أنه أجلى الجبهة. (٢: ١٩١)

البحروري: الجلي: نقيض الخفي، والجلية: الخبر اليقين.

والجالية: الذين جلوا عن أوطانهم، يقال: استعمل فلان على الجالية، أي على جزية أهل الذمة. والجالة أيضا مثل الجالية.

والجلاء بالفتح والمدة: الأمر الجلي، تقول منه: جلالي

الخير، أي وضع، [تم استشهاد بشعر]

والجلاء أيضا: الخروج من البلد، وقد جلوا عن

أوطانهم، وجلوتهم أنا، يستعدي ولا يستعدي. ويقال

أيضا: أجلوا عن البلد، وأجليتهم أنا، كلاهما بالألف.

وأجلوا عن القتل لا غير، أي أفرجوا عنه.

وجلوت، أي أوضعت وكشفت.

وجلا: اسم رجل، سمي بالفعل الماضي. [تم]

استشهد بشعر]

وجلوت بصري بالكحل. وجلوت هتي هتي، أي

أذهبت.

وجلوت السيف جلاء بالكسر، أي صقلت.

وجلوت المروس جلاء أيضا، عن أبي نصر،

وجلوة، واجلتها بمعنى، إذا ظرت إليها بجلوة.

والجلاء أيضا: كحل، [تم استشهاد بشعر]

وجلاها زوجها وصيفا، أي أعطاه، يقال:

ماجلوتها بالكسر؟ فيقال: كذا وكذا.

ويقال: ماجلأ فلان؟ أي بأي شيء يخاطب من

الأسماء والألقاب فيعظم به.

واجلتيت العمامة عن رأسي، إذا رفعتها مع طيها عن

جبينك.

والجلاء: انحسار الشعر عن مقدم الرأس، مثل

الجله، يقال منه: رجل أجلى بين الجلاء.

والجالي: متقدم الرأس، وهي مواضع الصلح.

وجلى ببصره تجلية، إذا رمى به، كما ينظر الصقر إلى

العبد. [تم استشهاد بشعر]

وجلا السيف والمرأة ونحوهما، جَلَوْا، وجَلَاءٌ؛
هقلها.

وجلا عينه بالكُحْل جَلَوْا وجَلَاء. والجلا: الكُحْل.
لأنه يَجْلُو العين، [ثم استشهد بشعر]

وجلا العروس على بملها جَلَوْهُ، وجَلَوْهُ، وجَلَوْهُ،
وجَلَاء، واجتلاها، وجَلَّاه.

وجَلَّاهازوجها وصيفة: أعطاه إياها في ذلك الوقت،
وجلَّوها: ما أعطاه، وقيل: هو ما أعطاه من غُرَّة أو
دراهم.

واجتل الشيء: ظر إليه، وجَلَى ببصره: رمى،
وجَلَى البازي عَجَلًا، وعَجَلِيَّة: رفع رأسه ثم نظر. [ثم
استشهد بشعر]

وجَلَّته جَلَّواء: واسعة، والشاء جَلَّواء: مُضْجِيَّة،
وليلة جَلَّواء: مُضْجِيَّة مضية.

والجلا: انحسار مقدم الشَّعر، وقيل: هو دون
الصلع، وقيل: هو أن يبلغ انحسار الشَّعر نصف الرأس.
وقد جَلَى جَلًا، وهو أَجَلَى.

وقيل: الأَجَلَى: الحسن الوجه الأَنْزَع.
وابن جَلَا: الواضح الأمر. وابن جَلَا اللَّيْثِي، سمي
بذلك لوضوح أمره، وابن أَجَلَى: كابن جَلَا. [ثم استشهد
بشعرين]

وما أَقَمْتُ عنده إلا جَلَاء يوم، أي بياضه.
وجلى الله عنك، أي كشف، يقال ذلك للمريض.
وأَجَلَى يعدو: أسرع بعض الإسراع.
وأَجَلَى: موضع بين قَلْبَجَة ومطلع الشَّمس، فيه
عُضْبَاتٌ حُمْر، وهي تُبَت النَّصِي والصُّلْيَان.

ويقال أيضًا: جَلَى الشيء، أي كشفه، وهو يُجَلَى عن
نفسه، أي يُعَبَّر عن ضميره. وأَجَلَى عنه الهم، أي
انكشف. وتَجَلَّى الشيء، أي تكشف.

وتَجَلَّينا، أي انكشف حال كل واحد منا لصاحبه.
وجَلَّوى: اسم فرس خُفَّاف بن تَذْبَه. (٢٣٠٣: ٦)
نحوه الرَّازِي. (١٢٤)

ابن فارس: الجيم واللام والحرف المعتل أصل
واحد، وقياس مطرود، وهو انكشاف الشيء وبروزه.
يقال: جَلَّوت العروس جَلَّوَةً وجَلَاءً، وجَلَّوت السيف
جَلَاء. [ثم ذكر بعض الأقوال المتقدمة] (١٦٨: ١)

الهُرَوِيُّ: في الحديث: «إنكم ثُبَايون معتدا على أن
سبحتم بأروا العرب والمعجم مجلية أي حرمًا مُخْرِجَةً عن الدار
والمال.

والعرب تقول: اختاروا، فإما حرب مجلية وإما سلم
مُخْزِيَّة، أي إما حرب ودمارٌ وخروج عن الدار، وإما
صلح وقرار على صغار. [ثم استشهد بشعر] (٢٨٧: ١)
نحوه الزَّمَخْشَرِيُّ. (الفائق ١: ٢٢٥)

ابن سيده: جلا القوم عن الموضع، وعنه جَلَّوْا
وجَلَاء، وأَجَلَّوْا.
س. وفَرَّقَ أَبُو زَيْدَ بينهما، لُحْقال: جَلَّوْا من الخسوف،
وأَجَلَّوْا من الجَدْب.

وأَجَلَّاهم هو، وجَلَّاهم، لغة، وكذلك: اجتلاهم.
[ثم استشهد بشعر]

وجَلَّوَةُ التحل: طردُّها بالدخان.
وجَلَا الأمر، وجَلَّاه، وجَلَى عنه: كشفه وأظهره،
وقد انجلى، وتَجَلَّى، وأمر جَلَى: واضح.

وجَلَوَى، مقصور: قرية. وجَلَوَى: غرس خُفاف بن نُدْبَةَ. [ثم استشهد بشعر]

وجَلَوَى، أيضًا: غرس قُرَواش بن عوف، وجَلَوَى، أيضًا: غرس لبني عامر. (٥٤٨: ٧)

الطُّوسِيّ: والجلَاء: الانتقال عن الديار والأوطان للبلَاء. وقيل: هو الفرار عن الأوطان، يقال: جَلَا القوم عن منازلهم جَلَاءً، وأجلبتهم إجلَاءً. (٥٦٠: ٩١)
نحو: الطُّوسِيّ. (٢٥٦: ٥)

الزَّاهِب: أصل الجَلَوَى: الكشف الظاهر، يقال: أجلبت القوم عن منازلهم فجَلَوُوا عنها، أي أبرزتهم عنها، ويقال: جَلَاء. [ثم استشهد بشعر]

وقال الله عز وجل: ﴿وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبْتُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾، ومنه جَلَالِي وغيره، وخبرٌ جَلِيّ، وقياسٌ جَلِيّ، ولم يُسمَّ فيه «جال».

وجَلَوْتُ العروس جَلَوَةً، وجَلَوْتُ السيف جَلَاءً، والسماء جَلَوَاءً، أي مُصَيِّبَةً.

ورجل أجلى: انكشف بعض رأسه عن الشعر، والتجلى قد يكون بالذات، نحو: ﴿وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّى﴾ اللّيل: ٢، وقد يكون بالأمر والفعل، نحو: ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾ الأعراف: ١٤٣.

وقيل: فلان ابن جلا، أي مشهور، وأجلوا عن قتل إجلَاءً. (٩٦)

نحو: الفيروزبادي، (بصائر ذوي التمييز ٢: ٣٨٩) الزَّمْعَشَرِيّ: جَلِيَّتُ فلانة على زوجها أحسن جَلَوَةً فاجتلاها وتجلّاه.

وأعطى العروس جَلَوَتها وجَلَوَتها، وهي ما يعطيها عند الزفاف. ويقال: ما جَلَوَتكَ؟ فتقول: وصيف، ونظرتُ إلى مجالها.

وجَلَا الصَّيْقَل السيف والمرأة جَلَاءً، ومراة مجلّوة، وسبي عند الجلاء، وهذا دواء يجلو البصر.

وجَلَالِي الشَّيْء والتجلى وتجلّى، وجَلَاء لي فلان، وجَلَوَا عن بلادهم جَلَاءً، ووقع عليهم الجلاء، وأجلبتاهم عنها وجَلَوْنَاهُم.

ويقال للقوم إذا كانوا مقبلين على شيء محدقين به ثم انكشفوا عنه: قد أفرجوا عنه وأجلّوا عنه، يقال: أجلّوا عن قتل، ورجل أجلى الجبين وبه جَلَاء.

ومن الجَلَاء: هو ابن جَلَا، للرجل المشهور، أي ابن رجل وضع أمره وشهره.

وما جَلَاؤُكَ أي ما سحك؟ وما ألفت عنده إلا جَلَاء يوم واحد، أي بياضه.

وانجلت عنه الهموم، وقد أجلّوا الهموم بكذا، وجَلَا الله عنك المرض.

وهذا أمر جَلِيّ، غير خفيّ، وأخبرني عن جليلة الأمر، وهي ما ظهر من حقيقته، (أساس البلاغة: ٦٣) ذكر المهدي من ولد الحسن رضي الله عنهما، فقال: رجل أجلى الجبين، ألقى الأنف، حشم البطن، أزيل الثغرين، أفلج الثنايا، بقينه اليمنى شامة.

الجلأ: ذهب شعر الرأس إلى نصفه، والجلع: دونه، والجلّة: فوقه. (الفائق ١: ٢٣٠)

أبو الدرداء رضي الله عنه: «إن القلب يدثر كما يدثر السيف، فجلاؤه ذكر الله»

انكشفت وخرجت من الكسوف، يقال: تَجَلَّتْ واتجهلت، وقد تَكَرَّرَ في الحديث. [إلى أن قال:]

ومنه حديث الخوض: «يرد علي رهط من أصحابي فَيَجْلُونَ عن الخوض» هكذا روي في بعض الطرق، أي يُنْقَوْنَ وَيُطْرَدُونَ، والزواية بالحاء المهملة والهمز.

وفي حديث الكسوف: «فَقَعْتُ حَتَّى تَجَلِّيَ الْغَشْيُ» أي غَطَّانِي وَغَشَّانِي. وأصله: تَجَلَّلَنِي، فَأَبْدَلْتُ إِحْدَى اللَّامَاتِ أَلْفًا، مِثْلَ تَطَلَّى وَتَطَلَّى لِي تَطَلَّنَ وَتَمَطَّطَ.

ويجوز أن يكون معنى «تَجَلِّيَ الْغَشْيُ» ذهب بقوِّي وصبري، من الجلاء، أو ظهر لي وبان علي. (١: ٢٩٠) الْفَيُومِي: جَلَوْتُ العروس جَلْوَةً - بالكسر - والفتح لغة - وجلاء مثل كتاب، واجتليتها مثله. وَجَلَّيْتُ السَّيْفَ وَغَوَّ: كَشَفْتُ صَدَاءَ جَلَاءٍ أَيْضًا.

وجلاء الجبل للناس جلاء بالفتح والمد: وضع وانكشف، فهو جلي. وَجَلَوْتُهُ: أَوْضَحْتُهُ، يَتَعَدَّى وَلَا يَتَعَدَّى.

وَجَلَوْتُ عَنِ الْبَلَدِ جَلَاءً بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ أَيْضًا: خَرَجْتُ، وَأَجَلَيْتُ مِثْلَهُ.

ويستعمل الثلاثي والزباضي متعديين أَيْضًا، فيقال: جَلَوْتُهُ وَأَجَلَيْتُهُ، والماعل من الثلاثي: جال، مثل قاص، والجهاضة: جالية.

ومنه قيل لأهل الذَّمَّة الَّذِينَ أَجْلَاهُمْ عَمْرُ رُحِي اللَّهِ عَنْهُ عَنِ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ: جالية، ثُمَّ نُقِلَتْ الْجَاهِلِيَّةُ إِلَى الْجَزِيرَةِ الَّتِي أُغْذِتْ مِنْهُمْ، ثُمَّ اسْتَعْمِلَتْ فِي كُلِّ جَزِيرَةٍ تُؤْخَذُ، وَإِنْ ^(١) لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهَا جَلَاءً عَنِ وَطَنِهِ، فيقال:

الجلاء: مصدر كالتَّعَالَى، ويحتمل أن يراد ما يُجَلَّى بِهِ. (الفائق ١: ٤١١)

الطُّبْرُسِيُّ: التَّجَلَّى: الظُّهُورُ، وَيَكُونُ نَارَةً بِالظُّهُورِ، وَنَارَةً بِالذَّلَالَةِ. [ثم استشهد بشعر] (٢١: ٤٧٤)

المَدِينِيُّ: فِي حَدِيثِ ابْنِ سِيرِينَ: «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجَلَّى الرَّجُلُ أَمْرَاتُهُ شَيْئًا ثُمَّ لَا يَبْقَى بِهِ». يقال: جَلَّى الرَّجُلُ أَمْرَاتَهُ وَصِفَاتَهُ: أَعْطَاهَا إِيَّاهُ، وَيُقَالُ: مَا جَلَوْتَهَا؟ أَيْ مَا أَطْلَيْتَهَا عِنْدَ جَلَوْتِهَا، وَمَا تُعْطَى جَلْوَةً أَيْضًا.

في صفة المهدي: «أَجَلَى الْجَنَّةِ» الْأَجَلَى وَالْأَجْلَحُ وَالْأَجَلَّةُ: الْخَفِيفُ مَا بَيْنَ الْفَرْعَتَيْنِ، وَجَنِيَّةُ جَلْوَاءٍ، وَاسْمُ حَسَّةٍ وَهُوَ الْيَانِ.

وقيل: الجلاء: ذهاب الشَّرِّ إِلَى نَحْوِهِ، وَالْمِصْلَحُ دُونَهُ، وَالْمَكَّةُ فَوْقَهُ.

وفي حديث أم سلمة: «كَرِهْتُ لِلْمُجْدَلِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْجَلَاءِ» وَهُوَ الْإِتْمِدُ. لِأَنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ.

وقال الجبَّانُ: الجلاء، بالمد والقصر: ضرب من الكحل، وذكره بفتح الجيم، قال: وقيل: هو الحلاء بالحاء.

في حديث أبي شجرة، عن عبد الله بن عمر مرفوعًا: «إِنَّ رَبِّي عَزَّوَجَلَّ، قَدْ رَفَعَ لِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا جَلِيَانًا مِنْ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ» بِتَشْدِيدِ اللَّامِ، أَيْ إِظْهَارًا وَكَشْفًا، وَعَلَى وَزْنِهِ: الصُّلَيَانُ «فِيْلَيَان» مِنَ الْجَلَاءِ أَيْضًا. (١: ٣٤٤)

ابن الأثير: في حديث كعب بن مالك: فجلا رسول الله ﷺ للناس أمرهم ليتأهبوا أي كشف وأوضح.

ومنه حديث الكسوف: «حَتَّى تَجَلَّتِ الشَّمْسُ» أَيْ

(١) هذا هو الصحيح، وفي الأصل: وإن يكن.

استعمل فلان على الجالية: والجمع: الجوالي.

وأجلى القوم عن القتل: تفرقوا عنه، بالالف لاغير، قاله ابن فارس. وقال الفارابي أيضًا: «أجلوا عن القتل: انفرجوا».

وأجلوا مترهم، إذا تركوه من خوف، يستعدى بنفسه، فإن كان لغير خوف تعدى بالحرف، وقيل أجلوا عن مترهم.

وتجلى الشيء: انكشف. (١٠٦، ١)

الفيروزبادي: جلا القوم عن الموضع ومنه جلوا وجللاء، وأجلوا: تفرقوا، أو جلا من الخوف وأجلى من الجذب، وجلاء الجذب وأجلاء واجتلاء.

وجلا النعل جلأ: دخن عليها لينتار المسيل والسيف والمرأة جلوا وجللاء: صقلها، والهم عن أذهبه، وفلانًا الأمر: كشفه عنه كجلأ وجلن عنه: وفد انجلي وتجلي، وبثويه: رمى به.

وجلا: علا، والمروس صلى عليها جلوة ويُنثت، وجلأ ككتاب، واجتلاها: عرضها صلبه تجلوة، وحلاها وجلأها زوجها وصيفة أو غيرها: أعطاها إياها في ذلك الوقت، وجلوتها بالكسر: ما أعطاها. واجتلاء: ظهر إليه.

والجلأ كسماء: الأمر الجلي، وأقنت جلاء يوم: بياضه، وبالكسر: الكحل أو كحل خاص، وجلت بصره تجلية: رمى، والبازي تجلية وتجليًا: رفع رأسه ثم ظهر.

والجلأ مقصورة: انحسار مقدم الشمر أو نصف الرأس أو هو دون الصلح، جلبي كرضي جلا، والتحت

أجلى وجلوا.

وجبهة جلوا: واسعة، وساء جلوا: مُصحية.

والأجلى: الحسن الوجه الأنزع، وابن الجلاء:

الواضح الأمر كابن أجلى، ورجل معروف.

وأجلى يفتدو: أسرع، وموضع.

وجلوى كشكرى: قرية وأفراس.

والجلي كفتي: الواضح.

وفلته من أجلاك ويكسر، أي من أجلك.

والجالية: أهل الذمة، لأن عمر رضي الله تعالى عنه

أجلاهم عن جزيرة العرب.

وماجلأه بالكسر، أي بماذا يخاطب من الألقاب

المحسنة.

وأجلول: خرج من بلد إلى بلد، ومحمد بن جلوان.

وجلوان بن سمرة وبكسر حدثان، وابن الجلاء مشددة

مقصورة من كبار الصوفية.

الجلي كعذي: الكوة من السطح لاغير.

وجليت الفضة: جلوتها، والله يجلي الساعة: يظهرها.

وتجلي كذا: علا، والشيء: ظهر إليه.

والمجلي: السابق في الحتبة. (٣١٤: ٤)

منجمل اللغة: جلا القوم عن المكان «سمايسمو»:

خرجوا عنه إل غير، والمصدر: الجلاء، بمعنى الخروج.

وجلا الأمر يحلوه، وجلأه يحلّيه تجلية: كشفه

وأظهره.

وتجلي الشيء: تكشف وبان وظهر. (٢٠٣: ١)

نحوه محمد إسماعيل إبراهيم. (١١٠: ١)

الغذائتي: يجلى المرأة والفضة والسيف ونحوها

وَيَجْلِيهَا وَيَحْطُونَ مِنْ يَقُولٍ: فَلَنْ يَجْلِي الْمَرْأَةَ وَالْقِطْعَةَ
وَالسَّيْفَ وَنَحْوَهَا، أَيْ يَكْشِفُ صَدَأَهَا وَيَصْفِيهَا.
وَيَقُولُونَ: إِنَّ الصَّوَابَ هُوَ: يَجْلُوها ابن السَّكَيْتِ فِي
«إِصْلَاحِ النَّطْقِ» وَالصُّحَاغِ، وَمَعْجَمِ مَقَايِيسِ اللَّغَةِ،
وَمَفْرَدَاتِ الرَّاغِبِ الْأَصْفَهَانِيِّ، وَالْأَسَاسِ، وَالْمَخْتَارِ،
وَاللَّسَانِ، وَالْمَصْبَاحِ، وَتَذَكُّرَةِ عَلِيِّ بْنِ وَلَكِنْ:
يُمَيِّزُ الْفَعْلَيْنِ «يَجْلُوها وَيَجْلِيها» كِلَيْهِمَا: الْقَامُوسُ،
وَالنَّجَاحُ، وَالْمَذَى، وَحَيْطُ الْحَيْطِ، وَأَقْرَبُ الْمَوَارِدِ، وَالْمَتْنِ،
وَالْوَسِيطِ.

وَأَكْتَفَى ابْنُ السَّكَيْتِ، فِي «تَهْدِيبِ الْأَلْفَاظِ» بِقَوْلِهِ:
أَجْلَى: انْكَشَفَ.

وَالْفَعْلَانِ «جَلَا، وَأَجْلَى» بِأَتْيَانِ مُتَعَدِّينِ أَيْضًا، كَمَا
تَقُولُ الْمُعْجَمَاتُ:

جَلَا جَيْشًا الْأَعْدَاءُ عَنِ الْمَدِينَةِ.
أَجْلَى جَيْشًا الْأَعْدَاءَ عَنِ الْمَدِينَةِ.

أَجْلَى عَنَّا الْهَمُّ، تَجَلَّى عَنَّا الْهَمُّ.
وَيَحْطُونَ مِنْ يَقُولٍ: أَجْلَى: انْكَشَفَ،
مُعْتَمِدِينَ عَلَى أَنَّ مَعْجَمَ مَقَايِيسِ اللَّغَةِ، وَمَفْرَدَاتِ
الرَّاغِبِ الْأَصْفَهَانِيِّ، وَالْمَصْبَاحِ أَهْمَلُوا ذِكْرَ الْفِعْلِ «أَجْلَى».
وَلَكِنْ:

ذَكَرَ جُمْلَةً: أَجْلَى عَنْهُ الْهَمُّ، كُلٌّ مِنَ الصُّحَاغِ،
وَالْأَسَاسِ، وَالْمَخْتَارِ، وَاللَّسَانِ، وَالْقَامُوسِ، وَالنَّجَاحِ،
وَالْمَذَى، وَحَيْطُ الْحَيْطِ، وَأَقْرَبُ الْمَوَارِدِ، وَالْمَتْنِ، وَالْوَسِيطِ.

وَتَقُولُ الْمُعْجَمَاتُ: إِنَّ جُمْلَةً: تَجَلَّى عَنَّا الْهَمُّ، تَحْمِلُ
مَعْنَى جُمْلَةً: أَجْلَى عَنَّا الْهَمُّ، أَوْ جَلَا عَنَّا الْهَمُّ. (١٢٥)

السُّطُطْفَوِيُّ: الْحَقِيقَةُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ: هِيَ
الْانْكَشَافُ، وَهُوَ نَقِیضُ الْخَفَاءِ، كَمَا أَنَّ الظُّهُورَ خِلَافَ
الْبُطُونِ.

أَنَا فَعَلَهَا فَهُوَ:
١- جَلَاها يَجْلُوها جَلَوْا وَجَلَاءٌ، فَهِيَ: مَجْنُونَةٌ.
٢- جَلَى الْمَرْأَةَ وَنَحْوَهَا يَجْلِيها جَلِيًا وَجَلَاءٌ، فَهِيَ:
مَجْلِيَّةٌ.
وَيَحْطِي حَيْطُ الْحَيْطِ وَمَتْنُ اللَّغَةِ بِفَتْحِهَا الْجِسْمَ فِي
الْمَصْدَرِ: جَلَاءٌ، وَالصَّوَابُ كَسَرُهَا: جَلَاءٌ.
جَلَا الْعَدُوَّ أَوْ (جَلَا الْجَيْشَ الْعَدُوَّ) عَنِ الْمَدِينَةِ، أَجْلَى
الْعَدُوَّ أَوْ (أَجْلَى الْجَيْشَ الْعَدُوَّ) عَنِ الْمَدِينَةِ.
وَيَحْطُونَ مِنْ يَقُولٍ: أَجْلَى الْعَدُوَّ عَنِ الْمَدِينَةِ.
وَيَقُولُونَ: إِنَّ الصَّوَابَ هُوَ: جَلَا الْعَدُوَّ عَنِ الْمَدِينَةِ، لِأَنَّ
الْفِعْلَ أَجْلَى مُتَعَدٍّ، إِذَا جَاءَ فِي:
أ- مَعْجَمِ مَقَايِيسِ اللَّغَةِ: أَجْلِيَّتُهُمْ أَنَا إِجْلَاءٌ.
ب- فِي مَفْرَدَاتِ الرَّاغِبِ الْأَصْفَهَانِيِّ: أَجْلِيَّتُ الْقَوْمِ
عَنْ مَنَازِلِهِمْ.

ج- فِي الْأَسَاسِ: ١- أَجْلِيَّتَاهُمْ عَنْ بِلَادِهِمْ

٢- أَجْلَوْا الْهَمَّ بِكَذَا (بِجَهَانِ).

وَلَكِنْ:

وَلَكِنْ:

وَلَكِنْ:

وَلَكِنْ:

وَلَكِنْ:

وَلَكِنْ:

وَلَكِنْ:

وَلَكِنْ:

ثم إن إطلاق الانكشاف في مورد رفع الستر والمانع، يقال: كشف الستر والسوء، وانكشف الرجز والعذاب. فتحلّى «انكشف» هو المانع والستر، وهذا بخلاف «الجلاء» فتعلقه نفس الجلاء، فتفسيره بالانكشاف أو الظهور أو بظليهما من باب ضيق في اللفظ. (١٠٩: ٢)

النصوص التفسيرية

الجلاء

وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبُهمُ فِي الدُّنْيَا
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ ثَارٍ. المشر: ٣

أبن عباس: (الجلاء) (الجلاء). الخروج من المدينة إلى الشام. (٤٦٣)

و(الجلاء): إخراجهم من أرضهم إلى أرض أخرى. (الطبري ٣٨: ٣١)

كان رسول الله ﷺ قد حاصرهم حتى بلغ منهم كمل مبلغ فأعطوه ما أراد منهم، فصالحهم على أن يقيم لهم دماءهم وأن يخرجهم من أرضهم وأوطانهم، ويُسيرهم إلى أذرعات الشام، وجعل لكل ثلاثة منهم بغيراً وسفاه. نحوه الضحاك. (الطبري ٣٨: ٣٢)

فتادة: خروج الناس من البلد إلى البلد.

(الطبري ٣٨: ٣٦)

زيد بن علي عليه السلام: معناه الخروج من أرض إلى أرض وهو الحشر، ويقال: القتل. (٤٦٢)

الزهرري: كان التضيير من سبط لم يُصحبهم جلاء فيما مضى، وكان الله قد كتب عليهم الجلاء ولولا ذلك

لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي. (الطبري ٣٨: ٣٦)
نحوه الميبدي. (١٠: ٣٥)

أبو يعلى: فقد دلت هذه الآية على جواز مصالحة أهل الحرب على الجلاء من ديارهم، من غير سبي، ولا استرقاق، ولا جزية، ولا دخول في ذمة. [ثم أدام الكلام في نسخه وشرائطه] (ابن الجوزي ٨: ٢٠٦)

الطبري: «وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ» من أرضهم وديارهم «لَعَذَّبُهمُ فِي الدُّنْيَا» بالقتل والسبي، ولكنه رفع العذاب عنهم في الدنيا بالقتل، جعل عذابهم في الدنيا الجلاء «وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ ثَارٍ» مع ما حل بهم من الحز في الدنيا بالجلاء عن أرضهم وديارهم. (٣٨: ٣٦)

الهاوذي: فيه وجهان:

أحدهما: يعني بـ(الجلاء): العناء «لَعَذَّبُهمُ فِي الدُّنْيَا» بالسبي.

والثاني: يعني بـ(الجلاء): الإخراج عن منازلهم «لَعَذَّبُهمُ فِي الدُّنْيَا» يعني بالقتل، قاله عروة.

(٥٠٦: ٥)

الطوسي: معناه لولا أن الله كتب في اللوح المحفوظ بما سبق في علمه، أنهم يحلون من ديارهم، يعني اليهود، «لَعَذَّبُهمُ فِي الدُّنْيَا» بعذاب الاستئصال. (٩: ٥٦٠)

نحوه الطبرسي. (٥: ٢٥٨)

الواحدي: قضى عليهم أنهم يخرجون من أوطانهم إلى الشام وغير.

البغوي: الخروج من الوطن «لَعَذَّبُهمُ فِي الدُّنْيَا» بالقتل والسبي، كما فعل بيتي قريظة. (٥: ٥٣)

فإن قيل: إن (لَوْلَا) تعيد انتفاء الشيء لثبوت غيره، فيلزم من ثبوت الجلاء عدم التعذيب في الدنيا، لكن الجلاء نوع من أنواع التعذيب، فإذا يلزم من ثبوت الجلاء عدمه وهو محال.

قلنا: معناه ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا بالقتل، كما فعل بإخوانهم بني قريظة، وأما قوله: ﴿وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ ثَائِرٌ﴾ فهو كلام مبتدأ وغير مطوف على ما قبله؛ إذ لو كان مطوقاً على ما قبله، لزم أن لا يوجد، لما بينا أن (لَوْلَا) تقتضي انتفاء الجزاء لحصول الشرط.

القرطبي: أي لولا أنه قضى أنه سيجلهم عن النار، وأنهم يكون مدة غيؤمن بعضهم ويولد لهم من يؤمن ﴿لَقَدْ جِئْتُمْ فِي الدُّنْيَا﴾ أي بالقتل والسي، كما فعل بني قريظة.

الشريبي: أي المخرج من ديارهم، والجولان في الأرض، فأما معظمهم فأجلهم بخت نصر من بلاد الشام إلى العراق، وأما هؤلاء فحباهم الله تعالى بمهاجرة رسول الله ﷺ من ذلك الجلاء، وجمعه على يده ﷺ، فأجلهم فذهب بعضهم إلى خيبر وبعضهم إلى الشام، مرة بعد مرة.

البروسوي: أي المخرج من أوطانهم على ذلك الوجه العظيم، وقد سبق الكلام في (الجلاء).

(لَوْلَا) امتناعية وما بعدها مبتدأ، فإن (أَنْ) مخففة من الثقيلة، اسمها ضمير الشأن المقدر، أي ولولا أنه، و(كُتِبَ اللهُ) خبرها، والجملة في محل الرفع بالابتداء.

نحوه التضاوي (٢: ٤٦٤)، والنسفي (٤: ٢٢٩)، والمخازن (٧: ٤٩)، وأبو السحود (٦: ٢٢٥)، والكاظمي (٥: ١٥٤)، وشبر (٦: ١٨٤)، والقاسمي (١٦: ٣٥٧٥) الزمخشري: فلولاً أنه كتب عليهم الجلاء واقتضته حكمته ودعاه إلى اختياره أنه أشق عليهم من الموت، ﴿لَقَدْ جِئْتُمْ فِي الدُّنْيَا﴾ بالقتل، كما فعل بإخوانهم بني قريظة.

نحوه ابن الجوزي، ابن عطية: أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه كتب على بني إسرائيل جلاء، وكانت بنو النضير ممن حلّ بالمجاز بعد موت موسى ﷺ بسير، لأنهم كانوا من الجيش الذي رجع، وقد حصوا في أن لم يقتلوا الغلام ابن ملك العماليق لجماله وعقله، وقد كان موسى ﷺ قال لهم: لا تستحبوا أحداً، فلما رجع ذلك الجيش إلى بني إسرائيل بالشام وجدوا موسى ميتاً، وقال لهم بنو إسرائيل: أنتم عصاة، والله لا أدخلتم علينا بلادنا، فقال أهل ذلك الجيش عند ذلك: ليس لنا أحب من البلاد التي علينا أهلها، فانصرفوا إلى المجاز فكانوا فيه، فلم يمر عليهم الجلاء الذي أجراه بخت نصر على أهل الشام. وقد كان الله تعالى كتب في الأزل على بني إسرائيل جلاء، فنالهم هذا الجلاء على يدي محمد ﷺ، ولولا ذلك ﴿لَقَدْ جِئْتُمْ فِي الدُّنْيَا﴾ بالسيف والقتل، كأهل بدر وغيرهم.

نحوه أبو حيان، الفخر الرازي: معنى (الجلاء) في اللغة: الخروج من الوطن والتحول عنه.

بمعنى ولولا كتاب الله عليهم الجلاء واقع في علمه أو في لوحه ﴿لَعَذَابُهُمْ فِي الدُّنْيَا﴾ بالقتل والسبي، كما فعل بني قريظة من اليهود.

قال بعضهم: لما استحقوا بجرائمهم العظيم قهراً عظيماً، أخذوا بالجلاء الذي جعل عديلاً لقتل النفس، لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ اقْتُلُوا مَنْ دِيَارِكُمْ فَاقْبَلُوهُ إِلَّا قَبِيلُ مِنْهُمْ﴾ النساء، ٦٦، مع أن فيه احتمال إيمان بعضهم بعد مدة، وإيمان من يتوَلَد منهم.

الآلوسي: [أخو الثرطبي وأضاف:]

ويقال فيه: الجلاء مهجوراً من غير ألف كالتبأ، وبذلك قرأ الحسن بن صالح وأخوه علي بن صالح وطليحة، و(أن) مصدرية لا مخففة، واسمها ضمير نأن - كما هو في عبارة «الكشاف» - وقد صرح بذلك الرضوي (٢٨٠: ١٢) **الطَّبَّاطِبَائِي**: الجلاء: ترك الوطن، وكتابة الجلاء عليهم: قضاؤه في حقهم، والمراد بعذابهم في الدنيا: عذاب الاستئصال أو القتل والسبي.

والمعنى ولولا أن قضى الله عليهم الخروج من ديارهم وترك وطنهم، لعذبهم في الدنيا بعذاب الاستئصال أو القتل والسبي، كما فعل بني قريظة، وهم في الآخرة عذاب النار.

عبد الكريم الخطيب: أي إن هؤلاء القوم الذي كتب الله عليهم الجلاء، وقضى عليهم به، لو نظروا إلى المستقبل القريب، ورأوا مأسوف يحلّ بإخوانهم من بني قريظة، من قتل، إذن لحمدوا الله وشكروا له، أن كان الجلاء هو الجزء الذي أخذوا به، فأجلوا عن المدينة،

فكان بعضهم في خير، وبعضهم في الشأم.

وهذا يعني أن اليهود في الجزيرة العربية كانوا يومئذ بين أمرين من أمر الله: إمّا الجلاء، وإمّا القتل والسبي، وأن أحسنهم حظاً من كتب عليهم الجلاء. وفي هذا إرهاب بالبقية الباقية من اليهود في المدينة، وأنهم إذا لم يجلوا عنها، عذبوا في الدنيا بالقتل والسبي. أمّا في الآخرة فلهم جميعاً عذاب النار.

مكارم الشيرازي: بدون شك فإن الجلاء عن الوطن، وترك قسم كبير من رؤوس الأموال التي جهدوا جهداً بليغاً في الحصول عليها، هو بمحض ذاته أمر مؤلم لهم، وبناء على هذا، فإن الآية إن لم تقصد هذا العذاب، فإنّنا نلاحظ أنهم عذاباً آخر هو القتل أو الأسر بيد المسلمين، **لَا أَنْ أَفْهَ سَبْحَانَهُ** أراد لهم التيه في الأرض والتشرد في العالم، لأنّ هذا أشدّ ألماً وأسى على نفوسهم، إذ كلّما تذكروا أرضهم وديارهم ومزارعهم - وبساتينهم التي أصبحت بيد المسلمين، وكيف أنهم شرّدوا منها بسبب نفرضهم العهد ومؤامراتهم ضدّ رسول الله ﷺ، ممّا سبّب حرمانهم من تلك النعم - فإنّ ألمهم وحزنهم ومتاعبهم سضاعف، وبخاصّة على المستوى النفسي.

نعم إن الله أراد لهذه الطائفة المغرورة والمخدوعة والذين لا عهد لهم أن يتبلّ بثل هذا المصير البائس.

(١٨: ١٦٢)

(٣٣: ١٠٠)

نحوه فضل الله.

جَلَّيَا

وَالْتَهَارَ إِذَا جَلَّيَا.

الشمس: ٢

الْمَيْثِدِي: المَاء راجعة إلى الأرض، أي جلى
الأرض، أو إلى الشمس، أي جلى الشمس وكشفها
بإضاءتها؛ وذلك لأن الشمس إنما يتبين إذا انبسط النهار.
(٥٠٥: ١٠)

الرَّمَحْشَرِي: عند انتفاخ النهار وانبساطه، لأن
الشمس تتجلى في ذلك الوقت تمام الانبلاء.

وقيل: الضمير للظلمة أو للدنيا أو للأرض، وإن
لم يجرها ذكر، كقولهم: أصبحت باردة، يريدون الغداة،
وأرسلت، يريدون السماء إذا ينشأها هتفب وتظلم
الآفاق، [ثم بحث حول واو اللفظ في هذه الآيات]

(٢٥٨: ٤)

الْمِنْ قَطِيَّة: معناه كشف وضوى، والفاعل به (جلا)
من هذه التأويلات (النهار)، ويحتمل أن يكون الفاعل
الله تعالى، كما أنه قال: والنهار إذا جلى الله الشمس،
فأقسم بالنهار في أكمل حالاته. (٤٨٨: ٥)

الْمِنْخَرِ الْإِزَارِي: [ذكر الوجهين في ضمير (جلىتها)]
كما تقدم عن الرَّمَحْشَرِي [١٩٩: ٣١]

أَبُو حَيَّان: [ذكر قول الرَّمَحْشَرِي وناقشه في واو
اللفظ وأطال الكلام] (٤٨: ٨)

الْمِنْخَرِ الْإِزَارِي: جلى الشمس فأنها تتجلى، إذا انبسط
النهار أو الظلمة أو الدنيا أو الأرض، وإن لم يجر ذكرها
للملم بها. (٥٦١: ٢)

نحوه التَّنْصِي (٤: ٣٦٠)، والتَّنْصِي (٤: ٥٤١)،
وأبو السعود (٦: ٤٣٣).

أين كثر، [نقل كلام الطَّبْرِي ثم قال:]
قلت: ولو أن هذا الفاعل تأول ذلك بمعنى «والنهار

مُجَاهِد: أضاءها. (المأوردي ٦: ٢٨٢)

قَتَادَةَ: إذا غشيا النهار. (الطَّبْرِي ٣٠: ٢٠٨)

الْقَرَاء: جلى الظلمة، فجاز الكناية عن الظلمة
ولم تذكر، لأن معناها معروف، ألا ترى أنك تقول:
أصبحت باردة، وأمسيت باردة، وهبت شهلاً، فكفى عن
مؤنثات لم يجر هن ذكر، لأن معناها معروف. (٢٦٦٣)
نحوه الزَّجَّاج. (٥: ٣٣٢)

الطَّبْرِي: [نقل قول القراء ثم قال:]

والصواب عندنا في ذلك ما قاله أهل العلم الذين
حكينا قولهم، لأنهم أعلم بذلك، وإن كان للذي قاله من
ذكرنا قوله من أهل العربية وجه. (٣٠: ٢٠٨)

المأوردي: فيه وجهان:

أحدهما: أضاءها، يعني الشمس لأن ضوءها
بالنهار يُجلى ظلمة الليل.

الثاني: أظهرها، لأن ظهور الشمس بالنهار. [ثم
استشهد بشعر]

ويحتمل ثالثاً: أن النهار جلى ما في الأرض من
حيوانها حتى ظهر لاستناره ليلاً وانتشاره نهاراً.

(٦: ٢٨٢)

الطُّوسِي: قسم آخر بالنهار إذا جلاها، يعني
الشمس بضوئها المبين بمرمها. [ثم ذكر قول القراء]

(١٠: ٣٥٧)

نحوه الطَّبْرِي.

الواحدِي: جلى الظلمة وكشفها، وجازت الكناية

عن الظلمة وإن لم تذكر، لأن المعنى معروف. (٤٩٤٤)
نحوه البَنَوِي. (٥: ٢٥٨)

إِذَا جَلَّتْهَا أَيُّ الْبَيْطَةِ لَكَانَ أَوَّلِي، وَلَصَحَ تَأْوِيلُهُ فِي
 ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰهَا﴾ فَكَانَ أَجُودَ وَأَقْوَى، وَاللهُ أَعْلَمُ،
 وَهَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّتْهَا﴾ إِنَّهُ كَقَوْلِهِ:
 ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى﴾ اللَّيْلُ: ٢. وَأَمَّا لَيْنُ جَرِيرٍ فَاخْتَارَ
 عَوْدَ الضَّمِيرِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى (الشمس) لِهَرَبَانِ ذِكْرِهَا.
 (٣٠٠: ٧)
 الْبُرُوسِيُّ: أَيُّ جَلَّى الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَجَلَّى عِنْدَ
 انبساطِ النَّهَارِ وَاسْتيفائه تَمَامَ الانْجِلَاءِ، فَكَأَنَّهُ جَلَّاهَا مَعَ
 أَتْنَاهَا الَّتِي تَبْسُطُهُ، يَعْنِي لَمَّا كَانَ انْتِشَارُ الْأَثَرِ، وَهُوَ زَمَانُ
 ارْتِفَاعِ النَّهَارِ زَمَانًا لَانْجِلَاءِ الشَّمْسِ وَكَانَ الْجَلَاءُ وَافِقًا
 فِيهِ، أَسَدٌ ضَمِلَ التَّجْلِيَةَ إِلَيْهِ إِسَادًا مُجَازِيًّا، مِثْلُ: نَهَارُهُ
 صَانِمٌ، أَوْ جَلَّى الظُّلُمَةُ أَوِ الدُّنْيَا أَوِ الْأَرْضَ، وَإِنْ لَمْ يَجْزِهَا
 ذِكْرٌ، لِلْعِلْمِ بِهَا.

وفيه إشارة إلى نهار استيلاء نور الروح. وقصام
 سلطانها واستواء نورها، إذا جلَّاهَا وأبرزها في غاية
 الظهور، كالتَّهَارِ عِنْدَ الاستواء فِي تَجْلِيَةِ الشَّمْسِ.

(١٠٠: ٤٤١)
 نحوه ابن عاشور.
 شُبَّهَ: عِنْدَ انبساطه فَإِنَّهَا تَبْرُزُ فِيهِ، فَكَأَنَّهُ أَيْزَهَا.
 (٦: ٤١٥)
 الْأَلُوسِيُّ: [نَقَلَ كَلَامَ الْبُرُوسِيِّ وَغَيْرِهِ فِي عَوْدِ
 الضَّمِيرِ ثُمَّ قَالَ:]

وَالأَوَّلُ أَوَّلِي، لِذِكْرِ الْمَرْجِعِ وَأَسَاقِ الضَّمَانِ.
 (٣٠: ١٤١)
 الْقَاسِمِيُّ: بَيَانٌ لِلْحَالَةِ الَّتِي يَطُوقُ فِيهَا النَّهَارُ يَبْلُغُ
 الْحِكْمَةَ الْبَاهِرَةَ وَالْآيَةَ الظَّاهِرَةَ، وَهِيَ حَالَةُ الصُّعُورِ. أَمَّا

يَوْمَ النَّهْرِ الَّذِي لَا تَطْهَرُ فِيهِ الشَّمْسُ فَحَالَهُ أَنَّهُ بِحَالِ
 اللَّيْلِ الَّذِي يُقِيمُ بِهِ قَوْلُهُ: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰهَا﴾
 الشَّمْسُ: ٤.

الطَّبَّاطِبَائِيُّ: التَّجْلِيَةُ: الْإِظْهَارُ وَالْإِبْرَازُ، وَضَمِيرُ
 الثَّانِيَةِ لِلْأَرْضِ، وَالْمَعْنَى وَأَقْسَمَ بِالنَّهَارِ إِذَا أَظْهَرَ
 الْأَرْضَ لِلْأَبْصَارِ. [ثُمَّ ذَكَرَ أَقْوَالَ الْمُفَسِّرِينَ فِي مَرْجِعِ
 الضَّمِيرِ وَقَالَ:] وَهِيَ وَجُودٌ بَعِيدَةٌ. (٢٠: ٢٩٢)
 نحوه مَكَارِمُ الشَّيرَازِيِّ. (٢٠: ٢١٣)

عَبْدُ الْكَرِيمِ الْخَطِيبُ: فَإِذَا غَلَبَ الرَّأْيُ عَلَى
 الْهَوَى، وَأَخَذَ الْإِنْسَانُ طَرِيقَ الْحَقِّ، عَادَ إِلَى الْمَقْلُوبِ
 سُلْطَانِهِ، وَغَلَبَتْ فِي الْإِنْسَانِ آيَاتُ تَحْمِيدِهِ، فَأَضَاعَتْ كُلُّ
 مَعْنَى سَمَوِيَّةٍ. (١٥: ١٥٨٤)

الْمُضْطَفَّوِيُّ: أَيُّ كَانَتْ خَفِيَّةً، فَكُنِيفَ عَنْهَا
 خِفَاءُهَا. (٢: ١٠٩)

لَا يَجْلِيهَا

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِيهَا قُلْ إِنْشَاءً عَلَيْنَا
 عِنْدَ رَبِّي لَا يَجْلِيهَا لَوْفَتِهَا إِلَّا هُوَ... الْأَعْرَافُ: ١٨٧
 ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا يَبِينُ وَقْتُهَا وَحِينَهَا. (١٤٢)
 مُجَاهِدٌ: لَا يَأْتِي بِهَا. (الطَّبْرِيُّ ٩: ١٣٨)
 الشَّذَّيْ: يَقُولُ: لَا يَرْسُلُهَا لَوْفَتِهَا إِلَّا هُوَ.
 (الطَّبْرِيُّ ٩: ١٣٩)

الرَّجَّاحُ: لَا يُظْهِرُهَا فِي وَقْتُهَا إِلَّا هُوَ. (٢: ٣٩٣)
 نحوه الطُّوسِيُّ (٥: ٥٤)، وَالوَاحِدِيُّ (٢: ٤٣٣)،
 وَالْبِقْرِيُّ (٢: ٢٥٦)، وَابْنُ الْمُوزِيِّ (٣: ٢٩٧)، وَشُبَّهَ
 (٢: ٤٤٢)، وَالْقَاسِمِيُّ (٧: ٢٩١٦)، وَمَغْنِيَّةُ (٣: ٤٣١)

وهذا العلم الذي يصحبها من هذا النظام (٨: ٣٧٠)
المُصْطَفَوِيّ : أي لا يكشف ما يمنع جلاءها إلا هو .
 فإنَّ عالم الطَّبيعة وحدود المادَّة غشاء عن جلاء السَّاعة .
 وإذا انكشف هذا العالم تجلَّى عالم السَّاعة ، ولا يكشفه
 ولا يُجَلِّيها لوقت مسَمَّاة إلا الله العزيز المتعال . فعملها
 عنده . (٢: ١١٠)

تَجَلَّى

١-... فَلَمَّا تَجَلَّى رُؤْيُ لُجْجِلٍ جَفَلَهُ دُكَا وَخَرَّ مُوسَى
 ضعفا... الأعراف: ١٤٣

كعب الأخبار : ما تجلَّى من عظمة الله للجبل إلا مثل
 ستر الحياض حتى صار دُكَا .

منه عبد الله بن سلام . (البَقَوِيّ ٢: ٢٣٠)

ابن عثيمين : ما تجلَّى منه إلا قدر الخنصر .

(الطَّيْرِيّ ٩: ٥٣٠)

نحوه السُّدِّيّ . (البَقَوِيّ ٢: ٢٣٠)

ظهر نور ربِّه للجبل ، جبل زبير . (البَقَوِيّ ٢: ٢٣٠)

لَمَّا وَقَعَ نوره عليه تدكدك . (أَبُو حَتَّانَ ٤: ٣٨٤)

سهل بن سعد : إنَّ الله تعالى أظهر من سبعين ألف

حجاب نورًا قدر الدرهم . (البَقَوِيّ ٢: ٢٣٠)

الضَّحَّاك : أظهر الله من نور الحُجُب مثل مُنْخَرِ نور .

(البَقَوِيّ ٢: ٢٣٠)

الحسن : لَمَّا ظهر وحي ربِّه للجبل .

(الطَّيْرِيّ ٢: ٤٧٥)

الزُّجَّاج : ظهر وبان . (٢: ٣٧٣)

نحوه الواحدِيّ . (٢: ٤٠٦)

الزُّمَّخْشَرِيّ : أي لا تزال خَفِيَّة ، لا يظهر أمرها
 ولا ينكشف خفاء علمها إلا هو وحده . إذا جاء بها في
 وقتها بفتنة ، لا يُجَلِّيها بالخبر عنها قبل مجيئها أحد من
 خلقه . لاستمرار الخفاء بها على غيره . إلى وقت وقوعها .
 (٢: ١٣٤)

نحوه الطَّيْرِيّ (٢: ٥٠٦) ، والبيضاويّ (١: ٣٨٠) .

والنَّسَبِيّ (٢: ٨٩) ، وأبو حَتَّانَ (٤: ٤٣٤) ، والشَّريفيّ

(١: ٥٤٢) ، والكاشانيّ (٢: ٢٥٨) ، والمراغيّ (٩: ١٢٩) .

ابن عَطِيَّة : معنا يظهرها ، والجلاء : اليئة الشهود .

ثم استشهد بشر | (٢: ٤٨٤)

الفخر الرازيّ : التجلية : إظهار الشيء . والتجلَّى :

ظهوره . والمعنى لا يظهرها في وقتها الممَّين (الأهوَ) أي

لا يقدر على إظهار وقتها الممَّين بالإعلام والأخبار إلا

هو . (١٥١: ٨١)

نحوه المنازن (٢: ٢٦٥) ، وأبو السعود (٣: ٦٢) .

والبروسويّ (٣: ٢٩١) ، والألوسيّ (٩: ١٣٢) .

الطُّبَّاطِبَائِيّ : أي لا يظهرها ولا يكشف عنها في

وقتها وعند وقوعها . إلا الله سبحانه . ويدلُّ على أنَّ

ثبوتها ووجودها والعلم بها واحد . أي إنها محفوظة في

مَكَّنٍ الغيب عند الله تعالى . يكشف عنها ويظهرها متى

شاء . من غير أن يُحيط بها غيره سبحانه . أو يظهر شيء

من الأشياء .

وكيف يمكن أن يُحيط بها شيء من الأشياء أو

ينكشف عنده . وتُحقَّقها وظهورها يلزم فناء الأشياء .

ولا شيء منها يسعه أن يحيط بفناء نفسه أو يظهر له فناء

ذاته . والنظام السَّبَّيِّ المحاكم في الكون يتبدَّل عند وقوعها .

الشريف المرتضى: التجلي هاهنا: التعريف والإعلام والإظهار لما تقتضي المعرفة، كقولهم: هذا كلام جلي، أي واضح. [ثم استشهد بشعر]

أراد أن تديره دل عليه حتى عليم أنه المدبر له وإن كان نائياً عن وقع الأستة، فأقام مظهر من دلالة فعله مقام مشاهدته، وعبر عنه بأنه تجلي منه. (٢: ٢٢٠)
الماوردي: في التجلية أربعة أقاويل: أحدها: أنه ظهر بآياته التي أحدثها في الجبل، لهاصري الجبل.

والثاني: أنه أظهر للجبل من ملكوته ما تدرك به، لأن الدنيا لا تقوم لما يبرز من ملكوت السماء والثالث: أنه أبرز قدر الخبير من العرش.

والرابع: ظهر أمره للجبل. (٢: ٢٥٨)
الطوسي: [ذكر الوجوه الثلاثة الأولى في كلام الماوردي وأضاف:]

ويجوز أن يكون المراد «فلما تجلّى ربّه» لأهل الجبل، كما قال: «ومثل القرية» يوسف: ٨٢ والتجلي هو الظهور، ويكون ذلك تارة بالروية وأخرى بالدلالة. [ثم استشهد بشعر]

وقال قوم: معناه فلما تجلّى بالجبل لموسى، قالوا: وحروف الصفات تتعاقب، فيكون «اللام» بمعنى «الباء»، (٢: ٥٧٠)

الزمخشري: فلما ظهر له اقتداره، وتصدى له أمره وإرادته. (٢: ١١٤)

نحوه التبركائي (١: ٣٦٨)، وأبو السعود (٣: ٢٧)، وشبر (٢: ٤١٢)، وتفتية (٣: ٣٩١).

ابن عطية: قال المتأولون المتكلمون كالفاضي ابن الباقلاني وغيره: إن الله عز وجل خلق للجبل حياة وجهاً وإدراكاً يرى به، ثم تجلّى له، أي ظهر وبدا سلطانه، فاندك الجبل لندة المطلع، فلما رأى موسى ما بالجبل صيق، وهذا المعنى هو المروي عن ابن عباس، وأسند الطبري عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس عن النبي ﷺ أنه قرأ «فلما تجلّى ربّه للجبل جفلة دكاً» قال: فوضع الإيهام قريباً من خنصره، قال: فباح الجبل، فقال حميد لثابت: تقول هذا؟ فرفع ثابته يده فضرب صدر حميد، وقال: بقوله رسول الله ﷺ، ويقول أنس، وأكثته أنا؟

وقالت فرقة: المعنى فلما تجلّى الله للجبل بقدرته وخططه اندك الجبل.

وهذا التأويل يتمسك به المعتزلة تمسكاً شديداً، لقولهم: إن رؤية الله عز وجل غير جائزة. وقائله من أهل السنة إنما يقوله مع اعتقاده جواز الرؤية، ولكنه يقول: إنه أليق بالفاظ الآية من أن تحتمل الآية: أن الجبل خلق له إدراك وحياة.

وقال الزجاج: من قال: إن التقدير فلما تجلّى أمر ربّه فقد أخطأ، ولا يعرف أهل اللغة ذلك، ورد أبو حنيفة في «الإغفال» عليه. (٢: ٤٥١)

الطبرسي: أي ظهر أمر ربّه لأهل الجبل، فحذف، والمعنى أنه سبحانه أظهر من الآيات ما استدلل به من كان عند الجبل، على أن رؤيته غير جائزة.

وقيل: معناه ظهر ربّه بآياته التي أحدثها في الجبل لأهل الجبل، كما يقال: الحمد لله الذي جعل لنا بقدرته،

وغيب السر المنفصل من الغيب الإلهي بالتمييز
الخاص في حضرة قاب قوسين.

وغيب الروح، وهو حضرة السر الوجودي
المنفصل بالتمييز الأخرى، والخاص في التابع الأمري.

وغيب القلب، وهو موقع تعاقب الروح والنفس،
وهو استيلاء السر الوجودي، وسنة استجلائه في
كسوة أحذية جمع الكمال.

وغيب النفس، وهو أنس المناظرة.

وغيب اللطائف البدئية، وهي مطارح أنظاره،
لكشف ما يحق له جمعاً وتفصيلاً.

التجلي الذاتي: ما يكون مبدؤه الذات من غير اعتبار
صفة من الصفات معها، وإن كان لا يحصل ذلك إلا
بواسطة الأسماء والصفات، إذ لا يتجلي الحق من حيث
ذاته على الموجودات إلا من وراء حجاب من الحجب
الاعتبارية.

والتجلي الصفاقي: ما يكون مبدؤه صفة من
الصفات، من حيث تعيينها وامتيازها عن الذات. (٢٣)
الشريفي: أي أظهر من نوره قدر نصف أنملة
الخنصر، كما في حديث صححه الحاكم. (١: ٥١٤)
الجزوسي: أي ألقى عليه من نوره فاضطرب بدنه
من رغبته. (٢: ٢٣٦)

الآلوسي: أي ظهر له على الوجه اللائق بجماله
تعالى، بعد جعله تدركاً لذلك، [إلى أن قال:]

وقيل: هذا مثل لظهور اقتداره سبحانه، وتعلق
إرادته بما فعل بالجلل لأنَّ ثم تجلياً، وهو ظنير ما قرر في
قوله تعالى: ﴿أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ يس: ٨٢، من

فكل آية يجددها الله سبحانه فكأنه يتجلى للمباد بها،
فلما أظهر الآية العجيبة في الجبل، صار كأنه ظهر لأهله.
وقيل: إنَّ (تجلى) بمعنى جلى، كقولهم: حدثت
وتحدثت، وتقديره: جلى ربه أمره للجلل، أي أبرز في
ملكوته للجلل ما تدكدك به. ويؤيده ما جاء في الخبر أن
الله تعالى أبرز من العرش مقدار الخنصر، فتدكدك به
الجلل. (٢: ٤٧٥)

الفخر الرازي: [له كلام لاحظ «رأى»]

(١٤: ٢٣٢)
أبو حنبلان: والتجلي بمعنى الظهور الجمالي مستعمل
على الله تعالى.

وقيل: ظهر جزء من العرش للجلل فتصارع بين
هيئته.

وقيل: ظهر أمره تعالى.

وقيل: تجلى لأهل الجبل، يريد موسى والسخيين
الذين معه، [إلى أن قال:]

والظاهر نسبة التجلي إليه تعالى - على ما يليق به من
غير انتقال ولا وصف - يدل على الجسمية. (٤: ٢٨٤)
الجزجاني: التجلي: ما ينكشف للقلوب من أنوار
الغيوب، إنما جمع الغيوب باعتبار تعدد موارد التجلي،
فإن لكل اسم إلهي بحسب حيطته ووجوهه تجليات
متنوعة، وأسماء الغيوب التي تظهر التجليات من
جوانبها سبعة:

غيب الحق وحقائقه.

وغيب الخفاء المنفصل من الغيب المطلق بالتمييز
الأخرى في حضرة أو أدنى.

أن المراد: أن ما قضاء سبحانه وأراد كونه يدخل تحت الوجود من غير توقف، لأن تفسه قولاً.

وتعقبه صاحب «الفرائد» بأن هذا المعنى غير مفهوم من الآية، لأن (تَجَلَّى) مطاوع جَلَبَتْه، أي أظهرته. يقال: جَلَبَتْه فتجلى، أي أظهرته فظهر. ولا يقدر «تجلى» اقتداره لأنه خلاف الأصل، على أن هذا المختل بعيد عن المقصود بمراحل. [ثم ذكر رواية النبي ﷺ عن ابن عطاء وأضاف:]

وهذا كما لا يخفى من التشابهات التي يملك فيها طريق التسليم وهو أسلم وأحكم، أو التأويل بما يليق بجلال ذاته تعالى. (٩: ٤٥)

ابن عاشور: والتجلى: حقيقة الظهور وإزالة الحجاب، وهو هنا مجاز. ولعله أريد به إزالة الموانع المعتادة التي جعلها الله حجاباً بين الموحودات الأرضية وبين قوى الجبروت، التي استأثر الله تعالى بتعريفها على مقادير مضبوطة ومترتبة، في هوالم مترتبة ترتيباً يعلمه الله.

وتقريبه للأفهام سببه بما اصطلاح عليه الحكماء في ترتيب العقول العشرة، وتلك القوى تُنسب إلى الله تعالى، لكونها آثراً لقدرته بدون واسطة. فإذا أزال الله الحجاب المعتاد بين شيء من الأجسام الأرضية وبين شيء من تلك القوى المؤثرة تأثيراً خارقاً للعادة، اتصلت القوة بالجسم اتصالاً، تظهر له آثار مناسبة لنوع تلك القوة، فتلك «الإزالة» هي التي استعير لها التجلى. المسند إلى الله تعالى تقريباً للأفهام. فلما اتصلت قوة ربانية بالجبل، قاتل اتصال الرؤية، اندك الجبل.

ومما يقرب هذا المعنى ما رواه الترمذي وغيره من طرق، عن أنس أن رسول الله ﷺ قرأ قوله تعالى: ﴿قُلْنَا تَجَلَّى رَبُّهُ﴾ فوضع إبهامه قريباً من طرف خنصره يقلل مقدار التجلى. (٢٧٦: ٨)

المُصْطَفَوِي: أي فإذا كشف عن موسى ﷺ غشاء الطبيعة وحجاب التملقات المادية، وجعل بصر قلبه كالحديد، عند إرادة تجليه للجبل، فلم يستطع موسى توجهاً، واندك الجبل. (٢: ١١٠)

٢- وَالتَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى. الليل: ٢

سعيد بن جبير: إذا ظهر. (الماوردي: ٢٨٦: ٦)

مجاهد: إذا أضاء. (الماوردي: ٢٨٦: ٦)

الحسن: أي جلى الليل فذهب ظلمته.

(الطوسي: ١٠: ٣٦٢)

الطبري: أقسم بالنهار إذا هو أضاء فأناز وظهر

للأبصار. (٣٠: ٢١٦)

نحو الزجاج (٥: ٣٣٥)، والطوسي (١٠: ٣٦٣)،

والواحدي (٤: ٥٠٦)، وابن الجوزي (٩: ١٤٥)،

وفضل الله (٢٤: ٢٩٣).

ابن خالويه: (تجلى) فعل ماض، وهذا التاء تدخل

في الماضي مثل تذكر وتجبّر. (١٠٧)

الماوردي: [نقل قول ابن جبير ومجاهد ثم قال:]

ويحتمل ثالثاً: إذا أظهر ما فيه من الخلق، وهذا قسم

ثان. (٦: ٢٨٦)

الزجاج: ظهر بزوال ظلمة الليل، أو تبين

وتكشف بطلوع الشمس. (٤: ٢٦٠)

والمرآت الأربع الباقية في: تجلّي النور الإلهي بآية الأعراف: ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا﴾ الأعراف: ١٤٣.

وأمر الساعة: ﴿قُلْ إِنَّمَا عَلَّمْتُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُنَا لَوْثُهَا إِلَّا هُوَ﴾ الأعراف: ١٨٧.

وفي إشراق النهار، يأتي الشمس: ﴿وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّى﴾ الشمس: ٣، والليل: ﴿وَاللَّيْلُ إِذَا تَجَلَّى﴾. والآية لم تذكر مفعول (يفضي) وقد تأوّلوه إمّا على تقدير: يفضي النهار كلّ، كقوله تعالى: ﴿يُطْغَى الْبَيْتُ﴾ النهار: الرعد: ٣، أو الشمس، كقوله تعالى: ﴿وَاللَّيْلُ إِذَا تَجَلَّى﴾ الشمس: ٤، وقيل: الأرض وجميع ما فيها بفكها الليل بظلامه.

وجعله وهوف من وقف عند ﴿وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّى﴾، ليتأوّل معنى التجلّي إمّا بزوال ظلمة الليل، وإمّا بنور الشمس.

ونرى أن القرآن الكريم في إمساكه عن ذكر متعلّق لا يفضي) أو (تجلى) يصرفنا عن تأويل محذوف أو مقدر، فنلنفت إلى أن الغشية والتجلّي من الليل والنهار، هما المقصودان بالتنبيه والالتفات، بما أغنى عن ذكر مفعول أو متعلّق. (١٠١: ٢)

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادّة: الجلاء، وهو كُخْلٌ يجلو البصر، أي يوضحه ويكشف غشاوته، وهو الجلاء والجلاء أيضًا، يقال: جلّوت بصري بالكُخْلِ أجلّوه جلّوا وجلّلاء. ثم توسّع في غير الكُخْلِ بما يزيل الرّين

نحوه الفخر الرّازي (٣١: ١٩٨)، والثريسي (٤: ٥٤٤)، وشبر (٦: ٤١٨).

ابن عطية: أي ظهر وضوى الآفاق. (ثم استشهد بشعر)

الطبرسي: أي بان وظهر من بين الظلمة، وفيه أعظم النعم؛ إذ لو كان الدهر كلّ ظلامًا لما أمكن الخلق طلب معاشهم، ولو كان ذلك كلّ ضياء لما انتفعوا بسكونهم وراحتهم. (٥: ٤٩٠)

أبوحيان: (تجلّى) انكشف وظهر إمّا بزوال ظلمة الليل، وإمّا بنور الشمس. [إلى أن قال:]

وقرأ الجمهور (تجلّى) فعلًا ماضيًا، فاعله ضمير النهار. وقرأ عبد الله عبيد بن عمير (تجلى) بناءً على معنى الشمس. وقرأ (تجلّى) بضم التاء وسكون الجيم أي الشمس.

ابن كثير: أي بضيائه وإشراقه. (٧: ٣٠٥)

البزوصوي: ظهر بزوال ظلمة الليل، أي إن كان المغيثي غير الشمس، أو تبين وتكشف بطولع الشمس، أي إن كان المغيثي الشمس، واختلاف الفاصلتين بالمضي، والاستقبال لما ذكرنا في السورة السابقة.

(١٠: ٤٤٧)

نحوه الأوسي (٣٠: ١٤٧)، والطباطبائي (٢٠: ٣٠٢).

بنت الشاطئ: في الاستعمال القرآني: جاءت المادّة في خمسة مواضع، إحداها آية الحشر في الجلاء عن الأرض: ﴿وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبُكُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ ثَارٍ﴾ الحشر: ٣.

والضد، فقالوا: جَلَا الصَّيْقِلَ السَّيْفَ والمرأة ونحوها
جَلَوْا وجَلَاء، أي صقلها، واجتلاء لنفسه. والمشاطفة
تجلو العروس، أي تصقلها، يقال: جَلَوْتُ العروس جَلَاءً
وجَلُوءًا واجتليتها: ظَهَرْتُ إليها تَجَلُّوءًا.

وجَلُوءُ الزَّوْجِ: ما أعطاه زوجها، فيجلو بذلك
ماران على قلبها، وعكَّز صفوها، يقال: جَلَا فلان امرأته
وصيفًا، وجَلَّاه حين اجتلاها، أي أعطاه عند
جَلُوتها، وما جَلَا فلان أي بأي شيء يخاطب من
الأسماء والألقاب، فيعظم به.

وتَجَلَّيْتُ الشيءَ واجتليته: ظَهَرْتُ إليه، إلا أنه ليس
كلَّ ظَهرٍ، بل نظر استشراف، تنبيهًا بالبصر الجَلُوءَ
بالجلاء، يقال: جَلَى البازي تَجَلُّيًا وتَجَلُّيًا، أي رفع رأسه
ثم ظَهرَ، وجَلَى بصره تَجَلُّيًا: رمى به، كما ينظر الضُّفْرُ إلى
الصَّيْدِ.

والجلاء: البياض، وهو تنسيبه بأثر الكُفْلِ في
البصر، أي اللُضُوح والنُصْرُوع، يقال: ما أَقْبَتْ عِنْدَ، إلا
جَلَاءَ يوم واحد، أي بياضه، وابن جَلَا وابن أَجْلَى:
الصَّبح، لوضوحه، وابن جَلَا: الواضح الأمر والسَّيِّد،
يقال: جَالِيته بالأمر، أي جاهرته، وتجالينا: انكشف
حال كلِّ واحد منا لصاحبه، واجتليت العمامة عن
رأسي: رفعتها مع طيها عن جبيني.

وانجلى الظلام: انكشف، كما كشف الكُفْلُ غشاوة
البصر، وكذا انجلى عنه الهم، يقال: انجلى عنه الهموم كما
تنجلي الظلمة، وجَلَوْتُ عَنِّي هَمِّي جَلُوءًا: أذهبته،
وأجليت عنه الهم: فرجته عنه. وأجلى الله عنك:
كشف، ويقال للمريض: جَلَا الله عنه المرض، أي كشفه.

والجلاء: الأمر البين الواضح، يقال: جَلَا لي الخبر،
أي وضع، فهو جَلِيٌّ، وأخبرني عن جليئة الأمر، أي
حقيقته، وجَلَا الأمر وجَلَاءً وجَلَى عنه: كشفه وأظهره،
وقد انجلى وتجلَّى، والجليَّة: البصيرة، يقال: عَيْنٌ جَلِيَّةٌ،
أي بصيرة.

والجَلَاءُ: خروج القوم من البلد، لأنهم سواد
فانجلوا كما ينجلي سواد الليل، يقال: جَلَا القوم عن
أوطانهم يجلون جَلَاءً وأَجَلَّوا، أي خرجوا منها،
وجَلَّاهم السلطان عن البلاد وأَجَلَّاهم فأَجَلَّوا: أخرجهم
فخرجوا، وجَلَا القوم من الموضع ومنه جَلُوءًا وجَلَاءً
وأَجَلَّوا: تفرقوا، وجَلَّوا من الخوف، وأَجَلَّوا من الجدب،
وأَجَلَّاهم هو وجَلَّاهم واجتلاهم، فهم جَالِيَّةٌ وجَالِدَةٌ،
يقال: أَسْتَعْمِلُ فلانًا على الجالية، أي على جزية أهل
الدَّيْة.

وجَلُوءُ التحل: طَرَدَها بالدَّخَانِ، يقال: جَلَا التحل
يجلوها جَلَاءً، أي دَخَنَ عليها لاشتتار العسل.

٢٠ وبين هذه المادة ومادة «ج ل ي» اشتقاق أكبر،
فه الجَلَاءُ: انحسار مقدم الشعر، وقد جَلَّى يَجْلِي جَلَاءً،
وهو أَجْلَى، والجَلَّي: مقدم الرأس، وهي مواضع
الصَّلَع، واحدها: جَلَى، وهذا نظير قولهم في «ج ل و»:
انجلى الظلام، أي انكشف.

وقولهم: جَلَى السَّيْفَ والمرأة يجليها جَلْنًا، أي
صقلها، لغة فيه، وأصله «الواو» كما تقدّم.

الاستعمال القرآني

جاء منها الفعل مزيدًا في المكثبات (٤) مرّات،

والمصدر مجرداً في آية مدنية مرة:

١- ﴿وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّىٰ ۖ وَاللَّيْلُ إِذَا تَغَشَّىٰ﴾

الشمس: ٤، ٣

٢- ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِيهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُنَا لَوْحَتِي إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْثَةٌ﴾
الأعراف: ١٨٧

٣- ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ نَرِيكَ وَلَكِنْ نُنْظِرُ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَنَنْصُوفْ تَرِيهِ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جُفَاءً دُكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَبْحًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾
الأعراف: ١٤٣

٤- ﴿وَاللَّيْلُ إِذَا تَغَشَّىٰ ۖ وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّىٰ﴾

الليل: ١، ٢

٥- ﴿وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَنَقَذَّيْنَهُم فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ ثَابِتٌ﴾
المختار: ٣

يلاحظ أولاً: أن فيها محورين: التجلّي والجلء، والمحور الأول كله فعل من «فعل» مرتين ماضياً ومضارعاً، في (١) و(٢)، ومن «تفعل» مرتين أيضاً، ماضياً في (٣) و(٤).

ثانياً: الأفعال كلها في نفس الأمر راجعة إلى الله تعالى، فإن التجلّي من خواصّ التور ﴿اللَّهُ تَوْرُ الشُّعُونِ وَالْأَرْضِ﴾ التور: ٣٥، وهو الذي تجلّى النهار في (١) فتجلّى النهار في (٤)، وهو يجلي الساعة لوقتها فتكشف في (٢) والله هو الذي تجلّى للجبل في (٣).

ثالثاً: هناك علاقة بين التجلية والتجلي وبين النهار في (١) و(٤) وفيها محور:

١- ضمير الفاعل في (تجلّى) حسب السياق يرجع إلى النهار كالضمير في ﴿وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَيَّٰ﴾ وفي ﴿وَاللَّيْلُ إِذَا تَغَشَّىٰ﴾، وعليه جرى المفسرون إلا أن ابن عطية قال: «ومحتمل أن يكون الفاعل الله تعالى، كأنه قال: والنهار إذا تجلّى الله الشمس» وهذا مبني على رجوع الضمير في: ﴿وَاللَّيْلُ إِذَا تَغَشَّىٰ﴾ ومابعدا إلى الله فهو الذي بنى السماء وطحن الأرض، وسوى النفس وهكذا، وهذا ليس بعيداً، وإن أبيت إلا رعاية السياق، وهو رجوع الضمير في (تجلّى) إلى (النهار) وفي (تغشّى) إلى (الليل)، فلا تنكر أنها جميعاً فعل الله، فهو الذي يجلي النهار ويجلي فيه الشمس، ويغشي الليل ويغشي فيه الشمس. ومن أجل ذلك قلنا: إن الأفعال في هذه الآيات راجعة إلى الله لفظاً أو معنى.

٢- هناك اختلاف في ضمير المفعول في (تجلّى) و(تغشّى) مع الاتفاق على أن الضمير في (تجلّى) و(تليّ) راجع إلى الشمس، وليكن كذلك في مابعدهما، والمعنى حينئذ: النهار يجلي الشمس ويكشفها والليل يغشاها ويسترها، لظهور الشمس في النهار واستئثارها في الليل، واختاره أكثرهم جرماً للسياق.

وهناك أقوال أخرى جمعها الزمخشري في قوله: «وقيل: الضمير للظلمة، أو الدنيا، وإن لم يجر لها ذكر، كقولهم: أصبحت باردة: يريدون العداة، وأرسلت: يريدون السماء إذا يغشاها فتضيب، وتظلم الأفاق» ونحوه قال التضاوي. وقال الماوردي بعد ذكر وجهين لرجوعه إلى الشمس: «ومحتمل ثالثاً: أن النهار تجلّى ما في الأرض من حيوانها حتى ظهر، لاستئثاره ليلاً

وانتشاره نهاراً واختار الطبري رجوعه إلى الشمس تبعاً لمن تقدمه بحجة أنهم أعلم بذلك، ونحن نوافقه جرياً على السياق لاتباعاً واقتداءً بمن ذكرهم، فهل اختار أولئك هذا الوجه إلا حفاظاً للسياق؟!

والمعجب من الطبائفي حيث أرجع ضمير الضمير إلى الأرض، وحكم في ماسواها بأنها وجوه بعيدة!!

٣- البروسوي أرجع ضمير الفاعل والمفعول إلى (النهار) و(الشمس) ثم تبه على لطيفة بلاغية، وهي أنه إسناد مجازي عكس ماهو الواقع، فإن الشمس هي التي تبسط النهار وتجليه إطلاقاً للأثر على المؤثر لكشفه عنه، فقال: «لما كان انتشار الأثر - وهو زمان ارتفاع النهار - زماناً لانحلاء الشمس وكان الانحلاء واقفاً فيه، أسند فعل التجلية إليه إسناداً مجازياً، مثل «نهاره صائم» ومثله جار في «وَاللَّيْلُ إِذَا يَفْشِيهَا» أيضاً»

٤- تأويل أهل التأويل من العرفاء والمتصوفة هذه الآية وماغابها على حالات النفس - وباب التأويل واسع - فقال البروسوي: «وفيه إشارة إلى نهار استبلاء نور الروح وقيام سلطانها واستواء نورها إذا جلها وأبرزها في غاية الظهور، كالنهار عند الاستواء في تجلية الشمس». ونحوه قال في: «وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَيَّهَا» وغيرها فلاحظ.

وقال عبد الكريم الخطيب: «فاذا غلب الرأي على الهوى، وأخذ الإنسان طريق الحق، عاد إلى العقل سلطانه، وتجلت في الإنسان آيات شمس، فأضاءت كل شيء حوله».

٥ - الإسناد في «وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّى» حقيقي، لأنه

مطاوعة «جلى» فالنهار يتجلى مهما كان الذي يجليه: الله أو الشمس. أما في «وَاللَّيْلُ إِذَا يَفْشِيهَا» فجازي - كما سبق - ولهذا لم يختلفوا في رجوع ضمير الفاعل من (تجلى) إلى (النهار) وإن اختلفوا في التعبير عن معناه، يقولهم: إذا ظهر، إذا أضاء، إذا أضاء فانار وظهر للأبصار، إذا ظهر بزوال ظلمة الليل، أو تبين وتكشف بطلوع الشمس، أو ظهر من بين ظلمة الليل، أو تجلى بضائه وإشراقه، أو ظهر وضوى الآفاق، أو أظهر ما فيه من الخلق، أو جلى الليل فأذهب ظلمته.

و(تجلى) في كلها لازم سوى الثلاث الأخيرة، حيث جاء فيها (تجلى) بمعنى «جلى»، وهذا تفسير باللازم، أو ظهور في الإسناد، كما تقدم و(تجلى) فعل ماض من «تَجَلَّى» وشذت قراءة (تَتَجَلَّى) و(تجلى) من دون تعاون في المعنى.

٦- مع اتفاقهم على أن التجلي: ظهور النهار، تردّدوا في أنه لظهور الشمس أو لزوال الليل، وهذا التردّد ناجم عن الخلاف في «وَاللَّيْلُ إِذَا يَفْشِيهَا» ماهو المفشي فيها كما يأتي.

٧- (يفشي) بخلاف (تجلى) متعد لم يذكر مفعوله، ففاسوها على «وَاللَّيْلُ إِذَا يَفْشِيهَا» في (١) أي يفشي الشمس أو الأرض وما فيها، يفشاها الليل بظلامه كما قالوا في: «وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّتْهَا» جلى الشمس أو الأرض أو الظلمة.

وترى عائشة بنت الشاطئ أن القرآن في إسمائه عن ذكر معلق لـ «يفشي» و«تجلى» - وقد عدت (تجلى) متعدّاً - بصرفها عن تأويل محذوف أو مقدر، لثلاث

التباينة من الشمس والقمر والنجوم وما يتبعها من الليل والنهار والشمس والشمس والتجلية والنشأة. مقارناً بما يحدث فيها من الحالات الدالة على أنها آثار قدرة الله فيها. وعلى حدودها ذاتاً، وإلا لم يعترضها تبدل وتغير. فلاحظ ﴿وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا﴾ وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّيْنَاهُ وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّيْنَاهُ وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا الشَّمْسُ: (١ - ٤)، وغيرها، وهذا آخر البحوث في (١) و(٤).

رابعاً: في (٢) أجاب الله عن سؤالهم عن وقت الساعة. بأن علمها عند الله. لا يحلها لوقتها إلا هو. والسؤال خاص بوقتها. أما الجواب فيشمل أمرين:

١- العلم بها خاص بالله ﴿إِنَّمَا عَلَّمَهَا هُنْدَ رَبِّي﴾. هو الذي يظهرها في وقتها ﴿لَا يُجَلِّيَهَا لَوْفَتِهَا إِلَّا هُوَ﴾.

ومن أجل ذلك اختلفت كلماتهم في تفسيرها. بين من خص التجلية بالساعة نفسها، ومن عفا للعلم بها. فالفرق الأول قالوا: لا يأتي بها. لا يرسلها لوقتها. لا يظهرها في وقتها. لا يبين وقتها وحينها ونحوها.

والفرق الثاني قالوا: لا يظهر أمرها ولا يكشف خفاء علمها إلا هو. لا يظهرها في وقتها المسمى. أي لا يقدر على إظهار وقتها المسمى بالإعلام والإخبار إلا هو. لا يظهرها ولا يكشف عنها في وقتها وعند وقوعها إلا الله سبحانه. قاله الطباطبائي ثم قال: «وبدل ذلك على أن نبوتها ووجودها والعلم بها واحد. أي إثباتها محفوظة في مكنن الغيب عند الله تعالى. يكشف عنها ويظهرها متى شاء. من غير أن يحيط بها غيره.

إلى أن الغيبة والتجلي من الليل والنهار هما المقصودان بالتبني والالفاظ بما أغنى عن ذكر مفعول أو متعلق. مثل زيد يُعطى.

ولباس بما قالت إلا أنها غفلت عن أن للزوي دخلاً في سياقة هذه الأقسام في السورتين وفي غيرها. وقد أظهر مصطلقاتها في (جلتها) و(نفسيتها) لذلك. وإن اختلفوا في مرجع الضمير.

٨- به البروسوي في (١) و(٤) على أن الإتيان فيها بصيغة الماضي في التجلية وبالمضارع في الغيبة. للدلالة على أنه لا يجري على الله زمان. فالمتقبل عنده كالماضي. مع مراعاة الفواصل. والثاني هو الوجه عندنا كما أشرنا إليه آنفاً. إضافة إلى ما يحظر بالبال من التبني على تأخر الليل عن النهار. من وجهة نظر القرآن - لاحظ الليل والنهار - وعلى ظهور النهار وتجاوب الليل دائماً. فكان النهار موجود عندنا والليل غائب عنا. لم يوجد بعد.

٩- قدّم حدث النهار على الليل في (١) وأخره في (٤) فما هو الفارق بينهما؟

والجواب أن التقديم والتأخير في (١) تنامع وتناسق للآيتين قبلها. حيث قدّم فيها الشمس على القمر. والنهار مظهر الشمس والليل مظهر القمر. وليس الأمر كذلك في (٤) حيث لم يتقدمها الشمس والقمر. بل أقسم الله فيها بالليل والنهار تنبيهاً على تعاقب البلاء والنعاء. وعلى الجملة ففي الأقسام القرآنية مناسبة بين القسم وجوابه. لاحظ «المدخل» تحت الأقسام.

١٠- وتلك عشرة كاملة - أقسم الله بهذه الآيات

سبحانه... فكأنه أشار أن الساعة موجودة فعلاً لكنها خفية، والله يكشفها في وقتها.

فهذا سرّ التعبير عنها به (يجلبها) لأن التجلية: إظهار الشيء الخفي، دون إيجاد الشيء المعلوم. وإليه أشار المصطفوي بقوله: «أي لا يكشف ما يمنع جلاءها إلا هو فإن عالم الطبيعة وحدود المادة غشاء عن جلاء الساعة...» فإن التجلية رفع الستار عن الشيء الخفي. ولي كلامها لطف ليس في كلام غيرها.

خامساً: في (٣) حكاية سؤال موسى ربه ليريه نفسه، وإجابة الله إياه به (أَنْ تَرَانِي) وأمره بالنظر إلى الجبل إذا تجلّى الله للجبل، فإن استقر مكانه فسوف يراه موسى. وهذا تعليق على المحال: إذ لما تجلّى الله للجبل جعله دكاً وغر موسى صعباً، فلما أفاق من صلجته تاب إلى الله مما غنى من المحال، وفيها بحوث.

١- اختلفوا في كيفية تجلّي الرّب - بعد اتّعاظهم على أنّ ذات الله لا يتجلّى كما تتجلّى الأجسام للأخبار - على وجوه: مثل تجلّي نوره - قاله أكثرهم - تجلّي عظمته، أو تدييره، أو قدرته وإرادته وسلطانه، وتجلّي بعض آياته، أو تجلّي ملكوته، أو عرشه، أو تجلّي أمره، أو وحيه، أو هو مثل لظهور اقتداره وإرادته بما فعل بالجبل، لأنّ هناك تجلياً، وهو مثل: «أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» يس: ٨٢، أو تجلّي أسمائه وصفاته - وهو راجع إلى ما تقدّمه - أو نحوها، وكلّها تأويل للآية تجسّبا عمّا هو ظاهرها من ظهوره كالأجسام.

وأمسك بعضهم عن تأويلها، فقال: ظهر لموسى على الوجه اللائق بجنابه من غير انتقال ولا وصف، يدلّ

على الجسبيّة، أو قال: «هي من المتشابهات التي يسلك فيها طريق التسليم، وهو أسلم وأحكم، أو التأويل بما يليق بجلال ذاته تعالى». أو قال: «لعله أريد به إزالة الحوائل المعتادة التي جعلها حجاباً بين الموجودات الأرضيّة وبين قوى الجبروت التي استأثر الله تعالى بتصرفها على مقادير مضبوطة ومستدرّجة في عوالم مترتبة ترتيباً يعلمه الله». ثمّ شبهها بالعقول العشرة عند الحكماء.

٢- ليس التأويل فيها خاصاً بالمتكلمين من المعتزلة وغيرهم الذين تسحيل عندهم رؤية الله، بل يعمّ أهل الشكّ القائلين بجواز الرؤية، لأنّ المشكلة هنا ليست في الرؤية بل في التجسيد المحال على الله عند الجميع.

٣- ومنهم من قال: إنّ (تجلّى) بمعنى «جلى» كقولهم: «حدثت وتجلّت» أي جلى ربه أمره للجبل، أي أبرز في ملكوته للجبل ما تدكدك به.

٤- ومنهم من قال: إنّ معناه فلما تجلّى بالجبل لموسى فيكون (اللام) بمعنى (الباء).

٥- ومنهم من قال: خلق للجيل حياة وحسناً وإدراكاً يرى به، ثمّ ظهر وبدا سلطانه، فاندكّ الجبل لشدة المطلع.

٦- ومنهم من زعم أنّ المراد بالجبل: أهل الجبل، مثل: «وَتَسْلِي الْقَرْيَةَ» يوسف: ٨٢، وهم موسى ومن كان معه في الجبل.

ونحن نقول: هذه الخلافات دليل على أنّ الآية من المتشابهات، وفيها مسلكان: التأويل بما يرفع التشابه، أو التسليم بما أراد الله بها من خير تأويل، وهو الموافق

بدل (جلاء) وكأنها قراءة ساذجة. ذكرها الآكوسيّ، ولم يذكرها الطبريّ وغيره.

١- قال البروسويّ في «وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ»: (أَنْ) مخففة من الثقلية، واسمها ضمير الشأن المقدّر، أي ولولا أنّه، و(كَتَبَ اللَّهُ) خبرها، والجسمة في محلّ الرفع بالابتداء، بمعنى ولولا كتاب الله عليهم واقع في علمه أو في لوحه ...

وقال الآكوسيّ: «أَنْ مصدرية لا مخففة من الثقلية، واسمها ضمير الشأن كما توهمه عبارة «الكشاف»، وقد صرح بذلك الرضيّ «فصحا قولان، ولكلّ وجه والمعنى واحد. لاحظ «المفني» كلمة «أَنْ».

لقوله: «وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا» آل عمران: ٧.

سادساً: المهور الثاني الجلاء في (هـ) وفيها بحوث:

١- نزلت في شأن طائفة من اليهود القاطنين بـ«يثرب» منذ قرون قبل بعثة النبي ﷺ، وهم بنو النضير الذين أجلاهم النبيّ من المدينة إلى الشام وغير، لما أرادوا خيانتهم ﷺ.

٢- قد سبق أن معنى الجلاء يرجع إلى التجلية؛ من حيث أن بجلاء القوم عن أرضهم تتجلى وتكشف الأرض بعد استارها بهم. وقسره بعضهم بالفناء، وهو بعيد.

٣- جاءت عن بعضهم قراءة (جَلَا) بحذف الألف.

مكتبة جامعة القاهرة

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

ج م ح

يَجْتَحُونَ

لفظ واحد . مرة واحدة . في سورة مدنية

النصوص اللغوية

والجَمَاحُ والجَمَامِيح : رؤوس المَلِيّ والقُلَيان
الخليل : جمعت التفتنة جُوحًا : تركت قبيحها
فلم يضبطها المَلَامُونَ .

وجمع الفرس بمصاحبه جماعًا . إذا ذهب جزئيًا غالبًا .
وكل شيء مضى لوجهه على أمر فقد جمح . [ثم
استشهد بشعر]

وفرس جُوح : جامع الذكور والأنثى في التعتين
سواء .

والجَمَاح : والجميع : الجَمَامِيح : فيه سُنبُل في
رؤوس المَلِيّ والقُلَيان^(١) . وجمحو بكيعابهم مثل
جمحو .

والجَمَاح : شيء يلعب به الصبيان . يأخذون ثلاث
ريشات غير ملونها ، ويحملون في وسطها تمرًا أو عجينا أو
قطعة طين فيرمونه ، فذلك الجَمَاح . [ثم استشهد بشعر]

(١) يكمرتين مشددة اللام : نبت واحدته بهاء . أي

جمليات . هالقاموس .

(٢) الحريري : أمصوخ بدل «أمصوخ» .

مثله الحرزي.

(٩٠٦:٣)

رأسه حتى يغلبه.

أبو زيد: جمعت المرأة من زوجها تجمّع جماعًا، وهو خروجها من بيته إلى أهلها قبل أن يطلقها، ومثله:

ظنعت طليحًا، [ثم استشهد بشر] (الأزهري ٤: ١٦٨)

الأصمعي: من عيوب الخيل الجياح: أن يركب وجهه يندو بفارسه. (الحرزي ٣: ٩٠٦)

ابن الأعرابي: الجُمّاح: المنهزمون من الحرب.

والجُمّاح: سهم صغير يلعب به الصبيان.

وفرس جُمّوح: سريع، وفرس جُمّوح، إذا لم يُثَرَّ

رأسه.

الجُمّاح: سهم أو قسبة يُجمل عليه طين، ثم يُرمى

به الطير، [ثم استشهد بشر] (الأزهري ٤: ٩٠٦)

شهير: الجُمّاح: سهم لا ريش له أملس، في

موضع التصل منه ثمر أو طين، يُرمى به الطائر فيلقبه

ولا يقتله، حتى يأخذه واميّه، يقال له: الجُمّاح

والجُباح، [ثم استشهد بشر] (الأزهري ٤: ١٦٩)

الذيتوري: الجُمّاح: سهم الضبي، يجعل في

طرفه ثمرًا معلوكًا، بقدر غفاس الفارورة، ليكون أهدي

له، وليس له ريش، وربما لم يكن له فوق أيضًا. وجمع

الجُمّاح: جماميح وجمامح، (ابن سيده ٣: ٩٩)

الحرزي: الجُمّوح: الشديد الرأس الذي يغلب

فارسه، ثم يتوجه به حيث شاء. (٤٤٦: ٤)

التجميع: النظر بخوف. (٩٠٩: ٣)

ابن دُرَيْد: جبّح الصبيان بالكباب وجمحوها، إذا

طرحوها ليلعبوا بها. (٢٠٦: ١)

وجبّح الذابة جَبْحًا وجماعًا، إذا اعتزّ فارسه على

وقد سمّت العرب جماعًا - وهو أبو بطن منهم -

وجُمّحًا، وجُمّحًا وهو أبو بطن من قریش.

وتجّاح الصبيان بالكباب، إذا رمى كعبًا بكعب حتى

يُرْزله عن موضعه.

والجُمّاح: سهم يُجمل على رأسه طين كاللُبْدَقَة،

يرمي به الصبيان الطير، [ثم استشهد بشر] (٥٩: ٢)

الجُمّاح: سهم يلعب به الصبيان. (٤١١: ٣)

الأزهري: يقال: جمّح وطمّح، إذا أسرع، ولم يُثَرَّ

وجهه شيء.

فرس جُمّوح، له معنيان: أحدهما: يوضع موضع

النهي: وذلك إذا كان من عادته ركوب الرأس لا يشيه

رأيه، وهذا من الجياح الذي يُرَدّ منه بالعيب.

والعني الثاني في الفرس الجُمّوح: أن يكون سريعًا

تفطيطًا مشروخًا، وليس يعيب يُرَدّ منه، ومصدره:

الجُمّوح، [ثم استشهد بشر]

[وقيل: العرب تسمي ذكر الزجل جُمّيحًا ورُمّيحًا،

وتُسمي هن المرأة شَرْمِيحًا، لأنه من الزجل يجمع فيرفع

رأسه، وهو منها يكون مشروخًا، أي مفتوحًا. (١٦٨: ٤)

الصّاحِب: جمع الفرس بصاحبه جماعًا، إذا ذهب

يعبري جَرَبًا عاليًا، وكذلك كل شيء مضى لوجهه.

وفرس جُمّوح: جاح.

وجمّعوا بكماهم: مثل جبّعوا.

والجُمّاحة والجُمّاميح: رؤوس الخيل والصّليان.

وفي المثل: «أخفّ من الجُمّاح» وهو سهم يلعب به

الصبيان.

فإذا كان يركب رأسه لا يردّه شيء فهو: جَمُوحٌ.

(١٧٤)

ابن سيده: جَمَعَتِ المرأةُ تَجْمَعُ جَمَاحًا: خرجت من بيت زوجها إلى أهلها قبل أن يطلقها. [ثم استشهد بشعر]

وجمع الفرس بصاحبه جَمْعًا وجمَاحًا: ذهب يجري جزئًا غالبًا. وفرس جاج وجمُوح، الذكور والأنثى في جمُوح سواء.

وكل شيء مضى لشيء على وجهه فقد جمع. وجمعت السفينة تجمّع جمُوحًا: تركت قصدها فلم يضبطها الملاحون.

وجمعوا بكماهم: كجَمَعُوا.

الجماع الصبيان بالكعب، إذا رموا كعبًا يكعب حتى يزيله عن موضعه.

والجماسيح: دُؤوس الحلي والصليان ونحو ذلك، مما يخرج على أطرافه شبه السنبيل، غير أنه لين كأذناب الثعالب، واحدة: جمَاحة.

والجُمُوح: شيء يتخذ من الطين الحُرّ أو من التفر والرّماد فيصطب، ويكون في رأس الميراض تُرْس به الطير. [ثم استشهد بشعر]

[ثم ذكر أقوالاً أخرى في معاني الجُمُوح وقد مرّت] وقد سموا جمَاحًا وجمَاحًا وجمَاحًا، وهو أبو بطن من قريش.

الطومسي: الجياح: مضى الماء مسرعًا، على وجهه لا يردّه شيء عنه.

والجُمُوح: أرض، والجُمُوح: جبل لبني قُمبر، وجمُوح: جبل.

الجوهري: جمع الفرس جمُوحًا وجمَاحًا، إذا اعتزّ فارسه وغلبه، فهو فرس جمُوح.

وجمعت المرأة من زوجها، وهو خروجها من بيته إلى أهلها قبل أن يطلقها. [ثم استشهد بشعر]

والجُمُوح من الرجال: الذي يركب هواه، فلا يمكن رده. [ثم استشهد بشعر]

وجمع، أي أسرع. والجُمُوح بالضمّ والتشديد: سهم بلاصلٍ مَدُور الرأس، يتعلم الصبي به الرمي.

ابن فارس: الجيم والميم والحاء أصل واحد مطوّف، وهو ذهاب الشيء قدّمًا بغلبة وقوة، يقال: جمع الثأمة جمَاحًا، إذا اعتزّ فارسه حتى يغلبه، وفرس جمُوح. [ثم استشهد بشعر]

وجمع الصبي الكعب بالكعب، إذا رماه حتى يزيله عن مكانه. وفي هذه ظر، لأنها تقال بغير هذا اللفظ. وقد ذكرت^(١).

والجُمُوح: سهم يُجعل على رأسه طين كالسندقة يرمي به الصبيان. [ثم استشهد بشعر]

قال بعض أهل اللغة: الجمُوح: الزاكب هواه، فأما قوله تعالى: ﴿لَوْلَوْآ إِلَٰهَةٌ وَهُمْ يَجْمَحُونَ﴾ التوبة: ٥٧، فإنه أراد يسمعون، وهو ذاك. [ثم استشهد بشعر]

وجمعت المرأة إلى أهلها: ذهبت من غير إذن.

الثعالبية: [من عيوب عادات الفرس]

نحوه الطَّبَاطَبَانِي.

(٣٠٩:٩)

الرَّاعِيْب: أصله في الفرس إذا غلب فارسه بنشاطه.

في مُروره وجريانه؛ وذلك أبلغ من النشاط والمرح.

والجِيَّاح: سهم يُجْعَل على رأسه كالبندقة يرمي به

(٩٦)

الضَّيَّان.

السَّيْدُ الزَّمْعَشُورِي: جمع الفرس براكبه: اعتزّه على

رأسه، وذهب جزئياً غالباً لا يملكه. ونقول: هذه دابة

سَمْعَة، ما بها جَمْعَة ولا زَمْعَة. وفرس جَمُوح، وبه جِجَاح

وجَمُوح.

ومن الجاز: جَمَعَت المرأة إلى أهلها: ذهبت إليهم من

غير إذن بعلمها. وفلان جَمُوح وجِجَاح: راكب هواه. [ثم

استشهد بشعر]

﴿لَوَلَوْ أَنِّي وَهُمْ يَجْمَحُونَ﴾ التوبة: ٥٧، أي يهرون.

جري الخيل الجماعه.

وجَمَعَت السفينة: تركت قصدتها. وجَمَعَت المفازة

بالقوم: طوّحت بهم من بعدها. [ثم استشهد بشعر]

وجمع بفلان مُراداً، إذا لم ينله. (أساس البلاغة ٦٣)

العديني: في حديث عمر بن عبد العزيز: «فلان

يجمع إلى المشاهد النظر» أي يُدِيم مع فتح العين، ومثله:

(٣٤٦:١)

التَّجَمُّع.

ابن الأثير: [في الحديث] «أنه جمع في أثره أي

أسرع إسراعاً لا يَزِدُّه شيء، وكل شيء مضى لوجهه

على أمر فقد جمع. [ثم ذكر كلام المديني وقال:]

هكذا جاء في كتاب أبي موسى، وكأنه - والله أعلم -

سُئِلَ، فإن الأزهري والجوهري وغيرهما ذكروه في

حرف الحاء قبل الجيم، وفسروه هذا التفسير،

وسبجيء في بابه، ولم يذكره أبو موسى في حرف الحاء.

(٢٩١:١)

الضَّغَانِي: والجُحَّاح: المُتَهَرِّمون من الحرب.

(١٧:٢)

الْفَيْئُومِي: جمع الفرس براكبه يجمع بفتحيتين،

جِجَاحاً بالكسر، وجَمُوحاً: استعصى حتى غلبه، فهو

جَمُوح بالفتح وجِجَاح، يستوي فيه الذكر والأنثى.

وجمع. إذا عار، وهو أن ينفلت فيركب رأسه،

فلان يشبه نبيء، وربما قيل: جمع، إذا كان فيه نشاط

وسرعة.

والجِيَّاح من الأولين مذموم، ومن الثالث محمود،

لكن الثالث مهبور الاستعمال وإن كان منقولاً.

وجَمَعَت المرأة: خرجت من بيتها فغضى بغير إذن

(١٠٧:١)

بعلمها. فالجَمُوح هو الزاكب هواه.

الفيروز آبادي: جمع الفرس كمنع جَمْعاً وجَمُوحاً

وجِجَاحاً، وهو جَمُوح: اعتزّ فارسه وغلبه، والمرأة

زوجها: خرجت من بيته إلى أهلها قبل أن يطلقها،

وأُسرع، والصَّيَّ الكعب بالكعب: رماء حتى أزاله عن

مكانه.

وكُرْتَان: المُتَهَرِّمون من الحرب، وسهم بلانصل

مدور الرأس يُسَلَّم به الرمي، وتمرّة تُجْعَل على رأس

خشبة يلعب بها الصبيان، وما يخرج على أطرافه شبه

سُيْل لَيْن كُرُؤُوس الحليِّ والصُّلَيَّان، ونحوه. جمعه:

جَمَامِيح، وجاء في الشعر: جِجَاح.

وكككتان وزَئِير وزُقَر وصَبُوح: أسماء.

وعبد الله بن جَمِجج بالكسر: شاعر عَبَّاسِي.

وكزير: الذكر.

(١١١: ٢)

من هذه الكلمة.

وكزفر: جبل لبني نضير.

النصوص التفسيرية

لَوْ يَحْدُونَ مَلَجًا أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا لَوَلُّوا إِلَيْهِ
وَهُمْ يَجْتَحُونَ.

التوبة: ٥٧

زيد بن علي عليه السلام: معناه: يطمحون، وهو الإسراع.

(٢١٠)

نحوه أبو عبيدة.

(٢٦٢: ١)

الفراء: مسرعين، الجمع هاهنا: الإسراع.

(٤٤٢: ١)

ابن قتيبة: أي يسرعون روغائًا عنك، ومنه قيل:

فرس ينجوح، إذا ذهب في عذوه فلم يشته شيء.

(١٨٨)

نحوه السجستاني.

(٧٩)

الطبري: وهم يسرعون في مشيهم، وقيل: إن

الجهاج مني بين المشيين. [ثم استشهد بشر]

وأما وصفهم الله بما وصفهم به من هذه الصفة،

لأنهم إنما أقاموا بين أظهر أصحاب رسول الله ﷺ على

كفرهم ونفاقهم وعداوتهم لهم، ولما هم عليه من الإيمان

بالله ورسوله، لأنهم كانوا في قومهم وعشيرتهم، وفي

دورهم وأموالهم، فلم يقدرُوا على ترك ذلك وفراقه،

فصانعوا القوم بالثفاق، ودافعوا عن أنفسهم وأموالهم

وأولادهم بالكفر ودعوى الإيمان، وفي أنفسهم مافيا

من البغض لرسول الله ﷺ، وأهل الإيمان به، والعداوة

لهم، فقال الله واصفهم بما في ضمائرهم. (١٠٤: ١٠٤)

الزجاج أي يسرعون إسراعًا لا يترد وجوههم

والجسوح: فرس مسلم بن عمرو الباهلي، والرجل

يركب هواء فلا يمكن رده. (٢٢٦: ١)

رشيد رضا: الجسوح: السرعة الشديدة التي

تتمتع مقاومتها أو تعذر. (٤٨٦: ١٠)

متجمّع اللغة: جمع الفرس يجمع جموحًا: انفلت

فركب رأسه، لا يثنيه شيء. (٢٠٤: ١)

محمود شيت: ويقال: جمع من الحرب: انهزم.

فهو جامع، جمعه: جمّاح.

جمع الفرس: عتا عن أمر صاحبه حتى غلبه، فهو

جامع. يقال: فرس جموح: قوي الرأس، عنيد، جمعه:

جمّاح، وجمّاح: والتغية: تركت قصدها فلم يضبطها

الملاحون.

الجساح: عتاد التدريب الذي فيه صوت القتاد

ولا يقتل، جمعه: جماميع. (١٤٩: ١)

المضطغوي: إن الأصل الواحد في هذه المادة: هو

خروج المملوك ومن بمنزلة عن سلطة مالكه وذهابه

بسرعة، خلافًا وعدوانًا، وهو في عمله متجاوز عن

الحق ومتبع هوى نفسه.

والمصداق الأتمّ لهذا المعنى هو الفرس الجسوح، ثم

من يخرج عن طاعة من بيده أمره، من رب أو مولى أو

زوج أو ولي.

ولما معنى السعي أو الجري أو السرعة ونظائرها،

فن لوأزم ذلك الأصل الواحد.

ولا يخفى أن كلمات «جمر»، «جنع»، «جنف» قريبة

شيء، ومن هذا قيل: فرس جَمُوح، للذي إذا حُلَّ لم يَزِدَّه اللَّجَام.

نحوه أبو الفُتُوح (٩: ٢٦٨)، وابن الجوزي (٣: ٤٥٤)، والفخر الرازي (١٦: ٩٦)، والتسني (٢: ١٢١)، والنيسابوري (١٠: ١٠٩)، والشريبي (١: ٦٢٢).

الماوردي: أي يُسرعون. [ثم استشهد بشر]

الواحدى: ﴿وَعَمَّ يَتَسَحَّوْنَ﴾ مثل ما يجمع الفرس، والمعنى أن هؤلاء المنافقين لا بصيرة لهم في الذين ولا احتساب، وإنما هم كالمُتَسَحِّرين حتى ولو وجدوا أحد هذه الأشياء لأسرعوا إليه، طلباً للفرار.

(٣: ٥٠٤)

نحوه شبر.

البغوي: يُسرعون في إساء ونحوه ولا يُمَرَّد وجوههم شيء.. ومعنى الآية أنهم لو يجدون مخلعاً منكم ومهرباً لفراروا.

نحوه الطبرسي (٣: ٤٠)، والقرطبي (٨: ١٦٦)، والحاازن (٣: ٨٨)، والبروسوي (٣: ٤٥٠)، والقاسمي (٨: ٣١٧٧).

الزَّمْعَشَرِيُّ: [نحو الزَّجَّاج وأضاف:]

وقرأ أنس رضي الله عنه (يجمزون) فمثل، فقال: يجمحون ويجمزون ويشتئون واحد.

نحوه التَّبَضَّاعِيُّ.

ابن عطية: وقرأ جمهور الناس (يَجْمَحُونَ) معناه: يُسرعون مصمتين غير مُتَشَتِّين. [ثم استشهد بشر]

وقرأ أنس بن مالك (يجمزون) ومعناه يهربون، ومنه

قوله في حديث الرُّجَم: «فلما إذ لفته الحجارة جزء».

نحوه أبو حيان.

ابن كثير: أي يُسرعون في ذهابهم عنكم، لأنهم إنما يخالطونكم كرهاً لا محبة، ودَّعَوْا أَنَّهُمْ لَا يَخَالِطُونَكُمْ. ولكن للضرورة أحكام. ولهذا لا يزالون في همٍّ وحزن، وغمٍّ، لأنَّ الإسلام وأهله لا يزالون في عزٍّ ونصر ورفعة، فلهذا كَلَبَا شَرَّ الْمُسْلِمِينَ ساءهم ذلك، فهم يودُّون أن لا يخالطوا المؤمنين، ولهذا قال: ﴿لَوْ يَخْبُدُونَ...﴾ إلخ.

(٣: ٤١٠)

نحوه الراغب (١٠: ١٣٩)، ورشيد رضا (١٠: ٤٨٦).

أبو السعود: [نحو الزَّجَّاج ثم قال:]

نحوه إشعار بكمال هتوهم وطغيانهم، وقسري (يجمزون) بمعنى يجمحون ويشتئون، ومنه الجمَّازة.

(٣: ١٦٦)

الآلوسي: [نحو الزَّجَّاج، ثم ذكر قراءة أنس وأضاف:]

ومنه الجمَّازة [أي] الثَّاقَةُ الشَّدِيدَةُ الْعَدُو. وأنكر بعضهم كون ما ذكر قراءة، وزعم أنه تضيير، وهو مردود.

عبد الكريم الخطيب: ﴿لَوْ يَخْبُدُونَ...﴾ إلخ، هو تصوير لحجم الفرع الذي يعيش في كيان الكافرين والمنافقين... [إلى أن قال:]

و(يَجْمَحُونَ) أي يفرزون ركضاً مسرعين، وهذه الهائى التي يلجأ إليها هؤلاء الفارزون من وجه الحياة، هي كل ما يمكن أن يُتصوَّر الفرار إليه، في عالم

والبستاح: قصبة أو سهم صغير بلانصل مُدَوَّر الرأس، يتعلم به الصبيان الرمي، أو يلعب به الصبيان، يجعلون على رأسه قمر أو طينا لئلا يحرق، أو يُرمى به الطائر فيلقيه ولا يقتله، حتى يأخذه رامي، والجمع: جماميح.

والجُمُحُحُ أيضًا: المنهزمون من الحرب، وكأَنَّهُم جمعوا بقوادحهم، وجمَّح إليه: أسرع، وهو تشبيه بإسراع الفرس نسيطاً مُرَوَّحاً.

٢- وقولهم: جمعوا بكمايهم، يبدو أَنَّ الأصل فيه «الباء» إذ يقال منه: جمعوا بها، أي رموا بها لينظروا أَنها يخرج فائزاً، وكذا قولهم: تجامح الصبيان بالكماي، أي رموا كماً يكعب حتى يُزيله عن موضعه، وذلك لأنَّ «الهاء» و«الميم» خرجها من بين الشفتين معاً، وكلاهما حرف مجهود، إلا أنَّ «الباء» أُنشدَ جَهْراً.

الاستعمال القرآني

جاء منها لفظ واحد، في سورة مدنية:

﴿لَوْ يَخْتَفُونَ فَلَجْنَا أَوْ فَغَارَاتٍ أَوْ مَدَخَلًا لَّوَلَوْا إِلَيْنَا وَهُمْ يَكْتُمُونَ﴾
التوبة: ٥٧

يلاحظ أولاً: أَنَّ الآية في سورة التوبة، وابتدأوها إلى (٣٦) إدانة للمشركين وذكر لمواقفهم، وبعدها إلى آخر السورة آيات الدعوة إلى غزوة تبوك والنفر إليها، إذ قد تناقل عنها المؤمنون، وتختلف عنها المنافقون، وفيها أوصافهم ومواقفهم، وفي خلالها مدح للمهاجرين والأنصار الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وبيان لحكم الأشهر الحُرُم والتسيء، وإدانة الأحبار

الإنسان، أو الحيوان، أو الهوام. وفي هذا ما يدل على أَنَّ المنافقين يلتصمون أي سقر يفترون إليه، ويدفنون وجودهم فيه.

بل وأكثر من هذا إتهم في سبيل الاحتفاظ بالحياة. وفي طلب الفرار من الموت لا يأتفون أن يكونوا على أية صورة من صور الأحياء، من حشرات، وهوام، ودواب، ونحوها، المهم عندهم هو أن يعيشوا، وليس من المهم عندهم في شيء الصورة التي يكون عليها العيش.

المُتَضَعِّقُونَ: أي يخرجون عن الجماعة ويميلون عن الحق، ويُسرعون إلى جانب أهوالهم النفسانية.

(٢: ٢١١)

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة: الجُمُوح، أي غلبة الفرس صاحبه وقهره، يقال: جمَّح الفرس بصاحبه يجمَّح جمَّحاً وجمُوحاً وجماحاً، فهو جمَّاح وجمُوح، أي ذهب يجري جرياً غالباً، واعتز صاحبه وغلبه، ويقال أيضاً: جمَّح جمَّاحاً، ركب رأسه لا يثنيه ركبته، وجمَّح جمُوحاً: أسرع نسيطاً مُرَوَّحاً.

ثم استعمل في كل شيء مضى لشيء على وجهه، يقال: جمَّحت المرأة تجمَّح جمَّاحاً من زوجها، أي خرجت من بيته إلى أهلها قبل أن يطلقها، والجُمُوح من الرجال: الذي يركب هواه فلا يمكن رده، وجمَّحت السفينة تجمَّح جمُوحاً: تركت قصدها فلم يضبطها الملاحون.

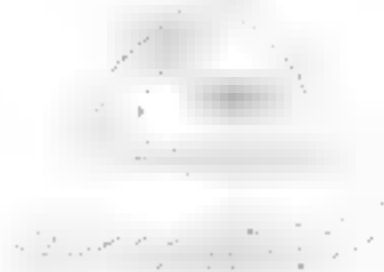
والرهبان في تجافيتهم عن الإنفاق، وكثرهم النصب والفضة.

والآية تُعَدُّ من زمرة أوصاف المنافقين القاعدين من القتال، أنه قد بلغ إعراضهم عن الحرب مبلغاً لو وجدوا ملجأً أو مغارات، أو مُدْخَلاً لفرّوا إليها، وهم يمححون إعراضاً عن النبي والمؤمنين واستهانة بهم.

ثانياً: فشر أكثرهم (يَحْتَحُونَ) بلائسرعُونَ) وقد عرفت أن أصل المعنى غلبة الفرس صاحبه وقهره جرئاً راكباً رأسه، وعليه ففي الآية استعارة لطيفة؛ حيث

نسبهم في فرارهم بفرس غلب صاحبه وركب رأسه، فالإسراع جزء من المعنى المراد لا كله، ولهذا قال الواحدي في معناه: «يمححون مثل ما يمحح الفرس».

ثالثاً: حكى عن أنس بن مالك أنه قرأ (يحمزون) أي يهرون، وكأنها كانت قراءة شاذة، ولهذا لم يذكرها الطبري، وأنكر بعضهم كون ما ذكر قراءة، وزعم أنه تفسير. وربما تشهد به رواية الزعنبري «قرأ أنس (يحمزون) فُسِّل؟ فقال: يمححون ويحمزون ويشتدون واحداً».

ج م د

جامدة

لفظ واحد، مرة واحدة، في سورة مكية

النصوص اللغوية

قلت: شهرًا مجادى، وشهرٌ مجادى. (٨٩: ٦)

الخليل: جمد الماء يجمد جمودًا. (٦٨١: ١٠) (الأزهرى)

ويقال: لك جامد هذا المال وذائبه، والذائب: لا ندفع. [ثم استشهد بشعر] (الأزهرى ٦٨١: ١٠)

ابن شميل: الجُمد: قارة ليست بطويلة في السماء، الظاهر، والجامد: القائب الباطن.

ويقال: ذاب لفلان عليك حق، أي وجب وظهر.

ومُخِّجَة جامدة، أي صلبة.

ورجل جامد العين: قلّ دمه.

وسنة جماد: جامدة لا كلاً فيها ولا غضب.

وعين جماد: لا دمع فيها.

والجمد: الماء الجامد.

وأجمد القوم: قلّ خيرهم ومخلوا.

والجمد: من أعلام الأرض كالتنّز المرتفع، ويجمع

على أجماد وجماد.

والجماديان: اسمان معرفة لشهرين، فإذا أضفت

قلت: شهرًا مجادى، وشهرٌ مجادى. (٨٩: ٦)

الخليل: جمد الماء يجمد جمودًا. (٦٨١: ١٠) (الأزهرى)

ويقال: لك جامد هذا المال وذائبه، والذائب: لا ندفع. [ثم استشهد بشعر] (الأزهرى ٦٨١: ١٠)

ابن شميل: الجُمد: قارة ليست بطويلة في السماء،

وهي غليظة، تغلظ مرة، وتلين أخرى، تُثبت الشجر،

ولا تكون إلا في أرض غليظة. سميت جمْدًا من جمودها،

أي بيبها.

والجمد: أصغر الآكام يكون مستديرًا، والقسرة:

مستديرة طويلة في السماء، ولا يستقادان في الأرض،

وكلاهما غليظ الرأس، ويُسميان جميعًا أكتًا، وجماعة

الجمد: جماد، يُثبت البقل والشجر.

وأما الجُمود فأسهل من الجُمد، وأشدّ مخالطةً

للسهول، وتكون الجُمود في ناحية القف، وناحية

السهول. (الأزهرى ٦٧٨: ١٠)

أَبُو عَمْرٍو وَالشَّيْبَانِيُّ : الْجَمْدُ : أَمْرُق الْأَرْضِ ،
أَسَافِلُ الْكُفِّ ، وَهِيَ الْجَمَادُ ، مِنْهَا مَكَانٌ سَهْلٌ ، وَآخَرُ
غَلِيظٌ . (١٢٢ : ١)

وَقَالَ الْأَزْدِيُّ : الْجَمْدُ : الْقِطْعُ ، وَهُوَ فِي التَّوْبِ :
الْمُفَرَّقُ . [تَمَّ اسْتَشْهَادُ بَشَر]

وَأَرْضُ جَمَادٍ : جَامِدَةٌ لَمْ يُصْبَهَا مَطَرٌ ، وَلَا شَيْءٌ فِيهَا .
سَيْفُ جَمَادٍ : صَارِمٌ . [تَمَّ اسْتَشْهَادُ بَشَر]

(الْأَزْهَرِيُّ ١٠ : ٦٧٩)
قَدْ رَوَى فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ : «إِذَا وَقَعَتِ الْجَسَامِدُ
بَطَلَتِ الشَّعْبَةُ» وَالْجَامِدُ : الْحَدِيثُ الْفَارِسِيُّ .

(الْخَطَّابِيُّ ٢ : ١٠٦)
الْفَرَّاءُ : الْجِيَادُ : الْحِجَارَةُ ، وَاحِدُهَا : جَمْدٌ .

(الْأَزْهَرِيُّ ١٠ : ٦٨٥)
الشَّهْرُ كُلُّهَا مَذْكُورَاتُ الْإِجْمَادِيِّينَ ، فَإِنَّهَا نَقُوشَانُ .
[تَمَّ اسْتَشْهَادُ بَشَر]

فَإِنْ سَمِعْتَ تَذْكَيرَ جَمَادِي فَأَيُّمَا يَذْهَبُ بِهِ إِلَى الشَّهْرِ .
وَالْجَمْعُ : جَمَادِيَّاتٌ ، عَلَى الْقِيَاسِ ، وَلَوْ قِيلَ : جَمَادٍ ،
لَكَانَ قِيَاسًا . (ابن سيده ٧ : ٣٤٩)

أَبُو حَبِيبَةَ : الْمُجْمِدُ : الْأَمِينُ مَعَ شَيْءٍ لَا يَخْذَعُ .
(الْأَزْهَرِيُّ ١٠ : ٦٧٨)

الْأَصْمَعِيُّ : [الْجَمْدُ] هُوَ الْمَكَانُ الْمُرْتَفِعُ الْغَلِيظُ .
(الْأَزْهَرِيُّ ١٠ : ٦٧٨)

الشِّتَاءُ عِنْدَ الْعَرَبِ جَمَادِي ، لِجُسُودِ الْمَاءِ فِيهِ . [تَمَّ
اسْتَشْهَادُ بَشَر]

ابن الْأَعْرَابِيِّ : جَمْدُ الرَّجُلِ يَجْمَدُ فَهُوَ جَامِدٌ ، إِذَا
بَجَلَ بِمَا يُلْزِمُهُ مِنَ الْحَقِّ .

وَأَجْمَدُ يُجْمَدُ إِجْمَادًا فَهُوَ مُجْمَدٌ ، إِذَا كَانَ أَمِينًا بَيْنَ
النُّوَمِ .

وَالْجَامِدُ : الْبَخِيلُ . (الْأَزْهَرِيُّ ١٠ : ٦٧٧)

أَكْثَرُ مَا تَسْمَعُ الْعَرَبَ فِي الْمَاءِ يَجْمَدُ وَفِي السَّمَنِ
وغيره يَجْسُ . (ابن مُرَّة ٢ : ٦٨)

الْجَوَامِدُ : الْأَزْفُ ، وَهِيَ الْمُدَوْدُ بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ ،
وَاحِدُهَا : جَامِدٌ .

وَفُلَانٌ مُجَامِدِيٌّ ، إِذَا كَانَ جَارَكَ يَيْتُ يَيْتَ ، وَكَذَلِكَ :
مُصَافِيٌّ ، وَمُؤَارِفِيٌّ ، وَمُتَاخَفِيٌّ . (الْأَزْهَرِيُّ ١٠ : ٦٧٩)

ابن السَّكَيْتِ : يَقَالُ : إِنَّهُ لَجَمَادُ الْكُفِّ ، أَيْ جَامِدُ
الْكُفِّ . وَشَتَةُ جَمَادٍ : لَامَطَرُ فِيهَا ، وَنَاقَةُ جَمَادٍ : لَالِبِنُ بِهَا ،

وَرَجُلٌ مُجْمِدٌ . [تَمَّ اسْتَشْهَادُ بَشَر]

(٧٥)
أَوَّلُ الْفَتْحِ : جَمَادِي سِتَّةٌ ، هِيَ جَمَادَى الْآخِرَةُ ،

وَهِيَ تَمَامُ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ أَوَّلِ السَّنَةِ ، وَرَجَبٌ هُوَ السَّابِعُ
وَجَمَادَى خَمْسَةٌ ، هِيَ جَمَادَى الْأُولَى ، وَهِيَ الْخَامِسَةُ مِنْ

أَوَّلِ شَهْرِ السَّنَةِ . [تَمَّ اسْتَشْهَادُ بَشَر]

(الْأَزْهَرِيُّ ١٠ : ٦٨٠)
الَّذِي يُنَوِّرُ : جَمَادِي عِنْدَ الْعَرَبِ : الشِّتَاءُ كُلُّهُ ، فِي

جَمَادِي كَانَ الشِّتَاءُ أَوْ فِي غَيْرِهَا ، أَوْ لَا تَرَى أَنَّ جَمَادِيَّيْنِ
بَيْنَ يَدَيْ شَعْبَانَ ، وَهُوَ مَا خُوذَ مِنَ الشَّيْثَةِ وَالْفَرَقِ ، لِأَنَّهُ

فِي كَبَلِ الصَّيْفِ ، وَفِيهِ التَّصَدُّعُ عَنِ الْمُبَادِي وَالزَّجْوَعُ إِلَى
الْحَاضِرِ . (ابن سيده ٧ : ٣٤٩)

الزَّجَّاجُ : جَمْدُ الْمَاءِ جُمُودًا ، وَأَجْمَدُ الرَّجُلِ إِجْمَادًا ، إِذَا
بَجَلَ وَلَمْ يُطِ شَيْئًا . (فُعَلْتُ وَأَفْعَلْتُ : ٩)

جَمَادِي : مُؤَكَّدَةٌ وَالتَّائِيثُ لِلْأَسْمِ ، فَإِنْ ذَكَرْتَ فِي شَعْرِ
فَائِمًا يُقْصَدُ بِهَا الشَّهْرُ ، وَهِيَ غَيْرُ مَعْرُوفَةٍ لِلتَّائِيثِ

وسنة جماد: لامطر فيها. [ثم استشهد بشعر]

(١٧٩: ١٠)

المصاحِب: [نحو الخليل ثم قال:]

وإذا دُعي على الرجل بأن يُنَّع ويؤنس مما عنده،

قيل: جماد جماد.

والجهاد والجماد: ضرب من البرود والثلثاء.

والجمد: الخرق في الثوب، والتقطع في اللحم.

وسيف جماد: قتال.

والجمد من النوق: التي لا تنظر بشيء من لبن،

ونوق جمدة.

والجميد: الذي يطبق يديه على القِداح في الميسر،

وهو الأمين. وقيل: هو الذي يُجمد على القوم، أي

يوجب لهم ماوجب، من قولهم: جمد لي عليه حق،

أي وجب. وأجمدته أنا عليه.

والجمد: الحجر الثاني على وجه الأرض. (٥٥: ٧)

الجوهري: والجمد بالثخين: ما جمد من الماء.

وهو نقيض الذوب، وهو مصدر سمي به.

الجمد، بالتحريك: جمع جامد مثل خادم وخادم،

يقال: قد كفر الجمد.

وجمد الماء يجمد جمداً وجموداً، أي قام، وكذلك الدم

وغيره إذا ترس.

وجمادى الأولى وجمادى الآخرة، بفتح الدال، من

أسماء الشهور، وهو «فقال» من الجمد.

والجمد: مثل عشر وعشر: مكان صلب مرتفع.

[ثم استشهد بشعر]

والجمع: أجماد وجماد، مثل رُيح وأرماع ورماع.

والعلمية، والجمع على لفظها: جماديات، والأولى

والآخرة صفة لها، فالآخرة بمعنى المتأخرة، قالوا:

ولا يقال: جمادى الآخرة، لأن الآخرة بمعنى الواحدة،

فتتناول المتقدمة والمتأخرة، فيحصل اللبس، فقيل:

الآخرة، لتختص بالتأخرة. (الفيومي: ١٠٧)

ابن فَرَيْد: جمد الماء والدم جموداً، إذا يس فهو

جامد.

والجمد: الثلج الذي يسقط من السماء، وأرض جمد

وجمد وجمد، والجمع: أجماد، إذا كانت حلبة تدبده.

وسنة جماد: لامطر فيها، وناق جماد: لالين لها.

والجميد: البخيل المشدد.

وسميت جمادى، لجمود الماء فيها أيام حبيبت

الشهور.

وقال قوم: المجدد: الذي لم يفر قدحه في الميسر.

[ثم استشهد بشعر] (٦٨: ٢)

ابن الأنباري: أسماء الشهور كلها مذكرة إلا

جماديين فيها مؤنستان، تقول: مضت جمادى بما فيها. [ثم

استشهد بشعر]

فإن جاء تذكير جمادى في شعر، فهو ذهاب إلى

معنى الشهر، كما قالوا: هذه ألف درهم، على معنى هذه

الدراهم. (الفيومي: ١٠٧)

خالد: رجل مجيد: بخيل ضحيح.

(الأزهري: ١٠: ٦٧٨)

الأزهري: ويجمع الجمد أجماداً أيضاً. [ثم استشهد

بشعر]

والجماد: الناقة لالين بها.

والجَمَادُ بالفتح: الأرض التي لم يصبها مطر، وناقَة

وقال:

جَمَاد: لالين لها، وسنة جَمَاد: لا مطر فيها.

ويقال للبخل: جَمَاد له، أي لا زال جامد الحال.

وإنما بُني على الكسر، لأنه معدول عن المصدر، أي

الجَمُود، كقولهم: قَجَار، أي القَجَرَة. وهو نقيض قولهم:

جَمَاد، بالهاء في المدح، [ثم استشهد بشر]

وعين جَمُود: لا دمع لها.

والمُجَمِّد: البرم، وربما أفاض بالقداح لأجل

الأيثار. [ثم استشهد بشر] (٤٥٩: ٢)

ابن فارس: الجيم والميم والدال أصل واحد، وهو

جُمُوس الشيء، المانع من برد أو غيره، يقال: جَمَد الماء

يَجْمَد، وسنة جَمَاد: قليلة المطر. وهذا محمول على الأول،

كأن مطرها جَمَد.

ويقول العرب للبخل: جَمَاد له، أي لا زال جامد

الحال، وهو خلاف «جَمَاد». [ثم استشهد بشر]

(٤٧٧: ١)

ابن سيده: جَمَد الماء، والذم وغيرهما من السبالات

يَجْمَد جُمُودًا، وجمَد. وماء جَمَد: جامد.

وجَمَد الماء والعصارة ونحوهما: حاول أن يَجْمَد.

والجَمَد: الثلج.

ولك جامد المال وذائبه، أي صامته وناطقه. وقيل:

حَبْرَة وشَجَرَة.

ومَثَلَة جامدة: صُلْبَة.

ورجل جامد العين: قليل الدَّمْع.

وجَمَادِي: من أسماء الشهور، معرفة، سميت بذلك

لجمود الماء فيها عند تسمية الشهور، [ثم نقل الأقوال

وشاة جَمَاد: لالين لها، وناقَة جَمَاد: كذلك لالين لها.

وقيل: هي أيضًا البطينة، ولا يصح.

وسنة جَمَاد: لا مطر فيها، وأرض جَمَاد: لم تُطَر.

وقيل: هي النليظة.

والجَمْد، والجَمَد، والجَمَد: ما ارتفع من الأرض،

والجمع: أجماد، وجماد.

ورجل جَمَاد الكف: بخل. وقد جَمَد يَجْمَد: يبخل.

ومنه قول محمد بن عمران التيمي: إنا والله ما نَجْمَد عند

الحق، ولا نتدقق عند الباطل، حكاه ابن الأعرابي.

والمُجَمِّد: البخل المستند. وقيل: هو الذي

لا يدخل في الميسر، ولكنه يدخل بين أهل الميسر،

فيضرب بالقداح، وتوضع على يديه ويؤتمن عليها.

فلزم الحق من وجب عليه ولزمه.

وقيل: هو الذي لم يَغْزِ قَدَحَه في الميسر. [ثم

استشهد بشر]

وأجمد القوم: قل خيرهم.

والجَمَاد: ضرب من الثياب، [ثم استشهد بشر]

والجَمَد: جبل، مثل به سيويه وفتره السيراني.

[ثم استشهد بشر]

وجَمْدَان: موضع بين قُديد وعُشْقَان. [ثم استشهد

بشر]

الرَّمَقَشَرِي: أنفُس وعدك في الجَمَد ولا تنقشه في

الجَمَد.

ومن الجاز: جَمَد لي عليه حق وذاب، أي وجب.

وأجمدته عليه: أوجبته.

الْفَيْوَمِيّ: جَمَدُ الْمَاءِ وَغَيْرُهُ جَمْدًا، مِنْ بَابِ «قَتَلَ»
وَجَمُودًا: خِلَافَ ذَابٍ، فَهُوَ جَامِدٌ.

وَجَمَدَتْ عَيْنُهُ: قَلَّ دَمْعُهَا، كُنَايَةٌ عَنْ قَسْوَةِ الْقَلْبِ،
وَجَمَدَ كَفَّهُ كُنَايَةٌ عَنْ الْبُخْلِ.

وَمَاءُ جَمَدٍ بِالشُّكُونِ تَسْمِيَةٌ بِالمَصْدَرِ: خِلَافَ الذَّائِبِ،
وَالْجَمْدُ بِالْفَتْحِ: جَمْعُ جَامِدٍ، مِثْلُ خَادِمٍ وَخَدَمٍ.

وَجُمَادَى: مِنَ الشُّهُورِ مُؤَنَّثَةٌ.

وَيُحْكِي أَنَّ الْعَرَبَ حِينَ وَضَعَتِ الشُّهُورَ وَافَقَ

الْوَضْعَ الْأَزْمَةَ فَاسْتَقْبَلَتْ لِلشُّهُورِ مَعَانَ مِنْ تِلْكَ الْأَزْمَةِ، ثُمَّ
كَثُرَ حَتَّى اسْتَعْمَلُوهَا فِي الْأَهْلَةِ وَإِنْ لَمْ تَوَافِقْ ذَلِكَ الزَّمَانَ،

فَقَالُوا: رَمَضَانَ لَمَّا أَرْمَضَتِ الْأَرْضُ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ،

وَعَوَّانَ لَمَّا شَالَتْ الْإِبِلُ بِأَذْنَابِهَا لِلطَّرِيقِ، وَذُو الْقَعْدَةِ لَمَّا

ذَلُّوا لِلْقَلْدَانِ لِلرَّكُوبِ، وَذُو الْحِجَّةِ لَمَّا حَجَّجُوا، وَالْمُهْرَمِ لَمَّا

حَزَمُوا الْقِتَالَ، أَمَّ التَّجَارَةِ، وَالصَّغَرَ لَمَّا غَزَوْا فَتَرَكَوا دِيَارَ

الْقَوْمِ صِغَرًا، وَشَهْرَ رَجَبٍ لَمَّا أَرَبَتِ الْأَرْضُ وَأَمْرَصَتْ،

وَجُمَادَى لَمَّا جَمَدَ الْمَاءُ، وَرَجَبٌ لَمَّا رَجَبُوا الشَّجَرَ، وَشَعْبَانَ

لَمَّا أَسْعَبُوا النَّوَدَ. (١٠٧)

الْفَيْرُوزَابَادِيّ: جَمَدُ الْمَاءِ وَكُلُّ سَائِلٍ كُنْصَرِ

وَكُرْمٍ، جَمْدًا وَجَمُودًا: ضِدُّ ذَابٍ فَهُوَ جَامِدٌ وَجَمْدٌ، سَمِيَّ

بِالمَصْدَرِ.

وَجَمْدٌ تَجْمِيدٌ: حَاوَلَ أَنْ يَجْمَدَ.

وَالْجَمْدُ حَرَكَةٌ: التَّلَجُّ، وَجَمْعُ جَامِدٍ، وَالْمَاءُ الْجَامِدُ.

وَالْجَمَادُ: الْأَرْضُ، وَالسَّنَةُ لَمْ يَصِبْهَا مَطَرٌ، وَالتَّاقَةُ

الْبَطِيئَةُ، وَالَّتِي لَا لَبْنَ لَهَا، وَضَرْبٌ مِنَ الثِّيَابِ، وَيُكْتَسَرُ.

وَسَنَةُ جَمَادٍ، وَأَرْضُ جَمَادٍ: لَاحِظِي فِيهَا، وَنَاقَةُ
جَمَادٍ: لَا لَبْنَ بِهَا.

وَرَجُلٌ جَامِدٌ الْكَفَّ وَجَمَادُ الْكَفِّ، وَجَمِيدٌ: بَخِيلٌ.

وَأَجَمَدَ الْقَوْمُ: يَخْلُوا وَقَلَّ خَيْرُهُمْ، وَمَنْ تَمَّ قِيلَ لِلْبَرَمِ:

الْمُجَمِّدِ، وَجَمَدَتْ يَدُهُ.

وَهُوَ جَامِدُ الْمَيْنِ، وَجَمَادُ الْمَيْنِ، وَجَمُودُهَا، وَلَهُ عَيْنٌ

جَمُودٌ: قَلِيلَةُ الدَّمْعِ.

وَمَا زِلْتُ أَضْرِبُهُ حَتَّى جَمَدَ.

وَسَيْفٌ جَمَادٌ: يَجْمَدُ مَنْ يُضْرَبُ بِهِ. [تَمَّ اسْتَشْهَدَ

بِشَرْ]

وَلَكِ جَامِدٌ هَذَا الْمَالُ وَذَائِبُهُ. وَجَمَادُ لَهُ: دَعَاءٌ عَلَى

الْبَغِيلِ بِجَمُودِ الْحَالِ، وَنَقِيضُهُ: حَمَادُ لَهُ. [تَمَّ اسْتَشْهَدَ

بِشَرْ]

(أَسَاسُ الْبَلَاغَةِ: ١٤٤)

ابْنُ الْأَثِيرِ: الْجَمْدُ، بِضَمِّ الْجِيمِ وَالْمِيمِ جَمِلٌ

مَعْرُوفٌ، وَرَوِي بِفَتْحِهَا.

وَفِيهِ ذِكْرُ «جَمْدَانٍ» هُوَ بَضْعُ الْجِيمِ وَسُكُونُ الْمِيمِ فِي

آخِرِهِ نُونٌ: جَبَلٌ عَلَى لَيْلَةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ، مَرَّ عَلَيْهِ رَسُولُ

اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: سِيرُوا هَذَا جَمْدَانِ، سَبَقَ الْمُفْرَدُونَ.

(١: ٢٩٢)

الصَّغَانِيّ: الْجَمْدُ، بِالْفَتْحِ: الْقَطْعُ.

وَسَيْفٌ جَمَادٌ: قِطَاعٌ. [تَمَّ اسْتَشْهَدَ بِأَشْعَارِ]

وَالْجَوَامِدُ: الْأَرْفُ، وَهِيَ الْحُدُودُ بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ،

وَاحِدُهَا: جَامِدٌ، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: «إِذَا وَضَعْتَ الْجَوَامِدَ

فَلَا تُشْنَعُ (١)».

وَيُقَالُ: فَلَانٌ مُجَامِيدِي، إِذَا كَانَ جَارَكَ يَبْتَ يَبْتَ.

وَرَجُلٌ مُجْمِدٌ، إِذَا كَانَ أَمِينًا بَيْنَ الْقَوْمِ. (٢: ٢١٤)

(١) الظاهر: فلا تشنع، كما حكاه «الخطائين سابقاه» عن أبيه

عمره القتيبي. وكذا ابن الأثير لاحظ آخر فاع.

ويقال للبخل: جَمَادٍ كَقَطَامٍ، ذَمًّا لَهُ، وهو جَمَادٍ
الكَفْتُ، وَجَمَدٌ: يَجْلُ.

وَكُجْبَارِي: من أسماء الشُّهُور معرفة مؤنثة، الجمع:
جُمَادِيَّاتٍ، وَجُمَادِي: خمسة الأولى، وَجُمَادِي: ستة
الآخرة.

وَفَلَّتَ العَيْنُ جُمَادِي: جامدة لا تدمع، وعَيْنُ جَمُودٍ،
ورجل جامد العين.

وَالْجُمُودُ بِالضَّمِّ وَيَضَمُّنِ وَبِالتَّعْرِيكِ: ما ارتفع من
الأرض، الجمع: أَجْمَادٌ وَجَمَادٍ.

وَأَجْمَدُ بْنُ عُبَيْدَانَ: صحابيٌّ فَرَدَ.
وَالْجُمُودُ: المَدُودُ بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ، [إِلَى أَنْ قَالَ:]

وَجَمَدُهُ: قِطْعُهُ، وَسَيْفٌ جَمَادٍ: صَارِمٌ.
وَجَامِدُ الْمَالِ وَذَاتِيهِ: صَامِتُهُ وَنَاطِقُهُ.

وَجَمَدٌ حَقٌّ: وَجِبٌ، وَأَجْمَدُهُ.
وَالْمُتَجَمِّدُ: الْبَخِيلُ وَالْمُتَشَدَّدُ، وَالْأَمِينُ فِي الْخِيَارِ أَوْ
بَيْنَ الْقَوْمِ، وَالذَّاخِلُ فِي جُمَادِي، وَالْقَلِيلُ الْخَيْرِ.

وَهُوَ مُجَامِدِي: جَارِي يَبْتَثُ يَبْتَثُ، (١: ٢٩٤)

مَجْمَعُ اللَّغَةِ: جَمَدُ الْمَاءِ وَغَيْرُهُ مِنَ التَّوَاتُلِ يَجْمُدُ
جَمُودًا: ضِدَّ سَالٍ، هُوَ جَامِدٌ، وَهِيَ جَامِدَةٌ، وَقَدْ بَرَدَ
بِالْجَامِدِ: مَاسِكُنْ وَثَبَتْ، لِأَنَّهُ فِي مُقَابِلَةِ التَّسَائُلِ الَّذِي
يُلْزِمُهُ عَدَمُ الْقَرَارِ، (١: ٢٠٤)

مُحَمَّدٌ إِسْمَاعِيلُ إِبْرَاهِيمَ: جَمَدُ الْمَاءِ: تَمَاسَكَتْ
أَجْزَاؤُهُ وَصَارَ جَلِيدًا، وَالْجَامِدُ: مَا لَا حَيَاةَ فِيهِ كَالْحَجَرِ،
وَالْجَامِدُ: الثَّابِتُ أَيْضًا، (١: ١١٠)

الْعَدْنَانِيَّ: جَمَدُ الْمَاءِ وَجَمَدٌ.

وَيُخَطِّتُونَ مَنْ يَقُولُ: جَمَدُ الْمَاءِ، وَيَقُولُونَ: إِنَّ

الصُّوَابُ هُوَ: جَمَدُ الْمَاءِ، مُعْتَمِدِينَ عَلَى مَا جَاءَ فِي مُعْجَمِ
أَلْفَاظِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَأَدَبِ الْكَاتِبِ، وَمُعْجَمِ مَقَابِيِسِ
اللُّغَةِ، وَالْأَسَاسِ، وَالْمُخْتَارِ، وَاللِّسَانِ، وَالْمُصْبَاحِ، وَأَقْرَبِ
الْمَوَارِدِ، وَالْوَسِيطِ.

ولكن:

أَجَازَ فَتَحَ الْمِيمَ فِي «جَمَدٍ» وَضَمَّهَا «جَمَدٌ وَجَمَدٌ» كُلٌّ
مِنَ الْقَامُوسِ، وَالتَّاجِ، وَالْمَدَّةِ، وَحَيْطُ الْحَيْطِ، وَالْإِفْصَاحِ
فِي فِقْهِ اللَّغَةِ، وَالْمَتَنِ.

وَقِيلَ هُوَ: جَمَدٌ أَوْ جَمْدٌ يَجْمُدُ جَمْدًا، وَجَمُودًا، فَهُوَ
جَامِدٌ وَجَمَدٌ.

ومن معاني «جَمَدٍ»:

جَمَدَتْ عَيْنُهُ تَجْمُدُ جَمُودًا: قَلَّ دُمْعُهَا - بَحَارٌ - فَهِيَ
جَامِدَةٌ وَجَمُودٌ.

جَمَدَتْ النَّاقَةُ، أَوْ الشَّاةُ: قَلَّ لَبَنُهَا، بَحَارٌ.

جَمَدَتْ الْأَرْضُ: لَمْ يَصِبْهَا مَطَرٌ، بَحَارٌ.

جَمَدَتْ السَّنَةُ: لَمْ يَقَعْ فِيهَا مَطَرٌ - بَحَارٌ - فَهِيَ جَامِدَةٌ
وَجَمَادٍ.

جَمَدُ فُلَانٍ: يَجْلُ، بَحَارٌ.

جَمَدُهُ بِالسَّيْفِ: قِطْعُهُ، بَحَارٌ.

جَمَدٌ حَقٌّ فُلَانٌ: وَجِبٌ، بَحَارٌ، (١: ٢٢٦)

الْمُضْطَفَّقِيُّ: ظَهَرَ أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي هَذِهِ

الْمَادَّةِ: هُوَ الْجَمُودُ فِي مُقَابِلِ الْجَرِيَانِ، ثُمَّ إِنَّ الْجَمُودَ

وَكَذَلِكَ الْجَرِيَانُ مَادِّيٌّ أَوْ مَعْنَوِيٌّ، فَالْمَادِّيُّ كَمَا فِي انْتِهَادِ

الْمَاءِ وَالشَّيْءِ الصُّلْبِ، وَالْمَعْنَوِيُّ كَمَا فِي السُّخْلِ، فَإِنَّ

الْبَخِيلَ كَأَنَّ قَلْبَهُ مُنْجَمَدٌ لِاجْتِرَافِ بَاطِنِهِ وَرُوحِهِ.

وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْجَرِيَانِ: هُوَ الشَّأْنِيُّ وَالْقُوَّةُ،

مثله الخازن. (١٣٢: ٥)

المتبدي: قائمة واقفة مستقرة مكانها. (٢٦٢: ٧)

الزمنخسري: جامدة، من جند في مكانه، إذا لم يبرح، تجمع الجبال فتسير كما تثير الريح الشحاب، فإذا نظر إليها الناظر حسبها واقفة ثابتة في مكان واحد. (١٦٢: ٣)

التيضايي: ثابتة في مكانها. (١٨٥: ٢)

مثله الكاشاني (٤: ٧٩)، ونحوه أبو السعود (٥: ١٠٦)، والبروسوي (٦: ٣٧٥)، والأكوسي (١٩: ٣٤).
النسفي: واقفة محسكة عن الحركة، من جند في مكانه، إذا لم يبرح. (٢٢٣: ٣)

أبو حيان: الجمود: سكون الشيء وعدم حركته. (٨١: ٧)
وجامدة، من جند مكانه، إذا لم يبرح منه، وهذه الحال للجبال عقيب التفج في الصور، وهي أول أحوال

الجبال تخرج وتسير، ثم ينسفها الله فتصير كالقهن، ثم تكون هباء منبثاً في آخر الأمر ﴿وَهِيَ تُسْرُ مَرُّ الشَّحَابِ﴾ جملة حالية، أي تحسبها في رأي العين ثابتة مقيمة في أماكنها وهي سائرة. (١٠٠: ٧)

ابن كثير: أي تراها كأنها ثابتة باقية على ما كانت عليه. (٢٦٠: ٥)

نحوه المراغي. (٢٤: ٢٠)

الشريني: أي قائمة ثابتة في مكانها لاتتحرك، لأن الأجرام الكبار إذا تحركت في سمت واحد لاتكاد تبين حركتها. (٧٧: ٣)

أبو السعود: أي ثابتة في أماكنها، إما بدل منه أو

فيشمل ما هو مابح بالفعل وجار بالقوة، والجامد ما يقابله، [تم فسر الآية وقال:]

﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ الشَّحَابِ﴾ النمل: ٨٨، أي ثابتة ساكنة صلبة واقفة، مع أنها تمر كالشحاب وتسير وتتغير وتبدل أجزاؤها، فهي في الظاهر جامدة، وينظر البصيرة والدقة سائرة متغيرة.

فالجئود في الآية الشريفة قد ذكر في مقابل المرور: فإن في الجمود قيدان: الصلابة والسكون، والناظر إلى الجبل يحسبه كذلك، مع أنه يمر دائماً كمرور الشحاب في القضاء.

والظاهر أن الجموس فيه قيد واحد، وهو الصلابة فقط، واللغتان تشتركان في مفهوم التجمع والصلابة، وتظيرها في مفهوم التجمع كلها: جمع، جملة، جسر، جبل، جفل، جعب، جسم. (١١٢: ٢)

النصوص التفسيرية

جامدة

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ الشَّحَابِ.

ابن عباس: ساكنة مستقرة. (٢٢٢: ٢)

قائمة. (الطبري ٢٠: ٢١)

ابن قتيبة: أي واقفة. (٣٢٧: ٢)

مثله الماوردي. (٢٣٠: ٤)

البغوي: قائمة واقفة. (٥١٩: ٣)

حال من ضمير (تَرَى) أو من مفعوله. (١٠٦: ٥)
نحوه: الألو سي.

الطُّبَّاطِبَاتِي: أي تظنّها الآن - ولم تقم القيامة بعد -
جامدة غير متحرّكة، والجملة معترضة أو حالية.
(١٥: ١٠٦)

الأصول اللُّغَوِيَّة

١- الأصل في هذه المادة: الجَمَد، أي صلابه الماء من البرودة، يقال: قد كثر الجَمَد، وهو الجَمَد أيضًا، ثم عُثِم لكثافة السوائل، فتوسّع معناه تبعًا لذلك، يقال: جَمَد الماء والدَّم وغيرهما يَجْمَدُ جَمُودًا وَجَمْدًا، أي قَامَ وَبَسَ، وَجَمَدَ الماء والعصارة: حاول أن يَجْمَدَ. وماء جَمْدٌ: جامد، يقال: لك جامد المال وذائبه، أي ما جَمَدَ منه وذاب، وقيل: صامته ونطاقه، أو حجره وشجره، والأوّل أقرب إلى الاشتقاق، ومثله جامدة: صلبة.

والجُمَادَيَان: جُمَادَى الأوّل، وهو الشهر الخامس من الشهور العربيّة، وجُمَادَى الآخرة، وهو الشهر السادس منها، والجمع: جُمَادَيَات، وتُسمّى بذلك لجمود الماء فيها عند تسمية الشهور.

ورجل جامد العين: قليل الدَّمع، وصين جَمُود: لادمع لها، يقال: ظلمت العين جُمَادَى، أي جامدة لا تدمع.

وشاء جَمَاد: لالين فيها، وكذا ناقة جَمَاد، أو هي القليلة اللَّين من بيوتها، يقال: جَمَدَت تَجْمَدُ جَمُودًا، وسنّة جَمَاد: لا مطر فيها، وسنّة جامدة: لا كلاً فيها ولا خصب ولا مطر.

وأَرْضُ جَمَاد: يابسة لم يسبها مطر، ولا شيء فيها، والجَمَد والجَمَد والجَمَد: الأرض الصُّلْبَة الشَّديْدة، والجمع: أجماد وجَمَاد، والجَمَد والجَمَد: مكان صلب مرتفع.

والجَمَد: أصغر الآكام، يكون مستديرًا صغيرًا، سُمِّي بذلك لجموده - أي ييبس، والجمع: جَمَاد وأجماد، والجَمُود: أسهل من الجَمَد، وأشدّ مخالطة للسهول، والجَمَاد: الحجارة، واحدها: جَمَد.

والجماد: الحدّ بين الدَّارين، والجمع: جَمَواد، يقال: فلانٌ جَمَادِي، أي جاري بيت بيت، وهو تشبيه بالأرض الجَمَد، أي الصُّلْبَة.

وسيفٌ جَمَاد: صارم، وكأنّ دم من يُضْرَب به يجمد لصرامه، كما يقال: ضُرب فلانٌ حتى يَرَد، أي مات. ورجل جَمَاد الكَفّ: بخيل، وقد جَمَدَ يَجْمَدُ وأجمَد يَجْمِدُ إجمادًا، أي يَخِل، يقال: جماد له، أي لازال جامد الحال، وأجمَد القوم: قلّ خيرهم وبخلوا، ورجل جَمِيد: بخيل شحيح.

٢- وأطلق المولّدون لفظ «الجَمَاد» على القسم الثالث من الكائنات، وهي: الحيوان والنبات والجَمَاد، نظرًا إلى سكونه وانعدام الحياة فيه، خلافًا للحيوية: الحيوان والنبات، كما قَسَمُوا الأشياءَ وَفَقَّأَ لمَالاتها إلى الهيئات الثلاث: السائل، والجامد، والغازي.

واستعمل الفلاسفة لفظ «الجَمُود» في حالات النَّفس، وعَرَفُوهُ بأنّه «هيئة حاصلة للنفس، بها يقتصر على استيفاء ما ينبغي وما لا ينبغي»، ويُطلق الجَمُود - هذا اليوم - على الفكر أيضًا،

فتسمى حالة عدم إعمال العقل في ما يعلم للوصول إلى ما لا يعلم «الجمود الفكري»، وهو اصطلاح سياسي. واستعمل اصطلاح «تجميد الأموال» في المجال الاقتصادي، بمعنى حجبها من قبل الدولة، فتصبح في عداد الأموال غير المنقولة خلال مدة قد تطول أو تقصر، وذلك لفرض اقتصادي أو سياسي.

الاستعمال القرآني

جاء منها لفظ واحد: (جائدة) في سورة مدية:

﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَائِدَةً وَهِيَ تَمُوتُ مَوْتَ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتَقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾
النمل: ٨٨

بلاحظ أولاً: أنهم فسروا (جائدة) قائمة، والجمود ساكنة، مستقرة مكانها، ثابتة في مكانها، تراها كما أنها ثابتة، ونحوها. وقد مر أن أصل المادة: صلاية الماء من البرودة، فيخطر بالبال أنها كناية عن شدة تماسك الجبال يومئذ فهي تُرى كالمياه الجامدة، وفيه لطف ليس في تفسيرها بالواقفة ونحوها، وكأنهم فسروها بذلك ظراً إلى ما بعدها: ﴿وَهِيَ تَمُوتُ مَوْتَ السَّحَابِ﴾ ولكنه لا يمنع إرادة المعنى الكنائي منها، لأن الوقوف والسكون ونحوها لازم للمعنى الكنائي، ولك أن تستأنس له بـ (تَحْسَبُهَا) أي ظن كأنها جامدة، وهو تمثيل.

ثانياً: هذه الآية جاءت عقيب ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتِجُ سَنٌ فِي السَّمُوتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ النمل: ٨٧، فعملها كثير منهم على حوادث تقع بين يدي الساعة إثر زلازل واضطرابات، فتلائس الجبال

يومئذ زعماً منهم أنها مثل ﴿وَصِيرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ مَرَاتِبًا﴾ التبا: ٢٠، إلا أن قرائن كثيرة دلّت على أن المراد بها: حالة الجبال في الدنيا، لأنها من قبيل آيات التوحيد، وأنها تشير إلى حركة الأرض التي لا تحس، وأنت تحسها جامدة وهي تمرّ من السحاب، وأن تشبيهها بحركة السحاب تناسب الحركات الهائلة، دون الانفجار أو الزلازل العظيمة، وأن التعبير عنها بالإنتقان يحاكي ظم العالم، ولا يناسب حالة انهياره وتلاشي.

وحملها صدر المتألهين على الحركة الجوهرية عنده، لاحظ الآية في (جبال) نصّ المكارم. والطبائفي رجع أولاً رجوعها إلى أعلام القيامة، وقال: «المراد بها قبيل الواقعة، مثل ﴿تَرَى النَّاسَ سُكَارَى﴾ الحج: ٢، أي هذا حالها المشهودة في هذا اليوم تشاهدها لو كنت متاهداً، وقوله: ﴿تَحْسَبُهَا جَائِدَةً﴾ أي نظمتها الآن - ولم نغم القيامة بعد - جامدة غير متحركة». فيبدو أنه أراد الجمع بين علاقتها بالقيامة ووضعها في الدنيا. لكنه حملها ثانياً على قولين آخرين، ترجعان إلى حركة الجبال في الدنيا: الحركة الجوهرية - ورجعها - والحركة الانتقالية، لكنه ضعفها يلزم انقطاع الآية عما قبلها وما بعدها من آيات القيامة، ثم انقطاع قوله: ﴿إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾ عما قبله، والآية بعد ذلك كله تتطلب بحثاً أوفى، لاحظ نصوصها في «ج ب ل».

ثالثاً: بجمي لفظ واحد (جائدة) منها في سورة مكية، ربما دلّ على عدم شيوعها في البلدين لولا دلالتها على اختصاصها بمكة، وله نظائر في القرآن، ينبغي البحث فيها في «المدخل».

مرکز تحقیقات کلامیه و علوم اسلامی

ج ۷

٣٢ لفظاً ، ١٢٩ مرّة ، ٧٩ مَكْتَبَةً ، ٥٠ مَدِينَةً

في ٤٤ سورة: ٣٣ مكية، ١١ مدنية

جمع ٣:٢ جميعاً ٢١:٢٨ جمع ٢:١ المجموعة ١:١

1:1 4/4

جَمْعُ ٢ : ٢

1-7:1

الجمعة ١٠ : ١

$\lambda = \frac{1}{\mu}$

الجزء ٢ : ١-٢

النصوص اللغوية

يُجْعَلُ لَهُمْ

جَمْعًا ٤ : ٢ - ١

التحليل: الجمع: مصدر جمعت الشيء، والجمع

بِجَنَّتَاكُم ۱ : ۱

114

أَيْضًا: اسم لجماعة الناس، والجموع: اسم لجماعة

۲:۲۲

Abstract

.. ۱۵۱۱

تَجْمَعُ ٢ : ٢ - ١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

والمجتمع: حيث يُجمع الناس، وهو أيضًا اسم

۱-۶:۲

المشاعر: ٢-١

161

لیجسلیٹو ۱-۱:۲

أربعون ٣ : ٣

والجساعة: عدد كل شيء، وكثرته.

تجربہ

أحمد بن ٢٣ : ٢١ - ٢

والجہاں: مابین عددًا، یہو جماعہ، کہا بقول لجماع

 $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$

٢٠٢١

الخبراء: أخيرة، قال الحسن: «اتقوا هذه الأسماء التي

١٠٠٠

أبجد

جماعها الضلالة ومعادها إلى النار.

٢٠١٢

اجتماعی و اقتصادی

وكذلك «الجميع» إلا أنه اسم لازم، يقال: وجعل

۱۱۹

اجتماعیت : ۱ : ۱

جميع، أي مجتمع في خلقه.

تَجْمُوعُونَ ١ : ١

مختصون ۱:۱

وَأَمَّا الْمُجْتَمِعُ فَأَلْذَى اسْتَوْت لِحَيْثِهِ، وَيَبْلُغُ خَايَةَ

شبابه، ولا يقال للنساء.

والمسجد الجامع نعت به، لأنّه يجمع أهله، ومسجد الجامع خطأ بغير الألف واللام، لأنّ الاسم لا يضاف إلى التثنية لا يقال: هذا زيد الفقيه.

وتقول: جمع الناس، أي شهدوا الجمعة وقضوا الصلاة.

وجمّاع كلّ شيء: مجتمّع خلقه، فمن ذلك: جمّاع جسد الإنسان: رأسه، وجمّاع التمرة ونحوها، إذا اجتمعت براعمها في موضع واحد، [ثمّ استشهد بشعر]

وتقول: ضربته بجمع كفي، ومنهم من يكرر الجهر، وأعطيته من الدراهم بجمع الكفّ، كما نقول: جله الكفّ، وماتت المرأة بجمع، أي مع ما في بطنها، وكذلك يقال إذا ماتت عذراء.

وترك فلان امرأته بجمع وسار، أي تركها وقهر، [ثمّ استشهد]

وتقول: ضربته بجمع يده.

واستجمع للمرء أمره، إذا استجمع وهبي له ما يستر به من أمره، [ثمّ استشهد بشعر]

واستجمع السيل، أي اجتمع، واستجمع الفرس جرّياً، [ثمّ استشهد بشعر]

وسمي «بجمع» جمعاً، لأنّ الناس يجتمعون إليها من المزدلفة بين الصلاتين، المغرب والعشاء الآخرة.

والمجامعة والجماع: كناية عن الفعل، والله يكتفي من الأفعال، قال الله عزّ وجلّ: ﴿أَوْ لِنَفْسِنَا﴾ النساء: ٤٣، كفي عن التكاح.

الكسائي: أكبر البرام: الجماع، ثمّ ألقي عليها المنيكة.

يقال: أجمعت الأمر وعلى الأمر، إذا عزمته عليه، والأمر مجتمع.

(الجزهري ٣: ١١٩٩)

الليث: الجمعة: يوم خصّ به لاجتماع الناس في ذلك اليوم، وتجمع على: الجمعة والجموع، والفعل منه جمع الناس، أي شهدوا الجمعة.

(الأزهري ١: ٣٩٨)

يقال: لك هذا المال أجمع، ولك هذه الخيطة جمعاء، وحولاء نوبة هنّ بجمع لك، غير منون ولا مصروف.

(الأزهري ١: ٤٠١)

أبو عمرو الشيباني: أجمع بناقتك: وهو أن يضرّ أخلافها كلها.

(١: ١١٧)

أجمع فلان إيل فلان، إذا جمّعها فاستاقها، فقد جمّعها.

(١: ١٢٠)

مركبت المرأة بجمع، أي عذراء، وهي بجمع مني، أي

والجماعة: أجماع.

(١: ١٢٦)

استجمع هو فلان، إذا ارتحلوا بأجمعهم.

(١: ١٢٩)

المجموعة: الأرض الفقراء، والمجموعة: ما اجتمع من الزمالة، وهي الجامع، [ثمّ استشهد بشعر]

(الأزهري ١: ٤٠١)

الفراء: الإجماع: الإعداد والعزيمة على الأمر، [إلى أن قال:]

إذا أردت جمع المشرّق، قلت: جمعت القوم فجمعوعون، كما قال الله تعالى: ﴿ذَلِكَ يَوْمٌ يَجْمَعُ لَهُ النَّاسُ﴾ هود: ١٠٣.

وإذا أردت كسب المال قلت: جمعت المال، كقول الله

تبارك وتعالى: ﴿الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ﴾ الهمة: ٢.

(٤٧٣: ١)

الإجماع: الإحكام والعزيمة على الشيء، تقول: أجمعت الخروج وأجمعت على الخروج، مثل أزمعت، [ثم استشهد بشمر] (١٨٥: ٢)

أبو زيد: ويقال: غدوت وأمرى بجمع، أي أجمعت عليه للخروج، [ثم استشهد بشمر] (١٣٣)

ويقال: ليلن كل باهل، فواق، ولبن كل مصرورة: جمع.

ماتت النساء بأجماع، والواحدة: بجمع، وذلك إذا ماتت وولدها في بطنها، ماخصاً كانت أو غير ماخص.

وإذا طلق الرجل امرأته وهي عذراء لم يدخل بها قيل: طلقت بجمع، أي طلقت وهي عذراء لم يدخل بها وكذلك إذا ماتت وهي عذراء قيل: ماتت بجمع. (الأزهري ١: ٣٩٩)

الأصمعي: جمعت الشيء، إذا جئت به من هاهنا وهاهنا، وأجمعته، إذا صيرته جميعاً. [ثم استشهد بشمر]

(الأزهري ١: ٣٩٧)

يقال: أدام الله جمعة بينكما، كقولك: أدام الله ألفة ماينكما. (الأزهري ١: ٣٩٩)

[في حديث النبي ﷺ] «بيع المجتمع بالدرهم وابع بالدرهم جنيئاً».

كل لون من التخل لا يعرف اسمه فهو جمع، يقال: قد كثر المجتمع في أرض فلان، لتخل يخرج من النوى.

ومؤذلفة يقال لها: جمع، وقال ابن عباس: «بني رسول الله ﷺ في القتل من جمع بليل».

(الأزهري ١: ٤٠٠)

قدر جماع وجايمة، وهي العظيمة.

(الأزهري ١: ٤٠١)

الطحياتي: ذهب الشهر بجمع وجمع، أي أجمع. وفلان جميع الرأي، أي ليس ينتشر الرأي.

(الأزهري ١: ٤٠١)

أبو عبيد: في حديث النبي ﷺ حين ذكر الشهداء، فقال: «ومنهم أن تموت المرأة بجمع».

قال أبو زيد: يعني أن تموت وفي بطنها ولد، وقال الكسائي مثل ذلك، قال: ويقال أيضاً: بجمع، لم يقله إلا الكسائي.

وقال غيره: قد تكون التي تموت بجمع أن تموت ولم يولد لها ولد، لحديث آخر يروى عن النبي ﷺ: «مروءة: أي امرأة ماتت بجمع لم تطمط دخلت الجنة».

(٨٢: ١)

ابن الأعرابي: الجماعة: الناقة الكافة الهمة.

(الأزهري ١: ٤٠١)

ابن السكيت: ويقال: ماتت بجمع وجمع، وهو أن تموت وولدها في بطنها.

وإذا كانت المرأة عذراء، كما هي قالت: [أي بجمع].

(٣٧٩)

يقال: أخذت الشيء بأجمعه وأجمعه، وحذافيره، وأخذ بهملته.

قال أبو عبيد: يقال: جاء بجعر جمع الكف، وجمع الكف، ووجأته بجمع كفي وجمع كفي.

ويقال: هلكت فلانة بجمع، أي وولدها في بطنها.

ويجمع لغة.

ويقال أيضًا للعداء: هي يجمع ويجمع، وقالت
الذهناء ابنة شحل - امرأة العجاج حين نشرت عليه -
للوالى: «أصلحك الله إني منه بجمع» وإن شئت بجمع. أي
عداء لم يفتطني. (إصلاح المطلق: ٢٦)

يقال: قد أجمع أمره فهو يجمع، إذا عزم عليه. [ثم
استشهد بشعر]

يقال: قلب يجمع، إذا خرق وضرم من طوائفه.

ويقال: قد أجمع ناقته، إذا صر أخلافا يجمع.

ويقال: جمعت الشيء المتفرق أجمعه جمعًا.

ويقال للجارية إذا شئت: قد جمعت الثياب، أي
لبست الذراع والميثار والملحفة. (إصلاح المطلق: ٢٦٣)

يقال: أمر بني فلان يجمع، إذا كان مكتومًا لم يُخبر به.
ولم يعلم به أحد. (إصلاح المطلق: ٦٠٦)

أجمع الرجل بناقته، إذا صر أخلافا أجمع، وكذلك
أكنس بها.

وجمعت الدجاجة فجميعًا، إذا جمعت بيضها في
بطنها.

(الأزهرى: ١: ٤٠٢)

أبو الهيثم: أجمع أمره، أي جعله جميعًا بعد ما كان
متفرقًا، وتفرقه: أنه جعل يدبره، فيقول مرة: أقل كذا،
ومرة أقل كذا، فلما عزم على أمر محكم أجمعه، أي جعله
جميعًا.

وكذلك يقال: أجمعت الثوب والثوب: إيل القوم
التي أغار عليها الخصوم، فكانت متفرقة في مراعيها،
فجمعوها من كل ناحية حتى اجتمعت لهم، ثم طردوها.

وساقوها، فإذا اجتمعت قيل: أجمعوها. [ثم استشهد

بشعر] (الأزهرى: ١: ٣٩٧)

المُسَيَّر: الجُمَاع: الضروب من الناس المتفرقون.
[ثم استشهد بشعر]

والجمع: اسم لجماعة الناس، ويجمع جمعًا.

(الأزهرى: ١: ٣٩٩)

الزَّجَّاج: وجمع الرجل المال وغيره جمعًا، وأجمع

على الأمر إجماعًا، إذا عزم عليه. (فعلت وأفعلت: ٩)

ابن دُرَيْد: الجمع: خلاف التفريق، جمعت الشيء

أجمعه جمعًا، إذا ضمت بعضه إلى بعض، واجتمع القوم

اجتماعًا لفرح أو خصومة، وأجمعت على الأمر إجماعًا، إذا

عزمت عليه، وأجمعت الشيء، إذا ألفت من مواضع

شيء. [ثم استشهد بشعر]

والجُمَاع: ما يجمع من أندية الناس وأخلاطهم. [ثم

استشهد بشعر]

وكل شيء يجمع وانضم بعضه إلى بعض فهو يجمع.

[ثم استشهد بشعر]

ويقال: ماتت المرأة بجمع، إذا ماتت وولدها في

بطنها.

ويقال: فلانة عند زوجها بجمع، إذا لم يصل إليها.

وضربته بجمع يدي، إذا ضمت كفك وضربته

بها. [ثم استشهد بشعر]

والجماع: كناية عن النكاح. وجماعت الرجل على

الأمر بهامة وجماعًا، إذا مالته عليه.

وأيام يجمع: أيام يني.

والجمعة: مشتقة من اجتماع الناس فيها للصلاة.

ونادوا الصلاة جامعة، أي اجتمعوا لها.

واللغة مجتمعة: يجتمع فيها القوم ولا يفترون خوف الضلال.

والجوامع: الأغلال، الواحدة: جامعة، [ثم استشهد

بشعر]

والجئمة: الموضع الذي يجتمع الناس فيه.

والجمع: بجامع.

وقد سميت العرب: جاميًا، وجماعًا، وجميًا.

وجميًا. (١٠٣: ٢)

الأزهري: قال بعضهم: جمعت أمري، والجمع: أن

تجمع شيئًا إلى شيء. والإجماع: أن تحمل المشرق جميعًا.

فإذا جعلته جميعًا بقي جميعًا، ولم يكده ينفرد، كالوأي

المعزوم عليه المضي. [إلى أن قال:]

وقال بعضهم: أجمعت الإبل: شققتها جميعًا وأجمعت

الأرض سائلة، وأجمع المطر الأرض، إذا سال رغابها

وجهادها كلها.

الجمعة: تنقل، والأصل فيها التخفيف: جمعة لمن

نقل أتبع الضمة، ومن خفف فعله الأصل، والقراء

قرووها بالتثنية.

وقال الليث: يقال: المسجد الجامع نمت له، لأنه

علامة للاجتماع بجمع أهله، ولا يقال: مسجد الجامع.

قلت: التحويتون أجازوا جميعًا ما أنكره الليث.

والعرب تضيف الشيء إلى نفسه وإلى نعته إذا اختلف

اللفظان، كما قال الله جل وعز: ﴿وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ﴾

البينة: ٥، ومعنى الدين: الملة، كأنه قال: وذلك دين

الملة القيمة.

وأخبرني المذري عن أبي الهيثم أنه قال: العرب

تضيف الاسم إلى نعته، كقوله جل وعز: ﴿وَعَذَّ

الضدق﴾ الأحقاف: ١٦، و﴿وَعَذَّ الْحَقُّ﴾ إبراهيم:

٢٢، وصلاة الأولى، ومسجد الجامع.

قلت: وما علمت أحدًا من التحويتين أبي إجازته.

وأما هو الوعد الضدق، والمسجد الجامع، والصلاة

الأولى. (٣٩٨: ١)

ويقال: ضربوه بأجماعهم، إذا ضربوه بأيديهم،

وضربه بجمع كفهم، ويقال: أركم بجمع فلا تفسدوه، أي

أركم بجمع فلا تفرقوه بالإظهار. (٣٩٩: ١)

ويقال: فلان يجمع بيني فلان، إذا كانوا يأوون إلى

دأبه وسؤدده، كما يقال: مَرَبُّهُمْ.

والجئمة دأبة جامعا: تصلح للشرح والإكشاف.

وأما جامع: أول ما تمحل.

ويقال: استأجرته مُشَاهرةً وجماعة، أي كل جمعة

بكذا.

واستجمع البقل، إذا يس كلّه. واستجمع الوادي،

إذا لم يبق منه موضع إلا سال. واستجمع القوم، إذا ذهبوا

كلهم لم يبق منهم أحد، كما يستجمع الوادي بالسييل.

وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: «عجبت

لمن لا يحسن الناس كيف لا يعرف جوامع الكلم» يقول:

كيف لا يقتصر على الإيجاز ويترك الفضول من الكلام.

وهو من قول النبي ﷺ: «أوتيت جوامع الكلم» يعني

القرآن وما جمعه الله عز وجل بلفظه من المعاني الجمّة في

الأكفاظ القليلة، كقوله تعالى: ﴿حَذِّذْ الْفُتُوْةَ وَأْمُرْ بِالْقُرْآنِ

وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ الأعراف: ١٩٩. (٤٠١: ١)

الصَّاحِب: المجتمع: المجتمعون، والجُستاع: المتفرقون.
وقيل: جُمَاع النَّاس: أخلاطهم.

والجُمُوع: اسم لجماعة الناس، وجماع: للمجتمع
أيضاً، والمجتمع كذلك، يكون اسماً للناس وللوضع.

وجماع الشيء: جميعه: واحد.

ورجل جميع: مجتمع في خلقه، والمجتمع: الذي
بلغ غاية شبابه.

وجُمَاع كُلِّ شَيْءٍ: مجتمع خلقه، ومن ذلك جُمَاع
جسد الإنسان: رأسه.

وجُمَاع الثَّمَرَة ونحوها، إذا اجتمعت بُرَاعِمُ فِي
موضع واحد على حملها.

وقدَّرَ جِماع وجامع وجماعة: عظمة تستوجب
شاةً، وجمعُ الجِماع: أجمية

والجمع: الدَّقْل يَخْلَطُ بعضه ببعض من غَرْجِين
نخلته. وقيل: كلُّ لون لا يُعرف اسمه من الثمر، فهو جمع.

والجمع: الصَّمْع الأحمر.

وجمع: موضع بمكة.

ويوم الجمع: يوم القيامة.

ونعامةٌ جُمُعٌ: لم يَسْفِدْهَا الظَّليم بعد، ومنه ماتت
المرأة بجُمُع، إذا لم تُقَضَّ. ويقال أيضاً: ماتت بجُمُع، إذا

ماتت وفي بطنها ولد، وذهب وترك امرأته بجُمُع، أي فد
أنقلت.

وضربته بجُمُع كَثِي وبجُمُعته أيضاً.

وأعطيته جُمُع كَثِي، أي تلاً.

وأفترهم بجُمُع، أي مكنوم.

وذهب الثَّهْر بجُمُع، وجمْع مكسوراً، أي كله.

ومررت بمُجْتَمَعٍ مُتَمَعِينَ، أي بجماعة.

وقيل: سميت الجماعة جُمُعَةً، لأنَّه يَجْمَعُ فِيهِ خَلْقٌ

آدم، وقيل: لاجتماع الناس فيه. وقد جمع: شهد الجماعة
والجماعة.

وجمل جامع، وهو حين يُخْلِفُ بُرْؤَ لَا لِأَرْبَعِ سَنِينَ،

حتى يقعه على حاله سنة أو ستين، لا يزيد الكبر
ولا ينقصه، وناقه جامع أيضاً، ولا يقال لغير الإبل.

وأتان جامع: في أول ما تحمل، وناقه جامع: غزيرة،

ودابة جامع: تُصْلَحُ للترحل والإكاف.

والجامعة: القُل.

وجمعتنا جامعة: أي أُمَر.

ولك هذا أجمع وهذه بجماء وعن جمع، وجاهلوني

بأجمعهم وبأجمعهم.

واستجمع الشيء: بمعنى اجتمع، واستجمع الفرس

جرّاً. واستجمع الزرع: سَبَلَ كله.

وأجمع بناقته: صرَّ جميع أخلافها.

والجُمُعات: البلدان لا يقطعها إلا الجماعة من

عافتها، وأرى أنه من أجمع، أي صار ذا جمع.

وأجمعت كذا، أي أعددته، وأجمعتُه: عَزَمْتُ عليه.

وإذا جُمِعَت الإبل ثم سبقت فهو الإجماع، فإذا

لم تُسَقَّ فهو الجمع.

وتَهَبُ جُمُوع: مجموع.

والمُجْتَمَعَةُ من الخطبة: التي لا يدخلها خلل.

وفُسر قوله: «جمعتها من أيثق غزار» على: اخترتها.

وما جمعت بامرأة وعن امرأة، أي ما بئيت.

والجارية إذا شَبَّت قيل: جمعت الثياب، أي لبست

الدَّرْع والخِيَار وغيرهما.

وفلان جماع القوم، أي يأوون إليه.

وهو جميع الرأى: ليس بمتشبه. (١: ٢٧٠)

الخطابي: في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال:

«بيع المجتمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيًا»

والجنيب: لون جيد من ألوان التمر، والجنيب:

الزديء منه، وسمي جنيًا لأنه أخلاط جمعت، وكانوا

يبيعون صاعين من المجتمع بصاع من الجنيب. وهذا محرم

لما فيه من الربا، فأمر من صنته تمر رديء، فأراد أن

يأخذ به خيرًا منه، أن يبيعه بالدراهم. ثم يشتري بها

التمر الجيد. (٢: ٤٤٣)

في حديث معاذ: «أنه وجد أهل مكة يجتمعون في

الحجر فنهاهم عن ذلك».

ليس المعنى في نهيه عن صلاة الجمعة في الحجر:

ما ذهب إليه بعض من كره صلاة الفريضة في البيت،

ولما ذهب إليه من كره الصلاة في الحجر، وإنما المعنى أن

معاذا وجدهم يجتمعون قبل أن تزول الشمس وسمي

الكعبة من وجهها، فكانوا يصلونها في الحجر يستظلون

به، فنهاهم عن تقديم الصلاة قبل وقتها.

ولأعلم جوازها قبل الزوال في قول أحد من أهل

العلم، إلا شيء يروى عن ابن مسعود، وتأولوا فيه خبراً

رواه عن رسول الله ﷺ. (٢: ٩٠٩)

في حديث ابن عباس: في قوله تعالى: ﴿... وَجَعَلْنَاكُمْ

شُعُوبًا وَقَبَائِلَ﴾ المجرات: ١٣، قال: الشعوب:

الجماعات، والقبايل: الأفاخاذ يتعارفون بها.

الجماعة: يكون بعينين: أحدهما: أن يراد به متناً

النسب وأصل المولد، وجماع كل شيء: مجتمع أصله.

ويقال: لما اجتمع في الفتن من براعم الثور: هذا جماع

التمر، أي مجتمع أصله.

ولأراء ذهب إلى هذا، لأن الشعوب هم المعجم،

ومن لا يعرف له أصل نسب فهم شعوب، أي متفرقون

من أصول شتى، وإنما أريد بالجماع هاهنا: الفرق

المختلفة من الناس. (٢: ٤٥٩)

الجوهري: جمعت الشيء المتفرق فاجتمع.

والرجل المجتمع: الذي بلغ أشده. ولا يقال ذلك

للنساء.

ويقال للجارية إذا شئت: قد جمعت الثياب، أي قد

لبست الدرع والخيار والميلحة.

فاجتمع القوم، أي اجتمعوا من هاهنا وهاهنا.

وجماعة الناس بالضم: أخلاطهم، وهم الأثابة من

قبايل شتى. [ثم استشهد بشعر]

والجمع: مصدر قولك: جمعت الشيء. وقد يكون

اسماً لجماعة الناس، ويجمع على: جموع، والموضع: مجتمع

ومجتمع، مثال مطلق ومطلع.

والجمع أيضاً: الدقل، يقال: ما أكثر الجمع في أرض

بني فلان: لنخل يخرج من الثوى ولا يعرف اسمه.

ويقال أيضاً للمزدلفة: مجتمع، لاجتماع الناس فيها.

وجمع الكف بالضم، وهو حين تقبضها، يقال:

ضربته بجمع كفي.

وجاء فلان بشيئة بلية جمعة. [ثم استشهد بشعر]

ونقول: أخذت فلاناً بجمع ثيابه.

وأمر بني فلان بجمع وجمع، أي لم يقتضها. قالت

ذهناء بنت يشعل امرأة العجاج للعامل: «أصلح الله الأمير، إني منه بجمع» أي عذراء لم يقتضني.

وماتت فلانة بجمع وجمع، أي ماتت وولدها في بطنها.

وَجُمُعَةٌ من لمر، أي قُبُضَةٌ منه.

ويوم الجمعة: يوم القُرْوبَةِ، وكذلك يوم الجمعة بضم الميم، ويجمع على: جُمُعَاتٍ وجمع.

وأُتَانِ جامع، إذا حُمِلَتْ أَوَّلُ مَا عَمِلَ.

وقُدِّرَ جامعة، وهي العظيمة.

والجامعة: الغُلّ، لأنها تجمع اليدين إلى العنق.

والمسجد الجامع، وإن شئت قلت: مسجد الجامع

بالإضافة، كقولك: الحقّ اليقين وحقّ اليقين، بمعنى

مسجد اليوم الجامع، وحقّ الشيء اليقين، لأنّ إضافته

الشيء إلى نفسه لا تجوز إلا على هذا التقدير.

وكان الفراء يقول: العرب تضيف الشيء إلى نفسه

لاختلاف اللفظين. [ثم استشهد بشعر]

والجمعاء من البهائم التي لم يذهب من بدنها شيء.

وأجمع بناقته، أي صرّ أخلاقها جمعاً.

ويقال أيضاً: أجمع أورك ولا تدعه منشراً. [ثم

استشهد بشعر]

وقوله تعالى: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ﴾

يونس: ٧٦، أي وادعوا شركاءكم، لأنه لا يقال:

أجمعت شركائي، إنما يقال: جمعت. [ثم استشهد بشعر]

وأجمعت الشيء: جعلته جيئاً. [ثم استشهد بشعر]

وأولات ذي القربى: مواضع، نسبها إلى مكان فيه

أكمة قريظة، فشبه القمير بإبل أنشئت وحزقت من

طوائفها.

والجموع: الذي جمع من هاهنا وهاهنا وإن لم يجمع

كالشيء الواحد.

وفلاة جامعة: يجمع القوم فيها ولا يفرقون، خوف

الضلال ونحوه، كأنها هي التي جمعهم.

واستجمع السيل: اجتمع من كل موضع، ويقال

للمشجيش: استجمع كل جمع، واستجمع الفرس

جزئياً. [ثم استشهد بشعر]

وَجُمِعَ جمع جامعة، وجمع جمعاء في تأكيد المؤنث،

نقول: رأيت النسوة جمع، غير مصروف، وهو معرفة

غير الألف واللام، وكذلك ما يجري مجراه من التواكيد،

لأنه تأكيد للمعرفة.

وأخذت حق أجمع في تأكيد المذكر، وهو تأكيد

مجمع، وكذلك: أجمعون وجمعاء وجمع، وأكثر

وأبشرون وأبشرون، لا يكون إلا تأكيداً تالياً لما قبله،

لا يبتدأ ولا يخبر به ولا عنه، ولا يكون فاعلاً ولا مفعولاً،

كما يكون غيره من التواكيد اسماً مرة وتوكيداً أخرى،

مثل نفسه وعينه وكلمه.

وأجمعون: جمع أجمع، وأجمع واحد في معنى جمع

وليس له مفرد من لفظه، والمؤنث: جمعاء، وكان ينبغي

أن يجمعوا «جمعاء» بالألف والياء، كما جمعوا «أجمع»

بالواو والنون، ولكنهم قالوا في جمعها: جمع.

ويقال: جاء القوم بأجمعهم وبأجمعهم أيضاً بضم

الميم، كما تقول: جاءوا بكليهم: جمع كلب.

وجميع: يؤكد به، يقال: جاءوا جميعاً، أي كلهم.

والجميع: ضد المفرق. [ثم استشهد بشعر]

والجمع: الجبش. [تم استشهد بشعر]

وجماع الشيء بالكسر: جمعه. تقول: جماع الحياء: الأخية، لأن الجماع ما جمع عددًا، يقال: الخمر جماع الإثم. وقدر جماع أيضًا: للظيمة. وجمع القوم تجميعًا، أي شهدوا الجئعة وقضوا الصلاة فيها. وجمع فلان مالا وعدده.

ومجمع: لقب قصي بن كلاب، سمي بذلك لأنه جمع قبائل قريش وأزها مكة وبني دار الندوة. والمجاعة: المباشعة. وجامعه على أمر كذا، أي اجتمع معه. (٣: ١١٩٨ - ١٢٠٠)

ابن فارس: الجيم والميم والعين أصل واحد، يدل على تضام الشيء، يقال: جمعت الشيء جمعًا، والمجتمع الأشياء من قبائل شق. [تم استشهد بشعر] ويقال للمرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد: ماتت يجمع. يقال: هي أن تموت المرأة ولم يمستها رجل. [تم استشهد بشعر. ونقل بعض الأقوال المتقدمة] (١: ٤٧٩) أبو هلال: الفرق بين الجمع والحشر: أن الحشر هو الجمع مع السوق، والشاهد قوله تعالى: «وَأَنصَقَتْ فِي السَّمَاءِ النَّفَّاثَاتُ الْفُفُوفِ» الشعراء: ٣٦، أي ابست من يجمع السحرة ويسوقهم إليك، ومنه يوم الحشر. لأن الخلق يجمعون فيه ويساقون إلى الموقف.

وقال صاحب «المفصل»: لا يكون الحشر إلا في المكروه، وليس كما قال، لأن الله تعالى يقول: «يَوْمَ تَحُشِّرُهُ السُّعُفَاتُ إِلَى الرُّخَمِ وَفُتًى» مريم: ٨٥، وتقول: القياس جمع بين مشتبهين يدل الأول على صحة الثاني، ولا يقال في ذلك: حشر، وإنما يقال: الحشر فيها يصح

فيه السوق على ما ذكرنا.

وأقل الجمع، عند شيوخنا ثلاثة، وكذلك عند الفقهاء، وقال بعضهم: اثنان، واحتج بأنه مشتق من اجتماع شيء إلى شيء. وهذا وإن كان صحيحًا فإنه قد خص به شيء بعينه، كما أن قولنا: دابة، وإن كان يوجب اشتقاقه إن جرى على كل مادب، فإنه قد خص به شيء بعينه.

فأما قوله عليه الصلاة والسلام: «الاثنان فما فوقهما جماعة» فإن ذلك ورد في الحكم لاني تعليم الاسم، لأن كلامه ﷺ يجب أن يحمل على ما استفاد من جهته دون ما يصح أن يعلم من جهته.

وأما قوله تعالى: «هَذَانِ خَضِرَانِ أُخْضَتُمَا» الحج: ١٩، وقوله تعالى: «وَكُنَّا لَهُنَّ شَاهِدِينَ» الأنبياء: ٧٨، يعني داود وسليمان ﷺ، فإن ذلك مجاز، كقوله تعالى: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَنَافِظُونَ» الحجر: ٩، ولو كان لفظ «الجمع» حقيقة في الاثنين، لعقل منه الاثنان كما يعقل منه الثلاثة، وإذا كان قول النرجل: رأيت الرجال، لا يفهم منه إلا ثلاثة، علمنا أن قول الخصم باطل. (١١٧)

الفرق بين الجمع والتأليف. [تقدم في «ألف» فراجع]

الفرق بين الصم والجمع: أن الصم يجمع أشياء كثيرة، وخلافه البت وهو تفريق أشياء كثيرة، وهذا يقال: اضامة من كتب، لأنها أجزاء كثيرة، ثم كثر حتى استعمل في الشئيين فصاعدًا، والأصل ما قلنا، والشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: «صُفُّوا مَوَاشِيَكُمْ حَتَّى

تذهب فحمة الكليلة ويجوز أن يقال: إن ضم الشيء إلى الشيء هو أن يلزقه به، ولهذا يقال: ضمته إلى صدري، والجمع لا يقتضي ذلك. (١١٩)

الفرق بين المجاورة والاجتماع، قال علي بن عيسى: المجاورة تكون بين جزئين، والاجتماع بين ثلاثة أجزاء فصاعداً، وذلك أن أقل الجمع ثلاثة، والشاهد تفرقة أهل اللغة بين التثنية والجمع، كتفرقتهم بين الواحد والتثنية، فالاثنتان ليس بجمع، كما أن الواحد ليس بثنين.

قال: ولا يكاد العارف بالكلام يقول: اجتمعت مع فلان إلا إذا كان معه غيره، فإذا لم يكن معه غيره قال: أحضرته، ولم يقل: اجتمعت معه.

كذا قال: والذي يقولونه: إن أصل المجاورة في المربة تقارب الحال، من قولك: أنت جاري وأنا جارك وبيننا جوار، ولهذا قال بعض اللغاة: المجاورة قرابة بين الجيران، ثم استعملت المجاورة في موضع الاجتماع مجازاً، ثم كثرت ذلك حتى صار كالحقيقة. (١٢٠)

الفرق بين قولنا: الجمع، وقولنا: أجمع: أن أجمع اسم معرفة يؤكد به الاسم المعرفة، نحو قولك: المال لك أجمع وهذا مالك أجمع.

ولا ينصرف، لأنه «أفضل» معرفة، والشاهد على أنه معرفة أنه لا يتبع نكرة أبداً، ويجمع فيقال: عندي إخوانك أجمعون، ومررت بإخوانك أجمعين، ولا يكون إلا تابياً، لا يجوز: مررت بأجمعين وجاءني أجمعون.

ومؤنثه جمعاء، يقال: طفتُ بدارك جمعاء، وجمع فيقال: مررت بجواريك جمع، وجاءني جواريك جمع.

وأجمع: جمع جمع، تقول: جاءني القوم بأجمعهم، كما

تقول: جاءني القوم بأفلسهم وأكليهم وأعبدتهم، وليس هذا الحرف من حروف التوكيد، والشاهد دخول العامل عليه وإضافته.

وه «أجمع» الذي هو للتوكيد لا يضاف ولا يدخل عليه عامل.

ومن أجاز فتح الجيم في قولك: جاءني القوم بأجمعهم، فقد أخطأ. (١٢٢)

الفرق بين الجماعة والفوج والثلثة والزمرة والحزب: أن الفوج: الجماعة الكثيرة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾ النصر: ٢، وذلك أنهم كانوا يُسلمون في وقت، ثم نزلت هذه الآية وقبيلة فيلهم ومعلوم أنه لا يقال للثلاثة: فوج، كما يقال لهم: جماعة.

والثلاثة: الجماعة تندفع في الأمر جملة، من قولك: نللت الحائط، إذا نقضت أسفله فاندفع ساقطاً كله، ثم كثر ذلك حتى سمي كل بشر ثلثاً، ومنه ثل عرشه، وثل: الثل: الهلاك.

والزمرة: جماعة لها صوت لا يلهيهم، وأصله من «الزمار» وهو صوت الأنثى من النعام، ومنه قيل: الزمرة، وقرب منها الزجيلة، وهي الجماعة لها زجل، وهو ضرب من الأصوات.

وقال أبو حنيفة: الزمرة: جماعة في تفرقة، والحزب: الجماعة تنحزب على الأمر، أي تتعاون، وحزب الرجل: الجماعة التي تُعينه فيقوى أمرهم، وهو من قولك: حزني الأمر، إذا اشتد علي، كأنه فري إذا المرء^(١). (١٢٣)

الفرق بين الجماعة والبؤس: أن البؤس: هم الجماعة الكثيرة من أخلاط الناس، ولا يقال لبني الأب الواحد: بؤس. ويقال أيضًا: جماعة من الحمير، ولا يقال: بؤس من الحمير، لأن الحمير كلها جنس واحد. وأما العصبة: فالعشرة وما فوقها قليلًا، ومنه قوله عز وجل: ﴿وَمَنْ عَصَبَةٌ﴾ يوسف: ٨.

وقيل: هي من العشرة إلى الأربعين، وهي في العربية الجماعة من الفرسان والركب، رُكبان الإبل خاصة، ولا يقال للفرسان: ركب، والقدي: رجال يعدون في الغزو، والرجل: جمع راجل، والتقيضة هي الطليعة، وهم قوم يتقدمون الجيش فينفضون الأرض، أي ينظرون ما فيها، من قولك: نفضت المكان إذا نظرت. والمقنب: نحو الثلاثين يُعزى بهم، والمقلية: نحو الخمسة إلى العشرة يُعزى بهم، والكتيبة: العسكر المصنف فيه آلات الحرب، من قولك: كتبت الشيء إذا جمعته، وأسماء الجماعات كثيرة، ليس هذا موضع ذكرها، وإنما نذكر المشهور منها، فن ذلك:

الفرق بين الجماعة والطائفة: أن الطائفة في الأصل: الجماعة التي من شأنها الطوف في البلاد للسفر. ويجوز أن يكون أصلها: الجماعة التي تستوي بها حلقة يطاف عليها، ثم كثر ذلك حتى ممي كل جماعة طائفة. والطائفة في الشريعة قد تكون اسمًا لواحد، قال الله عز وجل: ﴿وَأَنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتُلَا﴾ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا المجرات: ٩، ولا خلاف في أن اثنين إذا اقتتلا كان حكمهما هذا الحكم، وروي في قوله عز وجل: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

التور: ٢، أنه أراد واحدًا.

وقال: ^(١) يجوز قبول الواحد بدلالة قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ التوبة: ١٢٢، إلى أن قال: ﴿لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ أي ليحذروا، فأوجب العمل في خير الطائفة. وقد تكون الطائفة واحدًا.

الفرق بين الجماعة والفريق: أن الجماعة الثانية من جماعة أكثر منها، تقول: جاءني فريق من القوم. وفريق الخيل: ما يفارق جمهورها في المكنة فيخرج منها، وفي مثل: «أسرع من فريق الخيل»، والجماعة: تقع على جميع ذلك.

الفرق بين الجماعة والفئة: أن الفئة هي الجماعة المتفرقة من غيرها، من قولك: فأوت رأسه، أي فلقته، وانفلق الفرج، إذا انفرج مكسورًا.

والفئة في الحرب: القوم يكونون ردة الحارين، ينزح إليهم إذا حالوا، ومنه قوله عز وجل: ﴿أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَى فِئَةٍ﴾ الأنفال: ١٦، ثم قيل لجمع كل من يمنع أحدًا وينصره: فئة.

وقال أبو عبيدة: الفئة: الأعوان. (٢٣٠) الفرق بين الجماعة والملا: أن الملا: الأشراف الذين يملؤون الصيون جمالًا والقلوب هيئة، وقال بعضهم: الملا: الجماعة من الرجال دون النساء، والأول الصحيح وهو من ملأت.

ويجوز أن يكون الملا: الجماعة الذين يقومون بالأمور، من قولهم: هو مليء بالأمر، إذا كان قادرًا عليه، والمعنان يرجعان إلى أصل واحد، وهو المليء.

الفرق بين الجماعة والشُرْذِمَة : أَنَّ الشُرْذِمَة : البقية
من البقية والقطف منه ، قال الله عز وجل : ﴿لَشِرْذِمَةٌ
فَلْيُلْوَكَ﴾ الشُّرَاء : ٥٤ ، أي قطعة وبقية ، لأن فرعون
أضلّ منهم الكثير فبقيت منهم شِرْذِمَةٌ ، أي قطعة . [ثم
استشهد بشعر]

الهَزَوِيُّ : وفي الحديث : «أوتيت جوامع الكلم»
يعني القرآن ، جمع الله بلفظه في الألفاظ اليسيرة منه
معاني كثيرة .
ومنه ما جاء في صفته ﷺ : «يتكلم بجوامع الكلم»
يعني أنه كان كثير المعاني قليل الألفاظ ...

وفي الحديث : «من بهيمة جماع» أراد التسليمة من
الميوّب ، سميت بذلك لاجتماع سلامة أعضائها لها ،
لا جدع بها ولا كس ...

وفي حديث ابن عباس : «بني النبي ﷺ في الشغل
من جمع بليل» يعني من المزدلفة .

وفي الحديث : «كان في جبل تهامة جماع غصبرا
المارة» الجماع : جماعات من قبائل شتى متفرقة ، فإذا
كانوا مجتمعين قبل : جمع . [ثم استشهد بشعر]
وقال الحسن : «اتقوا هذه الأهواء فإن جماعها
الضلالة» الجماع : ما جمع عدداً ، وكذلك الجمع .

وفي الحديث : «كان إذا مشى مشى بجمعا» أي كان
يسرع في مشيه ، ولم يمش مسترخياً . (٣٩٦ : ١)
الجماعي : إذا اجتمعت لحته [الغلام] وبلغ غاية
شبابه ، فهو : مجتمع . (١١١)

إذا جعل [الإنسان] إبهامه على طرف السبابة
وأصابعه في الراحة ، فهو : المجتمع . (١٩٥)

ابن سيده : جمع الشيء عن تفرقة ، يجمعه جمعا ،
وجمعه وأجمعه فاجتمع وأجتمعت ، وهي مضارعة ،
وكذلك تجتمع ، واستجمع .
ومتجمع البداء : معظمها ومختلفها ، [ثم استشهد
بشعر]

ورجل مجتمع وجماع .
والجمع : وجمعه مجموع : المجتمعون .
والجماعة ، والجميع ، والجمع ، والجمعة : كالجمع ،
وقد استعملوا ذلك في غير الناس ، حتى قالوا : جماعة
الشجر ، وجماعة الثبات . [إلى أن قال :

وإبل جماعة : مجتمع . [ثم استشهد بشعر]
والجمعة : مجلس الاجتماع . [ثم استشهد بشعر]
اجتمعت المرأة الثياب : لبست الدرع ، والميلحة ،
والخيار . يكتن به عن من الاستواء .

وأجمع : من الألفاظ الدالة على الإحاطة ، وليست
بصفة ، ولكن يُقَم بها ما قبله من الأسماء ، ويجزى على
إعرابه ، فلذلك قال التحويتون : صفة . والدليل على أنه
ليس بصفة : قولهم : أجمعون ، فلو كان صفة لم يُسَلَم جمعه ،
ولكان مكسراً . والأثنى : جمعا ، وكلاهما معرفة لا تُكْر
عند سيويه .

وأما نُقَلب فحكى فيه الشريف والتشكير جميعا ،
قال : تقول : أعجبنى القصر أجمع وأجمع : الرفع على
التوكيد ، والنصب على الحال .

والجمع : جمع ، معدول عن جماعات ، أو جماعي ،
ولا يكون معدولا عن جمع ، لأن «أجمع» ليس بوصف ،
فيكون كحمر وأحمر .

منه يجمع ويجمع، أي يكثر. وماتت المرأة يجمع ويجمع، أي
وولدها في بطنها. وهي يجمع ويجمع، أي مُثَقَّلَةٌ. ونسقة
يجمع: في بطنها ولد. [ثم استشهد بشعر]

ولمرأة جامع: في بطنها ولد، وكذلك الإنسان أول
ما تحمّل، ودابة جامع: تصلح للترحل والإكاف.

والجمع: كل لون من الثمر، لا يعرف اسمه، وقيل:
هو الثمر الذي يخرج من الثوى.

وجامعها جامعة وجامعا: نكحها، وجامعته على
الأمر: ماله، والمصدر كالمصدر.

وقدّر جامع، وجامعة: عظيمة. وقيل: هي التي
تجمع الجزور.

ويجمع أمره، وأجمعه، وأجمع عليه: عزّم، كأنه جمع
نفسه له. وقرئ: «فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ» يونس:

٧١، بالقطع، والوصل. قال الفارسي: من قطع أراد:
فأجمِعُوا أَمْرَكُمْ، وأجمِعُوا شُرَكَاءَكُمْ. [ثم استشهد بشعر]

وفلاة يجمعة: يجمع فيها القوم خوف الضلال،
كأنها تجمّعهم.

والجمعة: والجمعة، والجمعة: يوم القروية، سمي به،
لا اجتماع الناس فيه. وقيل: الجمعة على تخفيف الجمعة،

والجمعة: التي تجمع الناس كثيرا، كما قالوا: رجل لفته،
يكثر لئن الناس، ورجل ضحكة: يكثر الضحك.

وزعم ثعلب أن أول من سماه به كعب بن لؤي،
وكان يقال لها: القروية.

وقال القرّاء: روي عن ابن عباس رضوان الله عليه
أنه قال: إنما سمي يوم الجمعة، لأن الله جمع فيه خلق

آدم. وقال قوم: إنما سميت الجمعة في الإسلام، وذلك

قال أبو علي: باب أجمع وجمعا، وأكثع وكثعا،
وما يشع ذلك من بقبته، إنما هو اتفاق وتوارد وقع في
اللغة، على غير ما كان في وزنه منها، لأن باب «أفعل»
و«فعلاء» إنما هو للصفات، وجميعها: تهيء على هذا
الموضع نكرات، نحو أحمر وخمر، وأصفر وصفر، وهذا
ونحو صفات ونكرات. فأما أجمع وجمعا: فاسمان
مترفطان، وليسا بصفتين، وإنما ذلك اتفاق وقع بين هذه
الكلمة المؤكدة بها.

وجاءوا بأجمعهم وأجمعهم، أي جمعهم.

والجمايع: ما جمع عددا، وقال الحسن رحمه الله: اتفوا
هذه الأهواء التي جماعها الضلالة، ومبداها النار.

واجتمع الزجل: اشترت لهيته، وبلغ غاية شيله.
ولا يقال للنساء.

ورجل جمع: مجتمع الخلق، ورجل جميع الزمان
ويجتمعه: شديد.

والمسجد الجامع: الذي يجمع أهله، وقد يضاف،
وأنكره بعضهم. وقد أمنت شرح ذلك بحقيقته من

الإعراب، في الكتاب «المفصّل».

وجمع كل شيء: مجتمع خلقه، وجمع جسد
الإنسان: رأسه، وجمع الثمر: تجمع براعيه في موضع

واحد على حمله، وجمع الثريا: يجمعها. [ثم استشهد بشعر]
والجمع: أخلاط من الناس، وقيل: هم

الظروب المتفرقون من الناس. [ثم استشهد بشعر]

وامرأة بجماع: قصيرة. وكل ما تجمع وانضم بعضه
إلى بعض: بجماع.

وخربه يجمع الكف ويجمعها، أي يلبسها. وهي

لاجتماعهم في المسجد.

وقال ثعلب: إنما سمي يوم الجمعة، لأن قريشاً كانت

تجتمع إلى قصبي في دار الندوة.

قال اللحياني: كان أبو زياد وأبو الجراح يقولان:

مضت الجمعة بما فيها، فيؤخذان ويؤتان وكانا يقولان:

مضى السبت بما فيه، ومضى الأحد بما فيه، فيؤخذان

ويؤكتران. واختلفا فيما بعد هذا، فكان أبو زياد يقول:

مضى الاثنين بما فيه، ومضى الثلاثاء بما فيه، وكذلك

الأربعاء والخميس.

قال: وكان أبو الجراح يقول: مضى الاثنين بما فيها،

فيثني، ومضى الثلاثاء بما فيها.

ومضى الأربعاء بما فيها، ومضى الخميس بما فيها،

فيجمع ويؤت؛ يخرج ذلك مخرج العدد.

وجمع الناس: شهدوا الجمعة، وقضوا المحللة فيها.

وحكى ثعلب عن ابن الأعرابي: لا تك جمعياً، بفتح الميم.

أي بمن يصوم الجمعة، وحدها.

وجمع: المزدلفة، معرفة كثرقات. [ثم استشهد بشعر]

ويوم الجمعة: يوم القيامة.

واستأجر الأجير مجامعةً، وجماعاً عن اللحياني، أي

استأجره كل جمعة بسنيء. وجماع الأجير مجامعة

وجماعاً.

واستجمع الفرس جزئاً: تككس له. [ثم استشهد

بشعر]

والجماعة: القل. [ثم استشهد بشعر]

وأجمع الناقة، وبها: صر أخلافاً، وحلبها.

وأرض ببيعة: جدب، لا تفرق فيها الزكاب لزعمي

والجامع: البطن، يمانية.

وجامع، وجماع، وجمع: أسماء.

والجمعي: موضع. (٣٤٧: ١)

نحوه القيومي. (١٠٨: ١)

الراغب: الجمع: ضم الشيء بتقريب بعضه من

بعض، يقال: جمعت فاجتمع. [ثم ذكر الآيات إلى أن

قال:]

وأجملت كذا، أكثر ما يقال فيما يكون جمعاً يتوصل

إليه بالفكرة، نحو ﴿فَأَجْبِقُوا أُتْرُكُكُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ﴾ يونس:

٧١. [ثم استشهد بشعر]

وقال تعالى: ﴿فَأَجْبِقُوا كَيْدَكُمْ﴾ طه: ٦٤، ويقال:

اجتمع المسلمون على كذا: اجتمعت آراؤهم عليه. وتنهب

بجمع: ما تؤصل إليه بالتدبير والفكرة. وقوله عز وجل:

﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ آل عمران: ١٧٣، قيل:

جمعوا آراءهم في التدبير عليكم، وقيل: جمعوا جنودهم.

وجميع وأجمع وأجمعون: يستعمل لتأكيد الاجتماع

على الأمر. فأما «أجمعون» فتوصف به المعرفة، ولا يصح

نصبه على الحال، نحو قوله تعالى: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ

كُلُّهُمْ أَسْجُودًا﴾ الحجر: ٢٠، ﴿وَأَتُونِي بِأَعْيُنِكُمْ أَجْمِينَ﴾

يوسف: ٩٣.

فأما «جميع» فإنه قد يُنصب على الحال فيؤكد به من

حيث المعنى، نحو: ﴿أَغْطُوا مِنْهَا جَمِيعًا﴾ البقرة: ٢٨،

وقال: ﴿فَكِيدُونِي كَيْدًا﴾ هود: ٥٥.

وقولهم: يوم الجمعة، لاجتماع الناس للصلاة، قال

تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى

ذِكْرِكُمْ﴾ الجمعة: ٩.

ومسجد الجامع، أي الأمر الجامع أو الوقت الجامع، به والإكاف.

وليس «الجامع» وصفًا للمسجد.

وجتمعوا: شهدوا الجمعة، أو الجامع أو الجماعة. وأثنان

جامع، إذا جمعت. وقدر جماع، جامع: عظيمة.

واستجمع القرس جرثيًا: بالغ، فمعنى الجمع ظاهر.

وقولهم: ماتت المرأة بجمع: إذا كان ولدها في بطنها
فلتصنور اجتماعها.

وقولهم: هي منه بجمع: إذا لم تفتض، فلا اجتماع ذلك
العضو منها، وعدم التثني فيه.

وضربه بجمع كفه: إذا جمع أصابعه فضربه بها.
وأعطاه من الدراهم بجمع الكف، أي ما جمعه كفه.

والجوامع: الأغلال، لجمعها الأطراف. (٩٧)

الزمن غشري: ما جاء في إلا جمعة منهم، وكنت في
بجمع من الناس. وهذا الكلام أوج في المسمع. وأجوز

في الجامع. ومع جمع غير جماع، وهم الأنساب: [تم
استشهد بشعر]

وفي الحديث: «كان في جبل نهامة جماع قد غصوا
الخارّة».

وهم كجماع الثريا، وهي كواكبها المستعنة. [تم
استشهد بشعر]

وتفتحت جماعات القمر.

وقدر جامعة وجماع: تجمع النساء. وهذا الباب جماع
الأبواب، وعن الحسن: «اتقوا هذه الأهواء التي جماعها

الفتنة ومادها النار» وفلان جماع لبي فلان: يأوون
إليه ويجمعون عنده.

واشترى فلان دابة جامعا، أي يصلح للترحال

[تم استشهد بشعر]

﴿وَإِذَا كَانُوا مِنْكَ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ﴾ الثور: ٦٢.

وأخرج في جامعة. وهي القل، [تم استشهد بشعر]

ورأيتهم أجمعين، وجاءوا بأجمعهم، وهو يصل

نهاره أجمع، وليلته بجمع، ورأيتهم بجمع، وهو جميع

الرأي وجميع الأمر. [تم استشهد بشعر]

وحق جميع. ورجل بجمع: استوت لهيبته وبلغ

غاية شبابه. وكنت في جامع البصرة. وجمع القوم: شهدوا

الجمعة. وأدام الله جمعة ينكا، كما تقول ألفة ينكا.

وأجمعوا الأمر، وأجمعوا عليه.

وليلة بجمع، أي عذراء، وضربه بجمع كفه.

واستجمع لفلان أمره واستجمع السيل، واستجمع

القرس جرثيًا. [تم استشهد بشعر]

واستجمع الوادي، إذا لم يبق منه موضع إلا سال.

وعن بعض العرب: الزمة وفلج لا يستجمعان إنما يسيلان

في نواحيها وأضواحيها. واستجمع القوم: ذهبوا كلهم.

وجمعا لبي فلان، إذا حشدوا لقتالهم ﴿إِنَّ النَّاسَ

قَدْ بَخَسُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ﴾ آل عمران: ١٧٣.

وأجمعت القدر غلثا. [تم استشهد بشعر]

ومن الكناية: فلانة قد جمعت الثياب، أي كبرت،

لأنها تلبس الدرع والخيبار والميلحة.

ومن الجاز: أمر بني فلان بجمع، أي مكتوم، استعير،

من قولهم: فلانة بجمع، يقال: أمركم بجمع فلان فلتأشوه.

(أساس البلاغة: ٦٤)

النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي الشَّهَادَةِ: «وَمِنْهُمْ أَنْ تَمُوتَ الْمَرْأَةُ بِجُمُوعٍ» يُقَالُ: مَاتَتْ بِجُمُوعٍ وَجُمِعَ، أَيْ حَامِلَةٌ أَوْ غَيْرَ مَطْمَوءَةٍ.

ومنه حديثه: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ بِجُمُوعٍ لَمْ تُطْمَئِنَّ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ».

وحقيقة الجُمُوع والجُمُوع أنها بمعنى المفعول كالذَّخَرِ والنَّبِيحِ، ومنه قولهم: «ضَرَبَهُ بِجُمُوعِ كَفِّهِ» أَيْ بِمَجْمُوعِهَا، وَأَخَذَ فُلَانٌ بِجُمُوعِ ثِيَابِ فُلَانٍ.

فالمعنى: مَاتَتْ مَعَ شَيْءٍ مَجْمُوعٍ فِيهَا غَيْرُ مُفَصَّلٍ عَنْهَا: حَمَلٌ أَوْ بَكَارَةٌ. (الفائق ١: ١٢٣١)

المُدِينِي: فِي الْحَدِيثِ: «لَهُ سِتُّهُمُ جُمُوعٌ» أَيْ لَهُ سِتُّهُمُ مِنَ الْخَيْرِ، جُمِعَ لَهُ فِيهِ حِفْظَانِ.

وَقَالَ الْأَخْفَشُ: السَّهْمُ مِنَ الْغَنِيمَةِ كَسِتُّهُمُ حِجْرًا بَيْنَ الْجَيْشِ، وَالْجُمُوعُ هُوَ الْجَيْشُ، وَاسْتَدَلَّ بِمُغْوَلِهِ بِعَمَلِ «يَوْمَ اتَّخَذَ الْمُتَّقَانِ» آلِ عِمْرَانَ: ١٥٥.

فِي الْحَدِيثِ: «إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يَجْتَمِعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا».

فِي الْحَدِيثِ: «مَنْ لَمْ يَجْمَعْ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَاحِصًا لَهُ» الْإِجْمَاعُ: إِحْكَامُ النَّيَةِ وَالْمَرْيَةِ، يُقَالُ: أَجْمَعْتُ الرَّأْيَ وَأَزْمَعْتُهُ، بِمَعْنَى وَاحِدٍ. (١١: ١٣٥٠)

ابن الأثير: فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى: «الْجَامِعُ» هُوَ الَّذِي يَجْمَعُ الْخِلَافَةَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ، وَقِيلَ: هُوَ الْمُؤَلَّفُ بَيْنَ الْمُتَنَافِلَاتِ، وَالْمُتَنَابِئَاتِ، وَالْمُتَضَادَّاتِ فِي الْوُجُودِ...

وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ: «كَانَ يَسْتَحِقُّ الْجَمَاعُ مِنَ الدَّهَاءِ» هِيَ الَّتِي تَجْمَعُ الْأَغْرَاضَ الصَّالِحَةَ وَالْمَقَاصِدَ الصَّحِيحَةَ، أَوْ تَجْمَعُ الثَّنَاءَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَآدَابَ

المسألة ...

وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ: «قَالَ لَهُ: أَقْرَأْنِي سُورَةَ جَمَاعَةٍ، فَأَقْرَأَهُ: «إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا» الزَّلْزَالُ: ١، أَيْ أَنَّهَا تَجْمَعُ أَسْبَابَ الْخَيْرِ، لِقَوْلِهِ فِيهَا: «فَكُنْ يَفْتَقَلُ يَنْقَالُ ذَرَّةٌ خَيْرًا يَرَهُ» وَمَنْ يَفْتَقَلُ يَنْقَالُ ذَرَّةٌ شَرًّا يَرَهُ» الزَّلْزَالُ: ٧، ٨.

وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ: «حَدَّثَنِي بِكَلِمَةٍ تَكُونُ جَمَاعًا، فَقَالَ: اتَّقِ اللَّهَ فَمَا تَعْلَمُ» الْجَمَاعُ: مَا جُمِعَ عَدَدًا، أَيْ كَلِمَةٌ تَجْمَعُ كَلِمَاتٍ.

ومنه الحديث: «وَالْخَمْرُ جَمَاعُ الْإِثْمِ» أَيْ تَجْمَعُهُ وَمَنْظَرُهُ...

وَفِي الْحَدِيثِ: «رَأَيْتُ خَاتَمَ النَّبِيِّ كَأَنَّهُ جُمُوعٌ» يَرِيدُ مِثْلَ جُمُوعِ الْكُفِّ، وَأَنْ يَجْمَعَ الْأَصَابِعُ وَيَضُمَّهَا، يُقَالُ: ضَرَبَهُ بِجُمُوعِ كَفِّهِ. بِضَمِّ الْجَمِيعِ.

وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «صَلَّى الْمَغْرِبَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ دَرَأَ جُمُوعَةً مِنْ حَصَى الْمَسْجِدِ» الْجُمُوعَةُ: الْجَمْعُوعَةُ، يُقَالُ: أُعْطِيَ جُمُوعَةً مِنْ تَمْرٍ، وَهُوَ كَالْقُبْضَةِ.

وَحَدِيثُ صَلَاةِ السَّفَرِ: «مَالِمُ أَجْمَعُ مُكْنَسًا» أَيْ مَالِمُ أَعَزَمَ عَلَى الْإِقَامَةِ، وَهَذَا تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ.

وَفِي حَدِيثِ أَهْلِكَ: «وَإِنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ جَمِيعُ الْأَلَمَةِ» أَيْ يَجْمَعُ السَّلَاحَ.

ومنه حديث الحسين: «أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ يَوْمُئِذٍ جَمِيعٌ» أَيْ يَجْمَعُ الْخَلْقَ قَوِيًّا، لَمْ يَنْهَزْهُ وَلَمْ يَضَعُفْ. وَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ إِلَى أَنَسٍ.

وَفِي حَدِيثِ الْجُمُعَةِ: «أَوَّلُ جُمُعَةٍ جُمِعَتْ بَعْدَ الْمَدِينَةِ بِجُؤَانِي» جُمِعَتْ بِالتَّشْدِيدِ، أَيْ صُلِّتْ. وَيَوْمُ الْجُمُعَةِ

سُمِّيَ بِهِ لاجتماع الناس فيه ...

وفي حديث أبي ذرٍّ: «ولاجتماع لنا فيما بعد» أي لاجتماع لنا.

وفيه: «فَجَنَعْتُ عَلَى نِيَابِي» أي ليست الثياب التي تَبْرُزُ بِهَا إِلَى النَّاسِ، مِنَ الْإِزَارِ وَالزَّهْدِ وَالْعِمَامَةِ وَالذَّرْعِ وَالْحِجَابِ.

وفيه: «فَضْرَبَ بِيَدِهِ يَجْتَمِعُ مَا بَيْنَ عُنُقِي وَكَتْفِي» أي حيث يجتمعان، وكذلك: يجمع البحرين: ملتقاهما.

(١: ٢٩٥) الجرجاني: الجمع والتفرقة: الفرق: ما نسب إليك، والجمع: ما سلب منك، ومعناه أَنْ مَا يَكُونُ كَمَا

للعبد من إقامة وظائف العبودية وما يليق بأحوال البشرية فهو فرق، وما يكون من قبل الحق من المجد

معان وابتداء لطف وإحسان فهو جمع. ولا بد للتفريق منها، فإن من لا تفرقة له لا عبودية له، ومن لا جمع له لا معرفة

له، فقول العبد: «إِنِّي اللَّهُ تَعَالَى» إِنْهَاءٌ لِلتَّفَرُّقِ بِإِثْبَاتِ الْعِبُودِيَّةِ، وَقَوْلُهُ: «إِنِّي اللَّهُ تَسْتَعِينُ» طَلِبٌ لِلْجَمْعِ،

فَالتَّفَرُّقُ: بِدَايَةُ الْإِرَادَةِ، وَالْجَمْعُ: نَهَايَتُهَا.

يَجْمَعُ الْجَمْعُ، مَقَامُ آخِرِ الْإِيمِ وَأَعْلَى مِنَ الْجَمْعِ، فَالْجَمْعُ: شُهُودُ الْأَشْيَاءِ بِاللَّهِ، وَالتَّفَرُّقُ مِنَ الْحَوَلِ وَالْقُوَّةِ إِلَّا بِاللَّهِ.

وَجَمِيعُ الْجَمْعِ: الْأَسْتِهْلَاكُ بِالْكُلِّيَّةِ وَالْفَنَاءُ عَنِ سِوَى اللَّهِ، وَهُوَ الْمَرْتَبَةُ الْأَحَدِيَّةُ.

الاجتماعية: اجتماع الهتم في التوجه إلى الله تعالى، والاعتغال به عما سواه، وإزائها التفرقة.

يجمع المذكور: ما لحق آخره واو مضموم ما قبلها، أو ياء مكسور ما قبلها، ونون مفتوحة.

الجمع الصحيح: ما سَلِمَ فِيهِ ظَنُّ الْوَاحِدِ وَبِنَاؤُهُ.

جمع المؤنث: هو ما لحق بآخره ألف وتاء، سواء كان لمؤنث كمليات، أو مذكر كدُرّجيات.

جمع المكسر: هو ما تغيّر فيه بناء واحده كرجال.

جمع القلة: هو الذي يُطْلَقُ عَلَى حَشْرَةٍ لِمَا دُونَهَا مِنْ غَيْرِ قَرِينَةٍ، وَعَلَى مَا فَوْقَهَا بِقَرِينَةٍ.

جمع الكثرة: عكس جمع القلة، ويستمد كل واحد منها للآخر، كقوله تعالى: «ثَلَاثَةٌ قُرُوبٌ» البقرة: ٢٢٨.

في موضع أقراء: (٣٤٤)

الفيروزيابادي: المجتمع كالمنع: تأليف المستغرق، والدقل، أو منف من التشر، أو التخل خرج من التوى

لا يفرق اسمه، والقيام، والصنع الأحمر، وجماعة الناس بالمجتمع: جموع كالجميع، ولين كل مضمورة،

والفوق: ليس كل باهلة كالجميع، وبلا لام: المزدلفة، ويوم جمع: يوم عرفة، وأيام جمع: أيام منى.

والجموع: ما جمع من هاهنا وهاهنا وإن لم يُجْمَلْ كالثي الواحد.

والجميع: ضد المتفرق، والجيش، والمهي المسجيع، وعلم كجامع.

وأثنان جامع، حلت أول ما تحيل، وجل جامع ونالته جامعة: أخفأ برؤولاً، ولا يقال هذا إلا بعد أربع

بينين. ودابة جامع: تصلح للإكاف والشرح.

وقدر جامع وجامعة وجامع ككتاب: عظيمة، الجمع: جمع بالضم.

والجامعة: القل.

ومسجد الجامع والمسجد الجامع : لفتان، أي مسجد اليوم الجامع، أو هذه خطأ.

وجامع الجبار : قرصة لأهل المدينة.

والجامع : بلدة بالقوطنة.

والجامعان : الحيلة المزيّنة.

وجمعت الجارية الثياب : شئت.

وجمّاع الناس كرمّان : أخلاطهم من قبائل نسى.

ومن كل شيء مجتمّع أصله، وكلّ ما تجتمع وانضمّ بعضه إلى بعض.

والمجتمع كمشقذ ومزّول : موضع المجتمع، وكشفقة:

الأرض القفر، وما اجتمع من الرمال، وموضع بيلاد هذيل له يوم.

وجمّع الكفّ بالضمّ، وهو حين تقبضها، جمعة:

أجماع.

وأمرهم بمجتمع، أي مكتوم مستور.

وهي من زوجها بمجتمع، أي عذراء.

وذهب الشهر بمجتمع، أي كلفه، ويكسر فيجن.

وماتت بمجتمع منلثة : عذراء، أو حاملاً، أو مثقلة.

وجمّعة من ثمر بالضمّ : قبضة منه.

والجمعة : المجموعة.

ويوم الجمعة وبضمتين وكهْمَرَة : معروف، الجُصع

كصرد وجمعات بالضمّ وبضمتين وتفتح الميم.

وأدام الله جمّعة ماينكا بالضمّ : ألفة ماينكا.

والجمّعاء : الثاغة الحرّمة، ومن البهائم التي لم يذهب

من بدنها شيء، وتأنيت أجمع، وهو واحد في معنى جمع،

وجمعه : أجمعون، وهو تأكيد محض، وتقدّم في «ببت ع».

وجاءوا بأجمعهم وتضمّ الميم : كلهم.

وجماع الشيء : جمعه، يقال : جماع النياه : الأخبية،

أي جنّتها، لأنّ الجساع ما جمع عدداً، وفي الحديث :

«أوتيت جوامع الكلم» أي القرآن، «وكان يتكلّم

بجوامع الكلم» أي كان كثير المعاني قليل الألفاظ.

وسموا كشداد وقتادة وثمّانة.

وماجمعتُ بامرأة فقط وعن امرأة : ماينيت.

والإجماع : الاتفاق، وصّر أخلاف الناقة بمجتمع.

وجنل الأمر جميعاً بعد تفرقه، والإعداد، والتجفيف،

والإيباس، وسوّق الإبل جميعاً، والعزم على الأمر :

أجمعتُ الأمر وعليه، والأمر بمجتمع.

وكمّعين : العام المُجذِب، وقوله تعالى : «وَقَاتِلُوا

أَنفُسَكُمْ وَأَنفُسَ الَّذِينَ أَكْرَمْتُمْ» يونس : ٧١، أي وادعوا

بشر كاءكم، لأنّه لا يقال : أجمّعوا شركاءكم، أو المعنى

أجمّعوا مع شركائكم على أمركم.

والمُجمّعة ببناء المفعول مخففة : الخطبة التي لا يدخلها

خلل.

وأجمع المطر الأرض : سال رغايبها وجهادها كلّها.

والتجميع : مبالغة الجمع، وأن تجمع الدجاجة

بيضها في بطنها.

واجتمع : ضدّ تفرّق كأجدتمع وتجمع واستجمع،

والرجل : بلغ أشده، واستوت لحيته.

واستجمع السيل : اجتمع من كلّ موضع، وله أموره

اجتمع له كلّ مايسره، والفرس جريئاً بالغ.

وتجمّعوا : اجتمعوا من هاهنا وهاهنا.

والجماعة : المباضة.

فيهما، فيكون أحدهما متحرّكاً بالفتحة، والآخر بالضمة أو بالكسرة.

فالهم ليس نوع الحركة فيهما، وإنما المهم أن يكون كل من الحرف ونظيره في الترتيب متحرّكاً. جمع المصدر.

ويقولون: إن المصادر لا تثني ولا تجتمع، لأن المصدر يراد منه الجنس، أي جنس الفعل من حيث هو، وهذا ظاهر في المصادر التي لا يقصد منها بيان العدد أو النوع. أمّا إذا قصد منها بيان العدد، فقد اتفقوا على حق تثنيته وجمعه، نحو: رميت رميتين أو رميات. فإن قصد منه بيان النوع، فقد منع جمعه بعض النحويين.

ولكن:

أجاز جمعه كثير من علماء العربية، واستشهدوا بقوله تعالى في الآية العاشرة من سورة الأنحزاب: ﴿وَنَظُنُّونَ بِاللِّغَوَاتِ﴾.

ب - وجاء في «كليات أبي البقاء» «وإذا قصد به أي المصدر، الأنواع، جاز تثنيته وجمعه». ثم قال: «ويجوز جمع المصادر وتثنيها إذا كان في آخرها تاء التانيث، كالتلاوات والتلاوتين».

ج - وجاء في الجزء السادس من مجلّة مجمع فؤاد الأول للغة العربية بالقاهرة، أن مؤتمر المجمع قرّر في الجلسة الزابعة للمؤتمر، في ٢٢ كانون الثاني ١٩٤٤، أنه يجوز جمع المصدر عندما تختلف أنواعه.

المُجمعة، المِجمعة، المِجمعة، راجع مادة «الأسبوع» في حرف السين. (١٢٦)

جاء القوم أجمعهم، بأجمعهم، بأجمعهم.

وجاءه على أمر كذا: اجتمع معه، ومثني مجتمعا: مُرَحّاً في منيه. (١٤: ٣)

نحو: مع تفاوت مجمع اللّغة (١: ٢٠٥)، ومحمد إسماعيل إبراهيم (١: ١١٠) القذافي: جمع المجمع.

ويخطئون من يجمع الجمع، فيقول في جمال: جمالات، ولكن:

أ - قال الأشموني في «شرح الخلاصة»: «قد تدعو الضرورة إلى جمع الجمع، كما تدعو إلى تثنيته، فكما يقال في جماعتين من الجمال: جمالات، كذلك يقال في جماعاتها: جمالات، وإذا قصد تكثيره كثر نظراً إلى ما يشاكله من الأحاد، فيكثر مثل تكثيره، كقولهم في أهد: أهابد وفي أسلحة: أسالحو، وفي أفوال: أقاولوا وما كان من المجموع على وزن «مفاعل» أو «مفاعيل» لم يميز جمعه جمع تكثير، لأنه لا نظير له في الأحاد، فيحمل عليه».

ب - وجاء في الجزء السادس من مجلّة مجمع فؤاد الأول للغة العربية بالقاهرة، أن مؤتمر المجمع قرّر أن جمع الجمع مقيس عند الحاجة، في الجلسة الزابعة للمؤتمر، في ٢٢ كانون الثاني ١٩٤٤.

وفي المعجمات عدد كبير من جموع الجمع مثل:

١ - مصير، ومُصيران، ومصارين.

٢ - وغراب، وغُرّابان، وغرابين.

المراد بما يشاكله: ما يكون مثله في عدد الحروف، ومقابلة المتعرك منها بالمتعرك في الآخر، والتساكن بالتاكن، من غير اعتبار لنوع الحركة، فقد تختلف

وَيَحْطُونَ مِنْ يَقُولٍ: جاء القوم بأجمعهم، ويقولون:
إِنَّ الصَّوَابَ هُوَ: جاء القوم أَجْمَعُهُمْ. والحقيقة أَنَّ كلًّا
الجمعتين صحيحة. وكلمة «أجمع» في الجملة التي
يَحْطُونَها، لا بد أن تضاف إلى ضمير المؤكد، وأن تتبعها
الباء الزائدة الجارة، وهي زائدة لازمة لانتفازها.

وجاء في «التحوي الوافي» (٤: ٥٠٤): تُرب كلمة
«أجمع» تأكيدًا بمرور اللفظ بالباء الزائدة اللازمة، في
محل رفع أو نصب أو جر، على حسب حالة المؤكد -
المتبوع - وهذا الإعراب أوضح وأيسر من إعرابها بدلًا
من المتبوع، بمرور اللفظ بالباء، في محل رفع أو نصب أو
جر، لأنَّ صاحب هذا الإعراب لا يجعل «أجمع» هنا من
ألفاظ التوكيد، برغم أنها - عنده - تؤدي معنى، وتضاف
إلى ضمير مطابق للمؤكد.

ومن أجاز لنا أن نقول:

أ- جاء القوم بأجمعهم: ابن السكيت «تهذيب
الألفاظ، باب أخذ الشيء بأجمعه»، والألفاظ الكتابية
«باب أخذ الشيء بأجمعه» والصَّحاح، والأساس،
والختار، واللسان، والمصباح، والقاموس، والنجاشي،
والمذ، ومحيط المحيط، وأقرب الموارد، والمتن، والتحوي
الوافي، والوسيط.

ب- وجاء القوم بأجمعهم: ابن السكيت «باب أخذ
الشيء بأجمعه» والصَّحاح، والختار، واللسان،
والمصباح، والقاموس، والنجاشي، والمذ، ومحيط المحيط،
وأقرب الموارد، والمتن، والتحوي الوافي.

استجمع قواء:

ويَحْطُونَ من يقول: استجمع فلان قواء، لأنَّ

استجمع فعل لازم، من معانيه:

أ- تجمعت، ويقال: استجمع القوم: تجمَّعوا من كلِّ
صوب.

ب- استجمع السيل: اجتمع من كلِّ موضع.

ج- استجمع الوادي: لم يبق منه موضع إلا سال
ماؤ.

د- استجمع البقل ونحوه: نيس.

هـ- استجمع للجري أو الوثوب: تحفز.

و- استجمع الرجل: بلغ أشده واستوى.

ز- استجمعت له أمور: اجتمع له كل مايسره.

ح- استجمع الناس: ذهبوا كلهم.

ولكن:

١- يقال للمستجيش الذي يجمع الجنود للجيش:

استجمع كلَّ يجمع. «الصَّحاح، والنجاشي، والمذ».

٢- قالت لجنة الألفاظ والأساليب، التابعة لمجلس

اللغة العربية بالقاهرة، في مؤتمره في دورته الثالثة

والأربعين، من ٣ ربيع الأول ١٣٩٧ هـ. الموافق ل ٢١

شباط (فبراير) ١٩٧٧ - إلى ١٧ ربيع الأول ١٣٩٧ هـ،

الموافق ل (٧) آذار (مارس) ١٩٧٧ م أي:

يشيع استعمال جملة «استجمع قواء» كثيرًا في لغة

المعاصرين، في مثل قولهم: استجمع فلان أفكاره، وهو

ما يعترض عليه بأنَّ صيغة «استجمع» لم ترد في معجمات

اللغة إلا لازمة، يقال: استجمع السيل، أي تجتمع من كلِّ

صوب.

وردت اللجنة هذا، ثم انتهت إلى أنَّ اللفظ يمكن

قبوله، على أساس أنَّ السَّين والتَّاء فيه للطلب الجازي

أو التقديرى، فكأنّ فلاناً يستدعي أفكاره أو قواه لتجتمع. وقد أثبت فريق من كبار النحاة أنّ الطلب يكون بهذا المعنى الذي تستند اللّجنة إليه في توجيه اللفظ، كما أنّ دلالة الشين والثاء على الطلب قياسية في قرارات الجمع.

هذا إلى أنّ صيغة «استعمل» تأتي بمعنى «فعل» ومن أمثلة ذلك: علا واستعمل، فتح واستفتح، نسخ واستنسخ. ولهذا كلّهُ ترى اللّجنة أنّ استعمال هذا اللفظ صحيح في المعنى الذي يُستعمل فيه.

ويعد مناقشات حول هذا القرار، تبيّن أنّ أكثرية المؤتمرين لاعتراض لهم عليه، فأعلن قبول المؤتمر له.

(١٢٨)

محمود شيت : ١- أ- الاجتماع : علم الاجتماع : علم في نشوء الجماعات ونموها وطبيعتها وقوانينها ونظمها، ويقال : رجل اجتماعي : مزاول للحياة الاجتماعية، كثير المشاركة للناس.

ب- الجامع : من أسماء الله الحسنى. والمسجد الجامع : الذي تُصلّى فيه الجمعة. ويقال : مسجد جامع. وأمر جامع : له خطر يجتمع له الناس. وكلام جامع : قلت ألفاظه وكثرت معانيه. وقدر جامع : عظيمة الجمع : جوامع.

ج- الجامعة : الثّل، يجمع اليدين إلى الثّق، ومجموعة معاهد علميّة، تسمى كليّات، تُدرس فيها الآداب والعلوم والفنون. وقدر جامع : عظيمة وكلمة جامعة : كثيرة المعاني في إيجازها. الجمع : جوامع.

د- الجماعة : العدد الكثير من الناس والشجر

والنبات، وطائفة من الناس يجمعها غرض واحد.

هـ- الجماعة في الاقتصاد السياسي : مذهب اشتراكي يقرّر أنّ أموال الإنتاج يجب أن تكون للدولة، وأن تُلقى الملكية الخاصة الواردة عليها، وأنّ أموال الاستهلاك هي وحدها التي تكون مهلاً للملكية الخاصة. وفي القانون الدوليّ العامّ : المعاهدة الجماعية، وهي اتّفاق بين أكثر من دولتين.

و- الجمع : الجماعة، والمجتمعون، والجيش. وفي علم الرياضة : ضمّ الأعداد أو الحدود الجبريّة المتشابهة.

ويوم الجمع : يوم القيامة. ويوم جمع : يوم عرفة.

وأيام جمع كذلك : أيام منى. الجمع : مجموع.

الجمعة : المجموعة، والأكف.

الجمعة والجمعة، والجمعة : مايلي الخميس من أيام

الأسبوع. الجمع : جمع.

س- الجمعية : طائفة تتألف من أعضاء لغرض خاص وفكرة مشتركة.

ع- المجتمع : موضع الاجتماع، والجماعة من الناس.

ف- المجتمع : موضع الاجتماع، والمجتمعون، والكلّ، ومؤسسة للتهوض باللغة أو العلوم أو الفنون ونحوها. الجمع : مجامع.

٢- أ- جمع الجند : ضمّ بعضهم إلى بعض.

ب- جمع الجند : جمعهم.

ج- جمع : أمر، وهو أحد الإيعازات العسكرية لجمع الجنود للتدريب، أو لواجب معين.

د- الاجتماع : اجتماع الجنود بأمرهم أو قائدهم

لتدريبتهم، أو لإلقاء محاضرة عليهم، أو لإصدار الأوامر إليهم.

موضع الاجتماع: الموضع الذي تجتمع فيه القطعات العسكرية للتقدم، أو للهجوم، أو لاحتلال موضع دفاعي، أو للانتسحاب.

١- الجماعة: الثقل، يجمع اليدين^(١) أو الشئ.

٢- الجماعة: بعض العسكريين في مجموعة واحدة.

٣- الجماعة: يقال الحرب الجماعة: الحرب التي تُحشد لها الطاقات المادية والمعنوية للأمة، وتسمى الحرب الاعترافية في بعض جيوش الدول العربية.

(١٥٠-١١)

المُضْطَفَرِيُّ: الأصل الواحد في هذه المائة: هو انضمام شيء إلى آخر، ويمتد عنه به الاجتماع.

ومصاديق هذا المفهوم مختلفة كما رأيت.

ويظهر الاختلاف في هذا المفهوم باختلاف الصيغ، فيقال جمعه وهو جامع وذلك مجموع.

وإذا أريد الثبوت وال لزوم والاتصاف به، فيقال: جميع وجمع.

وإذا أريد صدور الفعل بالرغبة والاختيار والقبول، فيقال: اجتمع. وإذا أريد التعدية إلى مفعولين، فيقال:

اجتمعته، أي عزمته، فإن مرجه إلى جمع أفكاره وآرائه أن يريد كذا، فمضى ﴿وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوا فِي عِيَالِهِ

الْجُبَّ﴾ يوسف: ١٥، جمعوا آراءهم وأفكارهم أن يجعلوه، فالمفعول الأول محذوف، وهذا معنى العزم والتصميم، فإنه نتيجة جمع الخواص واتفاق الآراء.

وأما «أجمع» في مقام التأكيد: فهو في الأصل صيغة

تفضيل، إلا أنه استعمل في عرفهم في مقام الإشارة إلى تأكيد الجمية فقط. [ونقل بعضاً من قول الجوهري ثم قال:]

ثم إن المجمع إما بالنسبة إلى أفراد الإنسان: (اجمعناكم) المرسلات: ٣٨، ﴿جامع الناس﴾

آل عمران: ٩، ﴿اجتمعوا للناس﴾ الإسراء: ٨٨، ﴿يجمع له الناس﴾ هود: ١٠٣، ﴿تؤبوا إلى الله

جميعاً﴾ التور: ٣١.

أو بالنسبة إلى موضوعات خارجية: ﴿جمع غالا﴾ الهزلة: ٢، ﴿يجمعون﴾ آل عمران: ١٥٧، ﴿لكم

ثاني الأرض جميعاً﴾ البقرة: ٢٩، ﴿يجمع البحرين﴾ الكهف: ٦٠، ﴿لَوْ أَتَقَفْتِ ثَالِي الْأَرْضِ جَمِيعاً﴾ الأنفال: ٦٣.

أو بالنسبة إلى الأعمال والمالي: ﴿فجمع كئيداً﴾ طه: ٦٠، ﴿فإن العزة لله جميعاً﴾ النساء: ١٣٩، ﴿لله

الأمر جميعاً﴾ الزعد: ٣٦، ﴿علني أمر جامع﴾ التور: ٦٢، ﴿فلبه النكر جميعاً﴾ الزعد: ٤٢.

وأما ما جاء للتأكيد: ﴿فمنجد المملكة كلهم أجمعون﴾ الحجر: ٣٠.

(١١٤: ٢)

النصوص التفسيرية

جمع

١- فجمع كئيداً ثم أتى.

راجع «ك ي د - كئيداً».

(١) كذا، والصحيح: والحق.

٢- وَجَمَعَ قَاوُغِي.

المعارج: ١٨

بالموصولات.

(٥٠٨: ١٠)

راجع «وع ي» (أوغي).

الألوسي: بدل من (كُلُّ)، بدل كُلِّ، وقيل: بدل

بعض من كُلِّ. وقال الجارمردي: يجوز أن يكون صفة له.

لأنه معرفة، على ما ذكره الزمخشري في قوله تعالى:

﴿وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَنَهْيٌ﴾ ق: ١٢١ إذ

جعل جملة «مَعَهَا سَائِقٌ» حالاً من «كُلُّ نَفْسٍ» لذلك،

ولا يحنى ما فيه. ويجوز أن يكون منصوباً أو مرفوعاً على

الذم.

لاحظ «ع د» (عَدَّةً)

لَجَمْعَهُمْ

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهَدْيِ فَلَا تَكُونُ مِنْ

الأنعام: ٣٥

الطبري: إِنَّ الَّذِينَ يَكْذِبُونَكَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْكَافِرِ

باعتد، فيحزنك تكذيبهم إياك، لو أشاء أن أجمعهم على

استقامة من الذين، وصواب من محبة الإسلام، حتى

تكون كلمة جميعكم واحدة، وملئكم وملئهم واحدة،

لجمعهم على ذلك، ولم يكن بعيداً على، لأنني القادر على

ذلك بلطفي، ولكنني لم أفعل ذلك لسابق علمي في خلقي

ونافذ قضائي فيهم، من قبل أن أخلقهم وأصور

أجسامهم.

الزجاج: فيه غير قول، فأحدها: أنه لو شاء الله أن

يجمعهم على الهدى لفعل ذلك، وقول آخر: ﴿وَلَوْ شَاءَ

اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهَدْيِ﴾ أي لو شاء لأنزل عليهم آية

تفطرهم إلى الإيمان، كقوله جل وعز: ﴿إِنْ نَشَأْ نُفِزْ

عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْيُنُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾

٣- جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ.

الهمزة: ٢

الطوسي: قرأ حمزة والكسائي وخلف وابن عامر

وأبو جعفر وروح (جمع) بالتشديد على الكثير، الباقون

بالتخفيف، لأنه يقع على القليل والكثير، ومن سده

أراد جمعه من وجوه شتى شيئاً بعد شيء. (وَعَدَّدَهُ) أي

جعله عدة. ومن قرأ مخففاً أراد جمع مالا وعدداً، أي

وقوما ذوي عدد أنصاراً. [إل أن قال:]

وقوله: ﴿الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ﴾ نعت للهمزة

الذي تقدم ذكره في أنه يجمع المال ويحبه، ولا يخرج حتى

الله منه.

الفخر الرازي: قرأ حمزة والكسائي وأبو جعفر

(جمع) بالتشديد والباقون بالتخفيف، والمعنى في: جمع

وجمع واحد متقارب، والفرق أن (جمع) بالتشديد يفيد

أنه جمعه من هاهنا وهاهنا، وأنه لم يجمعه في يوم واحد.

ولافي يومين، ولا في شهر ولا في شهرين، يقال: فلان

يجمع الأموال، أي يجمعها من هاهنا وهاهنا، وأما (جمع)

بالتخفيف فلا يفيد ذلك.

البيروني: بدل من (كُلُّ) كأنه قيل: ويل للذي

جمع مالا، وإنما وصفه الله بهذا الوصف المعنوي، لأنه

يجري مجرى السبب للهمزة والهمزة، من حيث إنه

أعجب بنفسه مما جمع من المال، وظن أن كثرة المال

سبب لمرء المرء وفضله، فلذا استنقص غيره، وإنما

لم يجعل وصفاً نحوياً لـ (كُلُّ) لأنه نكرة لا يصح توصيفها

الشَّعْرَاءُ : ٤.

(٢٤٤ : ٣)

الطُّوسِيّ : ثم أخبر أنّه لو شاء أن يجمعهم على الإيمان - على وجه الإلجاء - لكان على ذلك قادراً، لكنّه يتنافى ذلك الفرض بالتكليف، وجرى ذلك مجرى قوله : **﴿إِنْ نَشَأْ نُذِخْ...﴾**، فبأنّه أراد بذلك الإخبار عن قدرته، وأنّه لو شاء ألجأهم إلى الإيمان لكان عليه قادراً. ولا يدلّ ذلك على أنّه لم يشأ منهم الإيمان على وجه الاختيار منهم، أو لم يشأ أن يفعل ما يؤمنون عنده مختارين، لأنّ الله تعالى قد شاء منهم الإيمان على هذا الوجه. وإلّا أفاد نفي المشيئة لما يلجئهم إلى الإيمان، لأنّه متى ألجأهم إليهم لم يكن ذلك إيماناً.

والفرض بالآية أن يبيّن تعالى أنّ الكفار لم يغلبوا الله بكفرهم ولا قهروه بخلافه. وأنّه لو أراد أن يحول إليهم وبينه لفعل، لكنّه يريد أن يكون إيمانهم **﴿مُخْلِصاً لَهُمْ﴾** يستحقّون به الثواب، ولا يتنافى التكليف. (١٣٢ : ٤)

الْقَشِيرِيّ : ولو أراد الحق سبحانه - لحفف عنهم، ولو شاء أن يهدمهم لكان لهم ثقل في الصدور. ومنوى على التشاؤم، ولكن من كبستّه العزّة لم تُعشّه الحيلة.

(١٦٤ : ٢)

الرَّمَحُشَرِيّ : بأن يأتهم بأية مُلجئة، ولكنّه لا يفعل لخروجه عن الحكمة.

ابن عَطِيَّة : يُحتمل إمّا بأن يخلقهم مؤمنين، وإلّا بأن يكسبهم الإيمان بعد كفرهم، بأن يشرح صدورهم، والهدى : الإرشاد، وهذه الآية تردّ على القدريّة المفوّضة الذين يقولون : إنّ القدرة لا تقتضي أن يؤمن الكافر، وإنّ ما يأتبه الإنسان من جميع أفعاله لا خلقه

(٢٨٨ : ٢)

فيه تعالى عن قولهم.

الطُّبْرَسِيّ : بالإلجاء، وإلّا أخبر عزّ اسمه عن كمال قدرته، وأنّه لو شاء لألجأهم إلى الإيمان ولم يفعل ذلك، لأنّه يتنافى التكليف، وسقط استحقاق الثواب الذي هو الفرض بالتكليف. (٢٩٦ : ٢)

الفَخْرُ الرَّازِيّ : تقديره : ولو شاء الله هداهم لجمعهم على الهدى. وحيثما جمعهم على الهدى، وجب أن يقال : إنّ ما شاء هداهم، وذلك يدلّ على أنّه تعالى لا يريد الإيمان من الكافر بل يريد إبقاءه على الكفر.

والذي يقرب هذا الظاهر، إنّ قدرة الكافر على الكفر إمّا أن تكون سالمة للإيمان، أو غير سالمة له، فإن لم تكن سالمة له، فالقدرة على الكفر مستلزمة للكفر، **﴿وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلَ الْمَسْجِدِ﴾**، فخالق هذه القدرة يكون قد أراد هذا الكفر منه، لا محالة.

وأما إن كانت هذه القدرة، كما أنّها صلت للكفر فهي أيضاً سالمة للإيمان، فلما استوت نسبة القدرة إلى الطرفين، امتنع رجحان أحد الطرفين على الآخر، إلّا لداعية مرجّحة، وحصول تلك الداعية ليس من العبد، وإلّا وقع التسلسل، فثبت أنّ خالق تلك الداعية هو الله تعالى، وثبت أنّ مجموع القدرة مع الداعية الحاصلة موجب للفعل، فثبت أنّ خالق مجموع تلك القدرة مع تلك الداعية المستلزمة لذلك الكفر مرید لذلك الكفر، وغير مرید لذلك الإيمان، فهذا البرهان الهيكليّ القويّ ظاهر بهذه الآية، ولا يبان أقوى من أن يتطابق البرهان مع ظاهر القرآن، قالت المعتزلة : المراد : ولو شاء الله أن يلجئهم إلى الإيمان لجمعهم عليه. قال القاضي : والإلجاء

هو أن يعلمهم أنهم لو حاولوا غير الإيمان لنجهم منه،
وحيثما يمتنعون من فعل شيء غير الإيمان.

ومثاله: أن أحدنا لو حصل بحضرة السلطان وحضر
هناك من حشمه الجمع العظيم، وهذا الرجل علم أنه لو
هم يقتل ذلك السلطان لقتلوه في الحال، فإن هذا العلم
يصير مانعاً له من قصد قتل ذلك السلطان، ويكون ذلك
سبباً لكونه ملجأ إلى ترك ذلك الفعل، فكذا جاهنا.

إذا عرفت الإلجاء، فنقول: أنه تعالى إنما ترك فعل
هذا الإلجاء، لأن ذلك يُزيل تكليفهم، فيكون ما يقع
منهم كأن لم يقع. وإنما أراد تعالى أن ينتفعوا بما يختارونه
من قبل أنفسهم من جهة الوصول إلى الثواب؛ وذلك
لا يكون إلا اختياراً.

والجواب: أنه تعالى أراد منهم الإقدام على الإيمان،
حال كون الداعي إلى الإيمان وإلى الكفر على التوبة. لو
حال حصول هذا الرجحان، والأول تكليف مالا يطاق،
لأن الأمر بتحصيل الرجحان حال حصول الاستواء،
تكليف بالجمع بين التقيضين، وهو محال. وإن كان الثاني
فالطرف الزاجح يكون واجب الوقوع، والطرف
المرجوح يكون ممتنع الوقوع، وكل هذه الأقسام تُنافي
ما ذكرناه من المسكنة والاختيار، فسقط قولهم بالكسبية،
والله أعلم. (٢٠٧: ١٢)

القرطبي: أي خلقهم مؤمنين وطبعهم عليه، بين
تعالى أن كفرهم بمشيئة الله رداً على القدرة. وقيل
المعنى: أي لأراهم آية تضطرهم إلى الإيمان، ولكنه أراد
عز وجل أن يُثيب منهم من آمن ومن أحسن. (٤١٨: ٦)
البيضاوي: أي ولو شاء الله جمعهم على الهدى.

لوقفهم للإيمان حتى يؤمنوا، ولكن لم تتعلق به مشيئته،
فلاتهاك عليه. والمعتزلة أولوه بأنه لو شاء الله لجمعهم
على الهدى بأن يأتيهم بأية مُلجئة، ولكن لم يفعل
لخروجه عن الحكمة. (٣٠٨: ١)

أبو حيان: أي إنما يخلق ذلك في قلوبهم أولاً
فلا يضل أحد، وإنما يخلقهم فيهم بعد ضلالهم. ودل هذا
التعليق على أنه تعالى ما شاء منهم جميعهم الهدى، بل
أراد إبقاء الكافر على كفره. (١١٥: ٤)

الشربيني: أي لوقفهم له، ولكن لم يشأ ذلك فلم
يؤمنوا. (٤١٨: ١)

أبو السعود: أي لو شاء الله تعالى أن يجمعهم على
ما أنتم عليه من الهدى لفضله، بأن يوقفهم للإيمان فيؤمنوا
معكم، ولكن لم يشأ لعدم صرف اختيارهم إلى جانب
الهدى، مع تمكّنهم التمام منه في مشاهدتهم للآيات
الداعية إليه، لا أنه تعالى لم يوقفهم له، مع توجيههم إلى
تحصيله. (٣٧٨: ٢)

الألوسي: [نحو أبي السعود وأضاف:]

وقال المعتزلة: المراد لو شاء سبحانه جمعهم على
الهدى لفعل، بأن يأتيهم بأية مُلجئة إليه، لكنه جل شأنه
لم يفعل ذلك، لخروجه عن الحكمة، وانعق ما عليه أهل
الثقة. (١٣٩: ٧)

مكارم الشيرازي: أي لو أراد حملهم على
الاستسلام والرضوخ لدعوتك والإيمان بالله، لكان على
ذلك قدراً.

غير أن الإيمان الإجمالي لا طائل تحته؛ إن خلق
البشر لتكامل مبنّي على أساس حرية الاختيار

والإرادة، ففي حالة حرّية الاختيار وحدها يمكن تمييز المؤمن من الكافر، والصالح من غير الصالح، والمخلص من الخائن، والصادق من الكاذب.

أما في الإيمان الإيجابيّ فلن يكون ثمة اختلاف بين الطيّب والطيّث، وعلى صعيد الإيجاب تفقد كلّ هذه المفاهيم معانيها تمامًا. (٢٤٩: ٤)

فضل الله: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ عَلَى الْهُدَى﴾ بطريقة إلهيّة تكويّنة كما ألهم الأشياء الكويّنة قوانينها. وسنّها الطّبيعيّة. وكما خلق الناس على أشكال ممّنة في اللون والحجم والشكل، ولكنه شاء للإرادة الإنسانيّة أن تتحرّك من موقع الاختيار لينطلق الإنسان بالإيمان من موقع الحرّية في حركة العقيدة في الحياة فسير في طريقك على هدى الله، ولا تصعب إليهم. وأعرض عنهم، فذلك هو الخطّ الأصيل في فكرة العزم الرّساليّ وأسلوبه. (٨٦: ٩٢)

جَمَعُوا

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا... آل عمران: ١٧٣

الطّبريّ: قد جمعوا الرّجال للقاتكم، والكرّة إليكم لحربكم. (١٧٨: ٤)

الطّبريّ: أي جمعوا جموعًا كثيرة لكم، وقيل جمعوا الإناث والرّجال. (٥٤١: ١)

الفخر الرازيّ: أي جمعوا لكم الجموع، فحذف المفعول، لأنّ العرب تسمّي الجيش جمعًا، ويجمعونه جموعًا. (١٠٠: ٩)

فضل الله: جمعوا جموعهم وجنودهم، وآراءهم لقاتلكم. والجمع: لم الأشياء المتفرّقة، وضمتها بعضها إلى بعض. وأكثر ما يستعمل «جمع» في الأعيان، و«أجمع» في الآراء. (٣٨٥: ٦)

فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِنُؤْمِنَ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوَلَّيْتُ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. آل عمران: ٢٥
راجع «ي و م» (لِئُؤْم)

جَمَعْنَاكُمْ

هَذَا يَوْمَ الْفُضْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ. المرسلات ٢٨
ابن عباس: يامعشر الكذّبين (والأوّلين) قبلكم والأخريين بعدكم. (٤٩٨)

الطّوسيّ: معناه أن الله يجمع فيه الخلائق في يوم واحد في صعيد واحد. والجمع: جعل الشيء مع غيره إمّا في مكان واحد، أو محلّ واحد، أو في يوم واحد، أو وقت واحد، أو يجمع مع غيره في حكم واحد أو معنى واحد، كجمع الجهاد والمهيوان في معنى المحدث. (٢٣٣: ١٠)

القشيريّ: فعلنا بكم ما فعلنا بهم في الدّنيا من الميذلّان، كذلك اليوم سنعمل بكم ما نعمل بهم من دخول النيران. (٢٤١: ٦)

البغويّ: يعني مكذّبي هذه الأمّة، والأوّلين: الذين كذّبوا أنبياءهم. (١٩٨: ٥)

نحوه الطّبريّ (٤١٩: ٥)، والشّريفيّ (٤٦٦: ٤). الرّمّحسريّ: كلام موضح لقوله: ﴿هَذَا يَوْمُ

جُمع بينهما في ذهاب ضوئها بالغسوف، ليتكامل
ظلام الأرض على أهلها، حتى يراها كل أحد بغير نور
وضياء. (الطَّبْرَسِي ٥: ٣٩٥)

عطاء: يُجمعان يوم القيامة ثم يُقذفان في البحر،
فيكون نار الله الكبرى. (البَغَوِي ٥: ١٨٣)

ابن زيد: جُمعا فرُمي بهما في الأرض.

(الطَّبْرَسِي ٢٩: ١٨٠)

القراء: في قراءة عبد الله (وَجُمِعَ بَيْنَ الشَّيْ
وَالْقَمَرِ) يريد: في ذهاب ضوئها أيضًا، فلاضوء لهذا
ولا لهذا. فعناء جُمع بينهما في دهاب الضوء، كما تقول:
هذا يوم يستوي فيه الأعمى والبصير، أي يكونان فيه
أصينين جميعًا. ويقال: جُمعا كالتورين العفيرين في النار.
فَلَمَّا قَالَ: (جُمِعَ) ولم يقل: جُمِعَتْ لهذا، لأنَّ المعنى
جُمع بينهما، فهذا وجه. وإن شئت جعلتها جميعًا في
مذهب نورين، فكأنك قلت: جُمع التوران، جُمع
الضياءان، وهو قول الكِسَافِي.

وقد كان قوم يقولون: إنما ذكرنا فعل الشمس، لأنها
لا تنفرد بجمع حتى يشركها غيرها، فلتنا شاركها مذكر
كان القول فيها: جُمعا، ولم يجر: جُمِعتا، فقليل لهم: كيف
تقولون: الشمس جُمع والقمر؟ فقالوا: جُمِعَتْ، ورجعوا
عن ذلك القول. (٢٠٩: ٣)

نحوه الطَّبْرَسِي. (٢٩: ١٨٠)

الرَّجَاج: أي جُمعا في ذهاب نورهما. (٥: ٢٥٢)

نحوه المَيْسَدِي. (١٠: ٣٠٢)

الماوردي: فيه أربعة أوجه:

أحدها: أنه جمع بينهما في طلوعهما من المغرب،

الفصل: لأنه إذا كان يوم الفصل بين السعداء
والأشقياء، وبين الأنبياء وأممهم، فلابد من جمع الأولين
والآخرين، حتى يقع ذلك الفصل بينهم.

(٤١: ٢٠٥)

نحوه الفخر الرازي (٣٠: ٢٨١)، والثيسابوري
(٢٩: ١٤٠).

أبو الشعود: خطاب لأمة محمد عليه الصلاة
والسلام (وَالْأَوَّلِينَ) من الأمم، وهذا تقرير وبيان
للفصل. (٦: ٣٥٠)

نحوه البروسوي. (١٠: ٢٨٩)

الطَّبَّا طَبَّائِي: والمطاب في: «جَمَعْنَاكُمْ
وَالْأَوَّلِينَ» لمكذبي هذه الأمة بما أنهم من الآخرين،
ولذا قبلوا بالأولين، قال تعالى: «ذَلِكَ يَوْمٌ مَّخْمُومٌ لَّهُ
النَّاسُ» هود: ١٠٣، وقال: «وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ
جَنَّتَهُمْ أَحَدًا» الكهف: ٤٧. (٢٠: ١٥٤)

مكارم الشيرازي: جُمعا في هذا اليوم جميع بني
البشر من دون استثناء للحساب، وفصل الخصام في
هذه العرصة والحكمة العظمى. (١٩: ٢٦٧)

جُمِعَ

وَحُتِفَ الْقَمَرُ: وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. القيمة: ٩٨
الإمام علي عليه السلام: يُجعلان في نور الحُجُب.

مثله ابن عباس. (المَيْسَدِي ١٠: ٣٠٢)

ابن مسعود: جُمع بينهما في طلوعهما من المغرب
كالعبرين القرينين. (الطَّبْرَسِي ٥: ٣٩٥)

مُجَاهِد: كَوَّر يوم القيامة. (الطَّبْرَسِي ٢٩: ١٨٠)

أسودين مَكْوَرَيْن مُظْلَمَيْن مُقَرَّنَيْن.

الثاني: جمع بينهما في ذهاب ضوئها بالخسوف،
لتكامل إظلام الأرض على أهلها، حكاه ابن شجرة.

الثالث: جمع بينهما في البحر حتى صار نار الله
الكبرى (١).

نحوه البقوي (٥: ١٨٣)، والزحشر (٤: ١٩١).
الطوسي: أي جمعا في ذهاب نورهما بما يراه
الإنسان، والجمع: جعل أحد الشيئين مع الآخر.

والجمع على ثلاثة أقسام: مجتمع في المكان، وجمع في
الزمان، وجمع الأعراض في المحل. وجمع الشيين في
حكم أو صفة مجاز.

نحوه الطبرسي.

المبيدي: [نحو الماوردي وأضاف:]

لم يقل: جمعت الشمس، لأن معناه جمع بينهما.

(٣: ٣٠٠)

ابن عطية: غلب عليه التذكير على التأنيث،
وقيل: ذلك لأن تأنيث الشمس غير حقيقي، وقيل:
والمراد بين الشمس والقمر، وكذلك قرأ ابن أبي عملة.

واختلف المتأولون في معنى: الجمع بينهما، فقال
عطاء بن يسار: يُجمعان فيظذفان في النار، وقيل: في
البحر، فتصير نار الله العظمى، وقيل: يجمع الضوءان

فيذهب بهما. (٤: ٥)

الفخر الرازي: ذكرها في كيفية الجمع وجوها:

أحدها: أنه تعالى قال: ﴿لَا شَمْسُ يَتَّبِعِي لَمَّا أَنْ
تُدْرِكُ الْقَمَرَ﴾ يس: ٤٠، فإذا جاء وقت القيامة أدركه
كل واحد منهما صاحبه واجتمعا.

وثانيها: جمعا في ذهاب الضوء، فهو كما يقال:

الشاهي يجمع ما بين كذا وكذا في حكم كذا.

وثالثها: يُجمعان أسودين مَكْوَرَيْن، كأنها ثوران

عقيران في النار. وقيل: يُجمعان ثم يُقذفان في البحر،
فهناك نار الله الكبرى.

واعلم أن هذه الوجوه التي ذكرناها في قوله:

﴿وَحَسَفَ الْقَمَرُ﴾ وَجَمَعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ إنما تستقيم

على مذهب من يجعل برق البصر من علامات القيامة

فإنما من يجعل برق البصر من علامات الموت، قال: معنى

﴿وَحَسَفَ الْقَمَرُ﴾ أي ذهب ضوء البصر عند الموت،

يقال: عين خاسفة، إذا فُتت حتى غابت حدقتها في

الزَّأْسِ، وأصلها من: غسفت الأرض، إذا ساحت بما

عليها

وفوله: ﴿وَجَمَعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ كناية عن ذهاب

الروح إلى عالم الآخرة، كأن الآخرة كالشمس، فإنه

يظهر فيها المنغيات وتنتضح فيها المنهيات، والروح

كالقمر فإنه كما أن القمر يقبل النور من الشمس، فكذا

الروح تقبل نور المعارف من عالم الآخرة.

ولاشك أن تفسير هذه الآيات بعلامات القيامة

أولى من تفسيرها بعلامات الموت، وأشدّ مطابقة لها.

(٣٠: ٢٢٠)

نحوه الثيسابوري.

القرطبي: [اكتفى بنقل أقوال السابقين] (١٩: ٩٥)

أبو حيان: جمع الشمس والقمر، لم تلتحق علامة

التأنيث، لأن تأنيث الشمس مجاز أو لتغليب التذكير

وهذا يعني أن الإنسان سيخرج يوم القيامة من عالمه الأرضي إلى عالم آخر، تبدل فيه أحواله، وتتغير في نظره حقائق الأشياء على هذه الأرض، فيرى الشمس والقمر معلقين في هذا الفضاء، كل على هيئته فلاغروب للشمس، ولا نقصان للقمر. (١٥: ١٣١٧) مكارم الشيرازي: ذكرت معان متعددة للمفسرين في مايراد بالجمع بين الشمس والقمر، فقد قيل: هو اجتماعها، أو طلوعها كليهما من المشرق وغروبها من المغرب وقيل: اجتماعها بعد زوال نورهما. ويُحتمل أن يتجذب القمر تدريجياً بواسطة الشمس وبأجسامها، ثم اجتماعها مقاً بعد ذلك، وينتهي بالتالي ضياؤها.

على كل حال فقد أُشير هنا إلى قسمين من أهم الظواهر الانقلابية لأواخر الدنيا، أي إلى زوال نور القمر، واجتماع الشمس والقمر مع البعض، وهو ما أُشير إليه في الآيات القرآنية الأخرى أيضاً، فيقول تعالى في سورة التكاوير: ١، «إِذَا الشُّمُسُ كُورَتْ»، أي إذا أظلمت الشمس، ونحن نعلم أن ضوء القمر من الشمس، وعندما يزول نور الشمس يزول بذلك نور القمر، وبالتالي تدخل الكرة الأرضية في الظلام والعتمة المُرعبة. (١٩: ١٨٩)

فضل الله: في فضاء واحد بعد أن كانا منفصلين، واختل نظامهما المعهود، وانتهى النظام الكوني في توازن الزمن على خط الليل والنهار، عند ذلك يحيط الذعر بهذا الإنسان من كل جانب، فهو يواجه الآن وضعاً صعباً من أكثر الأوضاع خطورةً، لأنه لا يفهم شيئاً مما يراه أو

على التأنيث. وقال الكسائي: حمل على المعنى، والتقدير: جمع الثوران أو الضياءان. [إلى أن قال:]

وقيل: يجتمعان ولا يفرقان، ويقربان من الناس فيلحقهم العرق لشدة الحر، فكان المعنى يجمع حرهما.

وقيل: يُجمع بينهما في ذهاب الضوء، فلا يكون ثم تعاقب ليل ولانهار. (٨: ٣٨٦)

نحوه الشريفي. (٤١: ٤٤)

الأكوسي: حيث يظلمها الله تعالى من المغرب - على ما روي عن ابن مسعود - ولا ينافيه الخوف، إذ ليس المراد به مصطلح أهل الهيئة، وهو ذهاب نور القمر لتقابل التيرين وحيلولة الأرض بينهما، بل ذهاب نوره لتجمل خاص في ذلك اليوم، أو لاجتماعه مع الشمس وهو الملقى.

وجوز أن يكون الخسوف بالمعنى الاصطلاحي ويُعتبر في وسط الشهر مثلاً، ويُعتبر الجمع في آخره، إذ لا دلالة على اتحاد وقتيهما في النظم الجليل. وأنت تعلم أن هذا خسوف يُزري بحال أهل الهيئة، ولا يكاد يحظر لهم بيال، كالجمع المذكور. [ثم نقل الأقوال]

(٢٩: ١٣٩)

عبد الكريم الخطيب: أي أصبحا جزئيين، لا يرى لها الإنسان يومئذ ضوء، حيث تكون الشمس أشبه بالقمر، في أنها جسم معتم مثله، فإن ضوء الشمس إنما يرى في كونها الأرضي بعد أن يخترق الطبقة الجوية المحيط بالأرض، فإذا خرج الإنسان عن جو الأرض لم ير للشمس ضوء، ورأى النجوم في راحة النهار الذي يكسو وجه الأرض حلة من ضيائه.

يحيط به، ولذا كان السؤال الصعب الذي يلح على وجدانه، في عملية هروب من هذا الواقع، في ما يشبه الصراخ المذعور.

لَيَجْمَعَنَّكُمْ

١- اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَضْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. النساء: ٨٧
الطبري: ليعتكم من بعد مماتكم، وليحضرنكم جميعاً إلى موقف الحساب، الذي يمازى التام فيه بأعمالهم ويقضى فيه بين أهل طاعته ومعصيته، وأهل الإيمان به والكفر.

نحوه الطبرسي: الزجاج: ومعنى (لَيَجْمَعَنَّكُمْ) والله أعلم، أي يجمعكم في الموت وفي قبوركم. ابن عطية: والجمع هنا بمعنى الحشر، كذلك

حسنه بعده (إلى) أي إليه السوق والحشر. (٢: ٨٨)
الفخر الرازي: واللام لام القسم، والتقدير: والله ليجمعنكم.

لقائل أن يقول: لم لم يقل: ليجمعنكم في يوم القيامة. والجواب من وجهين: الأول: المراد ليجمعنكم في الموت أو القبور إلى يوم القيامة.

الثاني: التقدير: ليضمنكم إلى ذلك اليوم، ويجمع بينكم وبينه بأن يجمعكم فيه. (١٠: ٢١٧)

٢- قُلْ لِّإِنِّ مَتَانِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ

فيه... الأنعام: ١٢
الفراء: إن شئت جعلت (الرَّحْمَةُ) غاية كلام، ثم استأنفت بعدها (لَيَجْمَعَنَّكُمْ)، وإن شئت جعلته في موضع نصب، كما قال: ﴿كُتِبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ أَنَّهُ مِنْ عَمَلٍ بِكُمْ﴾ الأنعام: ٥٤.

والعرب تقول في الحروف التي يصلح منها جواب الأيمان ب(أن) المفتوحة وباللام، فيقولون: أرسلت إليه أن يقوم، وأرسلت إليه ليقوم، وكذلك قوله: ﴿ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِنْ يَغْدِرَ قَارَأُوا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ﴾ يوسف: ٢٥، وهو في القرآن كثير. ألا ترى أنك لو قلت: بدأ لهم أن يسجنوه، كان صواباً.

الطبري: [نقل قول الفراء وأضاف:] وكان بعض نحويي البصرة يقول: نُصِبَت لام (لَيَجْمَعَنَّكُمْ) لأنَّ معنى (كُتِبَ) كَأَنَّهُ قَالَ: والله ليجمعنكم.

والصواب من القول في ذلك عندي أن يكون قوله: ﴿كُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ﴾ غاية، وأن يكون قوله: (لَيَجْمَعَنَّكُمْ) خبر مبتدأ، ويكون معنى الكلام حينئذ: ليجمعنكم الله أيها العادلون بالله ليوم القيامة الذي لا ريب فيه، لينتقم منكم بكفركم به.

وإنما قلت: هذا القول أولى بالصواب من إعمال (كُتِبَ) في (لَيَجْمَعَنَّكُمْ)، لأنَّ قوله: (كُتِبَ) قد عمل في (الرَّحْمَةُ)، فخير جائز وقد عمل في (الرَّحْمَةُ) أن يعمل في (لَيَجْمَعَنَّكُمْ)، لأنه لا يتعدى إل اثنين. (٧: ١٥٧)

الزجاج: المعنى: ليجمعن هؤلاء المشركين الذين خسروا أنفسهم، إلى هذا اليوم الذي يجحدونه

ويكفرون به.

والذي عندي أن قوله: ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ في موضع رفع على الابتداء، وخبره ﴿فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾. لأنَّ (لَيَجْمَعَنَّكُمْ) مشتمل على سائر الخلق، على الذين خسروا أنفسهم وغيرهم.

وهذه اللام في (لَيَجْمَعَنَّكُمْ) لام قسم، فجاز أن يكون تمام الكلام «كُتِبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ» ثم استأنف فقال: (لَيَجْمَعَنَّكُمْ)، وكأنَّ المعنى والله ليجمعنكم وجزاء أن يكون (لَيَجْمَعَنَّكُمْ) بدلًا من (الرَّحْمَةُ) مفسرًا لها، لأنه لما قال: كتب ربكم على نفسه، فسر «رحمته» بأنه يمهلهم إلى يوم القيامة. ويكون في الإيهال ما فسرنا آنفًا.

نحوه الطوسي. (٩١: ٢)

البغوي: اللام فيه لام القسم، والنون نون التأكيد، مجازة: والله ليجمعنكم إلى يوم القيامة، أي في يوم القيامة. وقيل: معناه ليجمعنكم في قبوركم إلى يوم القيامة. (١١٣: ٢)

المبيضي: أي ليضمعنكم إلى هذا اليوم الذي أنكرتموه، وليجمعن بينكم وبينه. رد على منكري البعث، يقول: والله ليجمعنكم في يوم القيامة الذي أنكرتموه. (٣٠: ٦)

ابن عطية: وحكى المهدوي: أن جماعة من التحويين قالت: إنَّ (لَيَجْمَعَنَّكُمْ) هو تفسير (الرَّحْمَةُ) تقديره: أن يجمعكم، فيكون (لَيَجْمَعَنَّكُمْ) في موضع نصب على البديل من (الرَّحْمَةُ)، وهو مثل قوله: ﴿...لَيَسْجُنَنَّهُ﴾ يوسف: ٣٥، المعنى أن يسجنوه.

ويلزم على هذا القول أن تدخل النون الثقيلة في الإيجاب، وهو مردود، وإنما تدخل في الأمر والنهي وباختصاص الواجب في القسم، وقالت فرقة، وهو الأظهر: إنَّ اللام لام قسم، والكلام مستأنف، ويخرج ذلك في (لَيَجْمَعَنَّكُمْ).

الطبرسي: أي ليؤخرن جمعكم إلى يوم القيامة، فيكون تفسيرًا لـ (الرَّحْمَةُ) على ما ذكرناه أن المراد به إيهال العاصي ليتوب.

وقيل: إنَّ هذا احتجاج على من أنكر البعث والنشور، ويقول: ليجمعنكم إلى اليوم الذي أنكرتموه، كما تقول: جمعت هؤلاء إلى هؤلاء، أي ضمت بينهم إليهم. يريد يجمع آخركم إلى أولكم قرنًا بعد قرن.

(٢٧٨: ٢)

الفخر الرازي: أما قوله: ﴿لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْبَيْعَةِ﴾ فبفتح الباء.

الأول: «اللام» في قوله: (لَيَجْمَعَنَّكُمْ) لام قسم مضمرة، والتقدير: والله ليجمعنكم.

الثاني: اختلفوا في أن هذا الكلام مبتدأ أو متعلق بما قبله؟

فقال بعضهم: إنه كلام مبتدأ، وذلك لأنه تعالى بين كمال إلهيته، بقوله: ﴿قُلْ لِمَنْ عَاقِبَةُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ﴾ ثم بين تعالى أنه يرحمهم في الدنيا بالإيهال ودفع عذاب الاستئصال، وبين أنه يجمعهم إلى يوم القيامة، فقوله: ﴿كُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ﴾ أنه يمهلهم، وقوله: ﴿لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْبَيْعَةِ﴾ لا يمهلهم بل يحشرهم ويحاسنهم على كل ما فعلوا.

والقول الثاني: أنه متعلق بما قبله، والتقدير: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وكتب ربكم على نفسه ليجمعنكم إلى يوم القيامة. [إلى أن قال:]

الثالث: أن قوله: ﴿قُلْ لَنْ مَافِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قُلْ لِّلّٰهِ﴾ كلام ورد على لفظ النبوة، وقوله: ﴿لَيَجْمَعَنَّكُمْ﴾ كلام ورد على سبيل الخاطبة، والمقصود منه التأكيد في التهديد، كأنه قيل: لما علمتم أن كل ما في السماوات والأرض لله ومملكه، وقد علمتم أن الملك الحكيم لا يهمل أمر رعيته، ولا يجوز في حكمته أن يسري بين المطيع والعاصي، وبين المشتغل بالخدمة والمعرض عنها، فهلاً علمتم أنه يضم القيامة، ويحضر الخلائق ويحاسبهم في الكل! [إلى أن قال:]

وقيل: فيه حذف، أي ليجمعنكم إلى المصير في يوم القيامة، لأن الجمع يكون إلى المكان لا إلى الزمان. وقيل: ليجمعنكم في الدنيا بخلقكم قرناً بعد قرن إلى يوم القيامة. (١٢: ١٦٥)

القرطبي: اللام لام القسم، والتون تون التأكيد. وقال الفراء وغيره: يجوز أن يكون تمام الكلام عند قوله: (الرحمة) ويكون ما بعده مستأنفاً على جهة التبيين، فيكون معنى ﴿لَيَجْمَعَنَّكُمْ﴾ ليهلكنكم وليؤخرن جميعكم.

وقيل: المعنى ليجمعنكم، أي في القبور إلى اليوم الذي أنكرتموه. (٦: ٣٩٥)

أبو حيان: والجمع هنا قيل: حقيقة، أي ليجمعنكم في القبور إلى يوم القيامة، والظاهر أن (إلى) للسفاية، والمعنى ليحشرنكم منتهين إلى يوم القيامة.

وقيل: المعنى ليجمعنكم في الدنيا، بخلقكم قرناً بعد

قرن إلى يوم القيامة، وقد تكون (إلى) هنا بمعنى اللام، أي ليوم القيامة، كقوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ آل عمران: ٩.

وأبعد من زعم أن (إلى) بمعنى (فيه) أي في يوم القيامة، وأبعد منه من ذهب إلى أنها صلة، والتقدير: ليجمعنكم يوم القيامة.

والظاهر أن الضمير في (فيه) عائد إلى يوم القيامة، وفيه رد على من ارتاب في المشر. ويحتمل أن يعود على «الجمع» وهو المصدر المفهوم من قولهم: ﴿لَيَجْمَعَنَّكُمْ﴾.

نحوه الألويسي. (٧: ١٠٥)

عبد الكريم الخطيب: في تأكيد الفعل ﴿لَيَجْمَعَنَّكُمْ﴾ بالقسم وبسبب التوكيد، إشارة أن البعث أمر كتبه الله سبحانه ونهال على نفسه، كما كتب الرحمة، وأن البعث هو رحمة من رحمة الله؛ إذ هو إعادة الحياة التي ذهب بها الموت. والحياة نعمة من نعم الله ورحمة من رحمته.

وفي تعدية الفعل ﴿لَيَجْمَعَنَّكُمْ﴾ بحرف الجر: (إلى) إشارة إلى أن «الجمع» هو استدعاء من جهات شتى، ودعوة قاهرة إلى مكان معلوم، تصب فيه وفود المدهورين، وتجتمع إليه، فعن «الجمع» هو السوق، أي ليسوقنكم إلى يوم القيامة؛ إذ كان يوم القيامة هو موعد اللقاء الذي يلتقي عنده الموتى، المبعوثون من القبور.

(٤: ١٣٨)

تَجْمَعُ

أَحْسَبُ الْإِنْسَانَ أَلَّنْ تَجْمَعُ عِظَامَهُ. القيمة: ٣

الماوردي؛ فعيدها خلقاً جديداً بعد أن صارت
رُفائاً. (١٥١: ٦)

منه القرطبي (٩١: ٩١)، ونحوه الطبرسي (٣٩٥: ٥)
الميتيدي: أظن أنّا لن نبته بعد موته؟ (٢٢٢: ٦)
الميتيدي: بعد تفرقها وإيلاها فتحيه، ونبته بعد
الموت. (٣٠٩: ١٠١)

الزّمخشرّي: وهو لثبّت. وقرأ قتادة (أنّ لن يُجمع
عظامه) على البناء للمفعول، والمعنى لجمعها بعد تفرّقها
ورجوعها رمياً ورُفائاً مختلطاً بالتراب، وبعد ما سقّتها
الرياح وطيرتها في أباعد الأرض. (١٩٠: ٤)

نحوه الفهرالزاري (٣٠: ٢١٧)، وأبو السمود (٦)
٣٣٥، والبروسوي (١٠: ٢٤٤).

ابن سطيّة: وقرأ جمهور الناس: «يُجمع عظامه»
بالنون ونصب الميم من العظام. وقرأ قتادة (لنّ لن يُجمع
عظامه) بالياء ورفع الميم من العظام. ومعنى ذلك في
القيامة وبعد البحث من القبور. وقرأ أبو عمرو بإدغام
الميم. (٤٠٢: ٥)

نحوه أبو حيان. (٣٨٥: ٨)
الطباطبائي: وجمع العظام: كناية عن الإحياء بعد
الموت. (١٠٤: ٢٠)

يَجْمَعُونَ

١- وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مِتُّمْ لَسَنَفْرِزَنَّ مِنْ اللَّهِ
وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. آل عمران: ١٥٧

ابن عباس: في الدنيا من الأموال. (٥٩)

خير من طلاع الأرض ذهبه حمراء.

(الزّمخشرّي ١: ٤٧٤)

البغوي: من الغنائم، قراءة العامة (يَجْمَعُونَ) بالياء
لنقله: (وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ). وقرأ حفص عن عاصم (يَجْمَعُونَ)
بالياء، يعني خير ممّا يجمع الناس. (٥٢٦: ١)
نحوه الميتيدي. (٣٢٣: ٢)

الزّمخشرّي: من الدنيا ومنافعها لو لم تموتوا.
(٤٧٤: ١)

ابن سطيّة: وقرأ جمهور الناس (يَجْمَعُونَ) بالياء
على الخطاب، وهي أشكل بالكلام. وقرأ قوم منهم
عاصم فيأروي عن حفص (يَجْمَعُونَ) بالياء، والمعنى ممّا
يجمع المنافقون وغيرهم. (٥٢٣: ١)

الفهرالزاري: قرأ حفص عن عاصم (يَجْمَعُونَ)
بالياء على جيل النبية، والباقيون بالياء على وجه
الخطاب.

أما وجه النبية، فالمعنى أنّ مغفرة الله خير ممّا يجمعهم
هؤلاء المنافقون من الخطام الثاني.

وأما وجه الخطاب، فالمعنى أنّه تعالى كأنّه يخاطب
المؤمنين، فيقول لهم: مغفرة الله خير لكم من الأموال التي
تجمعونها في الدنيا. (٥٨: ٩)

الطباطبائي: الظاهر أنّ المراد (بِمَا يَجْمَعُونَ) هو
المال وما يلحق به، الذي هو عمدة البغية في الحياة
الدنيا. (٥٦: ٤)

٢- قُلْ يَفْضَلِ اللَّهُ وَرَحْمَتَهُ فَيُزِيلْكَ وَلَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ هُوَ لَخَيْرٌ

يُمَا يَجْتَمِعُونَ.

يونس : ٥٨

ابن عباس : مما يجمع اليهود والمتركون من الأموال. (١٧٦)

نحوه القراء. (١ : ٤٦٩)

الطَّبَرِيُّ : يقول : فَإِنَّ الْإِسْلَامَ الَّذِي دَعَاهُم إِلَيْهِ ، وَالْقُرْآنَ الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَيْهِمْ ، خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ مِنْ حُطَامِ الدُّنْيَا وَأَمْوَالِهَا وَكُنُوزِهَا. (١١ : ١٢٤)

واختلفت القراء في قراءة قوله : ﴿ قَبِذْكَ فَلْيَقْرَحُوا ﴾ فقرأ ذلك عامة قراء الأمصار (فَلْيَقْرَحُوا) بالياء ﴿هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ بالياء أيضاً على التأويل الذي تأولناه من أنه خير عن أهل الشرك بالله.

يقول : لعبا الإسلام والقرآن الذي دعاهم إليه . فليفرح هؤلاء المتركون ، لا بالمال الذي يجمعون ، فإن الإسلام والقرآن خير من المال الذي يجمعون { إلى ابن قال : }

وروي عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ ﴿قَبِذْكَ فَلْيَقْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ بالتاء . وكذلك كان الحسن البصري يقول غير أنه - فيما ذكر عنه - كان يقرأ قوله : ﴿هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ بالياء : الأول : على وجه الخطاب ، والثاني : على وجه الخبر عن الغائب ، وكان أبو جعفر القاري - فيما ذكر عنه - يقرأ ذلك نحو قراءة أبي بالتاء جميعاً .

والصواب من القراءة في ذلك ، ما عليه قراء الأمصار ، من قراءة الحرفين جميعاً بالياء ﴿فَلْيَقْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ لمعنيين :

أحدهما : إجماع المحبة من القراء عليه .

والثاني : صحته في العريضة ، وذلك أن العرب لا تكاد تأمر المخاطب باللام والتاء ، وإنما تأمره فتقول : اقْتُلْ ولا تفعل . (١١ : ١٢٦)

الطُّوسِيّ : من قرأ بالياء عني به المخاطبين ، والغيب ، خير أنه غلب الغيب على المخاطبين ، كما غلب التذكير على التأنيث ، فكأنه أراد المؤمنين وغيرهم .

ومن قرأ بالتاء كان المعنى ما فرحوا بذلك أيها المؤمنون ، أي افرحوا بفضل الله ، فإن ما آتاكموه من الموعظة شفاء مالي الصدور خير مما يجمع غيركم من أعراض الدنيا. (٥ : ٤٥٦)

البغوي : أي خير مما يجمعه الكفار من الأموال . وقيل : كلاهما خير عن الكفار ، وقيل : عن المؤمنين .

وأما أبو جعفر وابن عباس : (فَلْيَقْرَحُوا) بالياء ، و﴿يَجْمَعُونَ﴾ بالتاء ، وقرأ يعقوب كلاهما بالتاء . ووجه هذه القراءة أن المراد : قبذك فليفرح المؤمنون ، فهو خير مما يجمعونه من الأموال ، يختلف عنه خطأ للمؤمنين .

(٢ : ٤٢٣)

العيبيدي : خير مما يجمعون من الأموال ، لأن منافع القرآن والإيمان تبقى لصاحبه ، ومنافع الأموال تنقضي ، وتورث صاحبها الندامة في القبي . (٤ : ٣٠٥)

ابن عطية : يريد من مال الدنيا وحطامها الفاني ، المؤذي في الآخرة . (٣ : ١٢٧)

الفخر الرازي : وقرئ (يَجْمَعُونَ) بالتاء ، ووجهه أنه تعالى عني المخاطبين والغائبين ، إلا أنه غلب الخطاب على الغائب كما يلب التذكير على التأنيث ، فكأنه أراد المؤمنين ، هكذا قاله أهل اللغة .

وفيه دقيقة عقلية، وهو أن الإنسان حصل فيه معنى يدعو إلى خدمة الله تعالى، وإلى الاتصال بعالم الغيب ومعارج الزوجانيات.

وفيه معنى آخر يدعو إلى عالم الحسن والجسم والذات الجسدانية، ومادام الزوج متعلقًا بهذا الجسد، فإنه لا ينفك عن حب الجسد، وعن طلب الذات الجسدية، فكأنه تعالى خاطب الصديقين العارفين.

وقال: حصلت الخصومة بين الحوادث العقلية الإلهية وبين التوازع النفسانية الجسدانية، والترجيح لمناصف العقل، لأنه يدعو إلى فضل الله ورحمته، والنفس تدعو إلى جمع الدنيا وشهواتها. وفضل الله ورحمته خير لكم مما تجمعون من الدنيا، لأن الآخرة خير وأبقى وما كان كذلك فهو أولى بالطلب والتحصيل. (١٧: ١١٨)

نحوه الشيسابوري. (١١: ٩٣)
القرطبي: يعني في الدنيا، وقراءة الساتمة بالياء في الفعلين، وروى عن ابن عامر أنه قرأ (فَلْيَقْرَءُوا) بالياء، (تَجْمَعُونَ) بالثاء خطابًا للكافرين. وروى عن الحسن أنه قرأ بالثاء في الأول، و(تَجْمَعُونَ) بالياء على السكس. وروى أبان عن أنس أن النبي ﷺ قال: «من هداه الله للإسلام وعلمه القرآن ثم شكى الفاقة، كتب الله الفقر بين عينيه إلى يوم يلقاه، ثم تلا ﴿قُلْ يَفْضَلِ اللَّهُ...﴾».

(٨: ٣٥٤)
أبو حيان: [بعد نقل القراءات قال:] يعني من حطام الدنيا ومتاعها. (٥: ١٧٢)

نحوه الشريفي (٢: ٢٦)، وأبو السعود (٣: ٢٥٢).
البروسوي: من الأموال الفانية، [إلى أن قال:]

ولو كان في جمع حطام الدنيا منفعة لانتفع قارون. (٤: ٥٤)
الآلوسي: من الأموال والمهرث والأنعام وسائر حطام الدنيا، فإنها حاضرة إلى الزوال مشرقة عليه، وهو راجع إلى لفظ ذلك باعتبار مدلوله، وهو مفرد، فزوعي لفظه وإن كان عبارة عن الفضل والرحمة. (١١: ١٤١)
القاسمي: أي من الأموال وأسباب الشهوات؛ إذ لا يستنفع بمجموعها ولا يدوم، ويقوت به الذات الباهية؛ بحيث يحال بينهم وبين ما يشتهون. (٩: ٣٣٦٢)

رشيد رضا: أي أن الفرح بفضله وبرحمته أفضل وأنفع لهم، مما يجمعونه من الذهب والفضة والخيل المنسوبة والأنعام والمهرث، وسائر متاع الحياة الدنيا، مع فقيرها. (١١: ٧-٤)

الطباطبائي: قوله: ﴿هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ بيان أن كمنى المحصر.

ظهر بذلك كله أن الآية تفريع على مضمون الآية السابقة، فإنه تعالى لما خاطب الناس امتانًا عليهم، بأن هذا القرآن موعظة لهم وشفاء لما في صدورهم، وهُدًى ورحمة للمؤمنين منهم، فترع عليه أنه ينبغي لهم حينئذ أن يفرحوا بهذا الذي امتن به عليهم من الفضل والرحمة، لا بالمال الذي يجمعونه، فإن ذلك - وفيه سعادتهم وما يتوقف عليه سعادتهم - خير من المال الذي ليس إلا فتنة، ربما أهلكتهم وأشتتهم. (١٠: ٨٣)

تَجْمَعُوا

...وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ.

الْقَوَاهِ: (أَنَّ) فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ، كَقَوْلِكَ: وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ. (٢٦٠: ١)

نَحْوَهُ الطَّبْرِيُّ (٤: ٣٢٣)، وَالزَّجَّاجُ (٢: ٣٥)، وَالطُّوسِيُّ (٣: ١٦٠).

الزَّمْعُفَرِيُّ: (أَنَّ تَجَمُّعُوا) فِي مَوْضِعِ الرَّفْعِ عَظْفٌ عَلَى الْمَرَمَاتِ، أَيْ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْجَمْعَ بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ، وَالْمُرَادُ حُرْمَةُ النِّكَاحِ، لِأَنَّ التَّحْرِيمَ فِي الْآيَةِ تَحْرِيمَ النِّكَاحِ.

وَأَمَّا الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي يَمْلِكُ الْيَمِينِ، فَمِنْ عَتَانَ وَعَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَتَاهَا قَالَا: أَحَلَّتْهَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهَا آيَةٌ. يَعْنِيَانِ هَذِهِ الْآيَةَ، وَقَوْلُهُ: ﴿وَعَاوَلَكُنَّ أُيْمَانُكُمْ﴾، فَرَجَّحَ عَلَى التَّحْرِيمِ، وَعَتَانَ التَّحْلِيلَ. (١١: ٥١٨)

ابْنُ عَطِيَّةٍ: لَفْظُ بَعَثَ الْجَمْعَ بِنِكَاحٍ وَمِلْكٍ هَيْنَ، وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى مَنَعِ جَمْعِهَا بِنِكَاحٍ. [ثُمَّ أَدَامَ الْبَعَثَ فِي أَحْكَامِهَا الْفَتْهِيَّةِ، فَرَاغَ] (٢٣: ٢٣)

الْفَخْرُ الرَّازِيُّ: (أَنَّ تَجَمُّعُوا) فِي عَمَلِ الرَّفْعِ، لِأَنَّ التَّقْدِيرَ: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَتَاهَاكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ. [ثُمَّ ذَكَرَ وَجُوهَ الْجَمْعِ وَتَحْرِيمَ الْجَمْعِ فَرَاغَ] (١٠: ٣٥)

جَامِعٌ

...وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا. (التَّوْر: ٦٢)

ابْنُ عَبَّاسٍ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَوْ فِي غَزْوَةٍ. (٢٩٩) أَمْرٌ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ عَامًّا. (الطَّبْرِيُّ: ١٨: ١٧٦) مُجَاهِدٌ، طَاعَةُ اللَّهِ. (الْمَاوِزْدِيُّ: ٤: ١٢٧)

وَإِذْ لِلْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ يُشِيرَ بِيَدِهِ.

(البَقَوِيُّ: ٣: ٤٣٢)

هُوَ أَمْرُ الْحَرْبِ وَنَحْوُهُ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي يَعْتَمِدُ ضَرْمُهَا وَنَفْعُهَا. (النَّيْسَابُورِيُّ: ١٨: ١٣٢)

الْفَتْحَاءُ: هُوَ الْجُمُعَةُ وَالْأَعْيَادُ، وَكُلُّ شَيْءٍ تَكُونُ فِيهِ الْخُطْبَةُ. (النَّيْسَابُورِيُّ: ١٨: ١٣٢)

الزُّهْرِيُّ: هُوَ الْجُمُعَةُ إِذَا كَانُوا مَعَهُ، لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ. (الطَّبْرِيُّ: ١٨: ١٧٦)

زَيْدُ بْنُ أَسْلَمٍ: أَنَّهُ الْجِهَادُ. (الْمَاوِزْدِيُّ: ٤: ١٢٧) ابْنُ زَيْدٍ: الْأَمْرُ الْجَامِعُ: حِينَ يَكُونُونَ مَعَهُ فِي جَمَاعَةِ الْحَرْبِ أَوْ جُمُعَةٍ، وَالْجُمُعَةُ: مِنَ الْأَمْرِ الْجَامِعِ، لَا يَصْنَعِي لِأَحَدٍ أَنْ يَخْرُجَ إِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ عَلَى الْمَنَبْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا بِإِذْنِ سُلْطَانٍ، إِذَا كَانَ حَيْثُ يَرَاهُ أَوْ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَلَا يَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنٍ، وَإِذَا كَانَ حَيْثُ لَا يَرَاهُ وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَلَا يَصِلُ إِلَيْهِ، فَافَهُ أَوَّلُ بِالْعَذَرِ.

(الطَّبْرِيُّ: ١٨: ١٧٦)

يَحْيَى بْنُ سَلَامٍ: الْأَمْرُ الْجَامِعُ: الْجُمُعَةُ وَالْعِيدَانِ وَالِاسْتِسْقَاءُ، وَكُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ فِيهِ الْخُطْبَةُ.

(الْمَاوِزْدِيُّ: ٤: ١٢٧)

مَكْحُولٌ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَفِي زَحْفٍ، وَفِي كُلِّ أَمْرٍ جَامِعٍ، قَدْ أُمِرَ أَنْ لَا يَذْهَبَ أَحَدٌ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ الْإِمَامَ، وَكَذَلِكَ فِي كُلِّ جَامِعٍ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ: ﴿وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ﴾.

(الطَّبْرِيُّ: ١٨: ١٧٦)

الْفَخْرَاءُ: كَسَانُ الْمَنَافِقُونَ يَشْهَدُونَ الْجُمُعَةَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَيَذْكُرُهُمْ وَيُمَيِّزُهُم بِالْآيَاتِ الَّتِي تَنْزِلُ فِيهِمْ.

فيضجرون من ذلك.

(٢: ٢٦٢)

الطَّبْرِيُّ : على أمر يجمع جميعهم من حرب حضرت، أو صلاة اجتمع لها، أو تشاور في أمر نزل.

(١٨: ١٧٥)

الرَّجَّاح : قال بعضهم : كان ذلك في الجمعة، فهو والله أعلم - أن الله عز وجل أمر المؤمنين إذا كانوا مع نبيته فيما يحتاج فيه إلى الجماعة، نحو الحرب للعدو، أو ما يحضرونه مما يحتاج إلى الجمع فيه. لم يذهبوا حتى يستأذنوه. وكذلك ينبغي أن يكونوا مع أنفسهم، لا يتخالفونهم ولا يرجعون عنهم في جمع من جموعهم إلا بإذنه، وللإمام أن يأذن، وله أن لا يأذن، على قدر ما يرى من الخطأ في ذلك، لقوله تعالى : ﴿فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِنُفُضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لَنْ نَشُتَّ مِنْهُمْ﴾ التور: ٦٢.

(٤: ٥٥)

الْعُلُوسِي : وهو الذي يقتضي الاجتماع عليه والتعاون فيه : من حضور حرب أو مشورة في أمر، أو في صلاة جمعة، وما أشبه ذلك، لم ينصرفوا عن رسوله أو عمن ذلك الأمر، إلا بعد أن يأذن لهم الرسول في الانصراف، متى طلبوا الإذن من قبله. (٧: ٤٦٥)

(٤: ١٥٨)

البَقَوِي : قال المفترسون : كان رسول الله ﷺ إذا صعد المنبر يوم الجمعة، وأراد الرجل أن يخرج من المسجد لحاجة أو عذر، لم يخرج حتى يقوم بحيال رسول الله ﷺ حيث يراه، فيعرف أنه إنما قام ليستأذن، فإذا نزل من شاء منهم. [ثم نقل قول مجاهد وقال:]

قال أهل العلم : وكذلك كل أمر اجتمع عليه

المسلمون مع الإمام، لا يتخالفونه ولا يرجعون عنه إلا بإذن، وإذا استأذن فالإمام بالخيار إن شاء أذن له، وإن شاء لم يأذن. وهذا إذا لم يكن له سبب يمنعه من المقام، فإذا حدث سبب يمنعه من المقام، بأن يكون في المسجد فتحيض منهم امرأة أو يجنب رجل أو يعرض له مرض، فلا يحتاج إلى الاستئذان. (٣: ٤٣٢)

التَّيْبُذِي : كالجمعة والعيد، وكل اجتماع فيه. وقيل : هو الجهاد، وقيل : مجلس تشاور وتدير حرب. (٦: ٥٦٩)

الرَّمَقَشَوِي : والأمر الجامع : الذي يجمع له الناس، فوصف الأمر بالجمع على سبيل الجاز، وذلك نحو مقاتلة عدو، أو تشاور في خطب مهم، أو تضام لا يهاب مخالف، أو تماسح في حلف وغير ذلك، أو الأمر الذي يعم بضرره أو منفعه، وقرئ (أمر جميع).

وفي قوله : ﴿وَإِذَا كَانُوا عَلَى أَمرٍ جَامِعٍ﴾ أنه خطب جليل لا بد لرسول الله ﷺ فيه من ذوي رأي وقوة، يظاهرونه عليه ويعاونونه، ويستضيء بأراءهم ومعارضهم وتجاربهم في كفايته، ففارقة أحدهم في مثل تلك الحال مما يشق على قلبه، ويشتت عليه رأيه. فمن ثم غلظ عليهم وضيق عليهم الأمر في الاستئذان، مع العذر المبسوط ومساس الحاجة إليه واعتراض ما يمتهم ويمنعهم؛ وذلك قوله : ﴿لِنُفُضِ شَأْنَهُمْ﴾. (٣: ٧٨)

ابن عَطِيَّة : والأمر الجامع : يراد به مال الإمام حاجة إلى جمع الناس فيه، لإذاعة مصلحة، فأدب الإسلام اللازم في ذلك إذا كان الأمر حاضراً أن لا يذهب أحد لعذر إلا بإذنه، فإذا ذهب بإذن ارتفع عنه الظن السقيم،

والإمام الذي يرتقب إذنه في هذه الآية هو إمام الإمرة.

(١٩٧: ٤)

الفخر الرازي : قرئ (على أمر جميع)، ثم ذكروا في قوله : «على أمر جامع» وجوهاً :

أحدها : [نحو قول الزمخشري وقد تقدم]

ونائبها : [قول الضحاك وقد تقدم]

وثالثها : عن مجاهد في الحرب وغيره . (٢٤ : ٣٩)

نحوه الثياوري . (١٨ : ١٣٢)

أبو حيان : [نقل قول الزمخشري مفصلاً ثم قال :

وهو تفسير حسن، ويجري هذا المجرى إمام الإمرة

إذا كان الناس معه مجتمعين، لمراعاة مصلحة دينية .

فلا يذهب أحد منهم عن المجتمع إلا بإذن منه، إذ قد يكون

له رأي في حضور ذلك الذاهب . (٦ : ٤٧٩)

الشربيني : أي يجمعهم من حرب حضرة، أو

صلاة جمعة، أو عيد أو جماعة، أو تشاور في أمر رجل .

ووصف الأمر بالجميع للمبالغة، أو من الإسناد المجازي .

لأنه لما كان شيئاً في جمعهم نُسب الفعل إليه مجازاً .

(٢ : ٦٤٣)

أبو الشعثود : مطوف على (أنتوا) داخل معه في

حيز الصلاة، أي إنما الكاملون في الإيمان الذين آمنوا بالله

ورسوله عن صميم قلوبهم، وأطاعوهما في جميع

الأحكام، التي من جعلتها ماقصّل من قبل، من الأحكام

المتعلقة بمائة أحوالهم المطردة في الوقوع، وأحوالهم

الواقعة بحسب الاتفاق، كما إذا كانوا معه عليه الصلاة

والسلام على أمر مهم، يجب اجتماعهم في شأنه كالجمعة

والأعياد والحروب، وغيرها من الأمور الداعية إلى

اجتماع أولي الآراء والتجارب، ووصف الأمر بالجميع،

للمبالغة . (٤ : ٤٨٧)

نحوه البروسوي . (٦ : ١٨٣)

الآلوسي : [نقل قول أبي الشعثود وأقوال المفسرين

في المراد بالأمر الجامع ثم قال :

ولا يعني أن الأولى العموم، وإن كانت الآية نازلة في

حفر الخندق . ولعلّ ما ذكر من باب التمثيل، ووصف

الأمر بالجميع مع أنه سبب له، للمبالغة، والظاهر أن ذلك

من جهاز العقلي، وجوز أن يكون هناك استعارة مكنية،

(١٨ : ٢٢٣)

الطباطبائي : والأمر الجامع : هو الذي يجمع

الأمم للتدبر في أطرافه، والتشاور والعزم عليه كالحرب

ونحوها

والمعنى وإذا كانوا مع الرسول بالاجتماع عنده حل

أمر من الأمور العامة، لم يذهبوا ولم يتصرفوا من عند

الرسول، حتى يستأذنوه للذهاب . (١٥ : ١٦٦)

مكارم الشيرازي : والقصد من الأمر الجامع : كل

عمل يقتضي اجتماع الناس فيه، ويطلب تعاونهم، سواء

كان عملاً استشارياً، أو مسألة حول الجهاد ومقاتلة

العدو، أو صلاة جمعة في الظروف السابقة، وأمثالها .

وإذا وجدنا أن بعض المفسرين قالوا : بأنه يعني

الاستشارة أو الجهاد أو صلاة الجمعة أو العيد، فنقول :

إنهم عكسوا جانباً من معاني هذه الآية، وأن أسباب

النزول السابقة أيضاً هي من مصاديق هذا الحكم العام .

[ثم أدام البحث في النظم والاتسجام، إن شئت فراجع]

(١١ : ١٥٥)

أثبت أيضًا لإسناده الجمع إلى الناس، وأنهم لا ينفكون منه.

وظهير قول المتقدم: إنك لمنهوب مآلك محروب قومك، فيه من تمكّن الوصف وثباته ما ليس في الفعل، وإن شئت فوازن بينه وبين قوله: ﴿يَوْمَ يَجْتَمِعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ﴾ الثّمان: ٩، تعرّض على صحّة ما قلت لك، ومعنى يجتمعون له: يجتمعون لما فيه من الحساب والثواب والعقاب. (٢٩٢: ٢)

القرطبي: (ذلك يوم): ابتداء وخبر، (يجمع): من نعت، (له الناس): اسم سالم يسمّ فاعله، ولهذا لم يقل: يجمعون.

فإن قدرت ارتفاع (الناس) بالابتداء، والخبر (يجمع) له، فإنما لم يقل: يجمعون، على هذا التقدير، لأن (له) يقوم مقام الفاعل، والجمع: الحشر، أي يحشرون لذلك اليوم. (٩٦: ٩)

البروسقي: أي يجمع له الأولون والآخرون للمحاسبة والجزاء، واستعمال اسم المفعول حقيقة فيما تحقّق فيه وقوع الوصف، وقد استعمل هاهنا فيما يتحقّق مجازًا، تنبيهًا على تحقّق وقوعه. (١٨٥: ٤)

الآلوسي: أي يجمع له الناس للمحاسبة والجزاء، فالناس نائب فاعل (يجمع).

وأجاز ابن عطية أن يكون مبتدأ، و(يجمع) خبره، وفيه بُعد؛ إذ الظاهر حيث أن يكون مجموعًا، وعدل عن الفعل - وكان الظاهر - ليدلّ الكلام على ثبوت معنى الجمع وتحقّق وقوعه لاحتمال، وأن الناس لا ينفكون عنه، فهو أبلغ من قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْتَمِعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ﴾

فضل الله: الأمر الجامع: الأمر الهامّ الذي يقتضي الإجماع عليه، والتعاون فيه. (١٦: ٣٦٦)

مجموع

إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم يجمع له الناس وذلك يوم مشهود. هود: ١٠٣

ابن عباس: يجتمع فيه الأولون والآخرون. (١٩١)

الطبري: يحشر الله له الناس من قبورهم، فيجمعهم فيه للجزاء والثواب والعقاب. (١١٤: ١٢)

الطوسي: معناه أن يوم القيامة يوم يجمع فيه الناس ويشهد جميع الخلائق، وليس يوصف في هذه الصفة يوم سواء، والجمع: ضمّ أحد الشيئين إلى الآخر. وقيل: هو جعل الشيئين فصاعدًا في معنى. (٦٣: ٦٤)

البغوي: يعني يوم القيامة. (٤٦٥: ٢)

السيدي: يحشر الخلائق كلّهم فيه، وليس يوم بهذه الصفة إلا يوم القيامة. (٤٤٦: ٤)

نحوه الشريبي: (ذلك) إشارة إلى يوم القيامة، لأنّ

عذاب الآخرة دلّ عليه، و(الناس) رفع باسم المفعول الذي هو (يجمع) كما يرفع بفعله إذا قلت: يجمع له الناس.

فإن قلت: لأي فائدة أوتر اسم المفعول على فعله؟ قلت: لما في اسم المفعول من دلالة على ثبات معنى الجمع لليوم، وأنه يوم لا بدّ من أن يكون ميعادًا مضروبًا لجمع الناس له، وأنه الموصوف بذلك صفة لازمة، وهو

الْجَمْعُ الثَّغَانِ : ٩.

وليضاحه أنَّ في هذا دلالة على لزوم الوصف ولزوم الإسناد، وفي ذلك على حدوث تعلق الجمع بالخاصين واختصاصه باليوم، ولهذا استدركه بقوله: «الْجَمْعُ» فأضاف «اليوم» إليه ليدل على لزومه، وإنما لم يأت جمع الأولين والآخرين دلالة.

الطَّبَاطِبَائِي: أي ذلك اليوم الذي يقع فيه عذاب الآخرة، يومٌ بمسوحٍ له الناس، فالإشارة إلى اليوم الذي يدل عليه ذكر عذاب الآخرة، ولذلك أتى بلفظ المذكر، كما قيل، ويمكن أن يكون تذكير الإشارة لطابق المبدأ الخبر.

ووصف اليوم الآخر بأنه مجموع له الناس، وهو أن يقال: سيجتمع أو يجتمع له الناس، إنما هو للدلالة على أن جمع الناس له من أوصافه المقضية له التي تلزمه ولا تفارقه، من غير أن يحتاج إلى الإخبار عنه بخبر.

فشخص هذا اليوم أن الناس مجموعون لأجله - واللام للغاية - فلليوم شأن من الشأن لا يتم إلا بجمع الناس؛ بحيث لا يخاد مناهم أحد، ولا يتخلف عنه متخلف، وللناس شأن من الشأن يرتبط به كل واحد منهم بالجميع، ويمتزج فيه الأول مع الآخر والآخر مع الأول، ويختلط فيه الكل بالبيض والبيض بالكل، وهو حساب أعمالهم من جهة الإيمان والكفر والطاعة والمعصية، وبالجملة من حيث السعادة والشقاوة.

فإن من الواضح أن العمل الواحد من إنسان واحد يرتفع من جميع أعماله السابقة المرتبطة بأحواله الباطنة، ويرتفع منه جميع أعماله اللاحقة المرتبطة

أيضاً، بما له من الأحوال القلبية، وكذلك عمل الواحد بالنسبة إلى أعمال من معه من بني نوعه، من حيث التأثير والتأثر.

وكذلك أعمال الأولين بالنسبة إلى أعمال الآخرين، وأعمال اللاحقين بالنسبة إلى أعمال السابقين، وفي المتقدمين أمم الهدى والضلال المسؤولون عن أعمال المتأخرين، وفي المتأخرين الأتباع والأذئاب المسؤولون عن غرور متبعيهم المتقدمين، قال تعالى: ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمُ يَوْمَئِذٍ عَنْ أَعْمَالِهِمْ أَمْ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ وقال: ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ أَحْمَسِيَّةٍ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾ يس: ١٢. (٧: ١١)

مكارم الشيرازي، وفي ختام الآية إشارة إلى وصف من أوصاف يوم القيامة، حيث يقول القرآن: ﴿ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ...﴾ وهي إشارة إلى أن القوانين والسكن الإلهية كما هي عامة في هذا العالم، فإن اجتماع الناس في تلك الحكمة الإلهية أيضاً عام، وسيكون في زمان واحد ويوم مشهود للجميع، يحضره الناس كلهم وبرونه.

من الطريف هنا أن الآية تقول: ﴿ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لِّلنَّاسِ﴾ ولم تقل: (بمجمع فيه الناس)، وهذا التعبير إشارة إلى أن يوم القيامة ليس ظرفاً لاجتماع الناس فحسب، بل هو هدف يمضي إليه الناس في مسيرهم التكامل.

ونقرأ في آية (٩) من سورة الثَّغَانِ: ﴿يَوْمَ يُجْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ إِلَىٰ يَوْمِ الثَّغَانِ﴾. [وتام الكلام في «يوم» (يوم) فراجع]

جَمِيعٌ

أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرُونَ. القمر: ٤٤
الْكَلْبِيُّ: أَمْ يَقُولُ هَؤُلَاءِ الْكَفَّارُ: نَحْنُ جَمِيعٌ أَمْرُنَا
لِنَنْصُرَ مِنْ أَعْدَائِنَا. (الطَّبْرَسِيُّ ٥: ١٩٢)
الزَّجَّاجُ، والمعنى بلْ يَقُولُونَ: نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرُونَ،
فَيُذَلُّونَ بِقُوَّةِ واجتماع عليك. (٥: ٩١)
الطُّوسِيُّ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادُوا: نَحْنُ جَمِيعٌ،
أَيْ يَدُ وَاحِدَةٍ عَلَى قِتَالِهِ وَخَصْمَتِهِ. (٩: ٥٥٩)
نَحْوُ الطَّبْرَسِيِّ. (٥: ١٩٣)
الْمَيْبُودِيُّ: [نَحْوُ الطُّوسِيِّ وَأَضَافَ:]

وَقِيلَ: نَحْنُ كَثِيرٌ يَجْمَعُونَ عَلَى الْإِنْتِقَامِ مِنْ مُحَمَّدٍ.

(٩: ٣٩٤)

الزَّمْخَشَرِيُّ: جَمَاعَةٌ أَمْرُنَا يَجْمَعُونَ. (٤١: ٢٤٦)

الْفُضْرُ الرَّازِيُّ: (جَمِيعٌ) فِيهِ فَائِدَتَانِ:

إِحْدَاهُمَا: الْكَثَرَةُ، وَالْأُخْرَى: الْإِتِّفَاقُ، كَأَنَّهُ قَالَ:

نَحْنُ كَثِيرٌ مُتَّفِقُونَ، فَلَمَّا الْإِنْتِصَارُ، وَلَا يَقُومُ غَيْرُ هَذِهِ
الْإِنْفِطَةِ مَقَامَهَا مِنَ الْأَلْفَافِ الْمُرْدَةِ.

إِنَّمَا قُلْنَا: إِنَّ فِيهِ فَائِدَتَيْنِ، لِأَنَّ «الْجَمِيعَ» يَدُلُّ عَلَى
الْجَمَاعَةِ بِحُرُوفِهِ الْأَصْلِيَّةِ مِنْ «ج م ع» وَيُوزَنُ وَهُوَ
«فَعِيلٌ» بِمَعْنَى «مَفْعُولٌ»، عَلَى أَنَّهُمْ جَمَعُوا جَمِيعَتَهُمُ
الْعَصِيَّةَ.

وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَقَالَ: مَعْنَاهُ نَحْنُ الْكُلُّ لِأَخْرَاجِ عَنَّا،
إِشَارَةً إِلَى أَنَّ مِنْ أَتْبَعَ النَّبِيَّ ﷺ لَا عِتْدَادَ بِهِ، قَالَ تَعَالَى فِي
نُوحٍ: «أَتُؤْمِنُ لَكَ وَأَتَّبِعُكَ الْأَرْضَ تُؤْنِ» الشُّرَاءُ:
١١١، «إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَزْدَلُّنَا بَادِي الرَّأْيِ» هُودٍ: ٢٧.
وَعَلَى هَذَا (جَمِيعٌ) يَكُونُ التَّنْوِينُ فِيهِ لِقَطْعِ الْإِضَافَةِ.

كَأَنَّهُمْ قَالُوا: نَحْنُ جَمِيعُ النَّاسِ. (٢٩: ٦٧)

الْقُرْطُبِيُّ: أَيِ جَمَاعَةٍ لَا تَطَاقُ لِكثَرَةِ حُدُودِهِمْ
وَقُوَّتِهِمْ. (١٧: ١٤٥)

أَبُو حَتِيَّانَ: أَيِ وَائِقُونَ بِجَمَاعَتِنَا مُنْتَصِرُونَ بِقُوَّتِنَا،

نَقُولُونَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْإِعْجَابِ بِأَنْفُسِكُمْ. (٨: ١٨٢)

الْبُرُوسِيُّ: تَبَكَّيْتُ، وَالْإِنْفِطَاتُ لِلْإِيْذَانِ بِاقْتِضَاءِ

حَالِهِمُ لِلْإِعْرَاضِ عَنْهُمْ، وَإِسْقَاطِهِمْ عَنْ رَتَبَةِ الْخُطَابِ،

وَحِكَايَةِ قَبَائِحِهِمْ لغيرِهِمْ، يُقَالُ: نَصَرَهُ مِنْ عَدُوِّهِ

فَانْتَصَرَ، أَيِ مَنَعَهُ فَامْتَنَعَ، أَيِ بَلَّ أَيْقُولُونَ وَائْتَقِنَ

بِشَوْكَتِهِمْ: نَحْنُ أَوَّلُو حَزْمٍ وَرَأْيِ أَمْرُنَا يَجْمَعُ لِأَسْرَامِ

وَالْإِنْفِطَامِ، أَوْ مُنْتَصِرٍ مِنَ الْأَعْدَاءِ مُنْتَقِمٍ، لِأَسْخَابِ، أَوْ

مُتَنَاصِرٍ بِنَصْرِ بَعْضِنَا بَعْضًا. (٩: ٢٨٢)

الْأَلُوسِيُّ: [نَحْوُ الْبُرُوسِيِّ وَأَضَافَ:]

ثُمَّ إِنَّ (جَمِيعٌ) عَلَى مَا أُشِيرَ إِلَيْهِ، بِمَعْنَى الْجَمَاعَةِ الَّتِي

«مَرْمَا يَجْمَعُ»، وَلَيْسَ مِنَ التَّأَكِيدِ فِي شَيْءٍ، بَلْ هُوَ خَيْرٌ

(نَحْنُ)، وَجَوْزُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى يَجْمَعُ خَيْرٌ مَبْتَدَأٌ بِحَذُوفِ،

وَهُوَ «أَمْرُنَا» وَالْجُمْلَةُ، خَيْرٌ (نَحْنُ)، وَأَنْ يَكُونَ هُوَ الْخَيْرُ

وَالْإِسْنَادُ بِمَجَازِي. (٢٧: ٩٢)

الطُّبَّاطِبَائِيُّ: الْجَمِيعُ: الْمَجْمُوعُ، وَالْمُرَادُ بِهِ وَاحِدَةٌ

يَجْتَمِعُونَ مِنْ حَيْثُ الْإِرَادَةُ وَالْعَمَلُ. (١٩: ٨٤)

عَبْدُ الْكَرِيمِ الْخَطِيبُ: وَالْجَمِيعُ بِمَعْنَى الْجَمْعِ،

وَقَبَّرَ عَنِ الْجَمْعِ بِالْجَمْعِ، إِشَارَةً إِلَى اسْتِغْثَالِهِمْ فِي

الْفُرُودِ، وَإِدْلَاهُمْ بِكَثَرَةِ جَمْعِهِمْ. (١٤: ٦٤٥)

مَكَارِمُ الشُّيرَازِيِّ: (جَمِيعٌ) يَجْمَعُ، بِمَعْنَى مَجْمُوعٍ،

وَالْمَقْصُودُ هُنَا هِيَ الْجَمَاعَةُ الَّتِي لَهَا هَدَفٌ وَقُدْرَةٌ عَلَى إِنْجَازِ

عَمَلٍ، وَالتَّعْبِيرُ هُنَا بِ(مُنْتَصِرٍ) تَأَكِيدٌ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى،

لأنه من مادة «انتصار» بمعنى الانتقام والعلبة.

والجدير بالذكر هنا: أن الآية السابقة كانت بصورة خطاب، أما في هذه الآية والآيات اللاحقة لها، فإن الحديث عن الكفار كان بلغة الغائب، وهو نوع من أنواع التحقير، أي أنهم غير مؤهلين للخطاب الإلهي المباشر. وعلى كل حال فإن ادعاءهم بالقوة والقدرة ادعاء فارغ وقول هراء، لأن الأقوام السابقة من أمثال قوم عاد وثمود وآل فرعون وأضرابهم، كانوا أكثر قوة وسطوة، ومع ذلك فلم تُعني عنهم قوتهم شيئاً، حينما واجهوا العذاب، وكانوا من الضعف كالقشة اليابسة، تتقاذها الأمواج من كل مكان.

لهذا الله: لأنهم يرون لأنفسهم القوة الغالبة على المسلمين، لكثرة العدد والمدة التي يملكونها في مقابل المسلمين.

يَجْتَمِعُ

حَقُّ أَبْلَغَ يَجْتَمِعُ الْبَحْرَيْنِ.

راجع «ب ح ر» (البحرين).

الْجَمْعُ

... وَتَنذِرُ يَوْمَ الْجَمْعِ لَأَرْبَبٍ إِلَيْهِ مَرْبِقٌ فِي الْجَمْعِ وَفَرِيقٌ فِي الشَّعِيرِ.

الشورى: ٧.

السُّدِّي: يوم القيامة.

الزَّمَخْشَرِيُّ: يوم القيامة، لأن الخلائق تجتمع فيه.

قال الله تعالى: «يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ يَوْمَ الْجَمْعِ» التغابن: ٩.

وقيل: يجمع بين الأرواح والأجساد، وقيل: يجمع

بين كل عامل وعمله. [إلى أن قال:]

فإن قلت: كيف يكونون مجموعين متفرقين في حالة واحدة؟

قلت: هم مجموعون في ذلك اليوم، مع افتراقهم في داري اليأس والنعيم، كما يجتمع الناس يوم الجمعة متفرقين في مسجدين، وإن أريد بالجمع جمعهم في الموقف، فالتفرق على معنى مشارفتهم للتفرق.

(٤٦١: ٣)

ابن خَطِيبَة: هو يوم القيامة، وسمي (يَوْمَ الْجَمْعِ) لاجتماع أهل الأرض فيه بأهل السماء، أو لاجتماع بني آدم للمرضى.

الطَّبْرِي: وهو يوم القيامة، يجمع الله فيه الأولين والآخرين، وأهل السماوات والأرضين؛ (يَوْمَ الْجَمْعِ) مفعول ثانٍ لـ (تَنذِرُ) وليس بظرف.

الفخر الرازي: في تسميته بـ (يَوْمَ الْجَمْعِ) وجوه:

الأول: أن الخلائق يجتمعون فيه، قال تعالى: «يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ يَوْمَ الْجَمْعِ»، فيجتمع فيه أهل السماوات من أهل الأرض.

الثاني: أنه يجمع بين الأرواح والأجساد.

الثالث: يجمع بين كل عامل وعمله.

الرابع: يجمع بين الظالم والمظلوم.

وهذا المعنى جاء (يَوْمَ الْجَمْعِ) في أقوال المفسرين بأجمعهم.

جَمْعُهُ

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ.

القيامة: ١٧.

ابن عباس : (جَمَعَهُ) في صدرك (وَقُرْآنَهُ) تقرأه بعد.

أن نجعله لك. (وَقُرْآنَهُ) أن تتركك فلا تنسى.

(الطَّبْرِي ٢٩ : ١٨٩)

إن علينا جمعه في قلبك لتقرأه بلسانك.

(الماوردي ٦ : ١٥٦)

إن علينا بيانه من حلاله وحرامه. يذكره لك.

(الطُّوسِي ١٠ : ١٩٦)

الضَّعَافَةُ : إن علينا أن نجعله لك حتى نستبته في قلبك.

(الطَّبْرِي ٢٩ : ١٨٩)

قَتَادَةَ : حفظه وتأليفه.

(الطَّبْرِي ٢٩ : ١٨٩)

الطَّبْرِي : يقول تعالى ذكره : إن علينا جمع هذا القرآن في صدرك يا محمد. حتى تبثه فيه. (وَقُرْآنَهُ) :

حتى تقرأه بعد أن جمعناه في صدرك. (٢٩ : ١٨٨)

الزَّجَّاج : أي إن علينا أن نتركك فلا تنسى. وعلى تلاوته عليك.

(٥ : ٢٥٣)

السَّيِّدِي : أي (جَمَعَهُ) في قلبك لتقرأه بلسانك.

(١٠ : ٣٠٤)

الزُّمَخْشَرِيُّ : (جَمَعَهُ) في صدرك. وإثبات قراءته في لسانك.

(٤ : ١٩١)

الفَخْرُ الرَّازِي : معناه علينا جمعه في صدرك وحفظك.

وقوله : (وَقُرْآنَهُ) فيه وجهان :

أحدهما : أن المراد من القرآن : القراءة. وعلى هذا التقدير ففيه احتمالان :

أحدهما : أن يكون المراد : جبريل عليه السلام. سميده

عليك حتى تحفظه.

والثاني : أن يكون المراد : إننا سنتركك يا محمد إلى أن

تصير بحيث لا تنساها. وهو المراد من قوله : ﴿وَسَنُفَرِّقُكَ فَلَا تُنْسِي﴾ الأعلى : ٦.

فعل هذا الوجه الأول : القارئ جبريل عليه السلام. وعلى

الوجه الثاني : القارئ محمد ﷺ

والوجه الثاني : أن يكون المراد من القرآن : الجمع

والتأليف. من قولهم : سافرات الناقة سلاً قط. أي

ما جمعت. وبنيت عمرو بن كلثوم لم تقرأ جنيته. وقد ذكرنا ذلك عند تفسير «القرءة».

فإن قيل : فعل هذا الوجه يكون الجمع والقرآن

واحد. فيلزم التكرار.

قلنا : يحتمل أن يكون المراد من الجمع : جمعه في

نفسه ووجوده الخارجي. ومن القرآن جمعه في ذهنه وحفظه. وحينئذ يتدفع التكرار. (٣٠ : ٢٢٤)

وهذا المعنى جاءت كلمة (جَمَعَهُ) في أقوال جُلِّ

المفسرين إن شئت فراجع.

الْجَمْعَانِ

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ...

آل عمران : ١٥٥

الطَّبْرِي : يوم التقى جمع المشركين والمسلمين

بأحد. (٤ : ١٤٤)

الطَّبْرِي سَي : جمع المسلمين وسيدهم رسول الله.

وجمع المشركين ورئيسهم أبوسفیان. (١ : ٥٢٤)

راجع «ي و هم» (يَوْمَ التَّقَى)

الْجُمُعَةُ

اجتماع الناس فيه للصلاة. (٩: ٦)

الرَّمَحْشَرِيُّ : يوم الجمعة : يوم القَوْجِ المجموع ،
كقولهم : ضَحَكَةٌ للمضحوك منه . ويوم الجمعة بفتح الميم :
يوم الوقت الجامع ، كقولهم : ضَحَكَةٌ وَلَعْنَةٌ ، وَلَعْنَةٌ . ويوم
الجمعة تنقيل للجمعة ، كما قيل : عُسْرَةٌ فِي عُسْرَةٍ ،
وقرئ بين جميعاً . [وله مباحث أخرى فلاحظ]

(١٠٤ : ٤)

الطَّبْرَسِيُّ : والجمعة والجمعة : لغتان ، وجمعها : جُمُع
وجمعات . وإنما سمي جمعة ، لأنه تعالى فرغ فيه من خلق
الأنبياء ، فاجتمعت فيه المخلوقات ، وقيل : لأنه يجتمع
فيه الجماعات ، وقيل : إن أول من سماها جمعة كعب بن
لؤي . وقيل : إن أول من سماها جمعة الأنصار .

قال ابن سيرين : جمع أهل المدينة قبل أن يقدم
نبيهم ﷺ المدينة .

وقيل : قبل أن تنزل الجمعة ، قالت الأنصار : لليهود
يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيام ، وللنصارى يوم أيضاً
مثل ذلك ، فلجعل يوماً يجتمع فيه فنذكر الله عز وجل
ونشكره ، أو كما قالوا : يوم السبت لليهود ، ويوم الأحد
للنصارى ، فاجعلوه يوم القُرْوَبة . فاجتمعوا إلى أسعد
ابن زرارة ، فصلّى بهم يومئذ وذاكرهم ، فسَمَوْهُ : يوم
الجمعة حين اجتمعوا إليه ، فذبح لهم أسعد بن زرارة شاة ،
فتغدوا وتعشوا من شاة واحدة ، وذلك لقلتهم ، فأُنزل الله
نعالى في ذلك ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ﴾ الآية . فهذه أول
جمعة جمعت في الإسلام .

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ
اللَّهِ ... الجمعة ٩

ابن عباس : إنما سمي يوم الجمعة لأن الله جمع فيه
خلق آدم . (ابن سيده ١ : ٣٥٠)

الْقَرَاءُ : خَفَضَهَا^(١) الْأَعْمَشُ ، فَقَالَ : (الْجُمُعَةُ) ،
وَتَقَلَّهَا عَاصِمٌ وَأَهْلُ الْحِجَازِ . وفيها لغة : «جُمُعَةٌ» وهي
لغة لبني عقيل ، لو قرئ بها كان صوتاً .

والذين قالوا : «الْجُمُعَةُ» ذهبوا بها إلى صفة اليوم أنه
يوم جُمُعَةٌ ، كما تقول : رجل ضَحَكَةٌ ، لَأَدَى يُكْثِرُ
الضَّحْكَ . (١٥٦ : ٣)

نحوه القُرْطُبِيُّ . (٩٧ : ١٨)

الرَّجَاجُ : وَغُرَّت (الْجُمُعَةُ) بِأَسْكَارِ الْمِيمِ . وَيَجُوزُ فِي
اللُّغَةِ : «الْجُمُعَةُ» بفتح الميم ، ولا ينبغي أن يُقْرَأَ بِهَا إِلَّا لِمَنْ
تثبت بها رواية عن إمام من القراء .

فمن قرأ (الْجُمُعَةُ) فهو تخفيف (الْجُمُعَةُ) لنقل
الضَّمَّتَيْنِ . ومن قال في غير القراءة : «الْجُمُعَةُ» فعناء التي
تجمع الناس ، كما تقول : رجل لَعْنَةٌ . أي يُكْثِرُ لعن
الناس ، ورجل ضَحَكَةٌ ، يُكْثِرُ الضَّحْكَ . (١٧١ : ٥)
الْمَاقُورِيُّ : وكان اسم يوم الجمعة في الجاهلية :
الْقُرْوَبة ، لأن أسماء الأيام في الجاهلية كانت غير هذه
الأسماء ، فكانوا يستقون يوم الأحد أول ، والاثنين أهون ،
والثلاثاء جُبار ، والأربعاء دُبَار ، والخميس مُؤَيْس ،
والجمعة : عَرُوبَةٌ ، والسَّبْتُ شِيَار . [تم استشهد بشعر]

وأول من سماه يوم الجمعة كعب بن لؤي بن غالب .
لاجتماع قريش فيه إلى كعب . وقيل : بل سمي في الإسلام .

(١) الظاهر يعني خففتها ، كما جاء في القُرطبي ١٨ : ٩٧ و

«ابن منظور ٨ : ٥٨» .

فَأَمَّا أَوَّلُ جُمُعَةٍ جُمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَصْحَابِهِ .
فَقِيلَ : إِنَّهُ قَدِيمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَهَاجِرًا حَتَّى نَزَلَ قُبَا عَلَى
بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، وَذَلِكَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ لِاِثْنَيْ عَشْرَةَ
لَيْلَةً خَلَّتْ مِنْ شَهْرِ رَجَبِ الْأَوَّلِ حِينَ الضُّحَى ، فَأَقَامَ
بَقُبَا يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَاءِ وَالْأَرْبَعَاءِ وَالْخَمِيسِ ، وَأَتَسَّ
مَسْجِدَهُمْ . ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَيْنِ أَظْهَرِهِمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَامِدًا
الْمَدِينَةَ ، فَأَدْرَكَتْهُ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فِي بَنِي سَالِمِ بْنِ عَوْفٍ فِي
بَطْنِ وَادٍ لَهُمْ ، قَدْ اتَّخَذُوا الْيَوْمَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ مَسْجِدًا ،
وَكَانَتْ هَذِهِ الْجُمُعَةُ أَوَّلُ جُمُعَةٍ جُمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي
الْإِسْلَامِ ، فَخَطَبَ فِي هَذِهِ الْجُمُعَةِ ، وَهِيَ أَوَّلُ خُطْبَةٍ
خَطَبَهَا بِالْمَدِينَةِ فِيمَا قِيلَ . [تَمَّ ذِكْرُ خُطْبَةِ الرَّسُولِ فِي هَذَا
الْيَوْمِ] (٢٨٦ : ٥)

نَحْوَهُ أَبُو حَيَّانَ (٨ : ٢٦٨) ، وَالْبُرْهَانِيُّ (٩ : ٥٢٢) .
الْأَلُوسِيُّ : وَالْجُمُعَةُ بَضَمٌ الْمَسِيرِ وَهِيَ الْأَمْسَاجُ
وَالْأَكْثَرُ الشَّامِعُ ، وَهِيَ قَرَأَ الْجُمْهُورُ . وَقَرَأَ ابْنُ الزُّبَيْرِ
وَأَبُو حَيَّانَ وَابْنُ أَبِي عُبَيْلَةَ وَزَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وَالْأَصْمَعِيُّ
بِسُكُونِهَا ، وَرَوَى عَنْ أَبِي عَمْرٍو - وَهِيَ لَفْظٌ تَمِيمٌ - وَجَاءَ
فَتْحُهَا وَلَمْ يَقْرَأْ بِهِ ، وَنَقَلَ بَعْضُهُمُ الْكُسْرَ أَيْضًا .

وَذَكَرُوا أَنَّ الْجُمُعَةَ بِالضَّمِّ مِثْلُ الْجُمُعَةِ بِالِإِسْكَانِ ،
وَمَعْنَاهُ الْجَمْعُ ، أَيْ يَوْمُ الْفَوْجِ الْجَمْعِ ، كَقَوْلِهِمْ : ضُحْكَةٌ
لِلْمُضْحُوكِ مِنْهُ .

وَأَمَّا الْجُمُعَةُ بِالْفَتْحِ ، فَمَعْنَاهُ الْجَامِعُ ، أَيْ يَوْمُ الْوَقْتِ
الْجَامِعِ ، كَقَوْلِهِمْ : ضُحْكَةٌ لِكَثِيرِ الضُّحُكِ .

وَقَالَ أَبُو الْيَقَاءِ : الْجُمُعَةُ بِضَمَّتَيْنِ وَبِإِسْكَانِ الْمَسِيرِ ؛
مصدر بمعنى الاجتماع .

وَقِيلَ فِي الْمَسْكَنِ : هُوَ بِمَعْنَى الْجَمْعِ فِيهِ ، كَرَجُلٍ

ضُحْكَةٍ ، أَيْ كَثِيرِ الضُّحُكِ مِنْهُ ، انْتَهَى .
وَقَدْ صَارَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ عَلَمًا عَلَى الْيَوْمِ الْمَعْرُوفِ مِنْ
أَيَّامِ الْأُسْبُوعِ ، وَظَاهِرُ عِبَارَةِ أَكْثَرِ اللَّغَوِيِّينَ : أَنَّ الْجُمُعَةَ
وَحْدَهَا مِنْ غَيْرِ «يَوْمٍ» صَارَتْ عَلَمًا لَهُ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ ،
وِإِضَافَةُ الْعَامِّ الْمَطْلُوقِ إِلَى الْخَاصِّ جَائِزَةٌ مُسْتَحْسَنَةٌ ، فِيمَا
إِذَا خَفِيَ الثَّانِي كَمَا هُنَا ، لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ حَادِثَةً - كَمَا سَتَعْلَمُهُ
إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - فَلَيْسَتْ قَبِيحَةً كَالِإِضَافَةِ فِي إِنْسَانٍ
زَيْدٍ ، وَكَانَتْ الْعَرَبُ - عَلَى مَا قَالُوا - غَيْرَ وَاحِدَةٍ - تَسْمِيَةُ يَوْمِ
الْجُمُعَةِ : عَرُوبَةٌ .

قِيلَ : وَهُوَ عِلْمٌ جَنَسٌ يُسْمَعُ بِهِ أَلٌ ، وَيَدُونُهَا .
وَقِيلَ : «أَلٌ» لَازِمَةٌ ، قَالَ الْخَفَاجِيُّ : وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ .

فِي «الْنَهَائَةِ» لِابْنِ الْأَثِيرِ : «عَرُوبَةٌ» اسْمٌ قَدِيمٌ
لِلْجُمُعَةِ ، وَكَأَنَّهُ لَيْسَ بِعَرَبِيٍّ ، يُقَالُ : يَوْمُ عَرُوبَةٍ ، وَيَوْمُ

الْعَرُوبَةِ ، وَالْأَفْصَحُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا الْأَلْفُ وَاللَّامُ ، انْتَهَى .
وَمَا ظَنُّهُ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ بِعَرَبِيٍّ جَزَمَ بِهِ : يَخْتَصِرُ كِتَابُ

«التَّذْيِيلِ وَالتَّكْوِينِ» مِمَّا اسْتَعْمَلَ مِنَ اللَّفْظِ الدَّخِيلِ ،
لِجِهَالِ الدَّيْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحَدِ الشَّهْرِ بِالشَّيْثِيِّ ، فَقَالَ :

عَرُوبَةٌ مُنْكَرًا وَمَعْرُفًا ، هُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، اسْمٌ سَرِيضٌ
مَعْرَبٌ ، ثُمَّ قَالَ السَّهْلِيُّ : مَعْنَى الْعَرُوبَةِ الرَّحْمَةُ فِيمَا بَلَّغْنَا

عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، انْتَهَى . وَهُوَ غَرِيبٌ فَلْيَحْفَظْ . [تَمَّ
بَحْثُ بَحْثًا مَسْنُوفِيٍّ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، وَأَوَّلُ مَنْ سَمَّاهُ

الْجُمُعَةَ ، وَأَوَّلُ صَلَاةِ جُمُعَةٍ] (٢٨ : ٩٩)
الطَّبَّاطِبَائِيُّ : وَالْجُمُعَةُ بِضَمَّتَيْنِ أَوْ بِالضَّمِّ فَالْمَسْكُونُ :

أَحَدُ أَيَّامِ الْأُسْبُوعِ ، وَكَانَ يُسَمَّى أَوَّلًا يَوْمَ الْعَرُوبَةِ ، ثُمَّ
غَلِبَ عَلَيْهِ اسْمُ الْجُمُعَةِ . وَالْمُرَادُ بِالصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ،

صَلَاةُ الْجُمُعَةِ الْمَشْرُوعَةُ يَوْمَهَا . (١٩٦ : ٢٧٣)

مكارم الشيرازي: لماذا سمي يوم الجمعة بهذا الاسم؟ فهو لاجتماع الناس في هذا اليوم للصلاة، وهذه المسألة لها تاريخ سنيته في التقاط القادمة. [تم أدام البحث مفصلاً في كيفية صلاة الجمعة وشراطينها، وأصبيتها، وأول صلاة جمعة كانت في الإسلام، وفلسفة صلاة الجمعة، وأنها كانت صلاة عبادية وسياسية، وآدابها، ومضمون الخطبتين، وبأي عدد يمكن انعقاد صلاة الجمعة] (١٨، ٣٠٨)

فضل الله: لإقامة هذه الصلاة في جموع المسلمين، ليلتقوا جميعاً - باسم الله - في عبادة الله المفتحة على قضايا الحياة العامة. (٢٢١، ٢١٧)

الْوُجُوهُ وَالنَّظَائِرُ

الفيروزآبادي: وقد ورد الجمع في القرآن ثلاثين (١) وجهاً:

[وهي] لجمع المال والتسعة «يَجْمَعُ نَالًا وَغَدَاةً» الهمة: ٢، وجمع التهب والفاة «فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا» العاديات: ٥، وجمع الإلزام والمجعة «جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ» المرسلات: ٢٨، وجمع إظهار القدرة «أَلَّنْ لَجَمْعٍ عِظَامُهُ» القيمة: ٣، وجمع المول والهيئبة (٢) وجمع الشمس والقمر (٣) القيمة: ٩، وجمع القراءة والمتابعة «إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ» القيمة: ١٧، وجمع الحرص والآفة «وَجَمْعٌ فَاذْغَى» المارج: ١٨، وجمع يوم القيامة «يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ» التناين: ٩، وله نظائر. وجمع الجماعة والجمعة «وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ» الجمعة: ٩، وجمع الاستظار بين الدنيا

والآخرة «لَسَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ» الواقعة: ٥٠، وجمع الحرب والهزيمة «سَيُجْمَعُ الْجَمْعُ» النمر: ٤٥، وجمع الإرادة والمشيئة «يَجْمَعُهُمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ» النورى: ٢٩، وجمع المصير والرجعة «يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ الْتَوْبَةُ» النورى: ١٥، وجمع القضاء والحكومة «قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَبَيْنَا» ساء: ٢٦، وجمع السجدة والتحية «فَتَجِدُ الْمُسْلِمِينَ كَثْلَهُمْ أَجْمَعُونَ» الحجر: ٣٠، وجمع الوسواس والغواية «وَجُمُوعٌ إِلَىٰ تِلْكَ أَجْمَعُونَ» الشعراء: ٩٥، وجمع الهداية «فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْكُمْ أَجْمَعِينَ» الأنعام: ١٤٩، وجمع الزجوع من القرية «وَأَتَوْنِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ» يوسف: ٩٣، وجمع الشجرة للمكر والحيلة «فَجَمِيعُ الشَّجَرَةِ يَسْجُودُ لِيَوْمِ مَعْلُومٍ» الشعراء: ٢٨، وجمع الناس لنظارة والبيعة «وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُخْتَلِفُونَ» الشعراء: ٣٩، وجمع التطهير والحرمة «غُلِيَّ أَفْرَجًا مِمَّا لَمْ يَذْهَبُوا عَلَىٰ يَسْتَأْذِنُ» التور: ٦٢، وجمع النملة والنشرة «فَجَمْعٌ كَذِبٌ» طه: ٦٠، «فَأَجْمَعُوا كَيْدَهُمْ» طه: ٦٤، وجمع المجر والجهالة «قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ» الإسراء: ٨٨، وجمع الغرض والسياسة «فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا» الكهف: ٩٩، وجمع التأخير والمهلة «إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ» آل عمران: ٩، وجمع التعبير والمعلامة «فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ» آل عمران: ٢٥، وجمع

(١) لكنه عد خمسة وثلاثين وجهاً.

(٢) لم يسئل لهذا الصرح، أو هو جمع الشمس والقمر لأن في جمعهما للقول هيبه.

(٣) قوله تعالى: «وَجَمْعُ الشُّشِ وَالْقُنُ» القيمة: ٩.

التحذير والخسبة ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾
 آل عمران: ١٧٣، وجمع طلب العلم والحكمة ﴿حَتَّىٰ أَتْلُغَ
 يَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ﴾ ﴿بَلِّغَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا﴾ الكهف: ٦٠،
 ٦١، وجمع أرباب النبوة والرسالة ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ
 الرُّسُلَ﴾ المائدة: ١٠٩، وجمع الاتقان والعزة ﴿فَأَجْعَلُوا
 الْمَرْكُومَ وَشُرَكَاءَ كُفْرِهِمْ﴾ يونس: ٧١، وجمع الجرأة والحيلة
 ﴿وَأَجْعَلُوا أَنْ يَحْمِلُوهُ فِي عِيَالِهِ الْجُبِّ﴾ يوسف: ١٥،
 وجمع الحضور في الحضرة ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ لِنَا النَّاسَ﴾
 هود: ١-٣، وجمع الفضل والرحمة ﴿هُوَ خَيْرٌ مِمَّا
 يَحْمِلُونَهُ﴾ يونس: ٥٨، وجمع الهدى والضلالة ﴿فَلَمَّا
 تَرَاهُ الْجَنَّتَيْنِ﴾ الشراء: ٦١، وجمع الظفر والقبضة
 ﴿يَوْمَ الثُّرَيَّا تَنْقُ الثَّقَى الْجَنَّتَيْنِ﴾ الأنفال: ٤١، وقال
 للمجموع: جمع وجماعة وجميع.
 وورد الجمع في القرآن على ثلاثين وجهًا^(١) أيضًا:
 للجنة علينا بما في السماوات والأرض ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَائِي
 الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ البقرة: ٢٩، وتسخير الموجودات لنا
 ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَائِي السَّمَوَاتِ وَمَائِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾
 البجائية: ١٣، وقرئ: جميعًا^(٢) رجوع الكل إلى في
 العاقبة ﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾ يونس: ٤، حشر الكل
 صدنا ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا﴾ الأنعام: ٢٢، القوة كلها
 لنا ﴿أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ البقرة: ١٦٥، العزة كلها لنا
 ﴿إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ يونس: ٦٥، نشر الكل من جن
 الأرض جميعًا ﴿يَوْمَ يَبْقُظُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا﴾ الجادلة: ١٨،
 يود الكافر لو يفتدي بكل ما في الأرض جميعًا ﴿وَمَنْ فِي
 الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ المعارج: ١٤، اليهود لا يقاتلونكم إلا
 وهم في حصون حصينة ﴿لَا يَفْعَلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى

مُحَصَّنَةٍ﴾ لا تحسبوا أن اليهود مستغفون ظاهريًا وباطنيًا
 ﴿تَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى﴾ الحشر: ١٤، ادعت
 كفار مكة أنهم كلهم متوازنون مستقيمون ﴿عَنْ جَمِيعِ
 مُشْهِرٍ﴾ القمر: ٤٤، السباء والأرض في قبضة قدرتنا
 ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ الزمر: ٦٧، جميع
 الشفاعات مسلمة بحكمتنا ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا﴾
 الزمر: ٤٤، نخط العفو على الذنوب كلها ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ
 الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ الزمر: ٥٣، الخلائق كلهم يأمنون
 حضورًا بحضرتنا ﴿وَإِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾
 يس: ٣٢، ﴿فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُسَخَّرُونَ﴾ يس:
 ٥٣، لما عصيتنا يا آدم اخرج من جهنم مع سائر العاصين
 ﴿اخْرُجُوا مِنْهَا جَمِيعًا﴾ البقرة: ٣٨، ادعى عسكر فرعون
 أنكم كلهم على حذر في أمرهم ﴿وَأَنَا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ﴾
 الشراء: ٥٦، لا بأس عليكم في التفريق والاجتماع إذا
 كنتم أصدقاء ﴿أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَفْشَانًا﴾ التور: ٦١،
 تسويروا بأهل الإيمان ﴿وَتُسَوِّبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا آيَةً
 الْمُؤْمِنُونَ﴾ التور: ٣١، ناد يا محمد إني رسول الله إلى
 كل الخلائق ﴿إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ الأعراف:
 ١٥٨، ولو أردنا هدينا الكل ﴿أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى
 النَّاسَ جَمِيعًا﴾ الزعد: ٣١، ولو أراد الله لأورد الناس
 مورد الإيمان ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ
 جَمِيعًا﴾ يونس: ٩٩، تعلق رجاء يعقوب بوصول أولاده
 إليه كلهم ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي مِنْهُمْ جَمِيعًا﴾ يوسف: ٨٣،
 نحن قهرنا فرعون ومن معه ﴿فَأَعَزَّنَا فَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا﴾

(١) لكثرة عدد نسمة وعشرون وجهًا.
 (٢) نسبت هذه القراءة إلى ابن عباس.

الإسراء: ١٠٣، سيبيرز الكلّ في عرصات القيامة ﴿وَبَرِّزُوا لِلَّهِ بُهْيًا﴾ إبراهيم: ٢١، الأخابت وما عملوا إلى النار ﴿فَبَرِّكُمُ بُهْيًا﴾ الأنفال: ٢٧، يعاقب بعضهم بعضًا في دخولها ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَذَاكُمُوهَا فَيُجِثُّوا﴾ الأعراف: ٣٨، ونحن نجتمع المنافقين والكافرين فيها ﴿إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ بُهْيًا﴾ النساء: ١٤٠، لأنّ جهنّم موعده المؤمنين يملؤها منهم ﴿وَأَنَّ جَهَنَّمَ لَسَوْفَ عِدَّتُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ الحجر: ٤٣، ﴿لَا تَلَّاَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ هود: ١١٩.

(بصائر ذوي التمييز ٢: ٣٩٠ - ٣٩٤)

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة المجتمع، أي جماعة الناس وحشدهم، وجمعه: جُمُوع، يقال: تجتمع للقيوم، أي اجتمعوا من هاهنا وهاهنا، وقومٌ جميعٌ: مجتمعون، والمجتمع: اسم للناس وللوضع الذي يجتمعون فيه. والمجتمعة: مجلس الاجتماع، والجماع: أخلاط الناس، والجماعة والجميع والمجتمع والمجموعة: الجمع في غير الناس أيضًا، فيقال لجماعة الشجر وجماعة الثبات.

وجمع الشيء عن تفرقة يجمعه جمعًا وجمعه وأجمعه، فاجتمع واجتمع وتجمع واستجمع: جمعه جميعًا، يقال: جمعت الشيء، أي جئت به من هاهنا وهاهنا فهو مجموع، واستجمع السيل: اجتمع من كل موضع، ومتجمع البيداء: معظمها ومختلفها، وجماع كل شيء: مجتمع خلقه، وجماع جسد الإنسان: رأسه.

وجماع السر: تجمع براعمه في موضع واحد على حمله، وجماع الثريا: مجتمعها، وامرأة جماع: قصيرة، كأن أعضائها تجمعت وانضم بعضها إلى بعض، والمسجد الجامع: الذي يجمع أهله.

وتجمع الكف وجمعها: قبضها، والجمع: أجماع، يقال: ضربه بمجر جمع الكف وجمعها، أي مثلها، وضربوه بأجمعهم، أي بأيديهم، وأخذت فلانًا بجمع شيابه، وجاء فلانٌ بملء جمعه.

والمجموعة: القبضة، يقال: أعطني جمعة من ثمر، أي قبضة منه.

وماتت المرأة بجمع وجمع: ماتت وولدها في بطنها فهي جامع، وهي بجمع وجمع: مُنْقَلَة، وماتت النساء بأجماع وناقته جمع: في بطنها ولد، وهي جامع أيضًا، وباتت فلانة منه بجمع وجمع: بكرًا لم يفتضها، وطلقت المرأة بجمع: طلقت وهي عذراء.

والرجل المجتمع: الذي بلغ أشده، يقال: اجتمع الرجل، أي استوت لحيته وبلغ غاية شبابه، ولا يقال ذلك للجارية، ورجل جميع: مجتمع الخلق.

وجمعت المرأة الثياب: لبست الذراع والملحقة والخمار، يقال ذلك للجارية إذا شبت، يكتفى به عن سن الاستواء.

والمجتمع: كل لون من السر لا يعرف اسمه، كأنه جمع صفات ما يعرف منه، يقال: ما أكثر الجمع في أرض بني فلان! النخل خرج من النوى لا يعرف اسمه.

والجمع: علم للمزدلفة، سميت بذلك لاجتماع الناس بها.

وَجَمَاعُ الشَّيْءِ: جَمْعُهُ؛ يُقَالُ: جَمَاعُ الْخَبَاءِ: الْأَخْبِيَّةُ،
لأنَّ الْجَمَاعَ مَا جَمَعَ عَدَدًا.

وَالْجَمَاعَةُ: عَدَدُ كُلِّ شَيْءٍ وَكَثْرَتُهُ.

وَالْكَلَامُ الْجَمَاعُ: مَا قَلَّتْ أَقْفَاظُهُ وَكَثُرَتْ مَعَانِيهِ،
وَالْجَمَاعُ: مَنْ أَسَاءَ اللَّهُ الْحَسَنَى، يَجْمَعُ الْخِلَاقَ لِيَوْمِ
الْحِسَابِ، وَأَمْرُ جَمَاعٍ: يَجْمَعُ النَّاسَ.

وَفُلَانٌ جَمَاعٌ لِبَنِي فُلَانٍ، أَيْ يَأْوُونَ إِلَى رَأْيِهِ
وَسُودِهِ.

وَرَجُلٌ جَمِيعُ الرَّأْيِ وَبِحِجْمَتِهِ: شَدِيدُهُ لَيْسَ يَتَشَرَّمُ،
وَأَمْرُ بَنِي فُلَانٍ يَجْمَعُ وَجَمْعُ فَلَانَتَشْوَد، أَيْ يَجْتَمِعُ
فَلَانَتَفَرَّقُوا بِالْإِظْهَارِ، يُقَالُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ مَكْتُومًا وَلَمْ يَعْلَمْ
بِهِ أَحَدٌ.

وَالْإِجْمَاعُ: الْإِعْدَادُ وَالْعَزِيمَةُ عَلَى الْأَمْرِ؛ يُقَالُ: أَجْمَعَ
أَمْرٌ، أَيْ جَعَلَهُ جَمِيعًا بَعْدَمَا كَانَ مُتَفَرِّقًا، وَأَجْمَعَ أَمْرُكَ
وَلَا تَدْعُهُ مُتَشَرِّعًا، وَجَمَعَ أَمْرُهُ وَأَجْمَعَهُ وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ: عَزَمَ
عَلَيْهِ، وَالْأَمْرُ يَجْمَعُ، كَأَنَّهُ جَمَعَ نَفْسَهُ لَهُ.

وَجَامِعُهُ عَلَى الْأَمْرِ: مَالُهُ عَلَيْهِ وَاجْتَمَعَ مَعَهُ.
وَالْجَمَاعُ وَالْمُجَامَعَةُ: كُنَايَةٌ عَنِ التَّكْثَارِ؛ يُقَالُ:
جَامِعُهَا مُجَامَعَةٌ وَجَمَاعًا، مِثْلُ: كَامِعُهَا مُكَامَعَةٌ وَكِسَاعُهَا:
نَكِيعُهَا.

وَجَمِيعٌ: يُؤَكِّدُ بِهِ؛ يُقَالُ: جَاءُوا جَمِيعًا كُلَّهُمْ.
وَأَجْمَعُ: مِنَ الْأَقْفَاظِ الدَّالَّةُ عَلَى الْإِحَاطَةِ وَلَيْسَتْ
بِصِفَةٍ، وَلَكِنَّهُ يُلْمَزُّ بِهِ مَاقْبَلُهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَيَجْرِي عَلَى
إِعْرَابِهِ، وَالْجَمْعُ: أَجْمَعُونَ، وَالْأُنْثَى: جَمْعَاءُ.

٢- وَلَحِقَ هَذِهِ الْمَادَّةُ كَثِيرٌ مِنَ الْكَلَامِ الْمَوْلَدِ، وَمِنْهُ:
الْإِجْمَاعُ، وَهُوَ أَحَدُ الْأَدَلَّةِ الْأَرْبَعَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْمُسْلِمِينَ،

وَقَدْ زُجِرَ جَمَاعٌ وَجَامِعَةٌ: عَظِيمَةٌ، وَهِيَ الَّتِي تَجْمَعُ
الْمُتَزَوِّرَ.

وَالْجَمَاعُ: الْبَطْنُ، لِأَنَّهُ يَجْمَعُ الْأَحْشَاءَ.
وَالْجَامِعَةُ: الْغُلَّةُ، لِأَنَّهُمَا تَجْمَعُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْغَنَقِ.
وَأَرْضٌ مُجْمِعَةٌ: جَدِبٌ لَا تَفْرُقُ فِيهَا الزَّكَاةُ لِرُعْيِ
وَفَلَاةٍ مُجْمِعَةٍ وَبُحْمَةٍ: يَجْمَعُ فِيهَا الْقَوْمَ وَلَا يَتَفَرَّقُونَ
خَوْفَ الضَّلَالِ وَنَحْوِهِ، كَأَنَّهَا هِيَ الَّتِي تَجْمَعُهُمْ.

وَأَجْمَعَتِ الْأَرْضُ سَائِلَةً، وَأَجْمَعَ الْمَطَرُ الْأَرْضَ: سَالَ
رَغَائِمُهَا وَجَهَادُهَا كُلَّهَا.

وَأَسْتَجْمَعُ الْوَادِي: لَمْ يَبْقَ مِنْهُ مَوْضِعٌ إِلَّا سَالَ.
وَأَسْتَجْمَعُ الْقَوْمَ: ذَهَبُوا كُلُّهُمْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ، كَمَا
يَسْتَجْمَعُ الْوَادِي بِالسَّيْلِ.

وَأَسْتَجْمَعُ الْفَرَسَ جَرِيًّا: تَكْشُرُ لَهُ.
وَأَسْتَجْمَعُ الْبُظْلَ: يَبْسُ كُلَّهُ، كَأَنَّهُ انْتَكَبَ وَتَضَاعَفَ
وَأَيْلُ جَمَاعَةٍ: بِحِجْمَتِهِ، وَأَجْمَعَتِ الْإِبِلُ: سَفَّطَتْهَا
جَمِيعًا.

وَأَجْمَعَ النَّافِلَةُ وَبِهَا: صَرَّ أَخْلَاقُهَا يَجْمَعُ.
وَجَمَعَتِ الدَّجَاجَةُ تَجْمِيعًا: جَمَعَتْ بِيضَهَا فِي بَطْنِهَا.
وَالْمُتَعَمِّدُ مِنَ الْبَهَائِمِ: الَّتِي لَمْ يَذْهَبْ مِنْ بَدَنِهَا شَيْءٌ،
وَهِيَ الْكَائِفَةُ الْهَرَمَةُ أَيْضًا.

وَيَوْمُ الْجُمُعَةِ وَالْجُمُعَةُ وَالْجُمُعَةُ: يَوْمُ الْفُرُوسَةِ، سُمِّيَ
بِذَلِكَ لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ فِيهِ، وَالْجَمْعُ: جُمُعَاتٌ وَجَمْعٌ؛ يُقَالُ:
مَضَتْ الْجُمُعَةُ بِمَا فِيهَا، وَجَمَعَ النَّاسُ تَجْمِيعًا: شَهِدُوا
الْجُمُعَةَ وَقَضَوْا الصَّلَاةَ فِيهَا، وَاسْتَأْجَرَ الْأَجِيرُ مُجَامَعَةً
وَجَمَاعًا، أَيْ كُلَّ جُمُعَةٍ بِكِرَاءٍ.

وَذَهَبَ الشَّهْرُ يَجْمَعُ وَجَمْعٌ، أَيْ أَجْمَعُ.

أو الفنون، كمجمع اللغة العربية في القاهرة وبغداد ودمشق وعقان، ومجمع البحوث الإسلامية التابع للعتبة الرضوية المقدسة في مشهد، ومجمع الفنون التشكيلية في بغداد وغيرها.

وهناك اصطلاحات مولدة أخرى كثيرة في علوم كثيرة، كالرياضيات والمنطق وعلم النفس والحيوان والكيمياء والفيزياء والطب والصناعة والزراعة والتجارة والاقتصاد، أحجمنا عن ذكرها احترافاً من التظويل والتفصيل.

الاستعمال القرآني

حلم منها الفعل مجرداً ماضياً معلوماً وبمجهولاً (١٠) مرات، ومضارعاً معلوماً (١٢) مرة، ومزيداً من باب «الافعال» ماضياً وأمرأ كل منها مرتين، ومن باب «الافعال» ماضياً مرتين، ومصدرأ أو اسم مصدر مفرداً وتنبئة (١٣) مرة، واسم فاعل (٤) مرات: (٣) مجرّداً ومرة مزيداً، واسم مفعول واسم مكان كل منها مرتين، وصيغة مشبهة تأكيداً (٥٣) مرة، واسم تأكيد (٢٦) مرة، واسم مرة في (١٢٣) آية:

جمع وجمع:

١- ﴿فَسْأَلُ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى﴾ طه: ٦٠

٢- ﴿تَدْعُوا مَن أَذْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى﴾

المعارج: ١٧، ١٨

٣- ﴿وَيَلْ بِكُلِّ هُمْرَةٍ لُسْرَةٌ﴾ الأذى جمع غالا

وعُدَّة ﴿الهزلة: ١، ٢﴾

٤- ﴿وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ

وهي: الكتاب، والسنة، والعقل عند الإمامية - والقياس عند غيرهم - والإجماع، وهو اتفاق المجتهدين في عصر على أمر ديني.

والاجتماع: علم يبحث في نشوء الجماعات الإنسانية ونموها وطبيعتها وقوانينها ونظمها، يقال: رجل اجتماعي، أي مزاوِل للحياة الاجتماعية، كثير المخالطة للناس.

والاجتماعات السكنية: مجموعة من البيوت بنيت بانضمام بعضها إلى بعض عمودية أو أفقية.

والتجميع في الصناعة: ضم قطع مختلفة معدة سلفاً إلى بعضها بعضاً، لتكوين آلة أو جهاز كالسيارة.

والجامعة: مجموعة معاهد علمية تسمى كليات تدرس فيها الآداب والفنون والعلوم. كما تطلق على مجموعة الحكومات أو الشخصيات، كجامعة الدول العربية، وجامعة المدرسين.

والجماعية: مذهب اشتراكي يقرر أن أموال الإنتاج يجب أن تكون للدولة، وأن تلغى الملكية الخاصة الواردة عليها، وأن أموال الاستهلاك هي وحدها التي تكون محلاً للملكية الخاصة.

والمجتمع: طائفة عظيمة من الناس يخضعون لقوانين وعظم حامة، كالمجتمع الإيراني والمجتمع العراقي.

والجمعية: طائفة تتألف من أعضاء لغرض خاص وفكرة مشتركة، ومنها: الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجمعية الأدباء، والجمعية التعاونية، والجمعية العلمية.

والمجتمع: مؤسسة مهمتها النهوض باللغة أو العلوم

١٥- ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ...﴾

التغابن: ٩

١٦- ﴿أَلَمْ يَلِدْ إِلَّا هُوَ يُجَمِّعُنَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ

لَارْتِبَ فِيهِ وَمَنْ أَضْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ النساء: ٨٧

١٧- ﴿قُلْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كُتِبَ

عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لِيَجْمَعَ نَفْسُكُمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَارْتِبَ

فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ الأنعام: ١٢

١٨- ﴿يَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ﴾

القيامة: ٣

١٩- ﴿وَلَقَدْ قُلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ هُمْ سَفْهُونَ مِنْ

اللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ لِمَا يَحْكُمُونَ﴾ آل عمران: ١٥٧

٢٠- ﴿قُلْ يَفْضَلُ اللَّهُ ذِكْرَهُ فَيْدُلُّكَ فَلْيَفْزَحُوا هُوَ

خَيْرٌ لِمَا يَحْكُمُونَ﴾ يونس: ٥٨

٢١- ﴿أَفَمَنْ يَتَّبِعُونَ وَرَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ

مَبِيعَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ

دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُلْطَانًا وَرَحْمَتَ رَبِّكَ خَيْرٌ

لِمَا يَحْكُمُونَ﴾ الزخرف: ٣٢

٢٢- ﴿خَرَجْتَ عَلَىٰ كَمِثْلِكُمْ أَهْمَاتِكُمْ وَ... وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ

الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَقَدِّ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

النساء: ٢٣

أَجْمَعُوا وَأَجْمَعُوا

٢٣- ﴿فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي

غِيَابَتِ الْجُبِّ...﴾ يوسف: ١٥

٢٤- ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَهَذَا كُنْتَ

لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ يوسف: ١٠٢

٢٥- ﴿وَإِذْ عَلَّمْنَا نُوحًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّ

أَنْ تَتَّبِعُوا نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلْعًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ

بَآئِتُهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهَدْيِ فَلَا تَكُونُونَ مِنْ

الْمُجَاهِلِينَ﴾ الأنعام: ٢٥

٥- ﴿هَذَا يَوْمُ الْفَضْلِ بِجَمْعَانَا وَالْأَوَّلِينَ﴾

المرسلات: ٢٨

٦- ﴿فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَارْتِبَ فِيهِ وَرُفِيتِ

كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُعْلَمُونَ﴾ آل عمران: ٢٥

٧- ﴿وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي

الْصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا﴾ الكهف: ٩٩

٨- ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا

لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيَّانَا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ

الْوَكِيلُ﴾ آل عمران: ١٦٣

٩- ﴿فَجَمِيعَ الشَّجَرَةِ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَقْلُومٍ﴾

الشعراء: ٢٨

١٠- ﴿وَجَمِيعَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ﴾

القيامة: ٩

١١- ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا

لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ المائدة: ١٠٩

١٢- ﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَبَيْنَا نَحْنُ بِمِثْلِهِ بِالْحَقِّ وَهُوَ

الْقَاتِلُ الْعَلِيمُ﴾

سبا: ٢٦

١٣- ﴿...لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حِجَّةَ

بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْحَصِيرُ﴾

التورى: ١٥

١٤- ﴿قُلْ اللَّهُ يُجِيبُكُمْ ثُمَّ يُخَبِّرُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ

الْقِيَمَةِ لَارْتِبَ فِيهِ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

الجمانية: ٢٦

كَانَ كَبِيرًا عَلَيْهِمْ مَقَامِي وَتَذَكَّرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَقُلِي اللَّهُ
تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَخُرُجَكُمْ... يونس: ٧١
٢٦- ﴿فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ
مَنِ اسْتَعْلَى﴾ طه: ٦٤
اجتمعوا:

٢٧- ﴿قُلْ نَحْنُ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا
بِقَوْلٍ هَذَا الْقُرْآنُ لَا يَأْتُونَ بِقَوْلِهِ وَلَوْ كَانَ بِقَعْصِهِمْ لِيَنْقُصَ
ظهيراً﴾ الإسراء: ٨٨
٢٨- ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبُ مَثَلٍ قَامْتُمْ عَلَيْكُمْ إِنْ
الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ
اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُوا مِنْهُ
ضَعْفُ الطَّالِبِ وَالْمُتَطَلِبُ﴾ الحج: ٧٢
الاجتمع:

٢٩- ﴿سَيُزِمُ الْجَمْعُ وَيُؤَلِّقُ الدُّبُرُ﴾ البقرة: ٤٥
٣٠- ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَلَمْ
يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ
قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْئَلُ عَنْ دُورِهِمْ السُّجْرَمُونَ﴾
القصاص: ٧٨
٣١- ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَغْوَابِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ
بِسِيمِهِمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ
تَسْتَكْبِرُونَ﴾ الأعراف: ٤٨
٣٢- ﴿فَأَقْزَوْنَ بِهِ نَقْعًا ۖ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا﴾

العاديات: ٥، ٤
٣٣- ﴿إِنْ عَلَيْنَا جُمُوعُهُ وَقُرْآنُهُ﴾ القيمة: ١٧
٣٤- ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَجَعَلَ
لِيَوْمٍ مِنْ ذَاتِهِ وَهُوَ عَلَى جَنبِهِمْ إِذَا يَشَاءُ

قَدِيرٌ﴾ التَّوْرَى: ٢٩
٣٥- ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ أُمَّ
الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَنُنْذِرَ يَوْمَ الْجُمُعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَمَنْ يَرِيقْ فِي
الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي الشَّجَرِ﴾ التَّوْرَى: ٧
الجمعان:

٣٦- ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ لَنَا لِلَّهِ
خُصَّةٌ وَ... وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ
الَّتِي الْجُمُعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ الأنفال: ٤١
٣٧- ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ
إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ
عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ آل عمران: ١٥٥
٣٨- ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَيَإِذَا نِ اللَّهِ
وَيُنْفِخُ السُّمُومِينَ﴾ آل عمران: ١٦٦

٣٩- ﴿قُلْنَا نَرَاءُ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا
لَنَنْذَرُكُمْ ۖ لَقَدْ كُنَّا
جامع ومجتمعون:
٤٠- ﴿وَبَيْنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ آل عمران: ٩
٤١- ﴿... إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي
جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾ النساء: ١٤٠
٤٢- ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ
وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى
يَسْتَأْذِنُوهُ...﴾ التَّوْرَى: ٦٢

٤٣- ﴿وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ﴾ الشعراء: ٣٩
مجتمع:
٤٤ و ٤٥- ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَتِيلِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا

يَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حَقًّا ۖ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا
نَسِيَا مَوْثِقَتَهُمَا فَأَتَّخَذَ نَسِيلُهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿٦٠﴾

الكهف: ٦٠، ٦١

مجموع:

٤٦- ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ
يَوْمٌ مُّجْتَمِعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ﴾ هود: ١-٣
٤٧- ﴿قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ۖ لَمَجْمُوعُونَ
إِلَىٰ مِيقَاتٍ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ﴾ الواقعة: ٤٩، ٥٠

جميع وجميعا:

٤٨- ﴿وَأِنَّا لَجَمِيعٌ حَافِظُونَ﴾ الشعراء: ٥٦
٤٩- ﴿أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرُونَ﴾ القمر: ٤٤
٥٠- ﴿وَأَن كُلًّا لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدِنَا مُحْضَرُونَ﴾

يسق: ٢٢

٥١- ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صُنِيعَةً وَاحِدَةً فَلِمَ لَّمْ يَجْمَعْ
لَّدِنَا مُحْضَرُونَ﴾ يسق: ٤٢

٥٢- ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ
ااشْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ البقرة: ٢٩

٥٣- ﴿وَلِكُلٍّ رِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيًا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ
إِنَّ مَّا تَكُونُوا يَأْتِي بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ﴾ البقرة: ١٤٨

٥٤- ﴿...أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعَذَابِ﴾ البقرة: ١٦٥

٥٥- ﴿الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ آتِيَتُهُمُ الْعِزَّةُ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾
النساء: ١٣٩

٥٦- ﴿لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ

وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَن عِبَادَتِي

وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَهِهُ جَمِيعًا﴾ النساء: ١٧٢

٥٧- ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ

مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحُ

ابْنُ مَرْيَمَ وَأُمُّهُ وَهِيَ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا...﴾ المائدة: ١٧

٥٨- ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّهُمْ عَافَى الْأَرْضُ جَمِيعًا

وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ

وَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ﴾ المائدة: ٢٦

٥٩- ﴿...وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهْلَكْتُمْ أَفْئَةً وَاحِدَةً وَلَكِن

يَسْلُوْكُمْ فِي مَا نَسِيتُمْ فَأَسْتَفِيقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ

جَمِيعًا فَيُنْفِثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾

المائدة: ٤٨

٦٠- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ

مِمَّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنْفِثُكُمْ بِمَا

كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ﴾ المائدة: ١٠٥

٦١- ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا

أَبْنُ شَرَكَاؤُكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُزْعِمُونَ﴾ الأنعام: ٢٢

٦٢- ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا

مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَرَّ إِلَيْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ

مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَارًا تَفْقَدُونَ﴾ يونس: ٢٨

٦٣- ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا بِمَا نَقَضَ الْجِنَّ قَدِيرُ

اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ...﴾ الأنعام: ١٢٨

٦٤- ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ

أَهْلُوا لَا إِلَهَ إِلَّا كَمَا كَانُوا يُفْعَلُونَ﴾ سبأ: ٤٠

٦٥- ﴿لِيَجْيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ

تَغْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢٧﴾
الأفعال: ٢٧

٦٦- ﴿وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾
الأفعال: ٦٣

٦٧- ﴿إِنِّي مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَغَدَاةَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾
يونس: ٤

٦٨- ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾
الأعراف: ١٥٨

٦٩- ﴿وَلَا يَمُرُّكَ فَهْلُهمُ إِنَّ الْبِعْزَةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُنَّ السَّمِيعُ الْقَلِيمُ﴾
يونس: ٦٥

٧٠- ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمُ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا عَوْمِيينَ﴾
يونس: ٩٩

٧١- ﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ فَصَبِرْْ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾
يوسف: ٨٢

٧٢- ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْمُحْسِنُ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ هَلُمَّ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ هُمُ السُّوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَجُهُمْ جَهَنَّمُ وَبَشَرُ الْمِقَادِ﴾
الرعد: ١٨

٧٣- ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَةٌ بِهِ السَّمَوَاتُ بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْتِ السَّادِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ

جَمِيعًا... ﴿وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَهُ السُّكْرُ جَمِيعًا﴾
الرعد: ٣٦

٧٤- ﴿يَقْلُمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ﴾
الرعد: ٤٢

٧٥- ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾
آل عمران: ١٠٣

٧٦- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ تَنْفِرُوا جَمِيعًا﴾
النساء: ٧٦

٧٧- ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْبِعْزَةَ فَلَهُ الْبِعْزَةُ جَمِيعًا﴾
فاطر: ١٠

٧٨- ﴿قُلْ لِلَّهِ الشُّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾
الزمر: ٤٤

٧٩- ﴿وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾
الزمر: ٤٧

٨٠- ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾
الزمر: ٥٣

٨١- ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾
الزمر: ٦٧

٨٢- ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِمَّا إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾
الحج: ١٧

٨٣- ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَخِصِّيهِ اللَّهُ وَنُشِوءَ وَآلِهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُبِينٌ﴾
المجادلة: ٦

٨٤- ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُخَلِّفُونَ لَهُ كَمَا

يَحْلِقُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ
الْكَاذِبُونَ ﴿١٨﴾

٨٥ - ﴿يَبْصُرُونَ يَوْمَ يَوْدُ الشَّجَرِ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ
عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ بَنِيهِ * وَصَاحِبِيهِ وَأَخِيهِ * وَفَصِيلَتِهِ
الَّتِي تُؤَيِّدُ * وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ﴾

المعارج: ١١-١٤
٨٦ - ﴿وَيَرْزُقُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ
اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَبَهِلَ أَنْتُمْ مَغْفُورٌ عَنَّا مِنْ
عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ...﴾

٨٧ - ﴿فَارَادَ أَنْ يَنْفِيزَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ
وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا﴾

٨٨ - ﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ بَنِي
هَدْيٍ مَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ﴾

٨٩ - ﴿قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ بَنِي هَدْيٍ مَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ
وَلَا يَشْقَى﴾

٩٠ - ﴿... وَتَوَلَّوْا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ السُّوءُفُورُ
لَعَلَّكُمْ تَتْلَحُّونَ﴾

٩١ - ﴿... قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا
تُشْرِكُونَ * مِنْ دُونِهِ فَكَبِدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظَرُونَ﴾

٩٢ - ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَفِيْرٌ حَمِيدٌ﴾

٩٣ - ﴿لَا يَتَقَاتِلَوكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قَرْيٍ مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ
وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ

شَقِيٌّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾

٩٤ - ﴿... فَيَسَّ عَلَيْنَكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ
أَشْنَاءًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِنْ
عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ...﴾

٩٥ - ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ
مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا
قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ
جَمِيعًا...﴾

٩٦ - ﴿قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ
الْجِبْرِ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى
إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا...﴾

٩٧ - ﴿فَكُلِّبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ * وَجُنُودُ
إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ﴾

٩٨ - ﴿فَإِذَا سَوَّيْنَاهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا
لَهُ سَاجِدِينَ * فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلَّا
إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ﴾

٩٩ - ﴿فَإِذَا سَوَّيْنَاهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا
لَهُ سَاجِدِينَ * فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلَّا
إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾

١٠٠ - ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخُو لَكُمْ فِي الْأَرْضِ
وَلَا غُورِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾

١٠١ - ﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا غُورِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾

١٠٢ - ﴿قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا عَذْمًا مَذْجُورًا لَنْ تَبْقَكَ
مِنْهُمْ وَلَا تَكُنْ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾

١٠٣ - ﴿لَا مَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾

- أَجْمَعِينَ ﴿١٠٤﴾... وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٠٥﴾ ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ السجدة: ١٣
- ١٠٦- ﴿إِنَّ عِتَابِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُزْعَدَةٌ أَجْمَعِينَ ﴿١٠٧﴾ ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾ قُورَيْشٍ لَنَسْتَلْتَنَّهُم مَّجْمَعِينَ ﴿١٠٨﴾ ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفُضْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ الدخان: ٤٢، ٤٣
- ١٠٩- ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْأَنْجَارِ﴾ الَّذِينَ يُعَذِّبُهُمْ رَبُّكَ يَوْمَ هُمْ كَاظِمُونَ ﴿١١٠﴾ ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرُّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ أُولَٰئِكَ جَزَاءُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١١١﴾ ﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مُكْرِمِهِمْ أَنَا دَاعِيَانَهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ النحل: ٥١
- ١١٢- ﴿فَلَمَّا أَتَقْنَا انْصَبْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ الزخرف: ٥٥
- ١١٣- ﴿وَنَضْرِبُهُم بِالْأَنْبِيَاءِ﴾ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَؤٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١١٤﴾ ﴿لَا قُطْعَنٌ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأَصْلَبُنَّكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ الأعراف: ١٢٤
- ١١٥- ﴿قَالَ أَمْسِكْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَذِّنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَنَكُمُ السُّعْرَ فَلْيُسَوِّفْ لَكُمْ ثُمَّ لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا صُلْبَ لَكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ الشعراء: ٤٩
- ١١٦- ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَضَا السَّيْلِ وَمِنْهَا بِحَافٍ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ النحل: ٩
- ١١٧- ﴿قُلْ قَوْمِ الْحِجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ الأنعام: ١٤٩
- ١١٨- ﴿إِذْ هَبُوا بَقِيصَ هَذَا فَآتَوْهُ عَلَىٰ وَجُوهٍ نَائِبٍ بِحَيْرٍ وَأَتَوْنِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ يوسف: ٩٣
- ١١٩- ﴿قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ﴾ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُخْلَصُونَ ﴿١٢٠﴾ ﴿وَأَن لُّوطًا لَّيِّنَ السُّرُسِلِينَ﴾ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٢١﴾ ﴿فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ﴾ الشعراء: ١٧٠
- ١٢٢- ﴿وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ﴾ الشعراء: ٦٥
- ١٢٣- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلضَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ الجمعة: ٩
- ويلاحظ أولاً: أنها (١٧) لفظاً:
- ١- ماضياً معلوماً (٨) مرّات (١-٨) أربعة منها فعل الله، وكلها مدح: (٣) منها في الآخرة: (٥) ﴿هَذَا يَوْمُ الْفُضْلِ يَمَسُّنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ﴾، و(٦) ﴿فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾، و(٧) ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾

وتجيزاً، إحداهما (٢٧) في إعجاز القرآن: ﴿قُلْ نَسِيْتُ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِقُلْ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِشَيْءٍ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً﴾. ونانيتها (٢٨) في إبطال ألوهية الأصنام: ﴿إِنَّ الْأَبْدِينَ نَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ...﴾. و«الافتعال» فيها بمعنى الجهد وتحمل المشقة، أي لو جمعوا جهدهم على ذلك لم يقدروا عليه.

والجدير بالذكر أن (اجتمع) جاء في الأولى مع (على) تعدياً، أي لو اجتمعوا عليه، وفي الثانية مع (ل) علة، أي لو اجتمعوا من أجله، والمآل واحد إلا أن الثانية أكد في الاجتماع، والدليل على نهاية جهدهم وعجزهم في الأولى ذيلها: ﴿وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً﴾. وفي الثانية صدرها: ﴿لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا﴾.

١٧ أو ١٨ جاء مصدرًا أو اسم مصدر (١٢) مرة: (٩) مرّات مفرّداً، و(٤) مرّات تنية.

أما المفرد فقصان: فعل الله (٥) مرّات، منها (٤) في يوم القيامة: (٧) ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَيَجْتَمِعَنَّهُمْ جَمْعًا﴾، و(١٥) ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ﴾، و(٣٤) ﴿وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾، و(٣٥) ﴿وَتُنْفَخُ تِسْمٌ الْجَمْعِ لَا زَيْبَ فِيهِ﴾. ومرّة بشأن القرآن (٣٣) ﴿إِنْ عَلَيْنَا جَمْعُكُمْ وَقُرْآنُهُ﴾.

وفعل غير الله (٤) مرّات: ثلاث في جمع الناس وكثرتهم ذمًا في الدنيا: (٢٩) ﴿تَسْتَبْزِمُ الْجَمْعَ وَيُؤْتُونَ الدُّبْزَ﴾، و(٣٠) ﴿قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْفُرُوزِ مَنْ هُوَ أَقْدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا﴾، و(٣١) ﴿قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ﴾. وواحدة بشأن العاديات (٣٢):

فَجَعَلْنَاهُمْ جَمْعًا. وواحدة في الدنيا: (٤) ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعْتَهُمْ عَلَى الْهُدَى﴾.

وأربعة فعل الناس وكلها ذم: (١) ﴿فَتَكُونُ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى﴾، و(٢) ﴿تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى﴾، و(٣) ﴿الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدْدَةً﴾، و(٨) ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾.

٢- وماضيًا مجهولًا مرّتين: واحدة فعل الله في الآخرة مدحًا: (١٠) ﴿وَجَمَعَ الشُّعُشُ وَالْفَقْرُ﴾، وواحدة فعل الناس في الدنيا ذمًا: (٩) ﴿فَجَمَعَ الشُّعْرَةَ لِبَيْعَاتٍ يَوْمَ مَقْلُومٍ﴾.

٣- ومضارعًا معلومًا (١٢) مرّة، منها فعل الله (٨) مرّات تعظيماً وفهراً في الآخرة (١١ - ١٨)، وفعل الناس ذمًا على جمع المال (٣) مرّات (١٩ - ٢١)، تشريعاً مرّة: (٢٢)، والجمع في جميعها جمع الأفعال.

٤- وماضيًا من باب «الإفعال» مرّتين بشأن إخوة يوسف ذمًا: (٢٣) ﴿فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْتَمَعُوا أَنْ يُجْعَلُوهُ فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ﴾، و(٢٤) ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ اتَّجَمَعُوا أَمْرُهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ﴾.

٥- وأمرًا منه مرّتين أيضًا ذمًا: (٢٥) من قول نوح لقومه: ﴿فَاجْتَمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ﴾، و(٢٦) من قول موسى لقومه: ﴿فَاجْتَمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا صَفًّا﴾ والاجتماع فيها بمعنى العزم والتصميم، لاجتماع آراءهم على القبيح متمدياً بمفعول، وهو ﴿أَنْ يَجْعَلُوهُ﴾ في الأولى، و﴿أَمْرُهُمْ﴾ في الثانية، و﴿أَمْرَكُمْ﴾ في الثالثة، و﴿كَيْدَكُمْ﴾ في الرابعة.

٦- ماضيًا من باب «الافتعال» مرّتين أيضًا، تعريضًا

﴿فَرَسَطْنَ بِهِ جَنَّةً﴾.

وأما التثنية فجاءت (٤) مرّات: ثلاث بلفظ ﴿يَوْمَ اتَّقَى الْجَنَّتَانِ﴾: مرّة ليوم بدر مدحاً: (٣٦) ﴿وَمَا أَرْزَأْنَا عَلَى عَهْدِنَا يَوْمَ اتَّقَى الْجَنَّتَانِ﴾، ومرتين ليوم أحد دُماً: (٣٧) ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ اتَّقَى الْجَنَّتَانِ﴾، و(٣٨) ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ اتَّقَى الْجَنَّتَانِ فَيَاذَنَّا﴾. ومرّة في اجتماع بني إسرائيل وبعث فرعون عند البحر دُماً: (٣٩) ﴿فَلَمَّا تَوَلَّوْا الْجَنَّتَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَنَعْدُكُمْ كُوفًا﴾ لواحدة منها مدح، والباقي ذم.

١٠ و١- اسم فاعل (٤) مرّات: (٣) مفرداً من المجرّد وصفاً لله تعظيماً في الآخرة: مرتين (٤٠) ﴿وَرَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ و(٤١) ﴿إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾، والجملة الإجمالية وصيغة «فاعل» فيها تعنيان الدوام والتأكّد، ومرّة مدحاً للمؤمنين أمام الرسول تكريماً له: (٤٢) ﴿وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾. ومرّة من باب «الافتعال» دُماً في قصّة فرعون والسحرة: (٤٣) ﴿وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ﴾. فالمجرّد منه جاء في أصحاب النبي ﷺ وخُصّ بالمدح، و«الافتعال» منه جاء في أصحاب فرعون وخُصّ بالذمّ لما فيه من المشقّة والعناء دون المجرّد، والموصوف به في الأوليين هو (الله)، وفي الثالثة هو (أمر)، وفي الرابعة هو (الناس).

١١- اسم مفعول مرتين وصفاً للناس يوم القيامة، وحذف الفاعل فيهما - وهو الله - تعظيماً وتهويلاً ﴿ذَلِكَ يَوْمٌ يَجْمَعُ لَهُ النَّاسُ﴾ و﴿إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ﴾

لنَجْمُوَعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ﴾.

١٢- اسم مكان مرتين أيضاً مدحاً في قصّة موسى وفناء عند مجمع البحرين: (٤٤ و٤٥) ﴿حَقُّ أَتْلَعُ مَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا﴾ فلماً تلقا مجمع بينهما نبيهما خوئهما، والأقوال في (مجمع البحرين) مختلفة، لاحظ النصوص.

١٣ و١٤- (جميع وجميعاً) وصفاً تأكيداً (٤٩) مرّة: (٤٩ و٥٠) وهي أكثر ألفاظ هذه المادة في القرآن، وأكثرها وصف لله تعظيماً أو لجمع الناس يوم القيامة تخويفاً، وطائفة منها وصف لغير الله، وسنستأولها بالبحث.

١٥ و١٦- (أجمعون وأجمعين) وصفاً تأكيداً أيضاً (٣٦) مرّة: (٩٧-١٢٢) في مجالات مختلفة:

فانستان منها في سجود الملائكة لأدم مدحاً: (٩٧، ٩٨) ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ إلا إيليس، والباقي كله ذم.

فانستان منها في بين إيليس على إغواء آدم: (١٠٠) ﴿لَا رَيْبَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا غَوِيَّتُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾، و(١٠١) ﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا غَوِيَّتُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾، فذكر في أولاهما طريقة الإغواء وهو التزيين، دون الثانية.

وست منها في إملاء جهنم من الجيّن والإنس، وجميعهم فيها: (١٠٢) ﴿لَا تَلْمِزْهُمْ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾، و(١٠٣) ﴿لَا تَلْمِزْهُمْ مِنْكَ وَتَكُنْ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾، و(١٠٤ و١٠٥) ﴿لَا تَلْمِزْهُمْ مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾، و(١٠٦) ﴿وَأَنْ جَهَنَّمَ لَنُفْوَِعَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾، و(٩٧) ﴿فَكُنْ بِكُيُومِهَا هُمْ وَالْقَاوُونَ﴾

وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿١٠٧﴾

جَمِيعًا ﴿١٠٨﴾

وواحدة في سؤال الذين جعلوا القرآن عِصْيَنَ:

﴿فَوَرَبُّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾

وواحدة منها في يوم الفصل: (١٠٨) ﴿إِنَّ يَوْمَ

الْفُجْرِ بِيَوْمَئِذٍ أَجْمَعِينَ﴾، وانتان منها في لعنة الله على

الكَافِرِينَ: (١٠٩) ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ

وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾، و(١١٠) ﴿أُولَئِكَ جَزَاءُهُمْ أَنْ عَلَيْهِمْ

لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾.

١٧- وجاء اسمًا مرة واحدة في (١٢٣) ﴿إِذَا نُودِيَ

لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ وستداولها بالبحث.

ثانيًا: الجمع في القرآن متعلق بالأشخاص

والأشياء، وهو في أكثر الآيات فعل الله، حاكمًا من بهمه

وقدرته في الدنيا والآخرة، ومن تشريعه في الدين، فله

ثلاث مجالات:

الأول: توحيد صفاته وأفعاله:

١- الهداية في (٤) ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَفَعْنَاهُمْ عَلَى

الْأَرْضِ﴾، و(٧٠) ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمْسَخَنَّ فِي

الْأَرْضِ﴾، و(١١٦) ﴿وَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾،

و(١١٧) ﴿فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾.

٢- السَّعَاةُ: (٧٨) ﴿قُلْ لِلَّهِ السَّعَاةُ جَمِيعًا﴾.

٣- المَرَّةُ: (٥٥) ﴿فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾، و(٦٩)

﴿إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾، و(٧٧) ﴿فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾.

٤- القُوَّةُ: (٥٤) ﴿أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾.

٥- القدرة: (٨١) ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ

الْقِيَمَةِ﴾.

٦- الغفران والتوبة: (٨٠) ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ

٧- المَكْرُ: (٧٤) ﴿قُلْ لِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا﴾.

٨- الأَمْرُ: (٧٣) ﴿يُنِزِّلُ اللَّهُ الْأَمْرَ جَمِيعًا﴾.

٩- الفرق والتدمير والهلاك: (٨٧) ﴿فَسَاغَرَفْنَاهُ

وَمِنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ﴾، و(١١٢ و ١١٣) ﴿فَسَاغَرَفْنَاهُمْ

أَجْمَعِينَ﴾، و(١١١) ﴿أَنَا دَمْرُنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾

و(٥٧) ﴿قُلْ مَنْ يَمْلِكُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُنْزِلَ

السَّمْبِغَ إِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُنْزِلَ﴾.

١٠- اللَّعْنَةُ: (١٠٩، ١١٠) ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ

وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ و﴿أُولَئِكَ جَزَاءُهُمْ أَنْ

عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾.

١١- الرُّكْمُ: (٦٥) ﴿وَيَجْعَلُ الْحَبِيثَ بَقْدَةً عَلَى

بَعْضِ أَهْلِ الْبَيْتِ جَمِيعًا﴾.

١٢- النَّجْيَةُ: في لوط (١٢٠) ﴿إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ

أَجْمَعِينَ﴾، و(١٢١) ﴿فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ﴾، وفي

موسى (١٢٢) ﴿وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ﴾ فقال

في لوط (نَجْيَةُ) وفي موسى (أَنْجَيْنَاهُ) والأول أشد وأكد

من الثاني، ولهذا كرره مرتين، واكتفى في الثاني مرة واحدة.

وقد نُسب «نجية لوط» مرة ثالثة في (١١٩) إلى

الملائكة ﴿إِلَّا أَنْ لُوطًا إِذَا اسْتَجْلَوْهُمُ أَجْمَعِينَ﴾.

١٣- جمع القرآن: (٣٣) ﴿إِنَّا عَلَيْنَا بَيْعَةٌ وَقَوْمَانَهُ﴾.

١٤- الخلق والتسخير: (٥٢) ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ

مَنَاقِبَ الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾، و(٨٢) ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَنَاقِبَ

السَّمَوَاتِ وَمَنَاقِبَ الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾.

الثاني: تشريع جملة من الأحكام:

منها: حكم قتل النفس وإحياءها في (٩٥) ﴿مَنْ

قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا .

ومنها: حرمة الجمع بين الأخنتين في النكاح: (٢٢) ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ .

ومنها: حكم الأكل من مال اليتيم لمن تولاها: (٩٤) ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا﴾ .

ومنها: حكم الصلاة يوم الجمعة: (١٢٣) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَدَّعْتُمْ فَلْيُصَلُّوا مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ .

ومنها: حكم الحذر في الحرب: (٧٦) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ تَنْفِرُوا جَمِيعًا﴾ .

ومنها: وجوب التوبة: (٩٠) ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا﴾ .
آية المؤمنين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ اتَّقَاةِ

ومنها: وجوب الاعتصام بحبل الله وحزمة النجاة: (٧٥) ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ .

الثالث: جزاء الآخرة في (٤٥ آية) - أي أكثر من
ثلاث آيات هذه المادة - وهي أقسام:

١- جمع الناس ليوم القيامة للحساب والجزاء، وهي
أكثرها.

٢- جمع الرسل يوم القيامة للسؤال: (١١) ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ﴾ .

٣- الجمع بين المؤمنين والكافرين للتحاكم والفصل
بينهم: (١٢) ﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ﴾ ،
و(١٣) ﴿لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا﴾ ، و(٥)
﴿هَذَا يَوْمُ الْقَضَاءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ وَالْأَوَّلِينَ﴾ .

٤- جمع العظام: (١٨) ﴿يَحْتَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنَّ

عِظَامُهُ﴾ .

٥- جمع الأرض في قبضته: (٨١) ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا
قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ .

٦- جمع المنافقين والكفار في جهنم: (٤١) ﴿إِنَّ اللَّهَ
جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ﴾ ، و(٦٥)
﴿فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ﴾ ، و(١٠٣ و١٠٤)
﴿لَا تَلَّاغُ جَهَنَّمَ مِنْ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ .

٧- جمع الناس من دون ذكر «يوم القيامة» وهو
مراد: (٣٤) ﴿وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾ .
و(٣٥) ﴿وَتَتَذَرُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لَارِئِبٌ فِيهِ...﴾ ، و(٥٣)
﴿أَبْنِ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا﴾ .

٨- الجمع لدى الله: (٥٠) ﴿وَأَنْ كُلَّ شَيْءٍ جَمِيعٌ لَدَيْنَا
مُحْطَرٌّ لَّهِ﴾ .

٩- مرجعهم جميعًا إلى الله: (٥٩) و(٦٠) ﴿إِلَى اللَّهِ
مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾ ، و(٦٧) ﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾ .

١٠- حضر الناس وبعثهم: (٥٦) ﴿فَسَيُخْشَرُهُمُ إِلَيْهِ
جَمِيعًا﴾ ، و(٦١ و٦٢) ﴿وَيَوْمَ نَخْشَرُهُمُ جَمِيعًا﴾ ، و(٦٢)
﴿وَيَوْمَ نَخْشَرُهُمُ جَمِيعًا﴾ ، و(٨٣) ﴿يَوْمَ يَخْتَصِمُهُمُ اللَّهُ
جَمِيعًا﴾ .

١١- جمع الشمس والقمر يوم القيامة: (١٠)
﴿وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ .

سادسًا: الجمع فعل غير الله في أمور:

١- جمع الناس الأموال بسياقي واحد ذمًا: (١٩)
﴿لَمَسْفُورَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ لِّمَا يَجْمَعُونَ﴾ ، و(٢١)
﴿وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ لِّمَا يَجْمَعُونَ﴾ ، و(٢٠) ﴿فَبِذَلِكَ
فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ لِّمَا يَجْمَعُونَ﴾ ، و(٢) في ظلي النار

﴿تَذَكَّرُوا مَنْ أَذْكَرَ وَثَوَّلَ﴾ وَجَمَعَ فَأَوْغَى ، و (٣)
 ﴿الَّذِي يَجْعَ عَالًا وَغَدَّةً﴾ ، والجمع في الثلاث الأولى
 بصيغة المضارع الدال على الدوام ، وفي الأخيرتين
 بصيغة الماضي حكاية من عذاب الناس يوم القيامة ،
 بإزاء جمعهم الأموال في الدنيا .

٢- جمع فرعون أنصاره وحزبيته : (١) ﴿فَتَوَلَّى
 فِرْعَوْنُ قَبَّحَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى﴾ ، و (٩) ﴿فَجَبَّحَ الشُّعْرَى
 لِبِجِبَاتِ يَوْمِ مَعْلُومٍ﴾ ، و (٢٦) ﴿فَأَجْبَحُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتَوَا
 صُلَاحًا﴾ .

٣- انتصار جمع فرعون وحزبيته وخوفاهم : (٢٩)
 و (٤٩) ﴿سَيَهْرُمُ الْمَشْعُ وَيُزَلُّونَ الدُّبُرُ﴾ و ﴿أَمْ يَقُولُونَ
 لَقَدْ جِئْتُمْ بَشِيرًا مَنصُورًا﴾ ، و (٤٨) ﴿وَأَنَا لَجَمِيعِ عَادُونَ﴾
 ٤- تهديد فرعون المؤمنين بقطع الأيدي والأرجل
 والصلب : (١١٤ و ١١٥) ﴿لَأَقَطُّنَّ أَيْدِيَكُمْ وَلَأَرْجُلَكُمْ
 مِنْ جُلَالِي وَلَأَصْلَبُكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ .

٥- جمع الناس لحرب المسلمين في قزوة أحد : (٨)
 ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ
 فَاخْشَوْهُمْ﴾ .

٦- عدم إثناء جمع الكفار أنفسهم يوم القيامة
 والتلاعن بينهم : (٣٦) ﴿قَالُوا مَا لَاقَىٰ غَنَظُكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا
 كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ ، و (٨٦) ﴿وَيَزِيدُوا جِبِقًا... فَهَلْ أَنْتُمْ
 مُتَّقُونَ هَٰذَا...﴾ ، و (٩٦) ﴿قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ
 مِنْ قَبْلِكُمْ... حَتَّىٰ إِذَا أَذَارَكُوا جِبِيتَ جِبِقًا﴾ .

٧- أهل النار يحبون فداء جميع ما كان لهم مما في
 الأرض : (٥٨) ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ
 جِبِقًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَكِذَّبُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ...﴾ ،

و (٧٢) ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ
 جِبِقًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَكِذَّبُوا بِهِ﴾ ، و (٧٩) ﴿وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ
 ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جِبِقًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ
 الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ...﴾ ، و (٨٥) ﴿يَوْمَ السُّجُرُمُ لَوْ
 يَفْقَهُ مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بَشِيرٌ... وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جِبِقًا
 ثُمَّ يُنْجِيهِ﴾ .

٨- هبوط آدم وزوجته والشیطان جميعًا من الجنة :
 (٨٨) ﴿لَنَّا أَهْبَطُوهَا مِنْهَا جِبِقًا﴾ ، و (٨٩) ﴿قَالَ أَهْبَطَا
 مِنْهَا جِبِقًا﴾ .

٩- اجتماع قومي هود ونوح ففكك على كيد صا : (٩١)
 ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ أَنَّىٰ بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ﴾ مِنْ دُونِهِ فَكَيْدُ وَنِي
 جِبِقًا ، و (١٢٥) ﴿فَأَجْبَحُوا أَمْزُكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ﴾ .

١٠- قول موسى لآل فرعون : (٩٢) ﴿وَإِنْ تَكْفُرُوا
 أَفَأَعِظُّكُمْ بِمَا تَكْفُرُونَ﴾ ، و (١١٥) ﴿وَلَا تَقْرَأُ فِيهَا كِتَابًا وَلَا تَحْطَا بِمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾ .
 ١١- اليهود والمنافقون قلوبهم شتى : (٩٣)
 ﴿فَقَسَبَهُمْ جِبِقًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ﴾ .

١٢- سجود الملائكة لإيليس بساقي واحد : (٩٨)
 ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ أَنَّىٰ لَنْ
 يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ، و (٩٩) ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ
 كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ
 الْكَافِرِينَ ، فصرح في الآية بعلة إيمانه ، وهي
 الاستكبار دون الأول .

١٣- إغواء إيليس بني آدم : (١٠٠) ﴿لَا زِلَّيْلَ لَهُمْ
 فِي الْأَرْضِ وَلَا غَوِيَّ لَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ ، و (١٠١) ﴿قَالَ
 فَبِعِزَّتِكَ لَا غَوِيَّ لَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ .

١٤- إتيان إخوة يوسف بأهلهم : (١١٨) ﴿وَأَتَوْهُ

يَأْهِلُكُمْ أَجْمَعِينَ»، و (٧١) «وَعَسَى أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَبِينًا».

١٥- جمع العاديات: (٣٢) «فَأَنْزَلَ بِهِ نُفُوحًا فَوْشَطْنَ بِهِ جَبِينًا».

١٦- عدم تأليف القلوب بإغراق مافي الأرض: (٦٦) «لَوْ أَنْزَلْنَاهُ فِي الْأَرْضِ جَبِينًا مَا لَأَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ».

١٧- اجتماع الإنس والجن للإتيار بمنزل القرآن: (٢٧) «قُلْ لَنْ يَجْتَمِعَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِفَلٍ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِفَلٍ».

١٨- اجتماع الأصنام على خلق ذهاب: (٢٨) «إِنَّ الَّذِينَ يُدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ».

١٩- [إجماع إخوة يوسف هل كيد: (٢٣) «فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْتَمَعُوا أَنْ يُجْعَلُوا فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ» و (٢٤) «وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ اتَّجَمَعُوا آمَرُهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ».

سابقاً، ماُنسب فيها الجمع إلى الله - وهي أكثرها - فسياقها مدح لله تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله وعدله في المؤمنين والكافرين في الدنيا والآخرة. أما ماُنسب الجمع فيها إلى غير الله فكلها ذم سوى ثلاث: (٩٨) بشأن الملائكة «فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ»، (١١٨) بشأن إخوة يوسف «وَأَتَوْنِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ»، و (٣٢) بشأن العاديات «فَوْشَطْنَ بِهِ جَبِينًا». فالأولى مدح صريحاً، والأخيرتان سياقاً وليستا ذماً.

ثامناً: لقد جمع الله بين الفعل والمصدر مرتين: ماضياً ومضارعاً في (٧) «فَجَبْنَقْنَاهُمْ جَبْنًا»، و (١٥) «يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ»، فسوى فيها بين الماضي

والمضارع، وبين الغالب والمتكلم، وبين المفرد والجمع. ثاسماً: جاء (جمع) اسماً ليوم القيامة مرتين أيضاً.

في: (١٥) «يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ»، و (٣٥) «وَتَنْزِيلُ يَوْمِ الْجَمْعِ». ونظيرها (المجموع) في (٤٦) «ذَلِكَ يَوْمَ يَخْلَعُ لِكُلِّ النَّاسِ» - كما جمع بين (الجامع) و(مجمعاً) مرة في (٤١) «إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا». وكرر (جَمِيعًا) في آيتين: (٧٣) «يَوْمَ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَقْلَمَ بَائِسِينَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ بَنَّاهُ اللَّهُ هَذَى النَّاسِ جَمِيعًا»، و (٩٥) «فَكَانَ كَأَنَّ كَتَلًا لِلنَّاسِ جَمِيعًا... فَكَانُوا أَخْيَا النَّاسِ جَمِيعًا...».

عاشراً: وُرُعت آيات (الجمع) بين السور المكية والمدنية بنسبة ٧٩ أي المكية زادت على المدنية بأزيد من نصفها. وهذه تناسب زيادة فعل الله على فعل غيره. كما سبقت، فتوصيفه تعالى بما يرجع إلى التوحيد والمعاد في مكة. خطاباً للمعشركين المنكرين لهذين المبدئين كان أكثر وأشد وأكد، وهذه المادة (الجمع) في نفسها تثير الشدة والبلت في الكلام.

والجدير بالذكر أن سورتين - مكية ومدنية - وهما آل عمران والشراء كُتبتا في كلٍّ منهما (٨) مرات، وهي أصلاً عددان، وبعدهما النساء والمائدة: (٧) مرات، وهكذا تنازل إلى واحدة في (١٤) سورة كلها مكية سوى الجمعة، وهي المسيح - لو كانت مكية - والقصاص والنحل، والأنبياء، والتعل، والتجدة، وفاطر، والذخان، والواقعة، والمعارج، والقيامة، والعاديات.

فيبدو أن تشديد الخطاب بهذه المادة بدأ من واحد

إلى ثمانية، حسب المورد.

الحادي عشر: سورة الجمعة اختصت بكلمة لم تكرر في القرآن، جاءت بشأن أهم الصلوات، وهي صلاة الجمعة في (يوم الجمعة) وقد سمي به من أجلها في الإسلام - على خلاف فيه - وكانت تسمى في الجاهلية (يوم القروبة).

والجمعة بضم الأول في الأصل بمعنى المجموع، كما سبق، وبفتحها بمعنى الجامع.

ولها بحث:

١- قرؤها (جمعة) و(جمعة) سكون الميم وضمتها، ويموز فتحها في غير القرآن ولم يثبت قراءتها بها وهي - كما قال القرطبي - صفة اليوم تفيد التثنية كما تقول: «رجل ضحكته» للذي يكثر الضحك.

٢- أول من صلى الجمعة هم الأنصار قبل الهجرة. فاجتمعوا إلى سيدهم أسعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ فسموه يوم الجمعة. ثم أنزل الله آية الجمعة بعد الهجرة. وسميت سورة باسمها تنظيمًا لها. وسباق الآية يشهد بأن يوم الجمعة كان معهودًا قبلها بهذه الصلاة. نزلت تأكيدًا على الاهتمام بها لا تشريعًا لها، وذيلها وهي ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا...﴾ شاهد على

ذلك أيضًا؛ حيث وتجنهم بالتفرق عنها إلى تجارة أو لهو.

٣- أول جمعة جمعها النبي ﷺ في مسيره من «قبا» إلى «يثرب» فأقامها في بني سالم بن عوف في بطن وإد لهم فخطب فيها، وهي أول خطبة خطبها بعد الهجرة.

٤- لما كانت الهجرة بدو قيام النبي ﷺ بأمر الشاسة، فصلاة الجمعة من أول أعماله السياسية، جمع فيها بين العبادة والسياسة - والسياسة في الإسلام هي بنفسها عبادة - فاتخذها النبي ﷺ وسيلة لاتصاله بالناس، في أول اجتماع سياسي عبادي له، ولم يكن يشتر له القيام بها قبل الهجرة، كما لم يتمكن يوم ذاك من الجهاد بالسيف - وهو أهم عمل سياسي وأصعبه - مع كثرة الأعداء، حتى هاجر، ولهذا فآيات القتال كلها جديحة.

٥- لصلاة الجمعة أحكام بعضها متفق فيها بين المذاهب الفقهية، وبعضها يختلف فيها. ومن أهم ما اختلفت فيها كلمة فقهاء الشيعة الإمامية هي مسألة وجوبها عينًا في عصر الفقيه، لأنها من شؤون الإمام، وقد خصوها بتأليف رسائل مطولة، ولها تاريخ طويل عندهم، لاحظ بحث صلاة الجمعة، تقرير بحث أستاذنا الأكبر آية الله البروجردي رحمه الله تعالى.

مرکز تحقیقات کتابخانه و اسنادی

ج م ل

٧ ألفاظ ، ١١ مرة : ٨ مكيّة ، ٣ مدنيّة

في ٩ سور : ٨ مكيّة ، ١ مدنيّة

والبحر

وجعل البحر ضرب من السمك.

وجعل طائر من الدخايل.

ومن أمثال العرب: «أخذ فلان الليل جعله إذا

سرى كله، أو إذا ركبه ومضيت.

والجمل: طائر شبيه بالعصفور والقنبر والقر. [ثم

استشهد بـ]

والجميل: الإهالة المذابة، واسم ذلك الذائب؛

الجألة.

والاجتال: الأذهان بالجميل، والاجتال أيضًا: أن

تشوي لحمًا، فكلمًا وكفّت إهالته استودقته على خبز،

ثم أعدته ثانية.

والجمال: مصدر الجميل: والفعل منه جعل يجميل،

وقال الله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَوْنَ وَحِينَ

تُنزَلُونَ﴾ النحل: ٦، أي بهاء وحسن.

جمال ١: ١

الجميل ١: ١

جالة ١: ١

جميل ٢: ٢

الجميل ١: ١

جميلًا ٤: ١-٢

جملة ١: ١

النصوص اللغوية

الخليل، الجمل: يستحق هذا الاسم إذا بزل.

وناقة جمالية، أي في خلق جعل. وإذا نعتوا شيئًا

من هذا النوع إلى نعت كثير ما يمينون به على فعالي، نحو

صهابي.

فأما قوله تعالى: ﴿كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ﴾ المراتل:

٣٣، فهو الأئنيق السود، من غير أن يفرد الواحد، ولكن

يقال لكل طائفة منها: جمالة، والجميع: جمالات وجمائل.

وبعض يقول: أراد جمالًا لا تروقًا فيها.

والجمال: خليج من الإبل يرعاتها وأربابها كالبقر

ويقال: جاملت فلاناً مجاملةً، إذا لم تصف له المودة،
وما شبعته بالجميل.

ويقال: أجملت في الطلب.

والجملة: جماعة كل شيء بحكماله، من الحساب
وغيره.

وأجملت له الحساب والكلام: من الجملة.

وحساب الجمل: ما قطع على حروف أبي جاد.

والجمل: القلس الغليظ.

قال مثير: الجميل: اسم للحر.

سيبويه: الجمل: البطل لا يتكلم به إلا مصتراً،

فإذا جمعوا قالوا: جملان. (ابن سيده ٧: ٤٥٠)

الجمال: رقة الحسن، والأصل: جمالة بالهاء، مثل

صبيح صباحة، لكنهم حذفوا الهاء تخفيفاً لكثرة
الاستعمال. (القيومي ١١١: ٢٦٩)

الكسائي: والجمال: الحسن، وقد جمل الرجل

بالضم جمالاً فهو جميل، والمرأة جميلة وجملًا، أيضاً. [ثم

استشهد بشر]

وأجل القوم، أي كثرت جمالهم.

(الجوهري ٤: ١٦٦)

نحو الزجاج: فعلت وأفعلت: (٤٦)

أبو عمرو والشيباني: جمل أيف، إذا أوجسته

الحزامه فليس قياده. [ثم استشهد بشر] (١: ٥٤)

رأيت جملة من النعم والغنم والمال: جماعة منه.

(١١٤: ١)

جملوا سخلهم، إذا عزلوه عن أمهاتهم.

(١١٧: ١)

الجمالة: الخيل. [ثم استشهد بشر]

رأيت جامل الحسي، وهم جماعتهم، بأموالهم
وانفسهم. (١: ١٢٨)

الجميل: الإحالة. (١: ١٢٣)

الجمل المعجوم: الذي يربط لحية يشعة حتى يبق
له قدر ما يأكل، مخافة أن يعض.

جمل خبيث: طويل القوائم. (١: ٢٣٠)

الجميلة: جميلة القباء والعمام، وهي جماعتها.

الجمل: سمكة تكون في البحر، ولا تكون في القذوب.

(الأزهري ١١: ١٠٨)

الفرأه: الجمل: الكنع^(١).

جملت النعم أجملة جملاً، ويقال: أجمت - وجمت

أجود كواجمت الرجل. [ثم استشهد بشر]

الجمل: الذي يقدر على جوابك، فيتركه إبقاء

على مودتك والجميل: الذي لا يشدر على جوابك

فيتركه، ويحقد عليك إلى وقت ما.

(الأزهري ١١: ١٠٩)

(جماليات). جمع جمل، والجماليات: ما جمع من

الخيال والفلوس. (ابن فارس ١: ٤٨١)

أبو عبيدة: رجل جميل وجمال.

(إصلاح المطلق: ١٠٨)

أبو زيد: جمل الله عليك تجميلًا، إذا دعوت له أن

يجعله الله جميلًا حسنًا. [ثم استشهد بشر]

(الأزهري ١١: ١٠٨)

الأصمعي: [في حديث عاصم بن أبي النجود:]

«لقد أدركت أقوامًا يتخذون هذا الليل جملاً،

(١) حوت، يدعى أيضاً سمك البحر.

ابن السكيت: ويقال للإبل إذا لم تكن فيها أنثى وكانت ذكورة: هذه جمالة بنى فلان. (١٧)

ويقال: أجملت الحساب أجمله إجمالاً، وأجمل فلان في منيعه يُجمِل إجمالاً، وجمَلْتُ الشحم والأثية واجتمعت، إذا أذبتها. (إصلاح المنطق: ٢٥١)

ويقال: قد أجمل الحساب يُجمِله إجمالاً، وأجمَل في منيعه يُجمِل إجمالاً، وقد جمَل الشحم يُجمَله جملاً، إذا أذابه، وقد أجمل الرجل، إذا أذاب الشحم والأثية، ويقال لما أذيب منه: الجميل. [ثم استشهد بشعر]

(إصلاح المنطق: ٢٧٠)

استجمَل البعير، إذا صار جملاً، ويسمى جملاً إذا أوجع واستقرم بكر فلان: إذا صار قزماً.

(الأزهري: ١١: ١١٠)

شجر الجمَل والثافة بمنزلة: الرجل والمرأة.

(الأزهري: ١١: ١٠٦)

أبو الهيثم: قال أعرابي: الجمال: المسمى العظيم، وأنكر أن يكون الجمال: الجمال. [ثم استشهد بشعر]

ولم يضع الأعرابي شيئاً في إنكاره أن الجمال الجمال.

(الأزهري: ١١: ١٠٨)

الزجاج: جمَلْتُ الشحم جملاً، إذا أذبته، وأجمَلْتُ الأمر إجمالاً، إذا أتيت فيه بالجميل. (فعلت وأفعلت: ٩)

ابن دُرَيْد: والجمَل معروف، والجمع: جمال

وجامل وأجمال وجمال، وقد قالوا: جمال وجمالة، كما قالوا: حمار وحمارة، كلام عربي صحيح. [ثم استشهد

بشعر]

والجميل: ضد القبيح، والجمال: ضد القبيح. ورجل

يشربون النبيذ ويلبسون المعصر، منهم ذر وأبودائل.

يقال للرجل: إذا أحميا ليلة بالصلاة أو سواها حتى أصبح: قد اتخذ الليل جملاً. (أبو عبيد: ٢: ٥٤)

الجمالة: الخيرفة تُنزل بها القدر. (التمالي: ٢٢٦)

اللحياني: وقد جمَل جملاً، فهو جميل، وجمال بالتخفيف.

اجمل إن كنت جاملاً. (ابن سيده: ٧: ٤٥٠)

أبو عبيد: عن النبي ﷺ، قال: «إن جاءت به أضيئب أنيسج تحش الساقين، فهو لزوجهما، وإن جاءت به أورق جعداً جملاً خدج الساقين سابع الإليتين، فهو للذي رميت به».

قوله: الجمالي، فإنهم يروونها هكذا بفتح الجيم يذهبون إلى الجمال، وليس هذا من الجمال في شيء، ولو

أراد ذلك لقول: جميل، ولكنه «جمالي» بضم الجيم، يعني أنه عظيم الخلق، شبه خلقه بخلق الجمَل، ولهذا قيل

للثافة: جمالية، لأنها تشبه بالفعل من الإبل في عظم الخلق. [ثم استشهد بشعر]

(١: ٢٦٠)

في حديث عمر حين قال: «لئن الله فلائنا لم يطم أن رسول الله ﷺ قال: لئن الله اليهود، حرمت عليهم

الشحوم، فجملوها فباعوها؟» قوله: جمَلوها، يعني أذابوها، وفيه لفتان، يقال: جمَلْتُ الشحم وأجمَلته، إذا

أذبته، واجتملته أيضاً. [ثم استشهد بشعر] (٢: ١١٣)

ابن الأعرابي: الجمال: الجمال.

الجمَل: الكُبح. (الأزهري: ١١: ١٠٨)

الجميل: المرقق، وما أذيب من شحم أو إهالة، فهو

جميل. [ثم استشهد بشعر] (الأزهري: ١١: ١١٠)

حُسْنان: جُمَال، وامرأة حُسْنانة: جُمَالَة.

وَيُجْمَعُ عَلَى «فِعَالَة» مِثْلُ جَمَلٍ وَجَمَالَة. (٣: ٥١٢)

وَالْجُمْلُ: الْحَبْلُ مِنَ الْقَنْبِ الْغُلِيظِ، هَكَذَا فُتِرَ فِي

الْأَزْهَرِيِّ: [نَقَلَ قَوْلَ أَبِي عَمْرٍو وَأَضَافَ:]

قِرَاءَةً مِنْ قِرَاءَةِ حَقِّ يَلِجُ الْجُمْلُ فِي سَمِّ

وَكَانَ الْجُمْلَةُ مَأْخُذَةً مِنَ الْجَمِيلَةِ.

الْحَيَاظِ (الأعراف: ٤٦)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[وَقِيلَ:] الْجَمَامِلُ: قَطِيعٌ مِنَ الْإِبِلِ، مَعَهَا رُغَيَانُهَا

وَالْجُمَيْلُ: طَائِرٌ مَعْرُوفٌ مِنْ خِيَشَاشِ الطَّيْرِ.

وَأَرَبَايَها كَالْبَقَرِ وَالْبَاهِرِ. (١١: ١٠٨)

وَجَمَلُ الْبَحْرِ: حَوْتَ مِنْ حَيَاتَانِهِ.

[نَقَلَ قَوْلَ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ وَأَضَافَ:]

أَرَادَ بِالْجَمَلِ وَالْكُتَيْبِ: سَمَكَةً بَحْرِيَّةً تُدْعَى الْجَمَلِ.

وَجَمَلٌ: اسْمُ امْرَأَةٍ.

وَالْجَمِيلُ: الشَّحْمُ الْمَذَابُ. [ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ

[ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشِعْرِ]

وَفِي حَدِيثِ الْمَلَاعِئَةِ أَنَّهُ قَالَ النَّبِيُّ: «إِنْ جَاءَتْ بِهِ

الْمُنْقَدَّمُ]

أَنَّهُ أَوْزَقُ جَنْدًا جَمَالًا هُوَ لِفُلَانٍ».

وَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ لِابْنَتِهَا: تَجَمِّلِي وَنَعْقِي، أَيْ

وَالْجَمَالُ: الشَّحْمُ الْأَعْضَاءِ الثَّامَّةِ الْأَوْصَالِ، وَنَاقَةٌ

كُلِّي الْجَمِيلُ وَاشْرَبِي الثَّغَافَةَ، وَهُوَ مَا بَقِيَ فِي الضَّرْعِ مِنَ

جَمَالَتِهِ، كَانَتْهَا جَمَلٌ عِظْمًا. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشِعْرِ]

اللَّيْنِ.

يُجْمَعُ جَمِيلٌ: جَمَلَانًا. (١١: ١٠٩)

وَأَجْمَلْتُ الشَّيْءَ إِجْمَالًا، إِذَا جَمَعْتُهُ عَنْ تَفَرُّقِهِ، وَأَكْثَرُ

[وَقِيلَ:] جَمَلْتُ الْجَيْشَ تَجْمِيلًا، وَجَمَرْتَهُ تَجْمِيرًا، إِذَا

مَا يَسْتَعْمَلُ ذَلِكَ فِي الْكَلَامِ الْمَوْجُزِ، يُقَالُ: أَجْمَلْتُ فُلَانًا

(١١: ١١٠)

الْجَوَابِ.

الْفَارِسِيُّ: جَمْعُ الْجَمَلِ: أَجْمَالٌ وَجَمَالٌ وَجَمَلٌ

وَأَمَّا الْجَمْلُ مِنَ الْحِسَابِ فَلَا أَحْبَبَ عَرَبِيًّا صَحِيحًا.

وَجَمَالَةٌ وَجَمَانٌ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشِعْرِ]

وَجَوْمَلٌ: اسْمُ امْرَأَةٍ، الْوَلَوُ زَانِدَةٌ.

(ابن سيده ٧: ٤٤٧)

وَيُقَالُ: جَمَالُكَ إِنْ تَفَعَّلَ كَذَا وَكَذَا، أَيْ لَا تَفَعَّلْهُ وَالزَّمْ

الْأَمْرَ الْجَمِيلَ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشِعْرِ]

الصَّاحِبِ: [نَحْوُ الْفَكِيلِ وَأَضَافَ:]

وَالْجَامِلُ: قَطِيعٌ مِنَ الْإِبِلِ مَعَهَا رُحَاتُهَا.

وَيُقَالُ: اتَّبَعَ مَا هُوَ أَجْمَلُ وَاسْتَرْحَ.

وَأَجْمَلُ الْقَوْمِ: كَثُرَتْ جَمَاهِمُ.

وَقَدْ سَمَتْ الْعَرَبُ جَمِيلًا وَجَمِيلًا. (٢: ١١٠)

وَيَقُولُونَ: «اتَّخَذَ اللَّيْلُ جَمَلًا» إِذَا زَكِبَ اللَّيْلُ.

وَالْجَمْلُ مِنَ قَوْلِهِمْ: حَسَابُ الْجَمْلِ، وَأَحْسَبُهَا

وَجَمَلْتُ الشَّحْمَ وَأَجْمَلْتُهُ - بِمَعْنَى - أَيْ أَذْبَنْتُهُ.

دَاخِلَةً فِي الْعَرِيَّةِ.

وَالْجَمَالُ: مَصْدَرُ الْجَمِيلِ، وَالْفَعْلُ: جَمَلٌ، وَجَمَالَتُهُ

وَالْجَمْلُ: حَبْلٌ خَلِيطٌ تُسَدُّ بِهِ الثُّغْرُ. (٣: ٣٥٢)

جَمَانَتُهُ، وَأَجْمَلْتُ فِي الطَّلَبِ، وَرَجُلٌ جَمَالٌ: مِثْلُ حُسْنَانَ.

وَجَمِيلٌ: طَائِرٌ، وَقَالُوا: جَمِيلٌ. (٣: ٤٢١)

وَالْجُمْلَةُ: جَمَاعَةٌ كَمَلَتْ شَيْءًا بِكَمَالِهِ مِنَ الْحِسَابِ

بَابِ «فَعَّلَ» يَجْمَعُ عَلَى «فِعَالٍ»... مِثْلُ جَمَلٍ وَجَمَالٍ.

وغيره، يقال: أجمَلْتُ الحساب.

وحساب الجُمْل: للهند بالتخفيف، وتشدّد الميم أيضًا.

والجميلة من الثّياب والمهام: الجماعة، وكانت

«فَعِيلَةً» من أَجْمَلْتُ، أي جُمِعَتْ جملة.

والجميل: خرج المرأة.

والجَمَل: القَلَس الغليظ، وقد قُرئ: (حَقَّ يَلِجُ

الجُمْلُ في سَمِّ الحَيَاطِ). (١٢١: ٧)

الجهوهرِيّ: والجمايل: القطيع من الإبل مع رُعاته

وأربابه، [ثم استشهد بشعر]

والجَمالة: أصحاب الجمال، مثل الخيالة

والحمارة، [ثم استشهد بشعر]

والجُمَال بالضم والتشديد: أجمَل من الجميل.

ويقال للشَّعْم المذاب: جميل.

وجُمَيْل: طائر جاء مصفراً، والجمع جُمَالان، مثله

كُتَيْبٍ وكَيْتَان.

وجَمَل: اسم امرأة.

والجُمْلَة: واحدة الجُمْل.

وقد أَجمَلْتُ الحساب، إذا رَدَدْتُهُ إلى الجُمْلَة.

وأجمَلت الصَّنِيعَة عند فلان، وأجمَل في حنيه

والمُجَاملة: المعاملة بالجميل.

ورجل جُمَالِي بالضم والياء مشدّدة، أي عظيم

الخلق، وناقَة جُمَالِيَة: تُشَبَّه بالفحل من الإبل في عِظَم

الخلق، [ثم استشهد بشعر]

وحساب الجُمْل بشديد الميم.

والجُمْل أيضًا: حبل السفينة الذي يقال له:

القَلَس، وهو حبالٌ مجموعة، وبه قرأ ابن عباس رضي

الله عنها: (حَقَّ يَلِجُ الجُمْلُ في سَمِّ الحَيَاطِ).

وجَمَلَه، أي زَيَّنَه.

والتَّجَمَّل: تكلف الجميل.

وتَجَمَّل، أي أَكَلَ الجميل، وهو الشَّعْم المذاب.

قالت امرأة لابنتها: «تَجَمَّلِي وتَقَنِّي» أي كُلِّي الشَّعْم

وانشري العُفاة، وهي ما بقي في الصُّرْع من اللِّين.

(١٦٦: ٤)

ابن فارس: الجيم والميم واللام أصلان: أحدهما:

تَجَمُّع وعِظَم الخلق، والآخر: حُشْن.

فالأوّل: قولك: أَجمَلْتُ الشَّيءَ، وهذه جملة

الشَّيءِ. وأجمَلْتُهُ: حصَلْتُهُ، وقال الله تعالى: ﴿وَقَالَ

الَّذِينَ كَفَرُوا تَوَلَّوْا نُزُلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً﴾

النزقان: ٣٢.

ومحور أن يكون «الجَمَل» من هذا، ليُظَم خلقه.

والأصل الآخر: الجمال، وهو ضدّ القبح، ورجل

جميل وجمال. قال ابن قُتَيْبَة: أصله من الجميل، وهو

وَدَك الشَّعْم المذاب. يراد أن ماء السَّم يجري في

وجهه. ويقال: جمالُك أن تفعل كذا، أي اجمَل ولا تفعله.

[ثم استشهد بشعر] (٤٨١: ١)

أبو هلال: الفرق بين الإحسان والإجمال: أن

الإجمال هو الإحسان الظاهر، من قولك: رجل جميل،

كأنما يجري فيه السَّم، وأصل الجميل: الودك.

واجمَل الرّجل، إذا طبخ العظام ليخرج ودكها.

ويقال: أحسن إليه، فيُعَدِّي به إلى «وأجمَل في

أمره، لأنّه فعل الجميل في أمره.

ويقال: أنعم عليه، لأنّه دخله معنى علوّ ضمة عليه،

الإنسان من الزواء ومن المنظر ومن الأخلاق والأفعال،
ومما يختص به من ذلك في نفسه دون ما يضاف، يقال:
رجل نبيل في فعله ومنظره، وفارس نبيل في حسنه
وقامه.

والجمال يكون في ذلك وفي المال وفي المشيرة
والأحوال الظاهرة، فهو أعم من النبل. ألا ترى أنه يقال:
لك في المال والمشيرة جمال ولا يقال: لك في المال نبل،
ولا هو نبيل في ماله.

والجمال أيضًا يستعمل في موضع الحسن، فيقال:
وجه جميل، كما يقال: وجه حسن، ولا يقال: نبيل بهذا
المعنى.

ويجوز أن يكون معنى قولهم: وجه جميل، أنه يجري
لله الشحم ويكون اشتقاقه من الجميل، وهو الشحم
المذاب.

والفرق بين الجمال والبهاء: أن البهاء: جهادة المنظر،
يقال: رجل بهي، إذا كان مجهر المنظر وليس هو في شيء
من الحسن والجمال. قال ابن دُرَيْد: بهي يبهى بهاء من
النبل، وقال الزَّجَّاج: من الحسن، و[الحق] الذي قال ابن
دُرَيْد: ألا ترى أنه يقال: شيخ بهي، ولا يقال: غلام بهي.
ويقال بهاءً بالقصر، إذا أنست به، ونافقه بهاء، إذا
أنست بالمحالب. (٢١٧)

النعالي: إذا كانت بها مشحة من جمال، فهي
وضيئة وجميلة. (٨١)

ابن سيده: الجمل: الذكر من الإبل، وقيل: إنا
يكون جملاً إذا أربع، وقيل: إذا أجذع، وقيل: إذا برز،
وقيل: إذا أنى، [ثم استشهد بشعر]

فهي غامرة له، ولذلك يقال: هو غريق في التعمد،
ولا يقال: غريق في الإحسان والإجمال.

ويقال: أجمل الحساب، فيعدي ذلك بنفسه، لأنه
مضمن بمفعول ينبي عنه من غير وسيلة.

وقد يكون الإحسان مثل الإجمال في استحقاق
الحمد به، وكما يجوز أن يحسن الإنسان إلى نفسه يجوز أن
يجمل في فعله لنفسه. (١٤٩)

الفرق بين الجمال والسرور: أن السرور هو الجودة،
والسري من كل شيء: الجيد منه، يقال: طعام سري
وفرس سري، وكل ما فضل عنه فهو سري.

وسرارة القوم: وجوههم لفضلهم عليهم، ولا يوصف
الله تعالى بالسرور، كما لا يوصف بالجودة والفضل.

الفرق بين الحسن والجمال: أن الجمال هو ما يشتهر
ويرتفع به الإنسان من الأفعال والأخلاق، ومن كثرة
المال والجسم، وليس هو من الحسن في شيء. الأخرى
أنه يقال: لك في هذا الأمر جمال، ولا يقال: لك فيه
حسن، وفي القرآن ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَوْنَ
وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾ النحل: ٦، يعني الخيل والإبل.

والحسن في الأصل: الصورة، ثم استعمل في الأفعال
والأخلاق، والجمال في الأصل: للأفعال والأخلاق
والأحوال الظاهرة، ثم استعمل في الصور.

وأصل الجمال في العربية: العظم، ومنه قيل:
الجملة، لأنها أعظم من التفريق. والجمل: الحبل
الغليظ، والجميل سمي جملاً لعظم خلقته، ومنه قيل
للشحم المذاب: جميل، لعظم نفعه.

الفرق بين الجمال والنبل: أن النبل هو ما يرتفع به

وقد أوصوا الجَمَل على الناقة، فقالوا: شربت لبن
جملي، وهذا نادر ولا أحقُّه.

وقيل: الجمالة: الطائفة من الجمال، وقيل: هي
القطعة من الثوب لا يَجَل فيها.

وكذلك: الجمالة، والجمالة، عن ابن الأعرابي.

والجمال: اسم للجمع، كالباقر والكتاب.

وقالوا: الجَمَل والجَمالة، كقولهم: المَتار
والمَتارة.

ورجل جامل: ذو جمل.

وأَجَمَل القوم: كثرت جمالهم.

واستَجَمَل البعير: صار جَمَلًا.

وجَمَل الجمل: غزله عن الطروقة.

وناقة جُماليَّة: وثيقة تُشبه الجمل في جمليتها
ونُدتها. [ثم استشهد بـ]

واَتَّخَذَ اللَّيْلُ جَمَلًا، إذا ركب في حاجته، وهو على
المثل. [ثم استشهد بـ]

وجَمَل البحر: سمكة من سمكه، قيل: طولها ثلاثون
ذراعًا.

والجُمَيْل، والجُمْلانة، والجُمَيْلانة: طائر من
الدَّخاخيل.

والجَمال: الحُسْن، يكون في الفعل والخلق.

[ثم نقل كلام اللحياني: وقد جمل جمالًا... وأضاف |
وجمال، الأخيرة لا تُكسر.

وامرأة جَملاء: جميلة، وهي أحد ما جاء من «فلاء»
لأنه أصل «ها». [ثم استشهد بـ]

وجامِل الرَّجُل: لم يُضِفْهُ الإِخاء، وما سعه بالجميل.

وقال اللحياني: أَجْمَلُ إن كنت جاملًا.

فإذا ذهبوا إلى الحال قالوا: إنه لجميل.

وجَمالُكَ ألا تفعل كذا وكذا، أي لا تَفْعَلْهُ والزم الأمر
الأَجْمَل.

وأَجْمَل في طلب الشيء: اتَّأَد واعتدل فلم يُفْرِط.
[ثم استشهد بـ]

وجَمَل النَّبي: جمعه.

والجميل: الشَّعم يذاب ثم يُجَمَل، أي يجمع.

وقيل: الجميل: الشَّعم يذاب، فكلُّها قَطَرٌ وَكُفٌّ
على الحَبْزِ ثم أُعِيد.

وقد جمعه يَجْمَلُه جَمَلًا، وأَجْمَلُه: أذابَه؛ واجْمَلُه:
كأَفْتَوَاهُ.

وقالت امرأة من العرب لابنتها: «جَمَلِي وَتَعَمِّي»
أي كُلُّ الجميل واشربي الصفاة، وهو باقي اللبن

في الضرع، على تحويل التضعيف.
والجَمُول: المرأة التي تُذِيب الشَّعم، وقالت امرأة

لرجل تدعو عليه: «جملك الله» أي أذابك كما يُذاب
الشَّعم. [ثم استشهد بـ]

والجملة: جماعة الشيء، واجْمَل الشيء: جمعه من
تفرقة، وأكثر ما يستعمل في الكلام الموزن، واجْمَل له

الحساب: كذلك.

وحساب الجَمَل: الحروف المقطعة على أبي جاد،
قال ابن دُرَيْد: لأحسبه عربيًا.

وقال بعضهم: هو حساب الجَمَل، بالتخفيف،
ولمست منه على ثقة.

والجَمَل: القَلَس، وهي حبال السفينة.

والجُمْلُ: الجماعة من الناس.

وَجُمْلٌ، وَجُمُولٌ: اسم امرأة.

وَجَمَالٌ: اسم بنت أبي مسافر. (٤٤٧: ٧)

وجَمِيلٌ، وَجَمِيلٌ: اسمان.

الْجَمَالُ: الحُسْنُ في المَخْلُوقِ والمَخْلُوقِ، وقيل: الجمال:

رَقَّةُ الحُسْنِ، وقيل: صفة تُلْحَقُ في الأشياء، وتبعث في

النفس رِضا وسرورا.

جَمَلَ الشَّيْءُ جَمَالًا، فهو جَمِيلٌ وَجَمَالٌ وَجَمَلٌ.

وهي جميلة وَجَمَلَةٌ.

وجَمَلُهُ: زِينَتُهُ فتَجَمَّلَ. (الإصحاح ١: ١٢٢)

الزَّاهِبُ: الجمال: الحُسْنُ الكثير، وذلك ضربان:

أحدهما: جمال يختص الإنسان به في نفسه أو بدنه أو

فنه، والثاني: ما يوصل منه إلى غيره.

وعلى هذا الوجه ما روي عنه عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ

جَمِيلٌ يَحِبُّ الْجَمَالَ تنبأ أَنَّهُ منه تفيض الخيرات

الكثيرة فيجب من يختص بذلك. وقال تعالى: ﴿وَلَكُمْ

فِيهَا جَمَالٌ جَيْنَ تَرْيَحُونَ﴾ النحل: ٦.

ويقال: جميل وَجَمَالٌ وَجَمَلٌ على التكرير، قال الله:

﴿قَضَبْتُ جَمِيلًا﴾ يوسف: ١٨، ﴿قَاضِرٌ ضَبْرًا جَمِيلًا﴾

المعارج: ٥، وقد جَامَلْتُ فلانًا وأَجَمَلْتُ في كذا.

وَجَمَالُكَ، أي أجمِل.

واعتبر منه معنى الكثرة، فقيل لكل جماعة غير

منفصلة: جَمَلَةٌ، ومنه قيل للحساب الذي لم يُفصل

والكلام الذي لم يُبين تفصيله: مُجْمَلٌ، وقد أَجْمَلْتُ

الحساب وأَجْمَلْتُ في الكلام، قال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ

كَفَرُوا اقُولَا نَزَّلَ عَلَيْنَا الْقُرْآنُ جَمْلَةً وَاجِدَةً﴾ الفرقان: ٣٢.

أي مُجْمَعًا، لا كما أنزل نُجُومًا مُفَرَّقَةً.

وقول الفقهاء: المُجْمَلُ: ما يحتاج إلى بيان، فليس

بمُجْمَلٍ ولا تَقْصِيرٍ، وإنما هو ذكر أحد أحوال بعض الناس

معه، والشَّيْءُ يجب أن تُبَيِّنَ صفته في نفسه التي بها

يتميز، وحقيقة المُجْمَلِ: هو المشتغل على جملة أشياء

كثيرة غير مُلَخَّصة.

والمُجْمَلُ يقال: للمبصر إذا بَزَلَ، وجمعه: جَمَالٌ وأَجْمَالٌ

وَجَمَالَةٌ، قال الله تعالى: ﴿حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ

الْخَيْطِطِ﴾ الأعراف: ٤٠، وقوله: (جَمَالَاتٌ حُفْرٌ)

المرسلات: ٢٢، جمع جَمَالَةٌ، والجَمَالَةُ: جمع جَمَلٍ.

وُقِرَّ (جَمَالَاتٌ) بِالضَّمِّ، وقيل: هي القُلُوصُ.

والجَمَالُ: قطعة من الإبل معها راعيها كالباقر.

وقوله: «تَأْخُذُ اللَّيْلُ جَمَلًا» فاستعاره، كقولهم:

«رَبَّكَ اللَّيْلُ» وتسمية الجمل بذلك، يجوز أن يكون لما

قد أشار إليه بقوله: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ﴾ النحل: ٦،

لأنهم كانوا يعدون ذلك جمالاً لهم.

وجَمَلْتُ الشَّعْمَ: أَذْبَنْتُهُ، والجَمِيلُ: الشَّعْمُ المُذَابِ.

والاجْتَمَالُ: الإذهان به، وقالت امرأة لبيتها: تَجْمَلِي

وتتقي أي كُلي الجميل واشربي الثقافة. (٩٧)

الرَّمَحُشَرِيُّ: فلان يعامل الناس بالجميل، وجَامِلٌ

صاحبه بجاملة، وعليك بالمدارة والجاملة مع الناس.

وتقول: إذا لم يَجْمَلْكَ مالك، لم يُجِدْ عليك جمالك، وأَجْمَلُ

في الطلب، إذا لم يَحْرِصْ. وإذا أُصِبت بثابة فتَجْمَلُ، أي

تَصْبِرُ، وَجَمَالُكَ يا هذا، [ثم استشهد بشعر]

وأَجْمَلُ الحَاسِبِ والكلام ثم فَضَلَهُ وبَيْتَهُ، وتَحَلَّمَ

حَاسِبُ الْمُجْمَلِ، وأَخَذَ الشَّيْءَ جَمَلَةً، وَجَمَلَ الشَّعْمَ:

أذابه، واجتمعت وتجمعت، أكل الجميل وهو الودك.
واجتمعت، إذا استوكفت إهالة الشحم على الخبز، وهو
يُعيد إلى النار. وقالت أعرابية لبنها: تجملي ونحقي،
أي كُلي الجميل واشربي الحفافة، أي بفتة اللبن في
القمح. وتقول: خذ الجميل وأعطني الجمالة. وهي
الشهارة.
واستجمل البعير: صار جملاً، لا يسمى جملاً إلا إذا
بزل. وناقلة جمالية: في خلق الجميل، ألا ترى إلى قوله:
كأنها جملة وهم ضخم. ورجل جمالي: عظيم الخلق
ضخم.

ومن الجواز: اتخذ الليل جملاً. (أساس البلاغة: ٦٤)
النبي ﷺ، حض على الصدقة، فقام رجل فبيع
الشئنة صغير القيمة بقود ناقلة حساء جملاء، فقال: هذه
صدقة.

الجملاء: الجميلة. وهي «فملاء» التي لا أفضل لها.
كديمة فملاء. (الفائق ٢: ٢٠١)
السدني: في حديث عائشة: «وسألتها امرأة: أزم
بجملي؟ أي أضييه عن إتيان النساء غيري، تريد بالجميل
الزوج، كنت به عنه، لأن الجميل الذكر من الإبل، وقبل:
إنما يستحق هذا الاسم إذا بزل.

وفي حديث أبي عبيدة: «أته أذن في جمل البحر»
هو سمكة ضخمة شبيهة بالجميل، يقال لها: جمل البحر.
(٢٩٧: ١)

القيومي: الجمل: من الإبل بمنزلة الرجل، يختص
بالذكر، قالوا: ولا يسمى بذلك إلا إذا بزل، وجمعه: جمال
وأجمال وأجمل وجمالة بالهاء، وجمع الجبال: جمالات.
وجمل الرجل بالضم والكسر جمالاً فهو جميل،
وامرأة جميلة.

وتجمل تجملاً، بمعنى تزين وتحسن إذا اجتلب البهاء
والإضاءة.
وأجمت الشيء إجمالاً: جمعته من غير تفصيل،
وأجمت في الطلب: رقت.

في حديث أبي عبيدة رضي الله عنه: «حين أذن في
جمل البحر». قال أبو نصر صاحب الأصمعي: هو سمكة
ضخمة. [ثم استشهد بشعر]

في حديث عمر: «لكل أناس في جميلهم خبر».

وروى: «في بعيرهم»، وهو مثل يضرب في معرفة كل
قوم بصاحبهم.

(٣٥٢: ١)

ورجل جُماليّ، بضمّ الجيم: عظيم الخلق، وقيل:
طويل الجسم. (١١٠: ١١)

الجُرجانيّ: الجمال من الصفات: ما يتعلق بالرضا
واللطف. (٣٥)

الفيروزاباديّ: الجمال محرّكة ويُسكن ميمه
معروف، وشذّ للأثنى فقيّل: شَرِيتَ لَبَنَ جَمَلٍ، أو هو
جَمَلٌ إذا أَرَبَعَ أو أَجْدَعَ أو بَزَلَ أو أَثْنَى، الجمع: أجمال
وجايل وجُمِلَ بالضمّ وجمال بالكسر وجمالة وجماليّات
مُثَلِّفَيْن وجماليّ واجايل.

والجايل: القطيع منها برُعائِه وأربابه، والحسيّ
العظيم.

وكنّامة: الطائفة منها أو القطيع من التوق لاجمّل
فيها ويُمَثِّل، والحليل، الجمع: جُمال، نادر، [تم استشهد
بشعر]

والجميل: الشَّعْم المَذائب.
واستجمل البعير: سار جملًا، والجمالة مُشدّدة:
أصحابها، وناقّة جُماليّة بالضمّ: وثيقة كالجمّل، ورجل
جُماليّ أيضًا.

والجمّل محرّكة: النخل، وسحكة طولها ثلاثون ذراعًا.
ولي المثل: «اتَّخَذَ اللَّيْلُ جَمَلًا» أي سَرى.
وكزُير وقُبيط والجُمَلانة والجُمَيْلانة بضمّهما:
البُلبُل.

والجمال: الحُسْن في المخلوق والمخلوق، جَمَلٌ ككَرَمٍ فهو
جميل، كأمير وغُراب وزُمان.

والجمّلاء: الجميلة والقائمة الجسم من كلّ حيوان.
وتجَمَّل: تزيّن وأكل الشَّعْم المَذاب.

وجاملته: لم يُصْغِرِ الإخاء بل ماسَّخَه بالجميل أو
أَحْسَن عِشْرَتَه.

وجمالك أن لا تَقْمَلَ كذا إغراء، أي الزم الأَجْمَلَ
ولا تَقْمَلَ ذلك.

وجَمَل: جَمَعَ، والشَّعْم: أذابه كأجمَلَه واجتَمَلَه.
وأجمَل في الطَّلَب: اتَّأَدَّ واعتَدَلَ فلم يُفْرِطْ،
والشيء: جمعه عن تفرقة، والحساب: رَدَّه إلى الجملة،
والصَّيْفَة: حَسَنها وكَثَرها.

وكأمير: الشَّعْم يُذاب فيُجَمِّع، ودَرْبٌ جميل
يغداد، والجملة بالضمّ: جماعة الشيء.

وككُور وسُورَد وقُفْل وعُتْق وجبل: حَبْل الصَّيْفَة
وقريظين (حقّ يُلجّ الجَمَلُ) الأعراف: ٤٠.

وككُور: حساب الجَمَل وقد يُنْقَف.
وكضُفَر: الجماعة منّا.

وزجَمَه تَجَمُّلاً: زَيَّنَه، والجَيْش: أطال حَبْلَهُم.
وكسيفه: الجماعة من الطَّيَاء والمهَام.

وسموا جمالاً كسحاب، وجبل وأمير: (٣: ١٣٦١)
الطُّزَيْعِيّ: وفي الحديث: «أَجْمِلُوا في الطَّلَب» أي

لا يكون كدكم فيه كذا فاحشًا.
وهو يحتمل معنيين:

أحدهما: أن يكون المراد اتَّقُوا الله في هذا الكدّ
الفاحش، أي لا تقيموا عليه، كما تقول: اتَّقُوا الله في فعل
كذا، أي لا تفعله.

الثاني: أن يكون المسراء أنكم إن اتَّقِيتُم الله
لا تحتاجون إلى هذا الكدّ والتعب، ويكون إشارة إلى
قوله تعالى: «وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا» وَيَزِدْهُ مِنْ

حَتَّى لَا يَخْتَسِبَ» الطَّلَاق: ٢، ٣.

وفيه: «أحلقُ فإنه يزيد في جمالك» أي في جمالك وحسبك..

ومثله «حَلَقُ الرَّأْسِ مُثْلَةً لأعدائكم وجمال لكم» يعني هكذا في الملام يُرى.

وفيه: «إن الله يحبُّ الجمال والتجمل».

الجمال: يقع على الصور والمعاني، ومنه: «إن الله جميل يحبُّ الجمال» أي حسن الأفعال كامل الأوصاف. والتجمل: تكلف الجميل.

وفي حديث الإسراء: «نمَّ عُرِضَتْ لهُ امرأةٌ حَسَناءُ بَمَلَاءَةٍ» أي مليحة جميلة. ولافعل لها من لفظها.

والجمالان من المرأة: الشعر والوجه.

وأبام الجمل: زمان مقاتلة صلى الله عليه وسلم بالبرص، وسُمِّيَتْ بها لأنها كانت على جمل حينئذٍ. وأصحاب الجمل، يعني عسكر عائشة.

وأجملتُ الحساب، إذا رددته عن التفصيل إلى الجملة. ومعناه أن الإجمال وقع على ما انتهى إليه التفصيل.

وحساب الجمل بضم الجيم مخففاً ومشدداً: ما قُطِعَ على حروف «أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ».

الألف واحد، والباء اثنان، والجيم ثلاثة.

ثم كذلك إلى الياء، وهي عشرة.

ثم الكاف عشرون، واللام ثلاثون، والميم أربعون.

ثم كذلك إلى القاف وهي مئة.

ثم الزاء مئتان، ثم الشين ثلاثمئة ثم الناء أربعمئة.

ثم كذلك إلى العين وهي ألف وهكذا. أيضاً وردت به الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام، حيث قال: «الألفُ واحد، والباء اثنان، والجيم ثلاثة، والذال أربعة، والهاء خمسة، والواو ستة، والزاء سبعة، والحاء ثمانية، والطاء تسعة، والياء عشرة، والكاف عشرون، واللام ثلاثون، والميم أربعون، والنون خمسون، والسين ستون، والعين سبعون، والقاف ثمانون، والضاد تسعون، والقاف مئة، والزاء مئتان، والسين ثلاثمئة، والفاء أربعمئة» إلى هنا. ولم يذكر البواقي، ولعل إحصاله إيتاها لوضوح الأمر فيها.

وقد أجرى هذا الحساب في مقاطع أصابع اليدين الكثيرة بعد مراتب الأعداد الأربعة، فإن يُعَبَّرَ في المقطع الأول عن الواحد، والثاني عن الاثنين، والثالث عن الثلاثة، وهكذا.

ومن الحديث: «أسلم أبو طالب بحساب الجمل، وعقد يده ثلاثاً وستين، أي عقد على خنجره وبنيصره الوسطى، ووضع إبهامه عليها، وأرسل السبابة، وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله».

ولاشك أن هذه الهيئة من قبض اليد هيئة من عقد على ثلاثة وستين بحساب الجمل. فإننا لو عبّرنا عن العقد الأول بعشرين، والثاني بثلاثين، والثالث بأربعين، والرابع بخمسين، والخامس بستين، يبقَى ثمة عدد السبعة ثلاثة عقود، وهي تمام ما ذكر من العدد فيتم المطلوب. ويكون حاصل الكلام: أسلم أبو طالب بحساب الجمل إسلاماً محكماً، هيئة من عقد على يده ثلاث وستين بحساب الجمل.

وربما كان إرساله للستابة - على ما في بعض الأخبار -
ليشير بها إلى جهة الحق عند ذكر الجلالة، ليتحقق
التوكيد، ويطابق القول الاعتقاد.

وفي حديث الصادق عليه السلام: «وقد شئت إن أبا طالب
أسلم بحساب الجمل؟ قال: بكل لسان».

وفي كتاب «كمال الدين» لابن بابويه، وحكى عن
أبي القاسم بن روح قدس سره، قال: في الحديث الذي
روي في أبي طالب أنه أسلم بحساب الجمل وعقد يده
ثلاثة وستين: «إن معناه إله أحد جواد» انتهى.

ومن تدبر حروفها بالحساب المذكور وجدها
كذلك، وقد يتأه في «عقد».

وفي كتاب «المناقب» لابن شهر آشوب: روى شعبة
عن قتادة عن الحسن في حديث طويل، وفيه: «قال
رسول الله ﷺ: يا عم إنك تخاف علي أدنى استعدي
ولا تخاف على نفسك عذاب ربّي! فضحك أبو طالب،
وقال: يا محمد دعوتني وزعمت أنك ناصحي، ولقد
صدقت وكنت قدماً أميناً، وعقد على ثلاث وستين،
عقد الخنصر والخنصر، وعقد الإبهام على إصبعه
الوسطى، يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله».

وفي حديث سفیان الثوري بسنده إلى أبي ذر
الغفاري، قال: «والله الذي لا إله إلا هو مامات أبو طالب
حق آمن بلسان الحبشة، قال لرسول الله ﷺ: يا محمد
أنت لقه لسان الحبشة؟ قال: يا عم إن الله علمني جميع
الكلام، قال: يا محمد اسدن لمصافطالها، يعني أشهد
مخلصاً لا إله إلا الله، فبكى رسول الله ﷺ، وقال: إن الله
قد أقر عيني بأبي طالب».

وأجمت الصنعة عند فلان: فعلت عنده فعلاً
محموداً، وأجمل في صنعه كذلك.
والجمل من القرآن وغيره: خلاف المبين
كأنشترك والمأول.

والجمالة: حسن الصنعة مع الناس، والمعاملة
بالجميل، ومنه: «وعليكم بجمالة أهل الباطل».

(٣٤٢: ٥)

مجمع اللغة: الجبال: البهاء ورقة الحسن.

والصبر الجميل: الذي لا تبرم معه.

والصنع الجميل: الذي لا عتب فيه.

والشراح الجميل: ما كان مصحوباً بإحسان، وهو

كتابة من الطلاق، وله حدود بُيئت في كتب الفقه.

والهجر الجميل: الذي لا أذى معه.

الجميل: الذكر من الإبل إذا بلغ سناً معينة، وجمعه:

جمال وجمالة، وورد الجمع في القرآن على: جمالة.

الجملة: جماعة كل شيء بكامله.

نحوه محمد إسماعيل إبراهيم.

محمود شيت: أ - الجميل: الكبير من الإبل،

واسطة الثقل في الصحراء.

ب - جمال: صاحب الجميل، والعامل عليه.

ج - إجمالي: يقال تدريب إجمالي: تدريب الجيش

بجتماع على تمارين الحرب، لإظهار الأخطاء والدروس،

ولتعاون صفوف الجيش كلها في القتال.

(١٥٣: ١) المصطفوي: والتحقيق أن هذه المادة في اللغة

العبرية بمعنى التضييع والانقطاع، وبمناسبة هذا المعنى

أطلقت على «الجميل» لتضج في حياته وصبره، وتحملة

على الشدائد، واستقامته في إقام عمله وسيره.

ثم استعملت في العربية بمعنى ما اجتمع فيه التضع والتناسب والنظم.

وهذا المفهوم إما من جهة الصورة وظاهر الخلقة، كالجمال الظاهري، فإن الجمال، هو التناسب والاعتدال في الأعضاء، في كل شيء بحسبه.

وإما من جهة المعنى والنفس، كالصبر الجميل وجمال النفس، فإن الصبر الجميل أن يقع مع الرضا ومن دون أن يشوبه خلاف، وجمال النفس هو أن تشصف النفس بالصفات الروحانية النورانية بالتناسب والاعتدال.

فالتضع مرجعه إلى الكمال والبلوغ وإدراك الوكث، وهذا المعنى يختلف باختلاف الموضوعات، كالتضع في الثمر وفي الغلام.

وقلنا: إن إطلاق الجمل على الإبل بتناسب معنى التضع، فإن التضع في الأنعام المتوقع منها حمل الأثقال وتحمله وصبره: أن يتحقق هذا المعنى المطلوب المتوقع بنحو أحسن، والجمل مصداق كامل لهذا المنظور.

كما أن المتوقع المطلوب من البهيمة المرزوقة: أن تكون ذات لحم وشحم، وأن تبلغ حداً تستغاد منها في الطعام، فبلوغها في هذا المقام ومن هذه الحيثية هو أن تدرك الشحم، وهذا نصيحها وكمال النظم فيها.

فكما أن إطلاق الجمل بعد تحقق عنوان البرز، كذلك إطلاق الجميل على الشحم في صورة تحقق الفيد المذكور، لا مطلق الشحم، ولا يبعد أن يكون لفظ الجميل موضوعاً في الأصل على الجمل ذي شحم، ثم أطلق على

نفس الشحم.

ويناسب هذا المعنى أيضاً: مفهوم الإجمال والجملة والجمعية والجمع والتحصيل وأمثالها، فإن مرجعها إلى حصول النتيجة والبلوغ إلى المقصود، وحفظ النظم وجمع ما تفرق، حتى يحصل التناسب والاعتدال.

وأما القلب: فكأنه باعتبار تنظيم أمر السفينة وانتهاء جرياتها وحفظ حدودها، وضبط برنامجها، وبه تبلغ غاية مراحلها.

وأما حساب الجمل بصيغة الجمع كطلب جمع طالب، أو بالتخفيف كجرعة وجرع، فهو الأعداد الأبجدية المشهورة المأخوذة من العربية، ولا يبعد أن يكون اللفظ الصحيح الأصل هو مخففاً، إما لكونها أقداراً لجمل أنجندة مؤن خطي كَلَمَن... إلخ، فإن كل واحدة من هذه الكلمات جملة لغة.

أو أنه مأخوذ من «الإجمال» بمعنى الجمع عن تفرقة، أو معاني أخر.

وليعلم أن القيود والمصرعات التي ذكرنا لهذه المادة محفوظة في جميع مشتقاتها، ولا بد من التوجه إليها في موارد استعمالها. [ثم ذكر الآيات] (١٦٦: ٢)

النصوص التفسيرية

جَمِيلٌ

وَجَاءُ عَلَى قَبِيضِهِ يَدَمٌ كَذِبٌ قَالَ بَلْ سَأَلْتُ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَفَرَأَيْتُمْ أَفْضَلُ جَمِيلٌ وَافَهُ الْمُسْتَقَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. يوسف: ١٨

جَمِيلًا

١- يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلٌّ لِأَزْوَاجِهِ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا.

الأحزاب: ٢٨

راجع «س ر ح»

٢- قَاصِرٌ صَبْرًا جَمِيلًا.

المعارج: ٥

راجع «ص ب ر»

٣- وَاضْبِرْ عَلَيَّ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا.

المزمل: ١٠

راجع «س ج د هـ»

جَمَالٌ

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَوْنَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ.

النحل: ٦

ابن عباس: منظرٌ حسنٌ.

(٢٢١)

السُّدِّي: قول الناس إذا رأوها: هذه نعم فلان.

(الماوردي: ٣: ١٨٠)

الماوردي: توجّه الأنظار إليها، وهو محتمل.

(١٨٠: ٣)

البغوي: زينة.

(٧٢: ٣)

مثله ابن الجوزي (٤: ٤٣٠)، والبغوي (١).

(٥٤٩)، والخازن (٤: ٦٦)، والشريبي (٢: ٢١٧).

المبيددي: زينة وحسن منظر، لأن الإنسان يعجب

به، وقيل: عِزٌّ وأبهة عند هزائكم.

(٣٥٦: ٥)

نحو الطبرسي (٣: ٣٥٠)، والطباطبائي (١٢: ٢١١).

النَّبِيِّ ﷺ: صبرٌ لا شكوى فيه. الطبري (١٢: ١٦٦)

ابن عباس: فعلٌ صبر جميل بلا جزع. (١١٥)

مثله مجاهد. (الطبري: ١٢: ١٦٦)

الفراء: قوله: «فَصَبْرٌ جَمِيلٌ» مثل قوله: «فَصِيَامٌ

لِللَّهِ أَيَّامٌ» البقرة: ١٦٦، «فَأَمْسَاكَ بِمَرْوَفٍ» البقرة:

٢٢٩. ولو كان «فَصَبْرًا جَمِيلًا» يكون كالأمر لنفسه

بالصبر لجاز. وهي في قراءة أبي (فَصَبْرًا جَمِيلًا) كذلك

على النصب بالألف. (٣٩: ٢)

الزجاج: معناه صَبْرٌ لا جزع فيه ولا شكوى إلى

الناس، و(صَبْرٌ جَمِيلٌ) مرفوع على صبرين، المعنى

فشأنِي صَبْرٌ جَمِيلٌ، والذي اعتقده صبرٌ جميلٌ. ويجوز

أن يكون على «فصبري صبرٌ جميلٌ» وهذا لفظ طُرب:

فصبري صبرٌ جميلٌ. والأوّل مذهب الخليل وجسّ

أصحابه، ويجوز في غير القرآن فصبرًا جميلًا [ثم

استشهد بشعر للرفع]

و(صبرًا جميلًا) منصوب على مثل «قاصِرٌ صَبْرًا

جميلًا». (٩٦: ٣)

نحو الطوسي (٦: ١١٢)، والواحدي (٢: ٦٠٤).

والزخشري (٢: ٣٠٨)، وابن عطية (٣: ٢٢٧)،

والفهر الرازي (١٨: ١٠٣).

راجع «ص ب ر».

الجميل

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ

وَرَأَى السَّاعَةَ لَآتِيَةً قَاضِيَةً الصُّفْحَ الْجَمِيلَ. الحجر: ٨٥

راجع «ص ف ح».

باعتنائها، ودلائلها على سعادة الإنسان في الدنيا، وكونه فيها من أهل النعمة، فمن الله تعالى بالتجمل بها، كما من بالانتفاع الضروري، لأنَّ التجمل بها من أغراض أصحاب المواشي ومفاخر أهلها، والعرب تفتخر بذلك. [تم استشهد بشر]

أبو الشعثود: أي زينة في أعين الناس ووجاهة عندهم. (٤: ٤٢)

منه البروسوي. (٥: ٧)

الألوسي: زينة في أعين الناس وعظمة ووجاهة عندهم. والمشهور إطلاقه على الحسن الكثير، ويكون في الصورة بحسن التركيب وتناسق الأعضاء وتناسبها، وفي الأخلاق باستئصالها على الصفات الحمودة، وفي الأفعال بكونها ملائمة للمصلحة من دوز المضرة وجلب النعمة، وهو في الأصل مصدر «جمل» بضم الميم، [تم استشهد بشر]

ورأى بعضهم إطلاقه على التجمل، فظنَّ أنه مصدر بإسقاط الزوائد. (١٤: ٩٩)

جيزة ذرورة: المتبادر أن المقصد الإشارة إلى مافي منظر الأنعام وهي تبدو وتروح، من مشهد جميل ومأنوس، وبخاصة بالنسبة لأصحابها، والحياة التي كان يحياها العرب الذين هم أول من خطبوا بالقرآن.

(٦: ٥٦)

مغليظة: المراد بالجمال هنا: جمال الأنعام في منظرها رائعة غادية، وبالمقصود إذا كانت سميكة وكثيرة، و... وهذا المنظر الجميل للأنعام الثلاث، وهي غادية رائعة يبعث الأئس والانشراح في نفوس أصحابها،

الزَّمْعَشَرِي: من الله بالتجمل بها كما من بالانتفاع بها، لأنه من أغراض أصحاب المواشي بل هو من معاذمها، لأنَّ الرُعَيان إذا رَوَّحوها بالعشي وسرَّحوها بالغداة، فزيت بإراحتها وتسريعها الألفية، وتجابوب فيها الثغاء والرغاء، أنست أهلها وفرحت أربابها، وأجلَّتْهم في عيون الناظرين إليها، وكسبتهم الجماء والحرمة عند الناس، ونحوه ﴿لِتَرْكُوهَا ذَرِينَةً﴾ التحل: ٨، ﴿يُؤَادِي مَوَالِيَكُمْ وَرِيثًا﴾ الأعراف: ٢٦.

(٢: ٤٠١)

ابن عطية: أي في المنظر.

القرطبي: الجمال: ما يتجمل به ويتزين، والجمال: الحسن. [إلى أن قال:]

قال علياؤنا: فالجمال يكون في الصورة وتركيب الخلقة، ويكون في الأخلاق الباطنة، ويكون في الأفعال فأما جمال الخلقة، فهو أمر يدركه البصر ويُلْقِيهِ إِلَى القلب متلائما، فتعلق به النفس من غير معرفة بوجه ذلك، ولانسيته لأحد من البشر.

وأما جمال الأخلاق، فكونها على الصفات الحمودة من العلم والحكمة والعدل والعفة، وكظم النبط وإرادة الخير لكل أحد.

وأما جمال الأفعال، فهو وجودها ملائمة لمصالح الخلق، وقاضية لطلب المنافع فيهم وصرف الشر عنهم. وجمال الأنعام والدواب من جمال الخلقة، وهو مرفق بالأبصار موافق للبصائر، ومن جمالها كثرتها. (١٠: ٧١)

أبو حيان: [نحو القرطبي وأضاف:] والمعنى أنه لنا فيها جمال وعظمة عند الناس

وينبسطهم الناظر إليها.

(٤: ٤٩٨)

مكارم الشيرازي: عبر القرآن بكلمة (جمال)

عن تلك الحركة الجماعية للأتباع، حين تسرح إلى مراعيها وتعود إلى مراحيها، لما لها من جمال ورونق خاص يبط الإنسان، والمعبّر عن حقيقة راسخة في عمق المجتمع.

فحركة الإبل إضافة إلى روعتها، فإنها تطمئن المجتمع بأن ما تحتاجه من مستلزمات حياتك هاهو يسير بين عينيك، فتشبع به وتحذ منه ما تحتاجه، ولاداعي لأن ترتبط بهذا أو ذاك فتستضعف. وكأنها تخاطبه: فأنت مكتف ذاتيًا بواسطتي.

فهذه الجمال: جمال استغناء واكتفاء ذاتي، وجمال إنتاج وتأمين متطلبات أمة كاملة، وبعبارة أوضح: جمال

الاستقلال الاقتصادي، وقطع كل تبعية للغير والحقيقة التي يدركها القرويون وأبناء الريف أكثر

من غيرهم، هي ماتطيه حركة تلك الأنعام من راحة نفسية للإنسان، راحة الإحساس بعدم الحاجة والاستغناء، راحة تأدية إحدى الوظائف الاجتماعية الهامة.

(٨: ١٢٤)

الجمال

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَأَنفَعَهُمْ سُمْ أَلْحَاتِطِ وَكَذَلِكَ نُجْزِي الْمُجْرِمِينَ. الأعراف: ٤٠
ابن مسعود: ابن الناقة، أو زوج الناقة.

(الطبري: ٨: ١٧٨)

ابن عباس: (الجمال): الجمال المجموعة.

(القرآن: ١: ٣٧٩)

نحوه: عكرمة. ذو القوائم.

هو الجمال العظيم لا يدخل في خرق الإبرة، من أجل أنه أعظم منها.

(الجمال): جمال السفن.

نحوه: مجاهد. المجل الغليظ.

نحوه: عكرمة. أبو العالية: الذي له أربع قوائم.

نحوه: الضحالك.

عكرمة: هو المجل الذي يصعد به إلى النخل.

(الطبري: ٨: ١٨٠)

الحسن: الجمال الذي يقوم في الميزان البعير.

هو المجل، وهو الأستر. (الطبري: ٨: ١٧٨، ١٧٩)

الفرأ: المجل هو زوج الناقة.

(١: ٣٧٩)

الطبري: أجمعت [الفرأ] على قراءة (الجمال) بفتح الجيم والميم وتخفيف ذلك. وأما ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبز، فإنه حكى عنهم أنهم كانوا يقرؤون ذلك (الجمال) بضم الجيم، وتشديد الميم، على اختلاف في ذلك عن سعيد وابن عباس.

فأما الذين قرؤوه بالفتح من الحرفين والتخفيف، فإنهم وجّهوا تأويله إلى المجل المعروف. [إلى أن قال:] وكان من قرأ ذلك بتخفيف الميم وضم الجيم، على

ما ذكرنا عن سعيد بن جبير، على مثال الضرد والجمل،
وجّهه إلى جماع جملة من الهبال جمعت جملاً، كما تجمع
الظلمة ظلمة، والخربة خرباً.

وكان بعض أهل العربية ينكر التشديد في الميم،
ويقول: إنما أراد الزاوي الجمل بالتخفيف فلم يفهم ذلك
منه، فتدّده.

وحدثت عن القراء، عن الكسائي أنه قال: الذي
رواه عن ابن عباس، كان أعجمياً. وأما من عدّه الميم
وضمّ الميم، فإثنت وجهه إلى أنه اسم واحد، وهو الجبل
أو الخيط الفليظ.

والقواب من القراءة في ذلك عندنا: ما عليه قبيلة
الأصبار، وهو «حقّ يلج الجمل في سم الخياط» بفتح
الميم والميم من الجمل وتخفيفها. (١٢٨: ٨)

نحو الماوردي (٢: ٢٢٣)، والفخر الرازي (١٤١: ١٦٩)،
والقرطبي (٧: ٢٠٦)، واليتساوي (١: ٣٤٩).

الزمخشري: [نقل القراءات وأضاف]:
والجمل مثل في عظم الجرم. [ثم استشهد بنحو]

فليل: لا يدخلون الجنة حتى يكون ما لا يكون أبداً،
من ولوج هذا الحيوان - الذي لا يلج إلا في باب واسع -
في ثقب الإبرة. (٢: ٧٨)

نحو الطبرسي (٢: ٤١٨)، وأبو السعد (٢: ٤٩٣)،
والأوسي (٨: ١١٨)، ورشيد رضا (٨: ٤١٨).

ابن عطية: [نقل رواية الكسائي عن ابن عباس
وأضاف]:

وهذا ضعيف لكثرة أصحاب ابن عباس على القراءة
المذكورة. (٢: ٤٠٠)

ابن الجوزي: الجمل: هو الحيوان المعروف،
فإن قال قائل: كيف خصّ الجمل من دون سائر
الدواب، وفيها ما هو أعظم منه؟ فمت جوابان:

أحدهما: أن ضرب المثل بالجمل يحصل المقصود،
والمقصود أنهم لا يدخلون الجنة، كما لا يدخل الجمل في
ثقب الإبرة، ولو ذكر أكبر منه أو أصغر منه، جاز،
والناس يقولون: فلان لا يساوي درهماً، وهذا لا يثني
عنه شيئاً، وإن كنا نجد أقل من الدرهم والفيل.

والثاني: أن الجمل أكبر شأنًا عند العرب من سائر
الدواب، فإنهم يقدمونه في القوة على غيره، لأنه يوقر
بحملة فينض به دون غيره من الدواب، ولهذا عجبهم
من خلق الإبل، فقال: «أفلاً ينظرون إلى الإبل كيف
خلقت» الفانسي: ١٧، فأمر الله ذكره على غيره لهذا

المعنى ذكر الجوابين ابن الأباري، قال: وقد روى شهر بن
حوشب عن ابن عباس أنه قرأ: (حقّ يلج الجمل) بضم
الميم وتشديد الميم، وقال: هو القلس الفليظ.

وهي قراءة أبي رزين، ومجاهد، وابن مسعود،
وأبي جعفر، وابن يثغر، وأبان عن عاصم، قال: وروى
مجاهد عن ابن عباس: (حقّ يلج الجمل) بضم الميم
وفتح الميم وتخفيفها.

قلت: وهي قراءة قتادة، وقد رويت عن سعيد بن
جبير، وأنه قرأ: (حقّ يلج الجمل) بضم الميم
وتسكين الميم، وهي قراءة جكرمة.

قال ابن الأباري: فـ (الجمل) يعتمل أمرين: يجوز
أن يكون بمعنى الجمل، ويجوز أن يكون بمعنى جملة من

الجبال، قيل في جمعها: جُبل، كما يقال: حُجرة، وحُجر، وظلمة، وظلمها وكذلك من قرأ: (الجُمْل) يسوع له أن يقول: الجُمْل، بمعنى الجُمْل، وأن يقول: الجُمْل، جمع جملة، مثل بُشرة، ويُسَر. وأصحاب هذه القراءات يقولون: الجبل والجبال، أشبه بالإبرة والخيط من الجبال، وروى عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه قرأ: (الجُمْل) بضم الجيم والميم، وبالتخفيف، وهي قراءة الضحاك، والبخاري، وقرأ أبوالمكرمل، وأبو الجوزاء: (الجُمْل) بفتح الميم، وبسكون الميم خفيفة. (١٩٧: ٣) نحوه الخازن. (١٨٨: ٢)

أبوالبقاء: يُقرأ بفتح الجيم، وهو الجمل المعروف، ويُقرأ في الشاذ بسكون الميم، والأحسن أن يكون لغة، لأن تخفيف المفتوح ضيف.

ويقرأ بضم الجيم وفتح الميم وتشديد ها، وهو الجمل الغليظ، وهو جمع مثل: صَوَم وقَوَم.

ويقرأ بضم الجيم والميم مع التخفيف، وهو جمع، مثل: أسد وأسد.

ويقرأ كذلك إلا أن الميم ساكنة، وذلك على تخفيف المضموم. (٥٦٧: ١)

البُروسوي: أي حتى يدخل ما هو مثل في جظم الجرم وهو البعير، في ما هو مثل في ضيق المسلك وهو ثقب الإبرة، وذلك بما لا يكون، فكذا ماتوقف عليه. والعرب إذا أرادت تأكيد التي علقته بما يستحيل كونه. [تم استشهاد بشعر]

والجمل: زوج الناقة، وإنما يسمى جملاً إذا أربع، أي إذا دخل في السنة السابعة، فإنه يقال له في السنة

السابعة: رباع، وللأنثى: رباعية بالتخفيف. (١٦١: ٣) مكارم الشيرازي: إن هذا التمر كناية لطيفة عن استحالة هذا الأمر، وفي الحقيقة اختير هذا المثال للإخبار عن عدم إمكان دخول هؤلاء الأشخاص في الجنة بصورة حسيّة، حتى - كما لا يتردد في عدم إمكان عبور الجمل بحسنة الكبيرة من خلال ثقب الإبرة - لا يشك أحد في عدم وجود طريق لدخول المستكبرين عن الآيات الإلهية في الجنة مطلقاً.

والجمل في اللغة يعني البعير الذي خرجت أسنانه حديثاً، ولكن أحد معاني الجمل هو الجمل القوي والمتين الذي تُربط به السفن أيضاً.

وحديث إن بين الجمل والإبرة تناسباً أقوى وأكثر، لهذا ذهب بعضهم إلى هذا المعنى عند تفسير الآية، ولكن أكثر المفسرين الإسلاميين رجّح المعنى الأول، وهم على حق في هذا الاتجاه لأمر:

أولاً: أن في أحاديث أئمة الإسلام كذلك تعابير تناسب التفسير الأول.

ثانياً: أنه يلاحظ ظهير هذا التفسير حول الأثرياء المنكبرين الأمانيين في الإنجيل أيضاً، ففي إنجيل لوقا: الباب ١٨، الجملة ٢٤ و٢٥، نقرأ هكذا: إن عيسى قال: «ما أيسر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله. لأن دخول الجمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله».

ولأنّ يستفاد من هذه العبارة، أن هذه الكتابة كانت متداولة بين الشعوب منذ قديم الزمان.

وهو مثل يستعمل في محاوراتنا اليومية الآن أيضاً.

سمت العرب سود الإبل: صُفْرًا، كما سموا الظباء: أدمًا لما يملوها من الظلمة في بياضها، وقد اختلف القراء في (جَمَالَات) فقرأ عبد الله بن مسعود وأصحابه: (جَمَالَةً)، عن أبي عبد الرحمن يرفعه إلى عمر بن الخطاب رحمه الله، أنه قرأ: (جَمَالَاتٌ) وهو أصح الوجهين إليّ، لأنّ الجمال أكثر من الجمالة في كلام العرب، وهي تجوز، كما يقال: حَجَرٌ وحِجَارَةٌ، وذَكَرٌ وذِكَارَةٌ، إلّا أنّ الأول أكثر، فإذا قلت: جَمَالَات، فواحدتها: جَمَالٌ، مثل ما قالوا: رجالٌ ورجالات، وبيوتٌ وبيوتات، فقد يجوز أن تجعل واحد الجمالات: جمالة، وقد حكى عن بعض القراء: (جَمَالَاتٌ)، فقد تكون من الشيء المفضل، وقد تكون (جَمَالَاتٌ) جمعًا من جمع الجمال، كما قالوا: الرُّجُلُ هالجمال، والرُّجَالُ.

نحوه: الطُّوسِيّ (١٠: ٢٣٠)، والسَّوَيْ (٥: ١٩٨)، والمُسَيْدِيّ (١٠: ٣٤١)، وأبو حنيفة (٨: ٤٠٧)، وأبو السُّعُود (٦: ٣٥٠).

ابن قُتَيْبَةَ: (جَمَالَاتٌ)، جَمَالَاتٌ (صُفْرٌ) أي إبلٌ سودٌ، واحدتها: جمالة، والبعر الأصفر هو الأسود، لأنّ سواده تعلوه صُفْرَةٌ.

الطُّبْرِيّ: [نحو القراء إلّا أنه قال:] والصواب من القول في ذلك: أنّ لقارئ ذلك اختيار أيّ القراءتين شاء، من كسر الجيم وقراءتها بالتاء، وكسر الجيم وقراءتها بالهاء، التي تصير في الوصل تاء، لأنّهما القراءتان المعروفتان في قراء الأمصار، فأما ضمّ الجيم، فلا مستجيزه، لإجماع الحجة من القراء على خلافه.

(٢٩: ٢٤١)

إذ ربما يقال بشأن الأشخاص المتعصبين جدًا أحيانًا، والمتساهلين جدًا أحيانًا أخرى: إنّ فلانًا أحيانًا لا يمكنه الدخول من باب المدينة، ولكنه يدخل أحيانًا من ثقب إبرة. ثالثًا: بالنظر إلى أنّ استعمال لفظة الجمل في المعنى الأول «أي البعير» أكثر، بينما استعمالها في «الجمل الغليظ» قليل جدًا، لهذا يبدو أنّ التفسير الأول أنسب.

(٥: ٤٢)

نحوه فضل الله.

(١٠: ١٢٤)

جَمَالَتْ

كَأَنَّهُ جَمَالَتْ صُفْرًا.

المرسلات: ٢٣

الإمام عليّ عليه السلام: هي قطع الثعالب.

(الْقُتَيْبِيُّ ٣: ٢٣٦)

ابن عباس: الجمالات الصُفْر: قُلُوسُ الشُّفْنِ، التي

تجمع فتوتق بها الشف.

قُلُوسُ سَفْنِ الْبَحْرِ يُحْمَلُ بِمَعْضَاهَا عَلَى بَعْضٍ، حَتَّى

تَكُونَ كَأَوْسَاطِ الرِّجَالِ.

(الطُّبْرِيُّ ٢٩: ٢٤٢)

سعيد بن جبّير: قُلُوسُ الْجِسْرِ.

الجمال.

(الطُّبْرِيُّ ٢٩: ٢٤٢)

مُجَاهِدٌ: هِيَ الْإِبِلُ.

حبال الجسور.

(الطُّبْرِيُّ ٢٩: ٢٤١، ٢٤٢)

الحسن: الْأَيْتُ السُّود.

نحوه قَتَادَةُ.

(الطُّبْرِيُّ ٢٩: ٢٤١)

القراء: إنّ الْجَمَلَ إِنَّمَا شُبِّهَ بِالْقَصْرِ، لِأَنَّهُ يَرَى قَوْلَهُ

جَلَّ وَعَزَّ: «كَأَنَّهُ جَمَالَاتٌ صُفْرٌ» وَالصُّفْرُ: سُودُ الْإِبِلِ،

لَا تَرَى أَسُودَ مِنَ الْإِبِلِ إِلَّا وَهُوَ مُشْرَبٌ بِصُفْرَةٍ، فَلِذَلِكَ

فه لا لنفسك، وقيل: الهجر الجميل أن يكون بقلبك لا بلسانك، وقيل: الهجر الجميل كما قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا خَاطَبْتَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ الفرقان: ٦٣.

(١٧٩)

الذامغاني: فوجه منها: الجميل: الذي ليس فيه شكوى، قوله: ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾ يوسف: ١٨، يعني لا شكوى فيه، مثلها: ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾ يوسف: ٨٣، نظيرها: ﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا﴾ الماعز: ٥.

والوجه الثاني: الجميل: الحسن، قوله: ﴿وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ الأحزاب: ٤٩، أي حسناً على موجب التشريع وأمثاله.

ابن خالويه: وقد قيل: جَمَلٌ وجمالته، قال الله تعالى: ﴿جَاءَتْ صُفْرَةٌ﴾ وقيل: يجمع جَمَلٌ: جمالاً، وجمالٌ: جماله، وجمالته: جمالات، فجمالات: جمعُ جمع الجمع.

نحو: أبوزرعة (٧٤٤)، وأبو البركات (٤٨٨)، والبيضاوي (٥٣١: ٢)، والنسفي (٤١: ٢٢٣).

الماوردي: وفي تسميتها بالجماليات الصفر وجهان: أحدهما: لسرعة سيرها، الثاني: لمتابعة بعضها لبعض.

فضل الله: أي في حجم الجمل الأصفر. حتى يُجمل إليك أنه جمل في كل ألهب الأصفر.

الأصول اللغوية

الوجوه والنظائر

الحيري: الجميل على خمسة أوجه: أحدها: صبرٌ بلا جزع، كقوله: ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾ يوسف: ١٨، وقوله: ﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا﴾ الماعز: ٥، والثاني: إصرار بالقلب دون اللسان، كقوله: ﴿فَاصْفَحِ الصُّنْعَ الْجَمِيلَ﴾ الحجر: ٨٥، والثالث: ما لا شكوى فيه، كقوله: (... فاصبر صبراً جميلاً) في الماعز: ٥، وقيل: المنظر الحسن، كقوله: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَوْنَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾ النحل: ٦.

والجامل: الجمال، وهو اسم للجمع، ورجل جامل: ذو جمل، والجمالة: أصحاب الجمال. والجمالة: القطعة من الثوب لا جمل فيها، يقال: هذه جمالة بني فلان، أو هي الطائفة من الجمال.

والرابع: بالسنّة، كقوله: ﴿وَسَرَّحْنُ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ الأحزاب: ٢٨، والخامس: لأجل الله تعالى، كقوله: ﴿وَاهْجُزْهُمْ هَاجِرًا جَمِيلًا﴾ المزمل: ١٠، قيل: الهجر الجميل أن يكون

هَاجِرًا جَمِيلًا

والجُمالة: القطعة من التوق لأجمل فيها، وقيل:
الحيل، وإن صحَّ هذا فهو على التشبيه.

وناقه جُمالية: وثيقة تُشبه الجمل في خلقها
وشدتها وعظمتها.

ورجل جُمالي: ضخم الأعضاء تام الخلق، على
التشبيه بالجمل لعظمه.

وجمل البحر: الكُتَيْب، وهو حوت عظيم له زعنفة
كالسنام.

والجُمَل: الجماعة من الناس، تشبه بعظمه الإبل.
والجُمَل والجُمَل: الجمل الغليظ، تشبه بعظمه
الجمل.

والجُمالة: الجمل الغليظ، لأنها قوى كثيرة جمعت
فأجمعت جملة.

والجُملة: جماعة الشيء، والجمع: جُمَل، استُثِنَت مِن
جملة الجمل.

وحساب الجُمَل والجُمَل: الحروف المقطعة على
«أَبْجَدْ» لجمعها الحروف.

وأجمَل الشيء والحساب والكلام: جمعه عن
تفرقة، وأجمَلَت الحساب: جمعتُ أحاده وكتلتُ أفراده.
والجُميل: السَّحْم يُذاب ثم يُجمَل، أي يُجمع، وقد
جمَلَه يُجمَلُه جَمَلًا وأجمَلَه: أذابَه واستخرج دهنه،
وقالت امرأة لرجل تدعو عليه: جمَلَك الله، أي أذابك
كما يُذاب السَّحْم. وتجمَل الرجل: أكمل الجميل،
واجتمَل: أذهن بالجميل، والجمول: المرأة السَّخينة، والتي
تذيب السَّحْم أيضًا.

والجَمال: حُسن الخلق، وهو من هذا الباب، لأنه من
صفات الجمل، كالجودة - أي السَّحابة وكثرة العطاء - من
الجواد، لأنه ذريع سريع، وكالبحرة من البعير، انظر
«بعر» و«ج ود»، أو لأنَّ ماء السَّمن يجري في وجه
الجميل، كما ذهب إليه بعض.

ويقال منه: جمَل يُجمَل جَمالًا، أي حُسن في فعله
وخلقه، فهو جميل وجمال وجمَل، والجَمال: أجمل من
الجميل، والمرأة جميلة وجملاء.

وجملَه: زينَه، يقال: جمَل الله عليك تجميلًا، أي
جعلك جميلًا حسنًا.

والتجمَل: تكلف الجميل.
والمُجملة: المعاملة بالجميل.

والمُجامِل: الذي يقدر على جوابك فيتركه إبقاء
على مودتك.

وجامل الرجل بجملة: لم يُصِفِه الإخاء، وماسحة
بالجميل.

جمالك أن لا تفعل كذا وكذا: لا تفعله والزم الأمر
الأجمل.

وأجمَل الصَّيعة عند فلان، وأجمَل في صنيعه،
وأجمَل في طلب الشيء: اتَّأَذ واعتدل فلم يفرط.

٢- وجاء لفظ الجمل من هذه المادة في جميع اللغات
السَّامية بألفاظ مختلفة، إلا أنها قريبة من اللفظ العربي،
وهذا يفصح عن مرافقته في هذه اللغات، ومن ثمَّ يعضد
رأينا في جعله أصلًا لهذه المادة.

الاستعمال القرآني

جاء منها الوصف «جميل» (٧) مرات، والاسم (٤) ألقاظ:

١- ﴿تَفْرُجُ السَّلَاسِكَةَ وَالرُّوحَ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِثْقَالُهُ خُمُسِينَ أَلْفَ مِثْقَةٍ﴾ قاضٍ صَبْرًا جَمِيلًا ﴿

المعارج: ٤، ٥

٢- ﴿وَجَاؤَ عَلَيَّ قَبِيضٌ يَدْمُ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَأَلْتُ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَفَرَأَوْا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَفَانُ عَلَيَّ مَا تَصِفُونَ﴾ يوسف: ١٨

٣- ﴿قَالَ بَلْ سَأَلْتُ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَفَرَأَوْا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾

يوسف: ٨٣

٤- ﴿وَتَاخَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَتَابَتْنَاهُمَا إِلَى الْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأَيُّمَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾

الحجر: ٨٥

٥- ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ كُلِّ لَازِ وَأَجَلِكْ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَقَالَيْدَ أَمْتِكُمْ وَأَسْرَحَكُمْ سَرَاخًا جَمِيلًا﴾ الأحزاب: ٢٨

٦- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَاكُتْمُ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَقْتَدُونَهَا فَمَنْ تَعَوَّهِنَّ وَسَرَّوَهُنَّ سَرَاخًا جَمِيلًا﴾

الأحزاب: ٤٩

٧- ﴿وَاصْبِرْ عَلَيَّ مَا يَقُولُونَ وَاصْبِرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾

الزمل: ١٠

٨- ﴿وَلَكُمْ فِيهَا حَمَالٌ جِينٌ تُرِيدُونَ وَجِينٌ تَصْرَحُونَ﴾

التحل: ٦

٩- ﴿إِنَّهَا تَزْمِي بِشَرِّ كَانْقَضِرَ كَأَنَّهَا جَمَالَتْ

صَفْرٌ

المرسلات: ٣٢، ٣٣

١٠- ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتِّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُلَاحِظَ الْمُتَمَلِّلُ فِي سَمِّ الْحِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ﴾

الأعراف: ٤٠

١١- ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾

الفرقان: ٣٢

يلاحظ أولاً: أنه جاء منها: «جميل» وصفاً (٧) مرات على أنحاء: نكرة منصوبة (٤) مرات: وصفاً

للمسبوق (١) وللمسبوق (١) في (٥) و (٦) وللمسبوق (١) في (٣) ومرسومة مرتين: وصفاً للمسبوق (٢) في (٢) و (٣)

ومرة مرة وصفاً للصفحة (١) في (٤)، وفيها نحو: أنها جميعاً مدح وصفة، والموصوف بها، إما

خصائص أخلاقية وسلوك إنساني كالصبر في (١ - ٣) والصفحة في (٤) والمجر في (٧)، وإما حكم شرعي

كالسراح في (٥) و (٦) وهو أيضاً سلوك حسن وتعايش سلمى بين الزوجين، ولم يوصف به ظاهر الجسم سوى

مرة في (٨) وصفاً للحيوان، وهذا إن دل على شيء يدل على أن جمال الأخلاق - وهي أمور باطنية - وجمال

الأفعال - وهي أمور ظاهرية - أهم وأعلى من جمال الصور والأجسام، فأولتها القرآن وخصها بالذكر

وصفاً للإنسان. ٢- أنهم فسرُوا الصبر الجميل: بصبر لاجزع فيه ولا شكوى إلى الناس، والصفح الجميل: بالعفو الجميل،

والمجر الجميل: بإظهار المودة عليهم من غير ترك الدعاء إلى الحق، والسراح الجميل: بالطلاق من غير

خصومة بين الزوجين، كل واحد حسب الشيا. لاحظ هذه المواد.

٢- هذه المواد المتصفة به «جميل» لها علاقة بالصبر، إنما صريحاً كما في الثلاث الأولى، أو إيماء كالباقية. فكل من الصّبح والشرح والمُجَرَّب الجميل يستقي من الصبر ويستقي عليه.

٣- أن «مَرَّاحًا جَمِيلًا» - من بينها - راجع إلى التشريع الخاص بالمديّنات، فجاء مرتين في سورة الأحزاب المدنية. أما الآيات الباقية فتحمل فضيلة أخلاقية وحسن سلوك مع الناس في بدو البعثة، فخصّت بالمكّنات.

٥- جاء في قصة يوسف حكاية عن أبيه يعقوب عليه السلام حين اشتدّ حزنه وأسفه على يوسف: «فَصَبْرٌ جَمِيلٌ» مرتين: مرة حين جاء أخوته يوسف بقميصه متلطّخاً بدم كذب، ومرة حين أخبروه باعتقال أخي يوسف عند عزيز مصر، وابتدأهم فيها جميعاً بقوله: «يٰۤبْنَ سَوَٰثٍ لَّكُمۡ أَنْفُسُكُمۡ أَهۡلًا» إيماء إلى أنهم غابوا يوسف، وعقبه في الأول بقوله: «وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُونَ» إيماء إلى أنهم ليسوا بصادقين في ادّعائهم «أَكَلَهُ الذُّئْبُ»، وأنه متفائل بحياة يوسف ورجوعه إليه، وفي الثانية بقوله: «عَسَىٰ اَللّٰهُ اَنْ يَّاتِيَنِيۤ بِهِمْ جَمِيعًا» تصريحاً بما كان متفائلاً به من ذي قبل.

٦- اختلفوا في قراءته رفقا ونصباً، وفي إعرابه رفعا، فمن ابن عباس: «فعلى صبر جميل» فقدّر الخبر، وغيره قدّر المبتدأ، فمن الخليل وأصحابه: «شأنى صبر جميل»، أو الذي اعتقده صبر جميل، وعن قطرب: «فصبري صبر جميل».

ويخطر بالبال أنه اكتفى به «فَصَبْرٌ جَمِيلٌ» تعجيلاً وتركيزاً له (صَبْرٌ جَمِيلٌ) لما ابتلي به، تسلياً لنفسه وتسلياً لقرته من دون إضافة مبتدأ أو خبر، وتنكيره للتواضع أمام ربه، أي ليس لي سوى بضاعة مُرْجاة، هي شيء يسير من صبر جميل لا جزع فيه ولا شكوى، ويعاضده فاء التفرّيع وهي للترتيب باتصال، فتقدير المبتدأ أو الخبر هنا - كما تكلفه النحويون - مُجَلٌّ بالبلاغة ونقّض للترض، ولا يقاس هذا بـ (١) «فَأَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا» فإنه أمر من الله ظهير غيره بما أمر الله بالصبر، وهذا صبر من يعقوب، وبين الموقنين بون بعيد، بل هو - كما قال القرطبي - ظهير «فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» و«فَأَمْسَاكَ بِمُغْرَوَبٍ أَوْ قَسْرَجٍ بِأَخْشَانٍ» البقرة ١٩٦، ٢٢٩.

٧- وأما قرأته نصّاً فمن أبي بن كعب: (فَصَبْرًا جَمِيلًا) وكأنّها قراءة شاذّة لم يذكرها الطبري، بل ظاهر كلام الزجاج: «ويجوز في غير القرآن (فَصَبْرًا جَمِيلًا)» أنّها ليست قراءة أيضاً، بل تفسير، مع أنّها رويت في الآية الأولى فقط رغم وحدة سياقها، فاختلاف القراءة بينها بعيد.

٨- جاء (جَمِيلًا) نكرة رويّاً للآيات كلّها سوى (الصّٰحِجِ الْجَمِيلِ) في (٤) فجاء معرفة، فما هو الفارق بينها وبينه؟

فقول: أمّا التنكير فيها فهو موافق لكلام العرب، لأنّها مفعول مطلق نوعي لفعل من مادّتها، والشائع في المفعول المطلق التنكير، يُراد به تنويع الفعل دون عمومته وشموله ولا إيهامه وإجماله، ولا تحقيره وتقليله، فليس التنكير فيها «لأنّه لا يُنْزَلُ بل لمُرد التنويع».

وأما (الصّٰحِجِ الْجَمِيلِ) فهو وإن كان مفعولاً مطلقاً

أيضاً عند علماء إعراب القرآن - لاحظ تفسير القرآن وإعرابه (٧: ٢٥٠) للشيخ محمد علي طه الدرة، والجدول في إعراب القرآن (٧: ٢٦٨) لمحمد صافي - إلا أنه أريد به النوع البارز العالي عند الناس من الصنع الجميل، لا كل ما يُعدّ صناعاً جميلاً، وهذا هو المناسب لما قبلها، وهو خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق، وأن الساعة آتية، ولما بعدها ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ المحجر: ٨٦، فإن الصنع الملائم لعظم أمر الخلق والساعة، ولأنّ ربك هو الخلاق العليم هو صف عظيم من الصفح.

هذا بلحاظ المعنى، أما من حيث اللفظ - وهو الذي يحل المشكلة هنا وفي كثير من الآيات - فهو رعاية الزوي، وهو هنا «الجميل» معرفة، فبعدها: (الخالق العليم)، (والقرآن العظيم) ونحوها.

وهذا بخلاف الزوي في تلك الآيات فإنه فيها «فعلية» فبعد (١) ﴿إِنَّهُمْ يَرُوءَنَّهُ بَعِيدًا وَزَيْدٌ قَرِيبًا﴾ المعارج: ٦، ٧، وهكذا، وفي (٥) قبلها (قَدِيرًا) وبعدها (عَظِيمًا)، (يَبِيرًا)، (كَرِيمًا)، وفي (٦) قبلها (كَبِيرًا) (وَكَبِيلًا) وبعدها (رَحِيمًا) (خَلِيمًا) وهكذا، وفي (٧) قبلها (قَبِيلًا) (وَكَبِيلًا)، وبعدها (قَلِيلًا) (بَجِيمًا) (أَلِيمًا) وهكذا.

ثانياً: جاء منها أربعة ألفاظ اسماء في (٨ - ١١) فاثنتان منها: (٨) و(١١) مدح ونعمة دنيوية: أولاهما نعمة مادية: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ﴾ وثانيتهما نعمة معنوية بشأن القرآن: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً﴾، واثنتان منها ذم وعذاب في الآخرة (٩) و(١٠) وصفا لجهنم ﴿كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ﴾ و﴿حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي

صَمِّ الْخَيْطِ﴾، وكلها محسوس بصراً، والآخر - وهو القرآن - محسوس سمعاً وبصراً، وفيها بُحوث:

١- قالوا في ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ﴾ حسن منظر، زينة ووجاهة وحرمة في أعين الناس، كما في ﴿لَسْتَ تَكْبُوهَا وَزِينَةً﴾ النحل: ٨، قال القرطبي: «الجمال: ما يتجمل به ويتميز، والجمال: الحسن» فتارة فسروه بنفس الحسن، وأخرى بما يحصل به الحسن. وعندنا أن الجمال هنا هو الحسن المحسوس بالبصر لمن ينظر إلى قطع من الفحم والأنعام حين تغدو وتروح في هيئة جماعية، وهذا الجمال هو الجمال الجسدي الفريد في القرآن يحسه الإنسان في الحيوان لا في نفسه، ولكن لم يغفل القرآن عن حسن تقويمه، وتصويره واستوائه وعدله في ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ التين: ٤، و﴿وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ﴾ المؤمن: ٦٤، و﴿أَلَمْ يَخْلُقْكَ فَصَوَّرَكْ فَكَذَلِكَ﴾ الاطّار: ٧، وفي غيرها من الآيات.

٢- اختلفوا في (٩) ﴿كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ﴾ قراءة وتفسيراً:

أما القراءة: فالمنهورة منها قراءتان: (جمالة) و(جمالات) بكسر الجيم مفردة وجمعاً، وقد ساوى بينهما الطبري بحجة أنها قراءتان معروفتان في قراء الأمصار، أما القراء فجميع (جمالات) بحجة أن «الجمال» أكثر من «الجمالة» في كلام العرب، كما يقال: حَجَرٌ وَجِجَارَةٌ، وذكر وذكرارة، إلا أن الأول أكثر، فإذا قلت: جمالات، فواحدتها: جمال، مثل قولهم: رجال ورجالات، وبيوت وبيونات، وقد يجوز أن يجعل واحد الجمالات: جمالة، وحكى القراء عن بعضهم «جمالات» بضم الجيم جمعاً، جمع الجمال، ورفضه الطبري لإجماع الحجة من القراء

على خلافه.

وعن ابن خالويه: «وقد قيل: جَمَلٌ وجمالة، كما قال: (جمالة صُفْرٌ). وقيل: يجمع جَمَلٌ جمالاً، وجمال جمالة، وجمالة جمالات، فجمالات جمع جمع الجمع!»
وأما التفسير فأكثرهم قالوا: الجمالة الصفر: هي الإبل السود، فإن سوادها مُشترَب بالصفرة، وهي الأيتنى من الإبل وأحسنها، وبعضهم فسروها بقطع النحاس - وهو مروي عن علي عليه السلام - أي: - هو بقلوس - أي جبال الجصور اللاتي توتق بها السفن في المراسي، لأنها تُشبه في عظمها أوساط الرجال.

وللوقوف على معناها ينبغي ملاحظة ما قبلها: ﴿إِنظُرُوا إِلَى ظِلِّ ذِي ثُلُثٍ شَقِبَ لَظْلِيلٌ وَلَا يَفْقِي مِنَ اللَّهَبِ﴾ إنما ترمي بشرر كالفقر ككأنه جمالت صُفْرٌ معناها عند الطبرسي أن الله وعده المهلكين وأمرهم بأن ينظفوا إلى ظل هو دخان النار فيجوز ثلاث شعب، تحيط المكذبين من فوقهم وعن يمينهم وعن شمالهم كالشرادق، ظل ليس بظليل يستريح عن حر النار، ويُخفف عنهم عن لخبها، ظل ترمي بشرر، أي ما يشظير من النار من قطع تُشبه القصر في كبرها، والجبال السود الصفر في كبرها ولونها - والعرب تُشبه الشيء الكبير بالقصر وبالإبل السود - وعليه فجمالة أو جمالات صُفْر هي جماعة الإبل، وتفسيره بحال السفن يرجع إلى الإبل السود أيضاً، لأنه تشبيه بما شُبه بها. وقد سبق منا أن كثيراً مما جاء في وصف نعيم الجنة أو نعم النار تمثيل لا يعلم واقعا إلا الله.

٣- في (١٠) ﴿وَحَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾

- وهي وعيد للمكذبين أيضاً - اختلاف قراءة وتفسيراً. أما القراءة فـ (الجمَل) - وقد أجمعت عليها كما صرح به الطبري، و (الجمَل) مشدداً من ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبيرة - وقد تردد في نقلها الطبري - و (الجمَل) مختلفاً كالصُفْر والجمَل، وهي التي نسبها بعض أهل الرية إلى ابن عباس ومن تبعه بدل (الجمَل).

وأما التفسير فـ (الجمَل) وهو الذكر من الإبل الذي لا يدخل إلا من باب واسع، وبالحبال الضخام اللاتي توتق بها السفن، وقُضِل هذا على الأول بأن الحبال أنب هنا مثلاً للاستعانة، لأنها المناسب لسم الخياط. وهذا قُضِلت القراءة الثانية على الأول، فلو اخترنا القراءة الجمع عليها تميّن المعنى الأول وإلا فالتاني أولى. في (١١) أنشكل المشركون على القرآن أنه لولا نزول جملة واحدة بل نزل نجوئاً، فعدوه نقصاً فيه، لأنهم جمعوا أهل الكتاب أن كتبهم نزلت جملة مع أنهم لم ينظروا فيها ولا تلاوها قط. وقد تصدى القرآن لسر نزول القرآن نجوئاً مرات، وفيه بحث طويل، لاحظ قرآن في «ق د».

وليس المراد بقولهم: (جملة واحدة) - كما هو واضح - ما اصطلاح عليه التحويون في إطلاق «الجملة» على كلام مركب من كلمات، بل المراد نزول القرآن كله مرة واحدة كتاباً مدروساً. وكأنهم أرادوا به التعريض به على النبي عليه السلام، بأنه يتعلم القرآن من غيره نجوئاً درساً درساً، ثم يقرؤها للناس نجوئاً، ولو كان من عنده لعلّمه الله جملة واحدة، وآتاه كتاباً، كما آتى الأنبياء من قبله.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

فهرس الأعلام المنقول عنهم بلا واسطة و أسماء كتبهم

	الأنوسى: محمود (١٢٧٠) (١)
(٨٠٨)	روح المعاني: ط: دار إحياء التراث، بيروت.
	ابن أبي الحديد: عهد الحميد (٦٦٥)
(٣٢٦)	شرح نهج البلاغة، ط: إحياء الكتب، بيروت.
	ابن أبي اليمان: بمان (٢٨٤)
(٢٤٤)	التفقي، ط: بغداد.
	ابن الأثير: مبارك (٦٠٦)
	١- تهذيب الألفاظ، ط: الأمانة الرضوية، مشهد.
	٢- إصلاح المنطق، ط: دار المعارف بمصر.
	٣- الإبدال، ط: القاهرة.
	٤- الأضداد، ط: دار الكتب العلمية، بيروت.
(٤٥٨)	ابن سيده: علي (٣٢٨)
	المحكم، ط: دار الكتب العلمية، بيروت.
(٥٤٢)	ابن القسيري: هبة الله (١٣٥٩)
	تفسير القرآن، ط: دار الفكر، بيروت.
(٥٨٨)	ابن جزئي: محمد (٧٤١١)
	التسهيل، دار الكتاب العربي، بيروت.
(١٣٩٣)	ابن الجوزي: عبدالرحمان (٥٩٧)
	زاد المسير، ط: المكتب الإسلامي، بيروت.
	ابن خالويه: حسين (٣٧٠)

التحرير والتوثيق، ط: مؤسسة التاريخ، بيروت.

ابن العربي: عبدالله (٥٤٣)

أحكام القرآن، ط: دار المعرفة، بيروت.

ابن عربي: محيي الدين (٦٢٨)

تفسير القرآن، ط: دار البقعة، بيروت.

ابن عطية: عبدالحق (٥٤٦)

المحرر الوجيز، ط: دار الكتب العلمية، بيروت.

ابن فارس: أحمد (٣٩٥)

١- المعاني، ط: طهران.

٢- الصحاح، ط: مكتبة اللغوية، بيروت.

ابن قتيبة: عبدالله (٢٧٦)

١- غريب القرآن، ط: دار إحياء الكتب، القاهرة.

٢- تأويل مشكل القرآن، ط: المكتبة العلمية، القاهرة.

ابن القيم: محمد (٧٥١)

التفسير القيم، ط: لجنة التراث العربي، لبنان.

ابن كثير: إسماعيل (٧٧٤)

١- تفسير القرآن، ط: دار الفكر، بيروت.

٢- البداية والنهاية، ط: المعارف، بيروت.

ابن منظور: محمد (٧١١)

لسان العرب، ط: دار صادر، بيروت.

ابن نقيب: عبدالله (٤٨٥)

الجمال، ط: المعارف، الاسكندرية.

ابن هشام: عبدالله

مغني الأريب، ط: المدني، القاهرة.

أبو البركات: عبدالرحمن (٥٧٧)

البيان، ط: الهجرة، قم.

أبو حاتم: سهل (٢٤٨)

الأضداد، ط: دار الكتب، بيروت.

أبو حيان: محمد (٧٤٥)

البحر المحیط، ط: دار الفكر، بيروت.

أبو رزق: ... (معاصر)

معجم القرآن، ط: الحجازي، القاهرة.

أبو زرعة: عبدالرحمن (٤٠٣)

حجة القراءات، ط: الرسالة، بيروت.

أبو زهرة: محمد (١٣٩٥)

المعجزة الكبرى، ط: دار الفكر، بيروت.

أبو زيد: سعيد (٢١٥)

النوادر، ط: الكاثوليكية، بيروت.

أبو التيمور: محمد (٩٨٢)

إرشاد الغفل السليم، ط: مصر.

أبو سهل الهروي: محمد (٤٢٣)

التأويل، ط: التوحيد، مصر.

أبو حنيد: فاسم (٢٤٤)

غريب الحديث، ط: دار الكتب، بيروت.

أبو حنيفة: منقر (٢٠٩)

أخبار القرآن، ط: دار الفكر، مصر.

أبو عمرو الشيباني: إسحاق (١٠٦)

المعجم، ط: المطابع الأميرية، القاهرة.

أبو الفتح: حسين (٥٥٤)

روضة الجنان، ط: الأمانة الرضوية، مشهد.

أبو الفداء: إسماعيل (٧٣٢)

المختصر، ط: دار المعرفة، بيروت.

أبو هلال: حسن (٣٩٥)

الفروق اللغوية، ط: بصيرتي، قم.

أحمد بدوي (معاصر)

من بلاغة القرآن، ط: دار النهضة، مصر.

الأخفش: سعيد (٢١٥)

معاني القرآن، ط: عالم الكتب، بيروت.

الأزهري: محمد (٣٧٠)

تهذيب اللغة، ط: دار المعصر.

الإسكافي: محمد (٤٢٠)

نزهة التريل، ط: دار الآفاق، بيروت.

- الأصمعي: عبد الملك (٢١٦)
الأضداد، ط: دار الكتب، بيروت.
أيزوتسو: توشيكو (١٣٧١)
عبد و انسان در قرآن، ط: انتشار، طهران.
البحراني: هاشم (١١٠٧)
البرهان، ط: مؤسسة البعث، بيروت.
البزوصوي: إسماعيل (١١٢٧)
روح البيان، ط: جعفري، طهران.
البستاني: بطرس (١٣٠٠)
جائرة المعارف، ط: دار المعرفة، بيروت.
البغدادي (٦٢٩)
ذيل القصص، ط: التوحيد، القاهرة.
البغوي: حسن (٥١٦)
معالم التنزيل، ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت.
بنت الشاطئ: عائشة (١٣٧٨)
١- التفسير البياني، ط: دار المعارف، مصر.
٢- الإعجاز البياني، ط: دار المعارف، مصر.
بهاء الدين العاملي: محمد (١٠٣١)
المرآة الوثقى، ط: مهر، قم.
بيان الحق: محمود (نحو ٥٥٥)
وضع البرهان، ط: دار العلم، بيروت.
البيضاوي: عبد الله (٦٨٥)
أنوار التنزيل، ط: مصر.
الستري: محمد تقي (١٤١٥)
نهج الصباغة في شرح نهج البلاغة، ط: أمير كبير، طهران.
التفتازاني: مسعود (٧٩٢)
المطول، ط: مكتبة الناصري، قم.
الشمالي: عبد الملك (٤٢٩)
فقه اللغة، ط: مصر.
ثعلب: أحمد (٢٩١)
القصص، ط: التوحيد، مصر.
الجرجاني: علي (٨١٦)
التعريفات، ط: ناصر خسرو، طهران.
الجزائري: نور الدين (١١٥٨)
فروق اللغات، ط: فرهنگ اسلامي، طهران.
النجاشي: أحمد (٣٧٠)
أحكام القرآن، ط: دار الكتاب، بيروت.
جمال الدين غنياد (معاصر)
بحوث في تفسير القرآن، ط: المعرفة، القاهرة.
الجواليقي: توهوب (٥٤٠)
المغرب، ط: دار الكتب، مصر.
الجوهري: إسماعيل (٣٩٣)
صاح اللغة، ط: دار العلم، بيروت.
الجهاني: سيد علي (١٣٤٠)
مفاتيح الدرر، ط: العبدية، طهران.
الحجازي: محمد محمود (معاصر)
التفسير الواضح، ط: دار الكتاب، مصر.
الحزبي: إبراهيم (٢٨٥)
غريب الحديث، ط: دار المدني، جدة.
الحري: قاسم (٥١٦)
درة القوام، ط: المثني، بغداد.
حسني مخلوف (معاصر)
صفوة البيان، ط: دار الكتاب، مصر.
جفني: محمد شرف (معاصر)
إعجاز القرآن البياني، ط: الأهرام، مصر.
الحقوي: ياقوت (٦٢٦)
معجم البلدان، ط: دار صادر، بيروت.
الحيري: إسماعيل (٤٣١)
وجود القرآن، ط: مؤسسة الطبع للاستافة الرضوية المقدسة، مشهد.
الغازن: علي (٧٤١)

- لهاب التأويل، ط: التجارية، مصر.
- (٣٨٨) **المطعماني: محمد**
غرب الحديث، ط: دار الفكر، دمشق.
- (١٧٥) **الخليل: بن أحمد**
العين، ط: دار الهجرة، قم.
- (معاصر) **مخليل ياسين**
الأضواء، ط: الأديب الجديدة، بيروت.
- (٤٧٨) **الدائماني: حسين**
الوجوه والنظائر، ط: جامعة تبريز.
- (٦٦٦) **الوزائلي: محمد**
مختار الضعاج، ط: دار الكتاب، بيروت.
- (٥٠٢) **المزاهب: حسين**
المفردات، ط: دار المعرفة، بيروت.
- (٥٧٣) **الزوائد: سعيد**
فقه القرآن، ط: الخيام، قم.
- (١٣٥٤) **رشيد رضا: محمد**
النار، ط: دار المعرفة، بيروت.
- (١٢٠٥) **الزبيدي: محمد**
تاج العروس، ط: الخيرية، مصر.
- (٣١١) **الزجاج: ابراهيم**
١- معاني القرآن، ط: عالم الكتب، بيروت.
٢- فعلت وأفعلت، ط: التوحيد، مصر.
- (٧٩٤) **الزوكشي: محمد**
٣- إعراب القرآن، ط: دار الكتاب، بيروت.
- (معاصر) **الزركشي: خير الدين**
الأعلام، ط: بيروت.
- (٥٣٨) **الزحرفي: محمود**
١- الكشاف، ط: دار المعرفة، بيروت.
٢- الفائق، ط: دار المعرفة، بيروت.
٣- أساس البلاغة، ط: دار صادر، بيروت.
- (٣٣٠) **الشجستاني: محمد**
غرب القرآن، ط: الفكية المتحدة، مصر.
- (٦٦٦) **الشكافي: يوسف**
مفتاح العلوم، ط: دار الكتب، بيروت.
- (معاصر) **سليمان حليم**
فرهنگ عبري، فارسي، ط: إسرائيل.
- (٥٨١) **الشهيلي: عبدالرحمان**
روض الأتف، ط: دار الكتب العلمية، بيروت.
- (٦٨٠) **سيبويه: عمرو**
الكتاب، ط: عالم الكتب، بيروت.
- (٩١١) **الشيوطي: عبدالرحمان**
١- الإيقان، ط: رضي، طهران.
٢- القدر المنثور، ط: بيروت.
- (١٣٨٧) **سيد قطب**
٣- تفسير الجلالين، ط: مصطفى البالي، مصر (مع أنوار التلويح).
- (١٣٤٢) **شبر: عبدالله**
البحر النهرين، ط: الألفين، الكويت.
- (٩٧٧) **الشربيني: محمد**
السراج المنير، ط: دار المعرفة، بيروت.
- (٤٠٦) **الشريف الرضي: محمد**
١- تلخيص البيان، ط: بصيرتي، قم.
٢- حقائق التأويل، ط: البعثة، طهران.
- (١١٣٨) **الشريف العاملي: محمد**
مرآة الأنوار، ط: آفتاب، طهران.
- (٤٣٦) **الشريف العرنضي: علي**
الأمالي، ط: دار الكتب، بيروت.
- (١٤٠٧) **شريعتي: محمد تقي**
تفسير نوين، ط: فرهنگ اسلامي، طهران.
- (معاصر) **شوقي شيف**

عبد الجبار: أحمد (٤١٥)

- ١- تنزيه القرآن، ط: دار النهضة، بيروت.
- ٢- مثالب القرآن، ط: دار التراث، القاهرة.

عبد الرحمن الهمداني (٣٢٩)

الأنفاظ الكتابية، ط: دار الكتب، بيروت.

عبد الرزاق قوئل (معاصر)

الإعجاز العدوي، ط: دار الشعب، القاهرة.

عبد الفتاح طبارة (معاصر)

مع الأنبياء، ط: دار العلم، بيروت.

عبد الكريم الخطيب (معاصر)

التفسير القرآني، ط: دار الفكر، بيروت.

عبد المنعم الجعالي: محمد (معاصر)

التفسير الفريد، ط: ... بإذن مجمع البحوث الإسلامية، الأزهر.

الفقناني: محمد (١٣٦٠)

معجم الأغلاط، ط: مكتبة لبنان، بيروت.

الحمدوني: محمد علي (١١١٢)

نور الضلوع، ط: إسماعيليان، قم.

هزوة فوزوة: محمد (١٤٠٠)

تفسير الحديث، ط: دار إحياء الكتب، القاهرة.

الشكيري: عبدالله (٦١٦)

التيهان، ط: دار الجيل، بيروت.

علي اصغر حكمت (معاصر)

نه گفتار در تاريخ آديان، ط: ادبيات، شيراز.

الغياشي: محمد (نحو ٣٢٠)

التفسير، ط: الإسلامية، طهران.

الفاوسي: حسن (٣٧٧)

الحجته، ط: دار المأمون، بيروت.

الفاضل المقداد: عبدالله (٨٢٦)

كنز العرفان، ط: المرتضوية، طهران.

المعمر الرازي: محمد (٦٠٦)

تفسير سورة الرحمن، ط: دار المعارف بمصر.

الشوكاني: محمد (١٢٥٠)

فتح القدير، دار المعرفة، بيروت.

الصابوني: محمد علي (معاصر)

روائع البيان، ط: الخزالي، دمشق.

الصاحب: إسماعيل (٣٨٥)

المحيط في اللغة، ط: عالم الكتب، بيروت.

الصغاني: حسن (٦٥٠)

١- التكملة، ط: دار الكتب، القاهرة.

٢- الأضداد، ط: دار الكتب، بيروت.

صدر المتألهين: محمد (١٠٩٩)

تفسير القرآن، ط: بيدار، قم.

الصدوق: محمد (٣٨١)

التوحيد، ط: النشر الإسلامي، قم.

طه الدرة: محمد علي

تفسير القرآن الكريم وإعرايه وبيان، ط: دار الحكمة،

دمشق.

العلياطي: محمد حسين (١٤٠٢)

الميزان، ط: إسماعيليان، قم.

العليرسي: فضل (٥٤٨)

مجمع البيان، ط: الإسلامية، طهران.

الطبري: محمد (٣١٠)

١- جامع البيان، ط: المصطفى البابي، مصر.

٢- أخبار الأمم والملوك، ط: الاستقامة، القاهرة.

الطريحي: فخر الدين (١٠٨٥)

١- مجمع البحرين، ط: المرتضوية، طهران.

٢- غريب القرآن، ط: النجف.

طنطاوي: جوهري (١٣٤٨)

الجواهر، ط: مصطفى البابي، مصر.

الطوسي: محمد (٤٦٠)

التيهان، ط: النعمان، النجف.

- التفسير الكبير، ط: عبد الرحمن، القاهرة.
 فرائد الكوفي: ابن إبراهيم
 تفسير فرائد الكوفي، ط: وزارة الثقافة والإرشاد
 الإسلامي، طهران.
 الفراء: يحيى (٢٠٢)
 معاني القرآن، ط: ناصر خسرو، طهران.
 فريد وجددي: محمد (١٣٧٣)
 المصحف المفسر، ط: دار مطابع المشية، بيروت.
 فضل الله: محمد حسين (معاصر)
 من وحي القرآن، ط: دار الملائكة، بيروت.
 الفيروز آبادي: محمد (٨١٧)
 ١- القاموس المحيط، ط: دار الجيل، بيروت.
 ٢- بصائر ذوي التمييز، ط: دار الشريعة، القاهرة.
 الفيومي: أحمد (٧٧٠)
 مصباح المنير، ط: المكتبة المطمية، بيروت.
 الفاسسي: جمال الدين (١٣٣٢)
 محاسن التأويل، ط: دار إحياء الكتب، القاهرة.
 الفاي: إسماعيل (٣٤٦)
 الأمالي، ط: دار الكتب، بيروت.
 القرطبي: محمد (٦٧١)
 للجامع لأحكام القرآن، ط: دار إحياء التراث، بيروت.
 القشيري: عبد الكريم (٤٦٥)
 لطائف الإشارات، ط: دار الكتاب، القاهرة.
 القمي: علي (٣٢٨)
 تفسير القرآن، ط: دار الكتاب، قم.
 القيسي: مكي (٤٣٧)
 مشكل إعراب القرآن، ط: مجمع اللغة، دمشق.
 الكاشاني: محسن (١٠٩١)
 الصافي، ط: الأعلمي، بيروت.
 الكرمانتي: محمود (٥٠٥)
 أمرار التكرار، ط: المحمدية، القاهرة.
 الكليني: محمد (٣٢٩)
 الكافي، ط: دار الكتب الإسلامية، طهران.
 لويس كوستار (معاصر)
 قاموس سرياني - عربي، ط: الكاثوليكية، بيروت.
 لويس معلوف (١٣٦٦)
 المتجد في اللغة، ط: دار المشرق، بيروت.
 المازدي: علي (٤٥٠)
 النكت والعيون، ط: دار الكتب، بيروت.
 الميرزا: محمد (٢٨٦)
 الكامل، ط: مكتبة المعارف، بيروت.
 المجلسي: محمد باقر (١١١١)
 بحار الأنوار، ط: دار إحياء التراث، بيروت.
 مجمع اللغة: جماعة (معاصر)
 مجمع الأنظار، ط: آريان، طهران.
 محمدي إسماعيل (معاصر)
 معجم الأنظار والأعلام، ط: دار الفكر، القاهرة.
 محمد جواد مقننه (١٤٠٠)
 تفسير الكاشف، ط: دار العلم للعلايين، بيروت.
 محمود شيت خطاب
 المصطلحات العسكرية، ط: دار الفتح، بيروت.
 النذري: علي (١١٢٠)
 أنوار الزبيع، ط: النعمان، نجف.
 المديني: محمد (٥٨١)
 المجموع المفيد، ط: دار المدني، جدة.
 المراهي: محمد مصطفى (١٣٦٤)
 ١- تفسير سورة الحجرات، ط: الأزهر، مصر.
 ٢- تفسير سورة الحديد، ط: الأزهر، مصر.
 المراهي: أحمد مصطفى (١٣٧١)
 تفسير القرآن، ط: دار إحياء التراث، بيروت.
 مشكور: محمد جواد (معاصر)
 فرهنگ تطبيقي، ط: كاويان، طهران.
 المشهدي: محمد (١١٢٥)
 كنز الدقائق، مؤسسة النشر الإسلامي، قم.

- (١٣٧٠) الشهاوندي: محمد
نفعات الزحمان. ط: مكى، علمى [طهران].
- (٧٢٨) الشيايوي: حسن
غرائب القرآن، ط: مصطفى البابي، مصر.
- (٢٤٩) هارون الأهوا: ابن موسى
الوجوه والنظائر، ط: دار الحرية، بغداد.
- (معاصر) هاجس: الأميركي
قاموس كتاب مقدس، ط: مطبعة الأميركي، بيروت.
- (٤٠١) الهروي: أحمد
الغريبين، ط: دار إحياء التراث.
- (١٣٦٢) هويسما: مارتن تيودر
دائرة المعارف الإسلامية، ط: جهان، طهران.
- (٢٠٢) اليزيدي: يحيى
غريب القرآن، ط: عالم الكتب، بيروت.
- (٢٩٢) الجعفوي: أحمد
التاريخ، ط: دار صادر، بيروت.
- (٩) يوسف خياط
الخطوط بلسان العرب، ط: أدب الحوزة، قم.
- (معاصر) المصطفوي: حسن
التعليق، ط: دار الترجمة، طهران.
- (معاصر) معرفه: محمد هادي
التفسير والمفسرون، ط: الجامعة الرضوية، مشهد.
- (١٥٠) مقاتل: ابن سليمان
الأنشاه والنظائر، ط: المكتبة العربية، مصر.
- (٣٥٥) النقاشي: مظهر
البده والتاريخ، ط: مكتبة المثنى، بغداد.
- (معاصر) مكارم الشيرازي: ناصر
الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ط: مؤسسة البعث، بيروت.
- (٥٢٠) القبيدي: أحمد
كشف الأسرار، ط: أمير كبير، طهران.
- (١٣٨٤) الصيلاحي: محمد هادي
تفسير سورتي الجمعة والتفاهين، ط: مشهد.
- (٢٣٨٩) النحاس: أحمد
معاني القرآن، ط: مكة المكرمة.
- (١٣٨٤) النشفي: أحمد
مدارك التنزيل، ط: دار الكتاب، بيروت.

فهرس الأعلام المنقول عنهم بالواسطة

(٨٥٢)	ابن حجر: أحمد بن علي.	(٢٠٠)	أبان بن عثمان.
(٩٧٤)	ابن حجر: أحمد بن محمد.	(٢)	إبراهيم التيمي.
(٤٥٦)	ابن حجر: علي.	(١٢٩)	ابن أبي إسحاق: عبدالله.
(٥)	ابن حجر: علي.	(٢٥٢)	ابن أبي حيلة: إبراهيم.
(٦٠٩)	ابن خروف: علي.	(١٣١)	ابن أبي نجيب: يار.
(٢٠٢)	ابن ذكوان: عبدالرحمان.	(١٥١)	ابن إسحاق: محمد.
(٧٩٥)	ابن رجب: عبدالرحمان.	(٢٣١)	ابن الأعرابي: محمد.
(٧٣)	ابن الزبير: عبدالله.	(١٧٩)	ابن أنس: مالك.
(١٨٢)	ابن زيد: عبدالرحمان.	(٥٨٢)	ابن يزي: عبدالله.
(٥)	ابن شبيب: محمد.	(٢)	ابن يزي: عبدالرحمان.
(١١٠)	ابن ميمون: محمد.	(٧٠٤)	ابن بنت العراقي.
(٤٢٨)	ابن سينا: علي.	(٧٢٨)	ابن تيمية: أحمد.
(٥٤٢)	ابن الشخير: طرفة.	(١٥٠)	ابن جريح: عبدالملك.
(٢)	ابن شريح: ...	(٣٩٢)	ابن جني: عثمان.
(٢-٣)	ابن شميل: نفس.	(٦٤٦)	ابن الحاجب: عثمان.
(٢)	ابن المقفع: ...	(٦٤٥)	ابن حبيب: محمد.

ابن عادل.	(١)	ابن النحاس: محمد.	(١١٨)
ابن عامر: عبدالله.	(١١٨)	ابن هاني: ...	(١)
ابن عباس: عبدالله.	(٦٨)	ابن هُرْمُز: عبدالرحمان.	(١١٧)
ابن عبد الملك: محمد.	(٢٤٤)	ابن الهيثم: داود.	(٣١٦)
ابن هساكر	(١)	ابن الورددي: عُمَر.	(٧٤٩)
ابن عصفور: علي	(٦٩٦)	ابن وَهَب: عبدالله.	(١٩٧)
ابن عطاء: واصل.	(١٣١)	ابن يثعمون: يوسف.	(٥٤٢)
ابن حليل: عبدالله.	(٧٦٩)	ابن يعيش: علي.	(٦٤٣)
ابن حُمَر: عبدالله.	(٧٣)	أبو يعزقة: عبدالله.	(٨٠)
ابن عياش: محمد.	(١٩٣)	أبو بكر الإخشيد: أحمد.	(٣٦٦)
ابن حَيْثَة: سفيان.	(١٩٨)	أبو بكر الأصم: ...	(٢٠١)
ابن فورك: محمد.	(٤٠٦)	أبو الجوزال الأحمري.	(١)
ابن كثير: عبدالله.	(١٢٢)	أبو جعفر القاري: يزيد.	(١٣٢)
ابن كعب القرظي: محمد.	(١١٧)	أبو الحسين الصائغ.	(١)
ابن الكلبي: هشام.	(٢٠٤)	أبو حمزة الثعالبي: ثابت.	(١٥٠)
ابن كمال باشا: أحمد.	(٩٤٠)	أبو حنيفة: النعمان.	(١٥٠)
ابن كمونة: سعد.	(٦٨٣)	أبو حنيفة: شريح.	(٢٠٣)
ابن كيسان: محمد.	(٢٩٩)	أبو داود: سليمان.	(٢٧٥)
ابن ماجه: محمد.	(٢٧٣)	أبو الدرداء: عوفير.	(٣٢)
ابن مالك: محمد.	(٦٧٢)	أبو دُشَيْش: ...	(١)
ابن مجاهد: أحمد.	(٣٢٤)	أبو ذَرّ: جندب.	(٣٢)
ابن شحيص: محمد.	(١٢٢)	أبو روق: عطية.	(١)
ابن مسعود: عبدالله.	(٢٢)	أبو زياد: عبدالله.	(١)
ابن المسيب: سعيد.	(٩٤)	أبو سعيد الخدري: سعد.	(٧٤)
ابن ملك: عبداللطيف.	(٨٠١)	أبو سعيد البغدادي: أحمد.	(٢٨٥)
ابن المنير: عبدالواحد.	(٧٣٣)	أبو سعيد الخزاز: أحمد.	(٢٨٥)

أبو سليمان الدمشقي:	أبو نصر الباهلي: أحمد.	(٢٣١)
عبد الرحمن.	أبو هريرة: عبد الرحمن.	(٥٩)
أبو الشمال: قنبد.	أبو الهيثم:...	(٢٧٦)
أبو شريح الخزاعي.	أبو يزيد المدني:...	(٥)
أبو صالح.	أبو يعلى: أحمد.	(٣٠٧)
أبو الطيب اللقوي.	أبو يوسف: يعقوب.	(١٨٢)
أبو العالية: رفيع.	الحسن بن كعب.	(٢١)
أبو عبد الرحمن: عبد الله.	أحمد بن حنبل.	(٢٤)
أبو عبد الله: محمد.	الأحمر: علي.	(١٩٤)
أبو عثمان الجيري: سعيد.	الأخفش الأكبر: عبد الحميد.	(١٧٧)
أبو العلاء الممري: أحمد.	إسحاق بن بشر.	(٢٠٦)
أبو علي الأهوازي: حسن.	الأشعري.	(٥)
أبو علي مشكويه: أحمد.	إسماعيل بن القاضي.	(٥)
أبو عمران البجوني: عبد الملك.	الأصم: محمد.	(٣٤٦)
أبو عمرو ابن العلاء: زبان.	الأعشى: ميمون.	(١٤٨)
أبو عمرو البصري: صالح.	الأعشى: سليمان.	(١٤٨)
أبو الفضل الزازي.	إلياس.	(٥)
أبو قلابة:...	أنس بن مالك.	(٩٣)
أبو مالك: عمرو.	الأموي: سعيد.	(٢٠٠)
أبو المتوكل: علي.	الأوزاعي: عبد الرحمن.	(١٥٧)
أبو ميثاق: لا حق.	الأهوازي: حسن.	(٤٤٦)
أبو مخلم: محمد.	أبوابلاني: محمد.	(٤٠٣)
أبو مسلم الأصفهاني:	البخاري: محمد.	(٢٥٦)
محمد.	براء بن هازب.	(٧١)
أبو منذر السلام:...	البرجي: علي.	(٥)
أبو موسى الأمد.	البرجمي: ضايف.	(٥)

(٢)	خصيف: ...	(٥)	النبلي:
(٥٠٢)	الخطيب التبريزي: يحيى.	(٣١٩)	البلخي: عبدالله.
(٤٦٦)	الحفاجي: عبدالله.	(٣٥٥)	البلوطي: منذر.
(٢٩٩)	خلف القاري.	(١٣٢٧)	بوست: جورج إدوارد.
(٦٩٣)	الحوتي: محمد.	(٢٧٩)	الشرمذي: محمد.
(٨٦٢)	الخيالي: أحمد.	(١٢٧)	ثابت البستاني.
(٢)	الذقاق.	(٤٣٧)	الشملي: أحمد.
(٨٢٧)	الدمايني: محمد.	(١٦١)	الثوري: سفيان.
(٩١٨)	الدواني.	(٩٣)	جابر بن زيد.
(٢٨٢)	الدينوري: أحمد.	(٣٠٣)	الجباني: محمد.
(١٣٩)	الزبيح بن أنس.	(٢٣١)	الجندري: كامل.
(٢)	بيعة بن سعيد.	(٣١٥)	جمال الدين الأفغاني.
(٦٨٦)	الرضي الأسترايادي.	(٢٩٧)	الجنيدي البغدادي: ابن محمد.
(٣٨٤)	الزقاني: علي.	(١٢٨)	جهرم بن صفوان.
(٢٣٨)	رويس: محمد.	(٢٢٢)	الحارث بن ظالم.
(٢)	الزقاني.	(٢)	الحذادي: ...
(٢٥٦)	الزبيبي: بن بكار.	(٥٩٠)	الحمراني: محمد.
(٣٣٧)	الزجاجي: عبدالرحمان.	(١١٠)	الحسن بن يسار.
(٤٢٧)	الزهرائي: خلف.	(٢)	حسن بن حمي.
(١٢٨)	الزهراني: محمد.	(٢٠٤)	حسن بن زياد.
(١٣٦)	زيد بن أسلم.	(٥٤٨)	حسين بن فضل.
(٤٥)	زيد بن ثابت.	(٢٤٦)	حفص: بن عمر.
(١٢٢)	زيد بن علي.	(١٦٧)	نعمان بن سلمة.
(١٢٨)	الثبتي: إسماعيل.	(١٥٦)	حمزة القاري.
(٥٥)	سعد بن أبي وقاص.	(٢)	حميد: ابن قيس.
(٢)	سعد المفتي.	(٤٣٠)	الحولبي: علي.

(٤)	صالح المري.	(١٥)	سعيد بن جبير.
(٥٦٥)	الشيقي: محمد.	(١٦٧)	سعيد بن عبدالعزيز.
(١٨٢)	الشيقي: يونس.	(٧٤)	الشمي القاري: عبدالله.
(١٠٥)	الشيخاك بن مزاحم.	(١٦٣)	الشمي: محمد.
(١٠٦)	طاووس بن كيسان.	(١٧٠)	سليمان بن جهماز المدني.
(١٢١٣)	الطائلي: أحمد.	(١١٩)	سليمان بن موسى.
(١١٢)	طلحة بن مضرف.	(٥)	سليمان التيمي.
(٧٤٣)	الطائي: حسن.	(٧٥٦)	السمين: أحمد.
(٥٨)	عائشة بنت أبي بكر.	(٢٨٣)	سهل التستري.
(١٢٨)	عاصم الجعدي.	(٣٦٨)	السيرافي: حسن.
(١٢٧)	عاصم القاري.	(٥)	الشافلي.
(٥٥)	عامر بن عبدالله.	(٥)	الشاطبي.
(١٨٩)	عباس بن الفضل.	(٢٠٤)	الشمي: محمد.
(٩٦)	عبد الرحمن بن أبي بكر.	(٣٣٦)	الشبلي: دلف.
(٦١٢)	عبد العزيز...	(١٣٣)	الشمي: عامر.
(٥)	عبد الله بن أبي ليلى.	(٥)	شبيب الجبني.
(٨٦)	عبد الله بن الحارث.	(١٩٤)	الشقيق بن إبراهيم.
(٥)	عبد الله المبطي.	(٦٤٥)	الشلوبيني: عمر.
(١٣٦٠)	عبد الوقاب التجار.	(٢٥٥)	شمر بن حمدويه.
(٥)	عبيد بن حنيفة.	(٨٧٢)	الشمي: أحمد.
(١٨٩)	القنكي: عباد.	(١٠٦٩)	الشهاب: أحمد.
(٥)	القنوي.	(٦٨٤)	شهاب الدين القرافي.
(١١٩٣)	عصام الدين عثمان.	(١٠٠)	شهر بن حوشب.
(٥)	عصمة بن هرو.	(٥)	شيبان بن عبدالرحمان.
(١١٤)	العطاء بن أسلم.	(٥)	شيبه الضبي.
(١٣٦)	عطاء بن سائب.	(٤٩٤)	شيدلة: عزيزي.

(١٤٦)	الكثبي: محمد.	(١٣٥)	عطاء الخراساني: ابن عبد الله.
(٥)	كثبي: علي.	(١٠٥)	جكرمة بن عبد الله.
(٢)	الكيا الطبري	(٥)	العلاء بن سبابة.
(٢٠٤)	الكلوي: حسن.	(١٤٣)	علي بن أبي طلحة.
(٢٢٠)	الكمياني: علي.	(٥)	عمارة بن خالد.
(١٨٥)	الليث بن المظفر.	(١٥٣)	عمر بن ذر.
(٢٣٣)	الماتريدي: محمد.	(١٤٤)	عمرو بن عبيد.
(٢٤٩)	المازني: بكر.	(٥)	عمرو بن ميمون.
(١٧٩)	مالك بن أنس.	(١٤٩)	عيسى بن عمر.
(١٣١)	مالك بن دينار.	(١١١)	القوفي: عطية.
(٥)	المالكي	(٨٥٥)	الحسين: محمود.
(٥)	المنلووي.	(٥٠٥)	الغزالي: محمد.
(١٠٤)	مجاهد: جبر.	(١٨٤)	الغزوي:
(٢٤٣)	المجاسي: حارث.	(٣٣٩)	الغاربي: محمد.
(٥)	مسوب:	(٥)	الغاسي
(٥)	محمد أبي موسى.	(٢٠٠)	الفضل الرقاشي.
(٢٤٥)	محمد بن حبيب.	(١١٨)	لثادة بن دهامة.
(١٨٩)	محمد بن الحسن.	(٧٣٩)	القزويني: محمد.
(٥)	محمد بن شريح الأصفهاني.	(٢٠٦)	قطرب: محمد.
(١٣٢٣)	محمد بنده: ابن حسن خير الله.	(٣٢٨)	القال: محمد.
(٥)	محمد الشيشي.	(٥٢١)	القلانسي: محمد.
(٦٥)	مروان بن الحكم.	(٣٠٩)	قراع النمل: علي.
(٥)	المشهور بن عبد الملك.	(١٨٩)	الكحاني: علي.
(٩٧٩)	مصلح الدين الكاري: محمد.	(٣٢)	كعب الأحبار: ابن ماتب.
(١٨)	معاذ بن جبل.	(٣١٩)	الكعبي: عبد الله.
(١٨٧)	معتز بن سليمان.	(٩٠٥)	الكعبي: إبراهيم.

(٥)	هشام بن حارث.	(٤١٨)	المفريي: حسين.
(٤٦٨)	الواحدئي: علي.	(١٨٢)	المفضل القسبي: ابن محمد.
(١٩٧)	وژش: عثمان.	(١١٢)	مكحول بن شهراب.
(٢٠٧)	وغب بن جرير.	(٣٢٩)	المنفري: محمد.
(١١٤)	وغب بن منته.	(٤٤٠)	المهدوي: أحمد.
(٥)	يحيى بن جعدة.	(١٩٥)	مؤرج الشدوسي: ابن عمر.
(٥)	يحيى بن سعيد.	(٦٠٤)	موسى بن عمران.
(٢٠٠)	يحيى بن سلام.	(١١٧)	ميمون بن مهران.
(١٠٣)	يحيى بن رثاب.	(٩٦)	النخعي: إبراهيم.
(١٢٩)	يحيى بن يفر.	(٥)	نصر بن علي.
(١٢٨)	يزيد بن أبي حبيب.	(١٣٤٠)	نقوم بك: بن بشار.
(١٣٠)	يزيد بن رومان.	(٣٢٣)	نظويه: إبراهيم.
(١٣٢)	يزيد بن قعقاع.	(٣٥٥)	النقاش: محمد.
(٢٠٢)	يعقوب بن إسحاق.	(٦٧٦)	النووي: يحيى.
(٥)	اليمني: عمر.	(٧٢٨)	هارون بن حاتم.
		(١٧٥)	الهدلي: قاسم.